敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

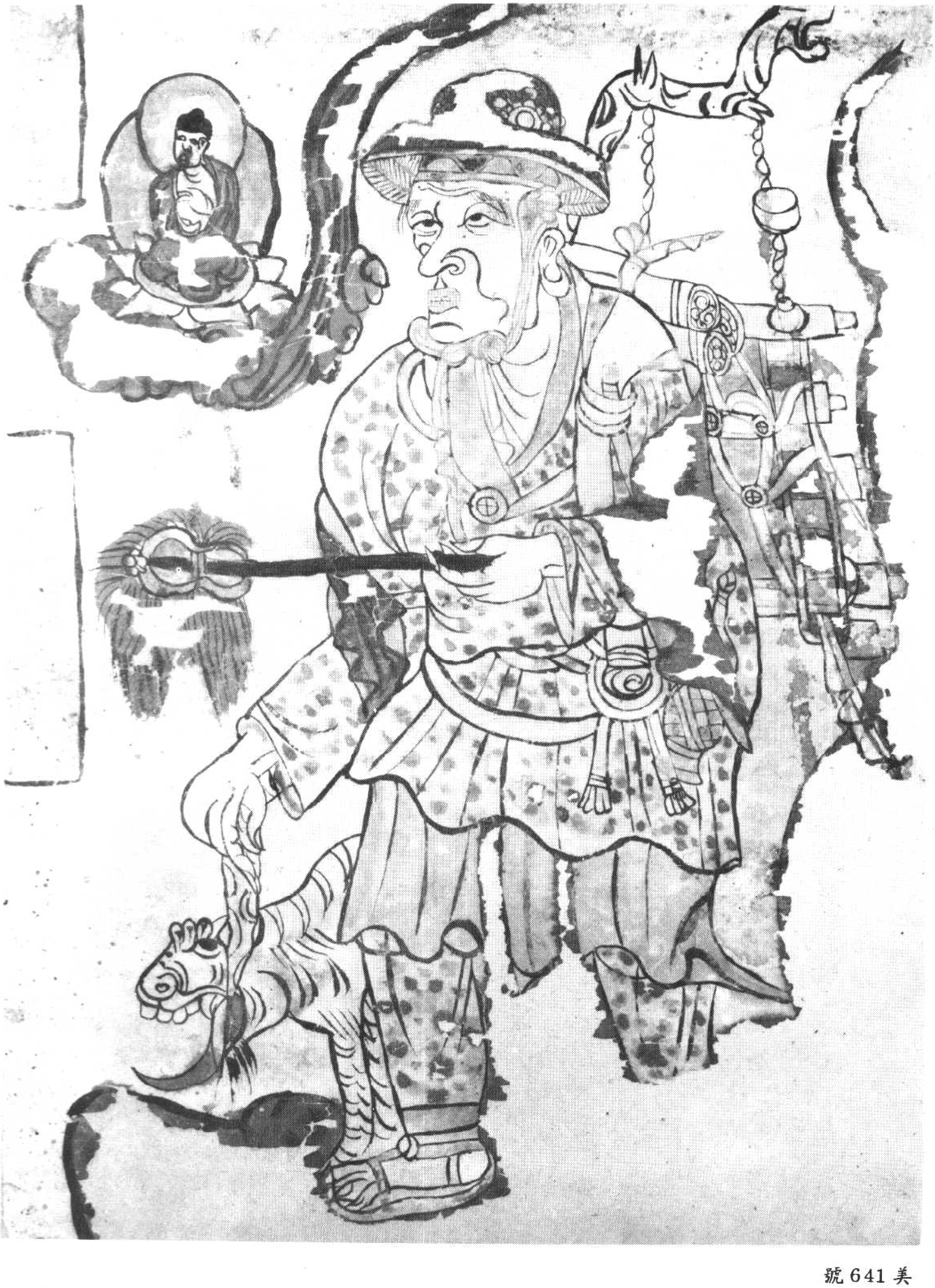
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

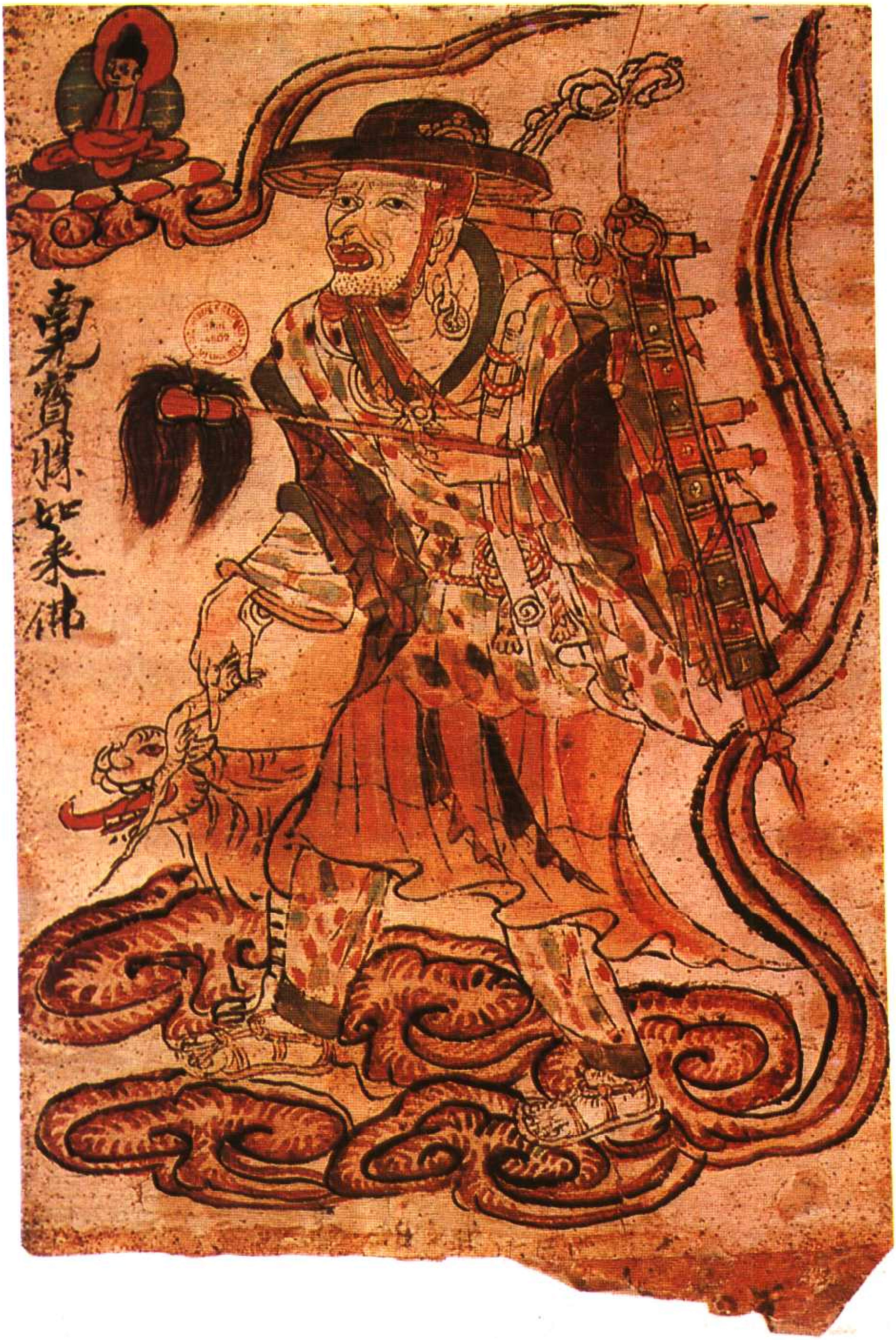
第52冊

斯6796～6873號

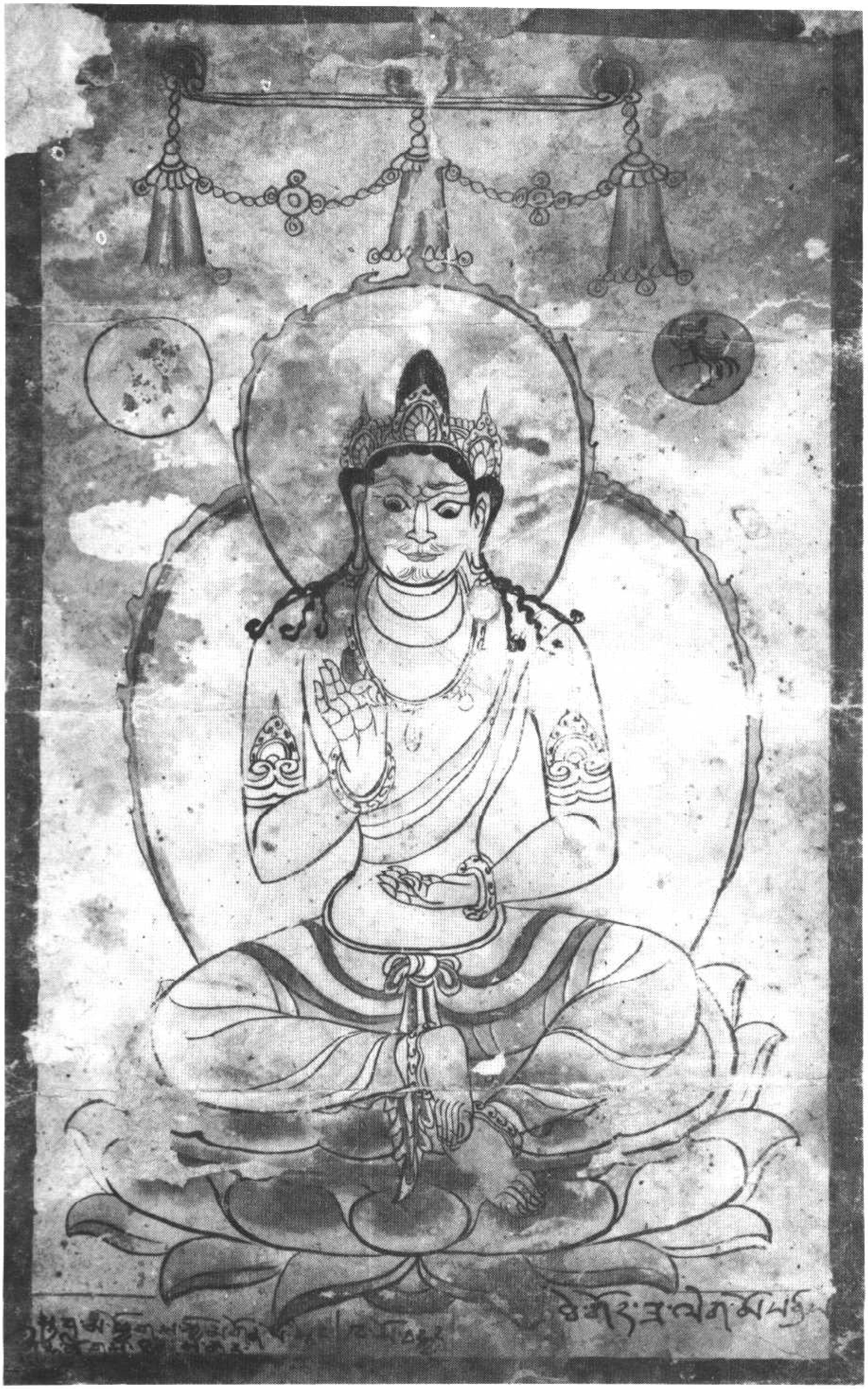
新文豐出版公司印行



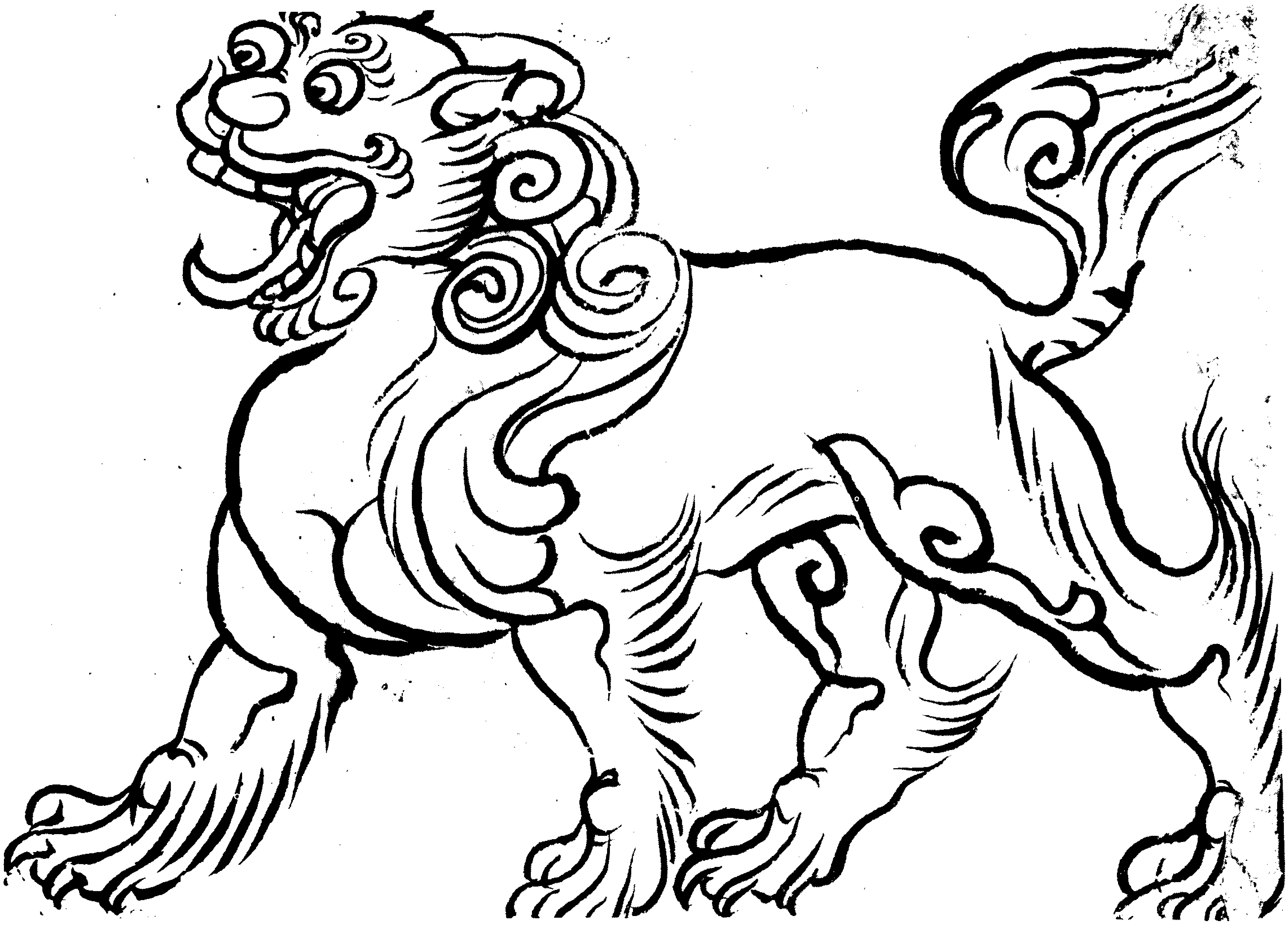
號 641 美



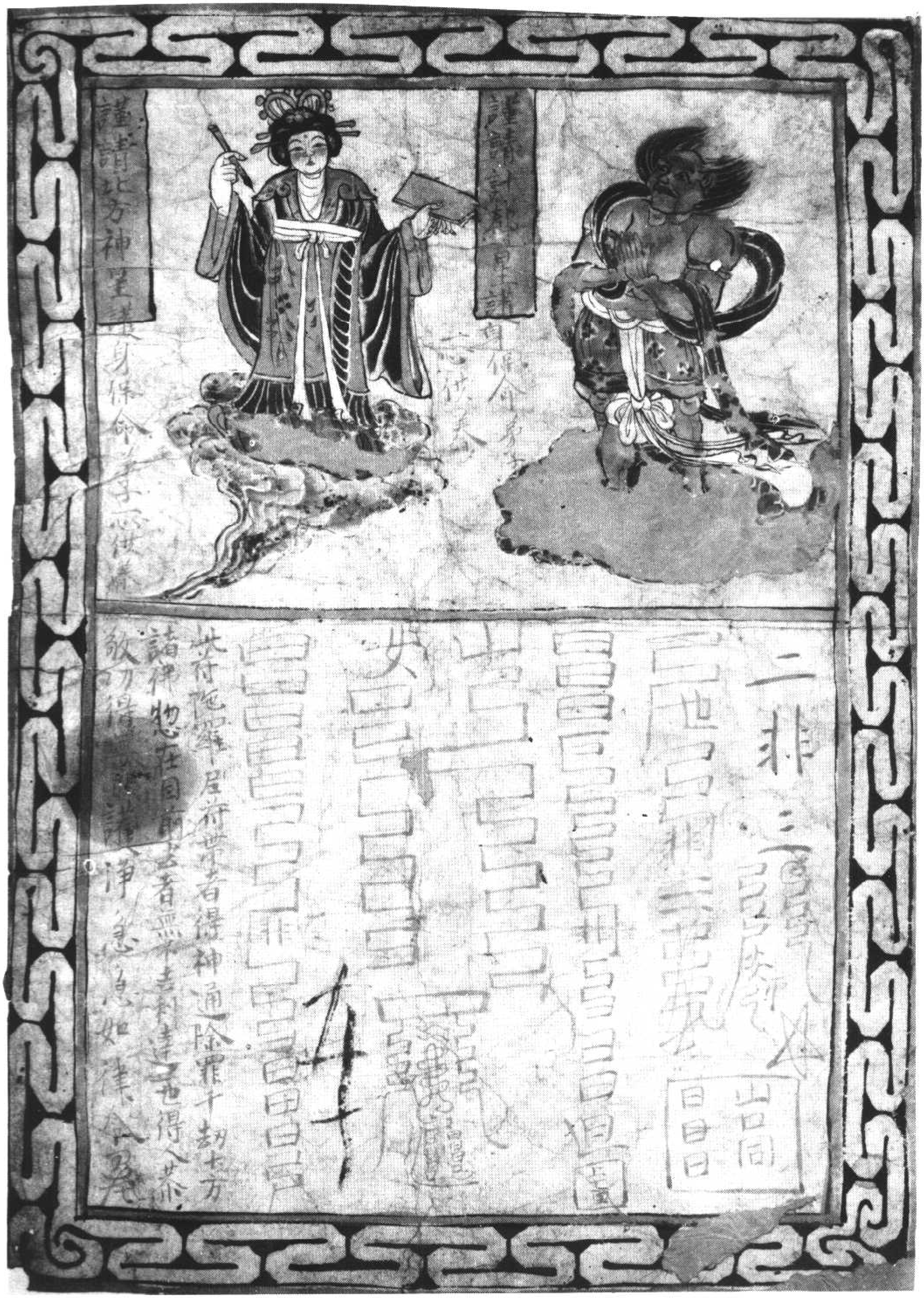
號 642 美



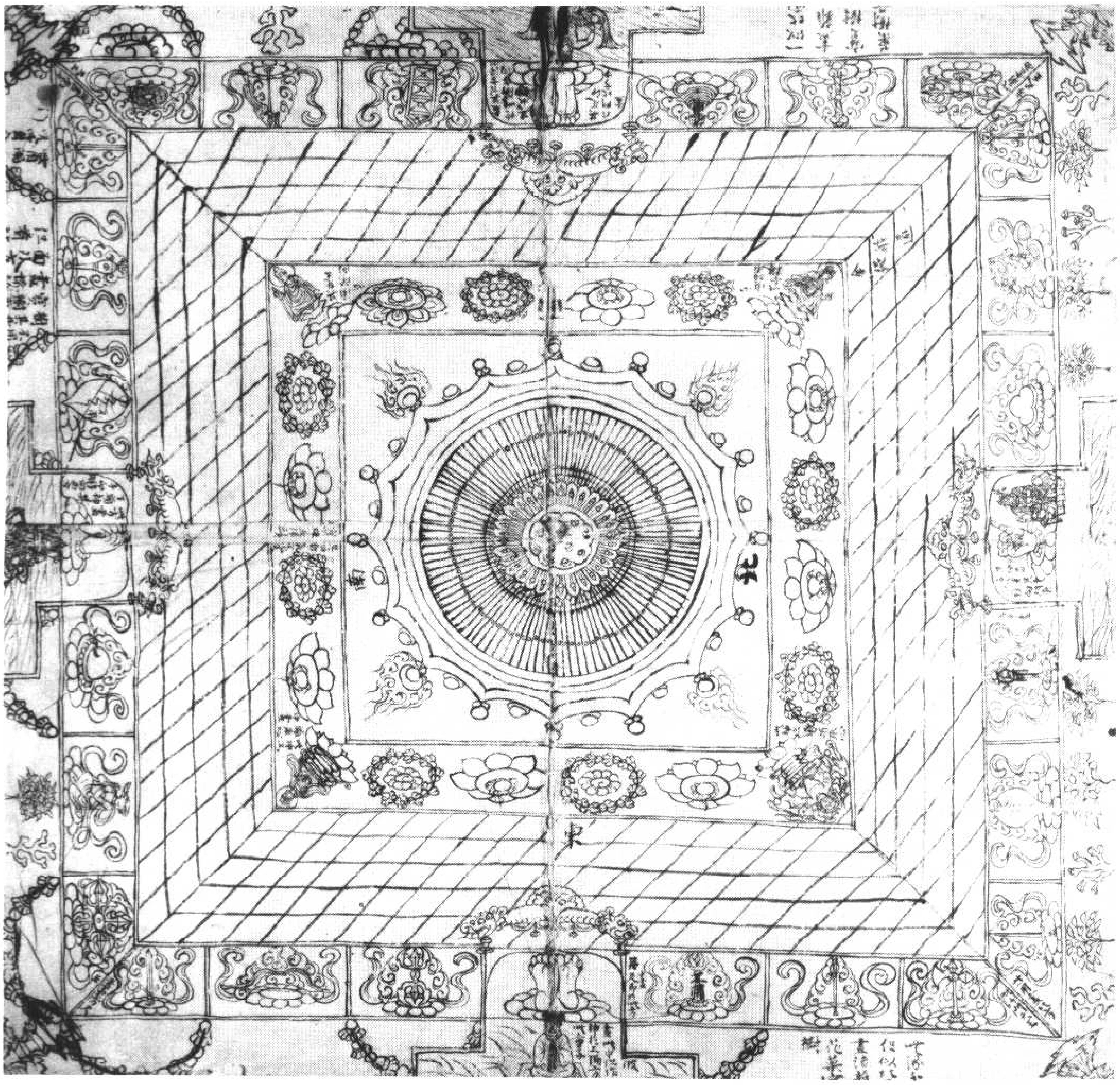
號 643 美



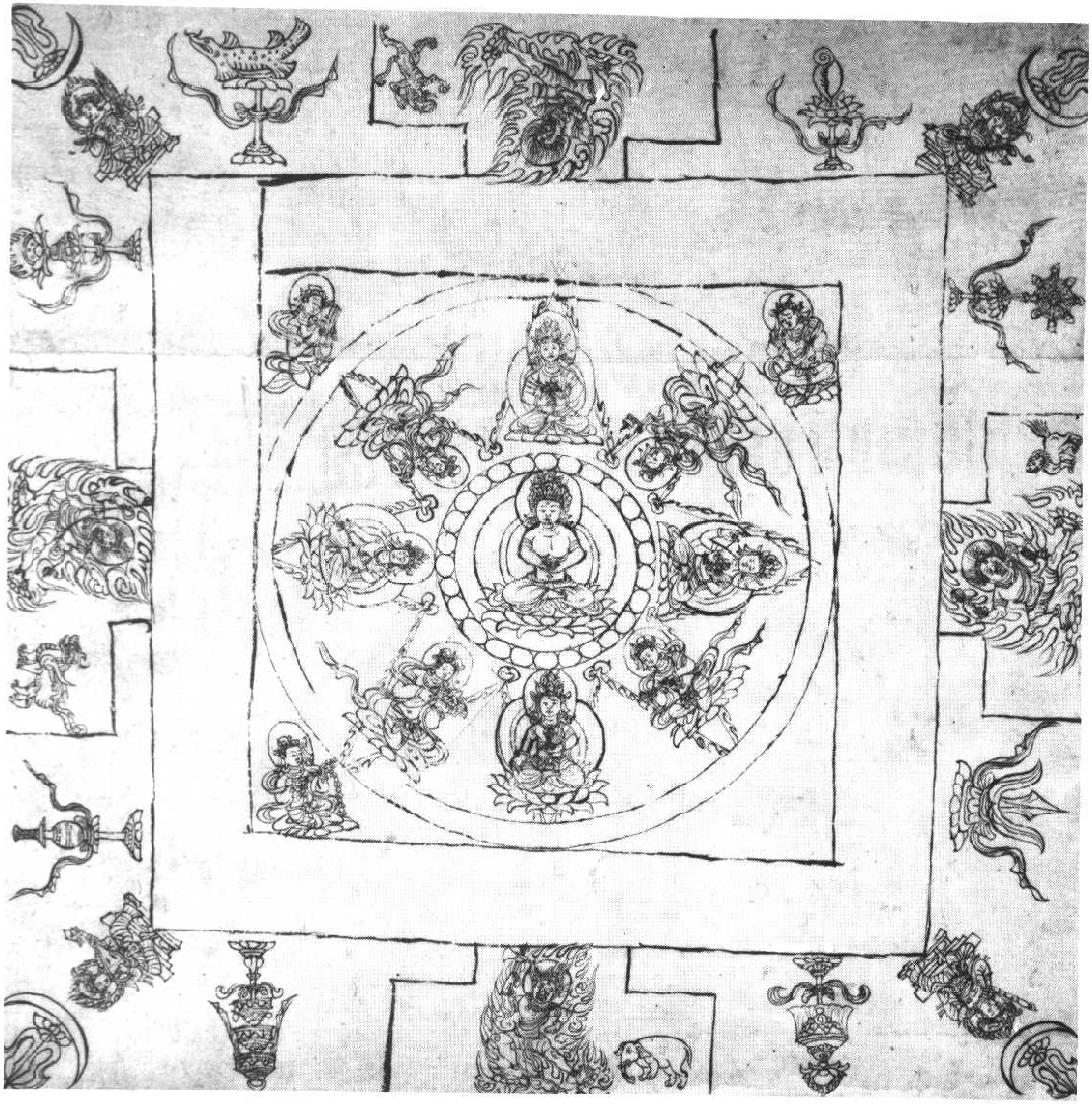
號 644 美


謹請北方神星
護身保命弟子一心供養
謹請
真保命弟子一心供養
此符陁羅尼星符世者若得神通除罪十劫七方
諸神惣在目前去者無不吉利吉達也得人恭
敬力得
淨意自如律令

號645 美

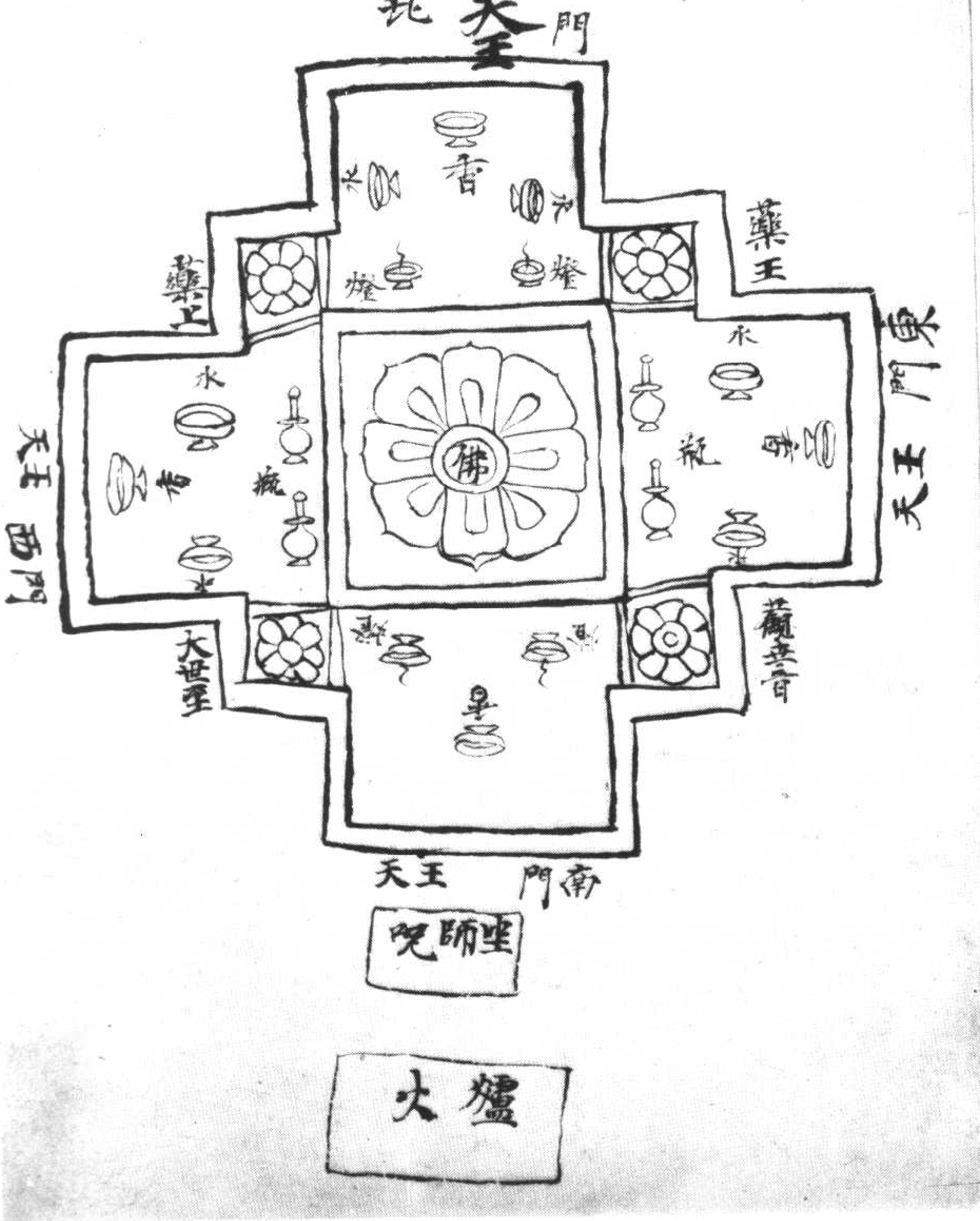


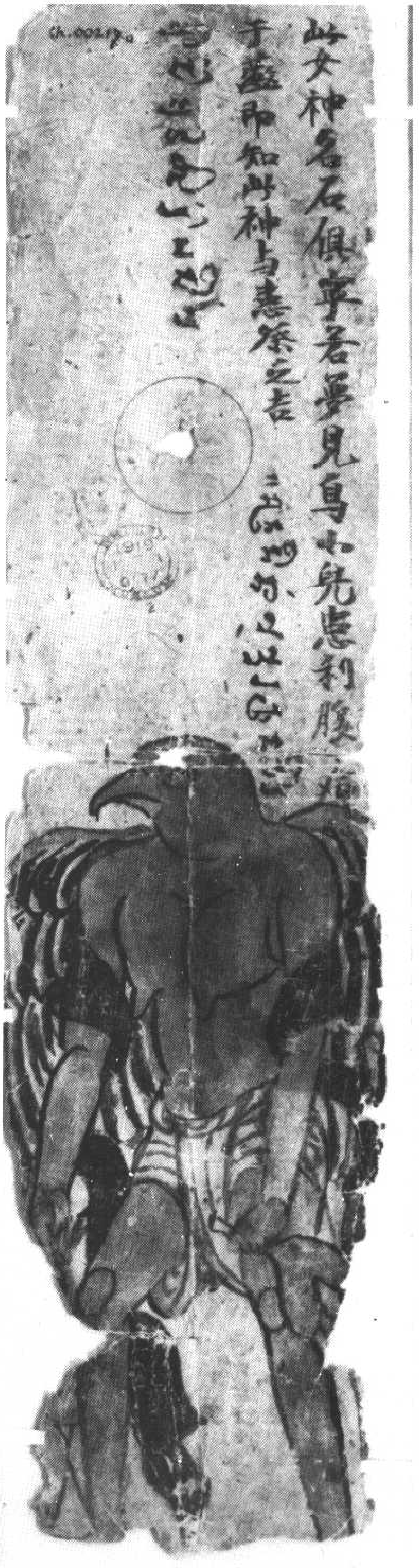
號646美



號 647 美

尊勝呪壇


北門天王
香
水
花
燈
燈
藥王
藥上
東門天王
水
香
瓶
水
佛
西門天王
水
香
瓶
觀世音
大勢至
香
南門天王
呪師坐
火爐

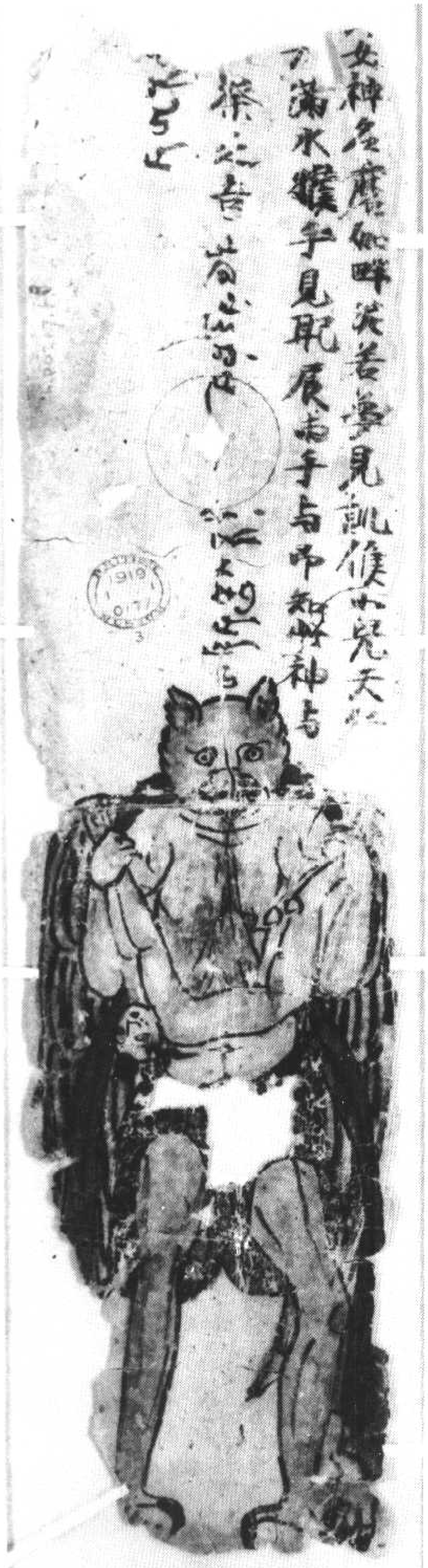


此女神名石俱摩若夢見鳥小兒患刺腹痛

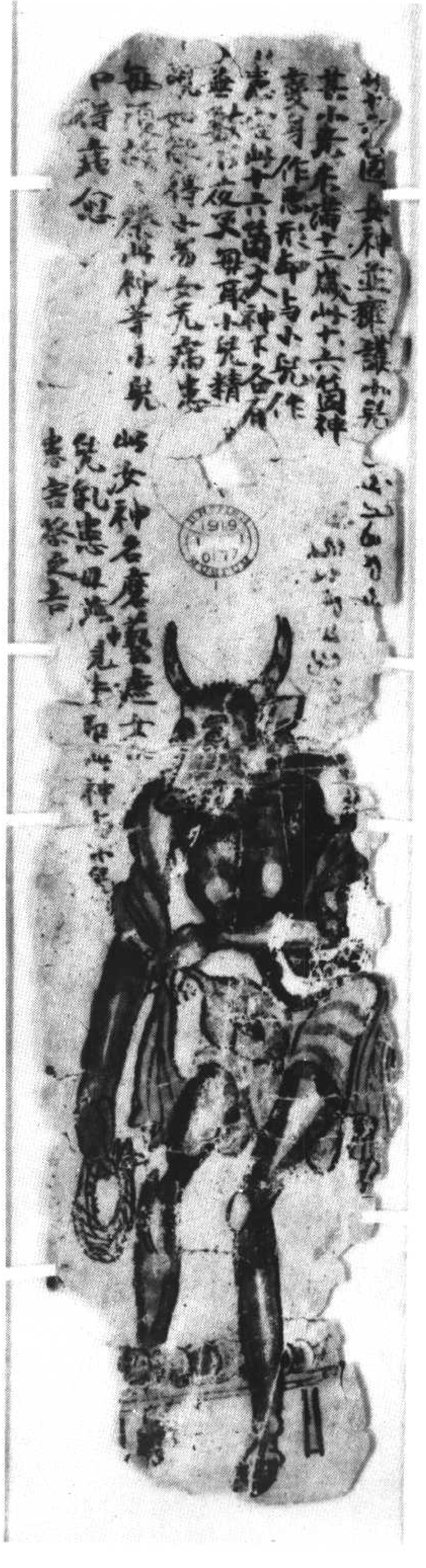
于盛即知此神与恚祭之吉

Ch.00217.

號649 美



號650美



此十六箇女神並護諸小兒

其小兒年滿十二歲此十六箇神

變身作惡形恐怖小兒作

[illegible]此十六箇大神各各

入垂[illegible]夜叉羅取小兒精

魂如[illegible]得[illegible]令兒痛患

每[illegible]祭此神等小兒

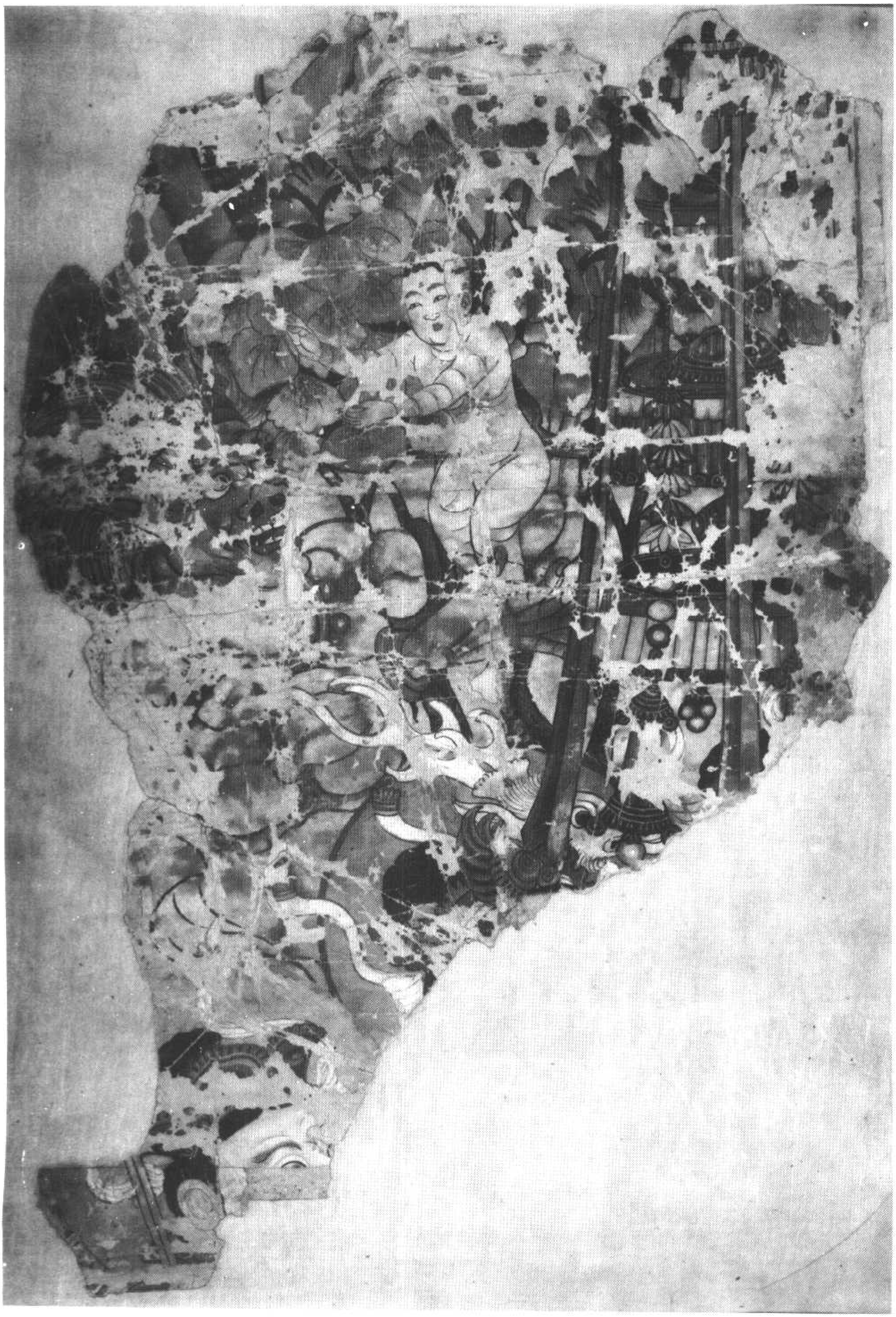
口得[illegible]

此女神名[illegible]女[illegible]

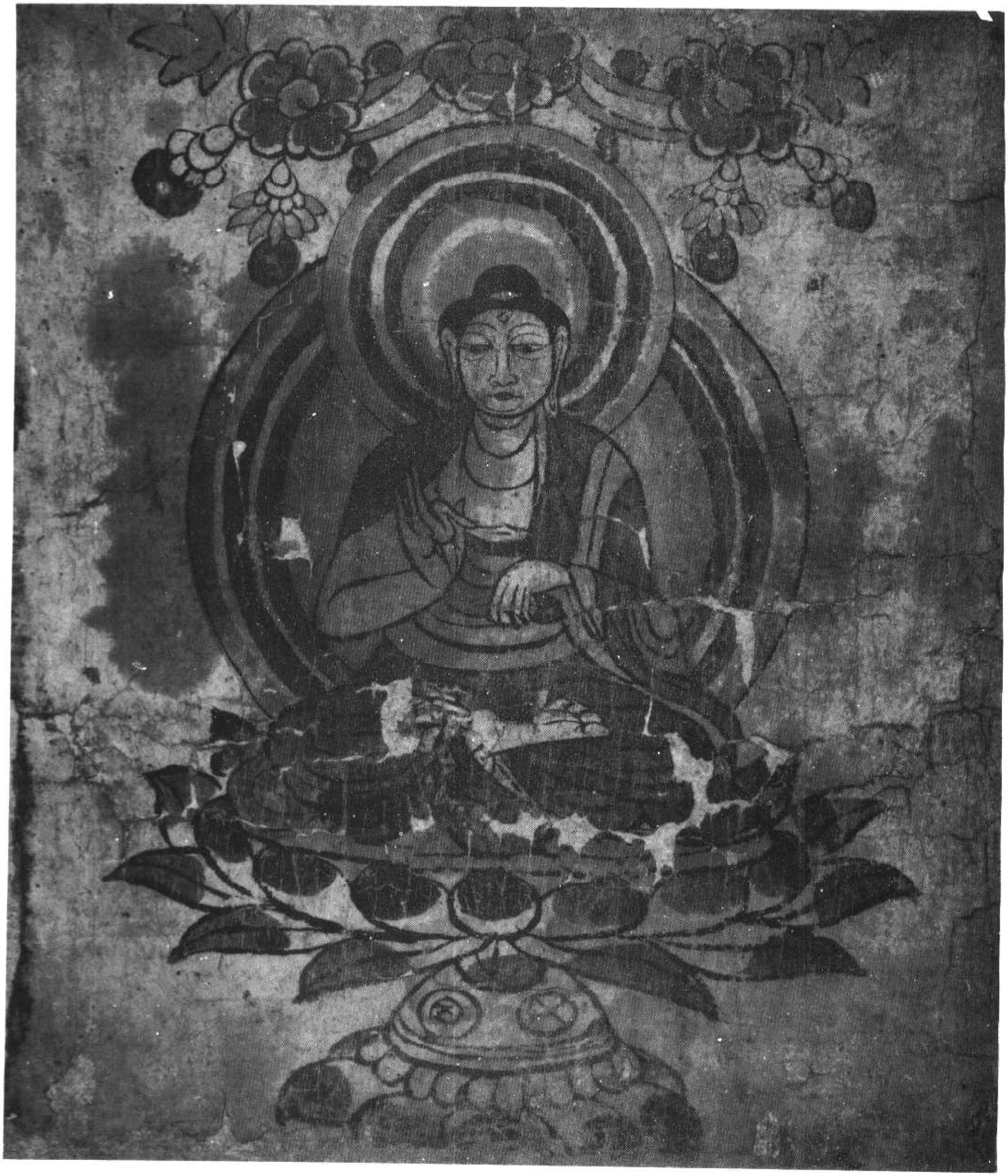
兒乳患母[illegible]此神[illegible]

害宜祭之吉

號 651 美



美652號



號 653 美

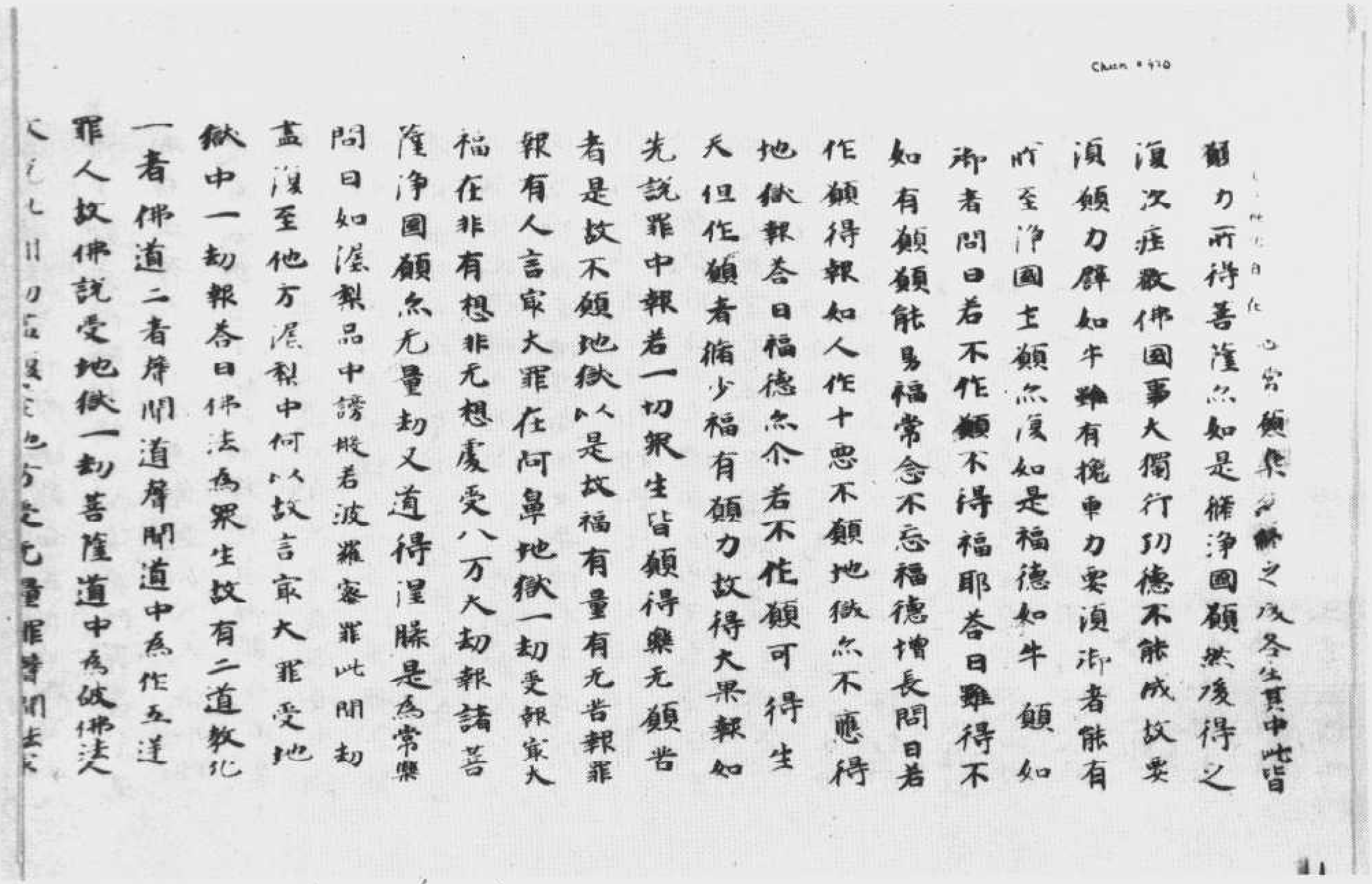
敦煌寶藏第五二册目錄

斯六七九六號　大智度論卷第七　一
斯六七九七號　瑜伽師地論卷第七　一三
斯六七九八號　金光明最勝王經卷第七　二〇
斯六七九九號　瑜伽師地論卷第三十七　三〇
斯六八〇〇號　藥師瑠璃光本願功德經　三七
斯六八〇一號　佛說隨願往生經　四五
斯六八〇二號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　五二
斯六八〇三號　金剛般若波羅蜜經　五五
斯六八〇四號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十七　六二
斯六八〇五號　妙法蓮華經卷第四　七一
斯六八〇六號　四分比丘戒本　七二
斯六八〇六號背面　殘賬册　七八
斯六八〇七號　妙法蓮華經卷第二　七八
斯六八〇八號　諸星母陀羅尼經　九二
斯六八〇九號　涅槃義記卷第八　九五
斯六八一〇號　淨名經關中疏卷上　一二一
斯六八一一號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十七　一五一
斯六八一二號　瑜伽師地論卷第五十四　一六一
斯六八一三號　金剛般若波羅蜜經　一六五
斯六八一四號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二　一七三
斯六八一五號　藥師經　一八四
斯六八一六號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十七　一九一
斯六八一七號　金剛般若波羅蜜經　一九九
斯六八一八號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　二〇四
斯六八一八號　般若多心經　二〇六
斯六八一九號　大般若波羅蜜多經卷第二百一　二〇七
斯六八二〇號　妙法蓮華經卷第三　二一八
斯六八二一號　觀佛三昧海經卷第十　二三〇
斯六八二二號　四分尼戒本　二三八

斯六八二三號	金剛般若波羅蜜經	二五四
斯六八二四號	妙法蓮華經卷第一	二六〇
斯六八二五號	大毗婆沙論雜抄一卷（出第一百七十九卷、第一百八十二卷、誠實論六神通品第一百九十七、阿毗達磨發智論見蘊第八等等）	二七二
斯六八二五號背面	老子道經上	二八四
斯六八二六號	迦絺那衣第二十誦律義記卷第三	二九七
斯六八二六號背面	毗尼毗婆沙第四、八法私記	三一六
斯六八二七號	大般涅槃經卷第十四	三三五
斯六八二八號	妙法蓮華經卷第七	三三八
斯六八二九號	大乘稻芉經隨聽手鏡記	三四六
斯六八二九號背面	氾元光施宅牒	三四九
斯六八二九號背面	丙戌年正月十一日已後緣修造破用斛斗布等曆	三四九
斯六八二九號背面	悉董薩部落百姓張和子便麥種契	三五〇
斯六八三〇號	妙法蓮華經卷第一	三五一
斯六八三〇號背面	未曾有因緣經卷下	三五六
斯六八三〇號背面	大莊嚴論經卷第十四	三五九
斯六八三一號	佛頂尊勝陀羅尼經	三六一
斯六八三二號	金剛般若波羅蜜經	三六五
斯六八三三號	金剛般若波羅蜜經	三七二
斯六八三四號	長爪梵志請問經	三八〇
斯六八三五號	大般若波羅蜜多經卷第七十一	三八一
斯六八三六號	葉淨能小說	三九二
斯六八三七號	佛說未曾有因緣經卷下	三九九
斯六八三八號	金有陀羅尼經	四〇一
斯六八三九號	佛說阿彌陀經	四〇三
斯六八四〇號	金有陀羅尼經	四〇六
斯六八四一號	靈寶自然齋儀（擬）	四〇八
斯六八四二號	大乘無量壽經	四一一
斯六八四三號	大寶積經卷第一百三	四一四
斯六八四四號	佛名經卷第八	四二三
斯六八四五號	妙法蓮華經卷第五	四三五
斯六八四六號	妙法蓮華經卷第四	四四一
斯六八四七號	維摩詰所說經卷中	四五〇
斯六八四八號	四分戒本	四六五
斯六八四九號	妙法蓮華經卷第一	四七六
斯六八五〇號	金剛般若波羅蜜經	四八八
斯六八五一號	金剛般若波羅蜜經	四九三
斯六八五二號	大方廣佛華嚴經卷第五、第	

六、第七　五〇一
斯六八五三號　妙法蓮華經卷第二　五一一
斯六八五四號　大般若波羅蜜多經卷第三百
一十六　五二六
斯六八五五號　大般若波羅蜜多經卷第一百
五十二　五二八
斯六八五六號　大般若波羅蜜多經卷第四百
四十二　五三一
斯六八五七號　大般若波羅蜜多經卷第一百
七十二　五三六
斯六八五八號　大般若波羅蜜多經卷第一百
七十四　五三九
斯六八五九號　大般若波羅蜜多經卷第五百
三十七　五四〇
斯六八六〇號　金剛般若波羅蜜經　五四二
斯六八六一號　大般若波羅蜜多經卷第四十
四　五四七
斯六八六二號　四分律卷第二十三、第二十
四　五六〇
斯六八六三號　金光明最勝王經卷第三　五七〇
斯六八六四號　維摩詰經卷下　五七八
斯六八六五號　維摩詰經卷第二　五八九
斯六八六六號　毘尼心　六〇四

斯六八六七號　大比丘尼戒經本　六一四
斯六八六八號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十
三　六二七
斯六八六九號　維摩詰經卷中　六三七
斯六八七〇號　淨名經集解關中疏卷下　六四三
斯六八七一號　妙法蓮華經卷第七　六六五
斯六八七二號　妙法蓮華經卷第三　六七三
斯六八七三號　金剛經一卷　六八六

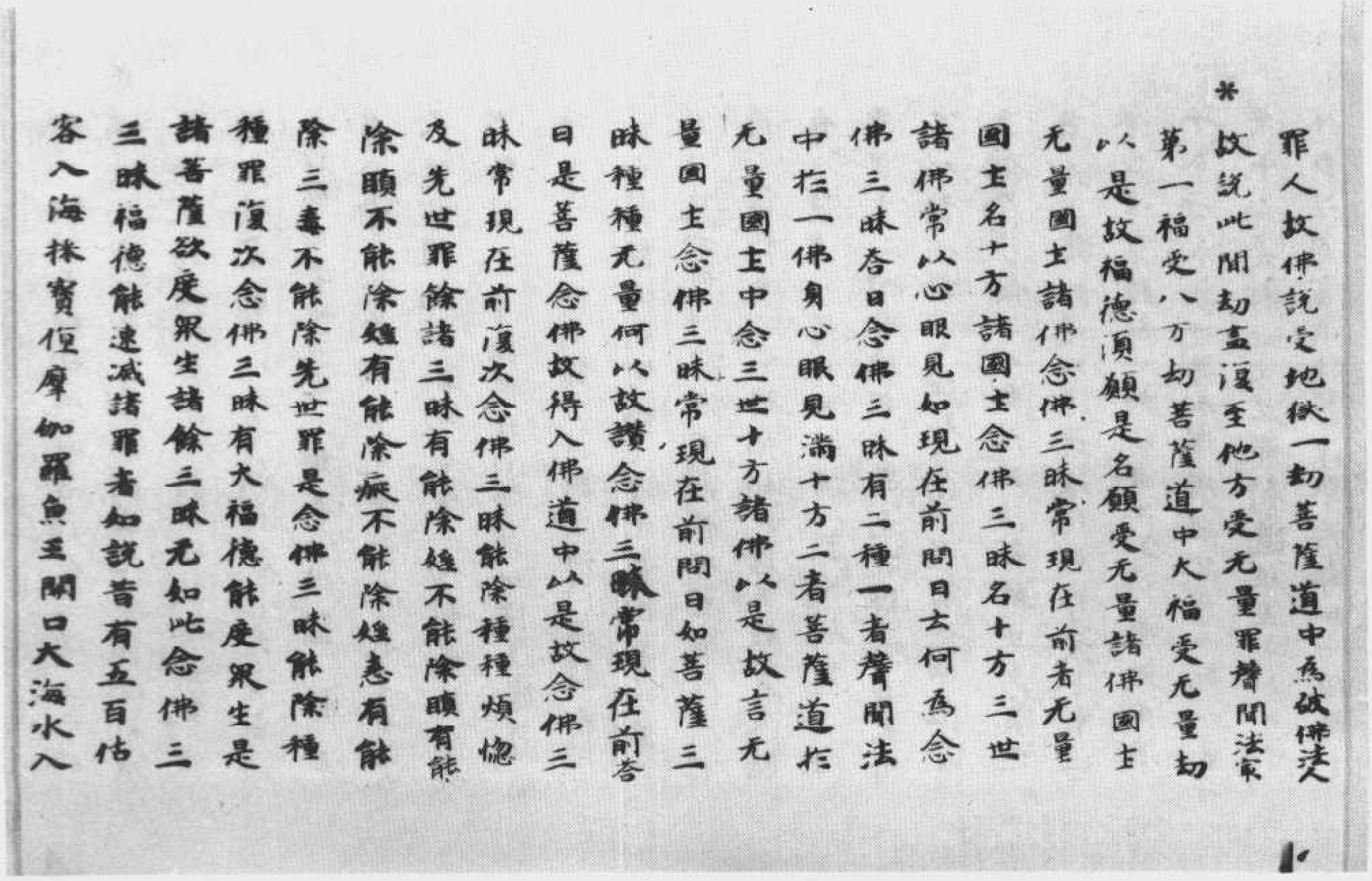


Chen #470

心宮願衆[illegible]之後各生其中此皆
願力所得菩薩亦如是修淨國願然後得之
復次莊嚴佛國事大獨行功德不能成故要
須願力譬如牛雖有挽車力要須御者能有
所至淨國土願亦復如是福德如牛願如
御者問曰若不作願不得福耶答曰雖得不
如有願願能助福常念不忘福德增長問曰若
作願得報如人作十惡不願地獄亦不應得
地獄報答曰福德亦尒若不作願可得生
天但作願者脩少福有願力故得大果報如
先說罪中報若一切衆生皆願得樂无願苦
者是故不願地獄以是故福有量有无苦報罪
報有人言㝡大罪在阿鼻地獄一劫受報㝡大
福在非有想非无想處受八万大劫報諸菩
薩淨國願亦无量劫又道得涅槃是為常樂
問曰如泥犁品中謗般若波羅蜜罪此間劫
盡復至他方泥犁中何以故言㝡大罪受地
獄中一劫報答曰佛法為衆生故有二道教化
一者佛道二者聲聞道聲聞道中為作五逆
罪人故佛說受地獄一劫菩薩道中為破佛法人
[illegible]復至他方受无量罪聲聞法家

S→T1509 25/108 B24

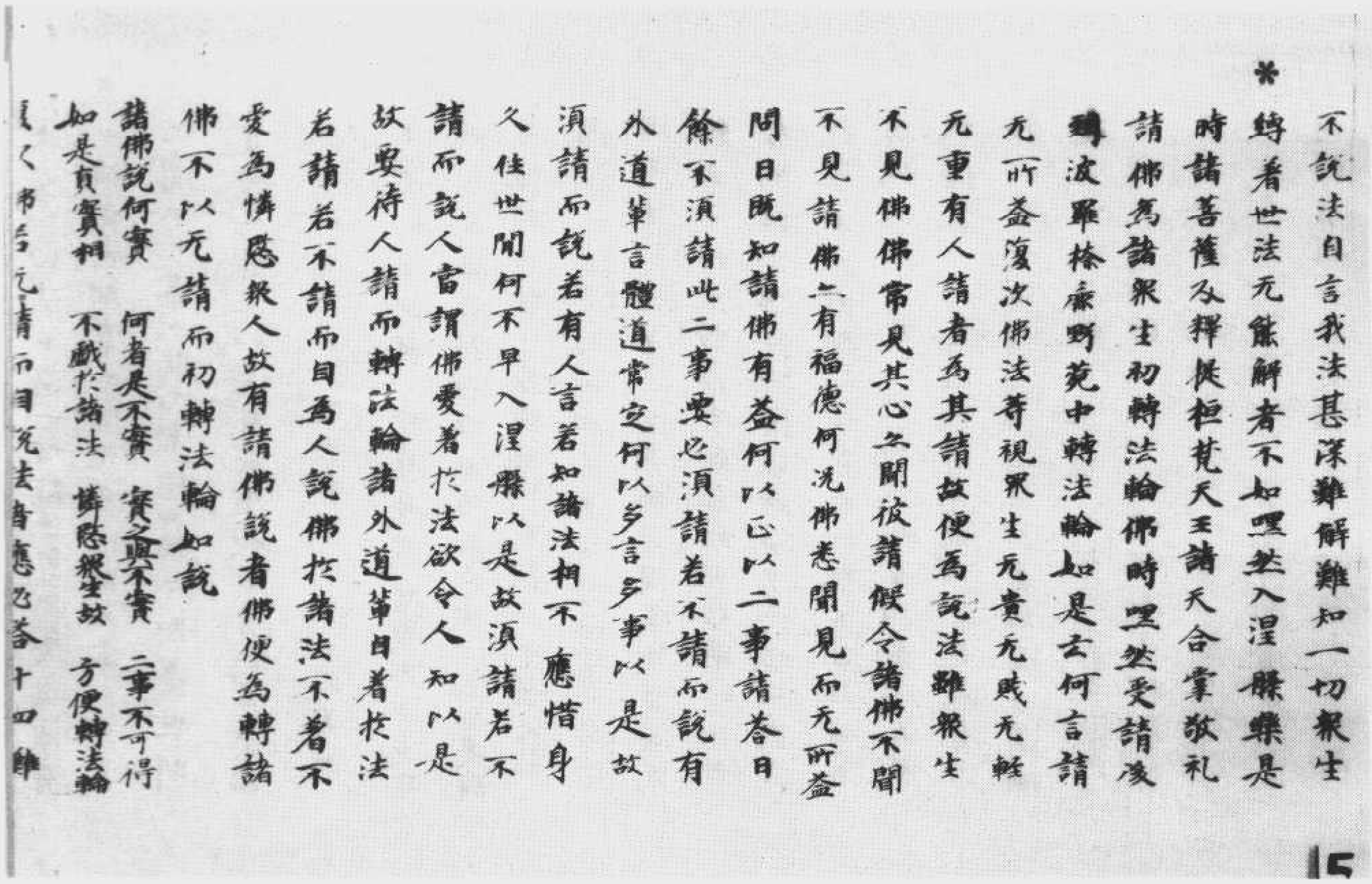
斯六七九六號　大智度論卷第七



罪人故佛說受地獄一劫菩薩道中為破佛法人
*故說此間劫盡復至他方受无量罪聲聞法家
第一福受八万劫菩薩道中大福受无量劫
以是故福德須願是名願受无量諸佛國土
无量國土諸佛念佛三昧常現在前者无量
國土名十方諸國土念佛三昧名十方三世
諸佛常以心眼見如現在前問曰云何為念
佛三昧答曰念佛三昧有二種一者聲聞法
中於一佛身心眼見滿十方二者菩薩道於
无量國土中念三世十方諸佛以是故言无
量國土念佛三昧常現在前問曰如菩薩三
昧種種无量何以故讚念佛三昧常現在前答
曰是菩薩念佛故得入佛道中以是故念佛三
昧常現在前復次念佛三昧能除種種煩惱
及先世罪餘諸三昧有能除婬不能除瞋有能
除瞋不能除婬有能除癡不能除婬恚有能
除三毒不能除先世罪是念佛三昧能除種
種罪復次念佛三昧有大福德能度衆生是
諸菩薩欲度衆生諸餘三昧无如此念佛三
昧福德能速滅諸罪者如說昔有五百估
客入海採寶值摩伽羅魚王開口大海水入

客入海採寶值摩伽羅魚王開口大海水入
*中去駛疾船師問樓上人汝見何等荅言見
兩日出有大白山水流奔趣如入大坑船師言
是摩伽羅魚王開口兩日是魚兩眼白山是
齒水流奔趣是入其口我曹了矣各各求諸
天神以自救免是時諸人各各求其所事都
无所益中有五戒優婆塞語衆人言吾等當
共稱南无佛佛為无上能救苦厄衆人一心
同聲稱南无佛是魚先世是佛弟子得宿命
智聞稱佛聲心自悔悟即便合口船人得脫
以念佛故能除重罪濟諸苦厄何況念佛三
昧以是故言无量國土諸佛念佛三昧常現
在前復次佛為法王菩薩為將所尊所重唯
佛世尊是故常念佛復次常念佛得種種功
德利譬如大臣特蒙恩寵常念其主菩薩亦
如是知種種功德无量智慧皆從佛得知恩
重故常念佛汝言云何常念佛不行餘三昧
者今言常念亦不不行餘三昧行念佛三昧多
故言常念復次先雖說空无相无作三昧未
說念佛三昧是故今說能請无量諸佛者請
有二種一者佛初成道菩薩夜三晝三六時

有二種一者佛初成道菩薩夜三晝三六時
*偏袒右肩合掌言十方國土无量諸佛初成
道時未轉法輪我某甲請一切諸佛為衆生
轉法輪度脫一切二者諸佛欲捨无量壽命
入涅槃時菩薩亦夜三晝三時偏　袒　右
肩合掌言十方國土无量諸佛我某甲請令
久住世間无數劫度脫一切利益衆生是
名能請无量諸佛問曰諸佛之法法應說法廣
度衆生請與不請法自應尒何以須請若於自
前面請諸佛則可今十方无量國土諸佛亦
不目見云何可請荅曰諸佛雖必應說法不
待人請請者亦應得福如大國王雖多美膳
有人請者必得恩福錄其心故又如慈心念
諸衆生令得快樂衆生雖无所得念者大得
其福請佛說法亦復如是復次有諸佛无人請
者便入涅槃而不說法如法華經中多寶世
尊无人請故便入涅槃後化佛身及七寶塔
證說法華經故一時出現亦如須扇頭佛弟
子本行未具便捨入涅槃留化佛一劫以度
衆生今是釋迦文尼佛得道後五十七日寂
不說法自言我法甚深難解難知一切衆生



不說法自言我法甚深難解難知一切衆生

＊縛着世法无能解者不如嘿然入涅槃是

時諸菩薩及釋提桓梵天王諸天合掌敬礼

請佛爲諸衆生初轉法輪佛時嘿然受請後

轉波羅㮈鹿野苑中轉法輪如是云何言請

无所益復次佛法寄視衆生无貴无賤无輕

无重有人請者爲其請故便爲說法雖衆生

不見佛佛常見其心亦聞彼請假令諸佛不聞

不見請佛亦有福德何況佛悉聞見而无所益

問曰既知請佛有益何以正以二事請荅曰

餘不須請此二事要必須請若不請而說有

外道輩言體道常定何以多言多事以是故

須請而說若有人言若知諸法相不應惜身

久住世間何不早入涅槃以是故須請若不

請而說人當謂佛愛着於法欲令人知以是

故要待人請而轉法輪諸外道輩自着於法

若請若不請而自爲人說佛於諸法不着不

愛爲憐愍衆人故有請佛說者佛便爲轉諸

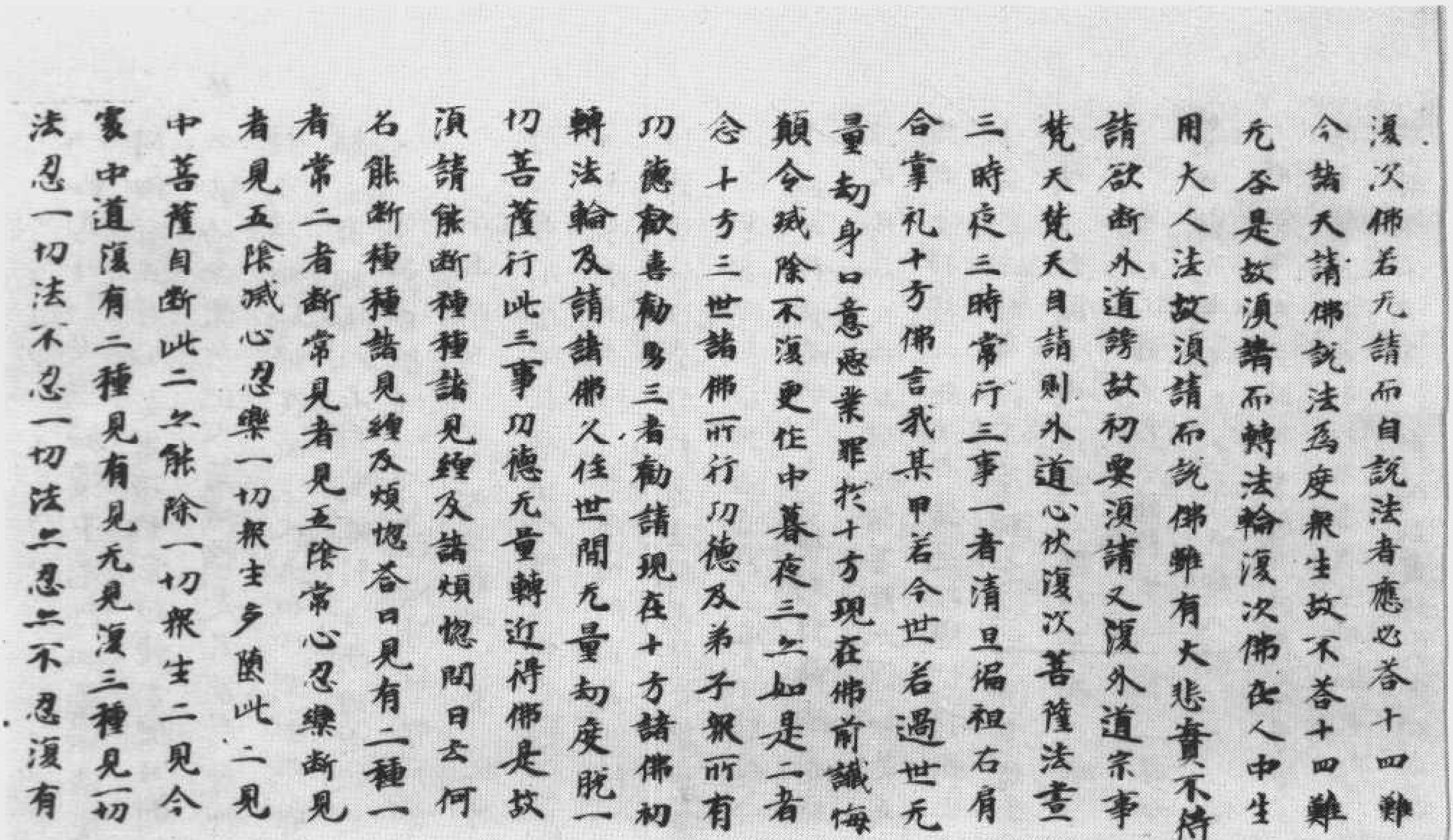
佛不以无請而初轉法輪如說

諸佛說何實　何者是不實　實之與不實　二事不可得

如是真實相　不戲於諸法　憐愍衆生故　方便轉法輪

復く佛若无請而自說法者應必荅十四難

15



復次佛若无請而自說法者應必荅十四難

令諸天請佛說法爲度衆生故不荅十四難

无咎是故須請而轉法輪復次佛在人中生

用大人法故須請而說佛雖有大悲貴不待

請欲斷外道謗故初要須請又復外道宗事

梵天梵天自請則外道心伏復次菩薩法晝

三時夜三時常行三事一者清旦偏袒右肩

合掌礼十方佛言我某甲若今世若過世无

量劫身口意惡業罪於十方現在佛前懺悔

願令滅除不復更作中暮夜三亦如是二者

念十方三世諸佛所行功德及弟子衆所有

功德歡喜勸助三者勸請現在十方諸佛初

轉法輪及請諸佛久住世間无量劫度脫一

切菩薩行此三事功德无量轉近得佛是故

須請能斷種種諸見纏及諸煩惱問曰云何

名能斷種種諸見纏及煩惱荅曰見有二種一

者常二者斷常見者見五陰常心忍樂斷見

者見五陰滅心忍樂一切衆生多墮此二見

中菩薩自斷此二亦能除一切衆生二見令

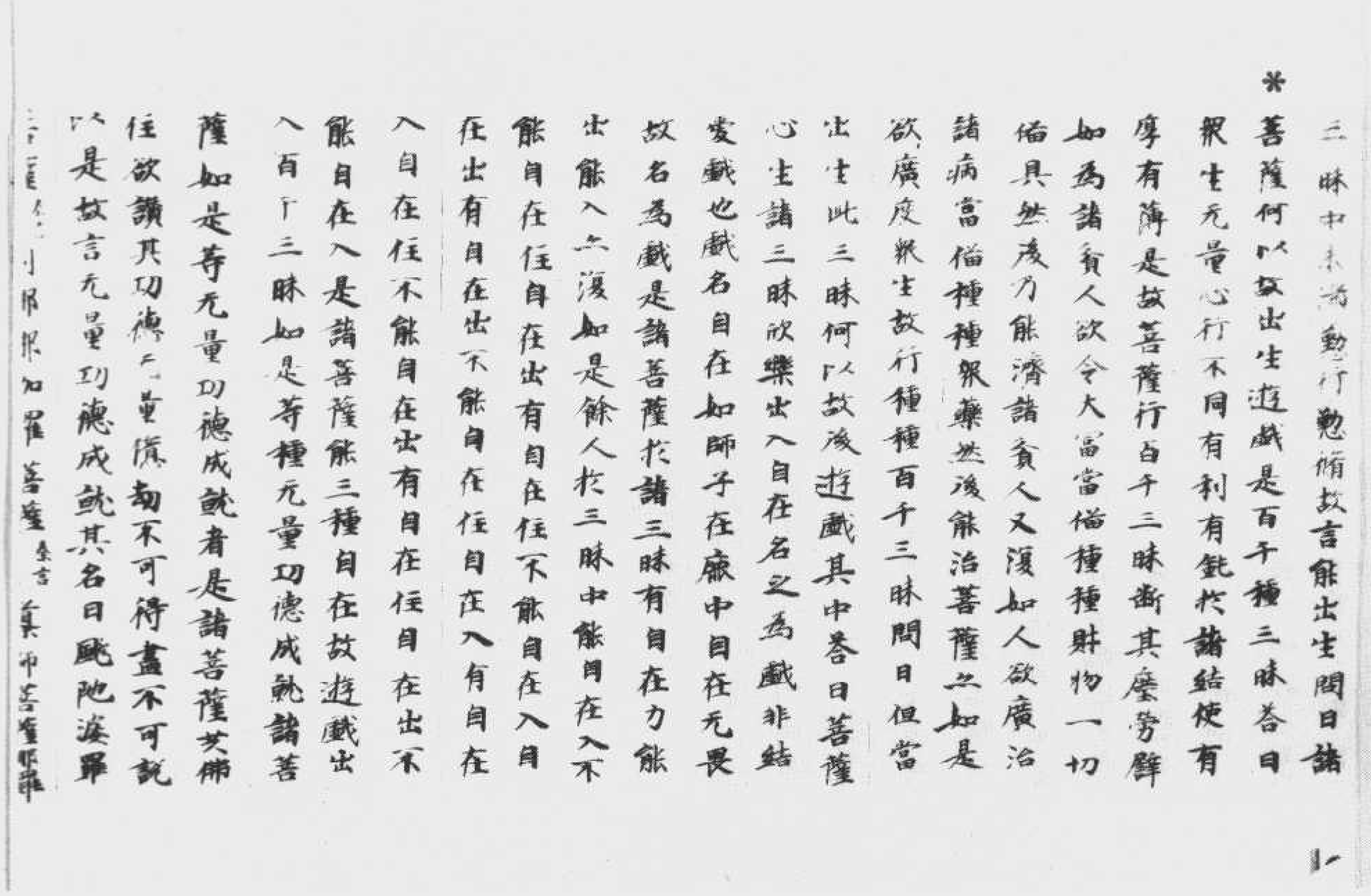
處中道復有二種見有見无見復三種見一切

法忍一切法不忍一切法亦忍亦不忍復有

16

法忍一切法、不忍一切法亦忍亦不、忍復有
*四種見世間常世間无常世間亦常亦无常
世間亦非常亦非无常神四種亦如是世間
有邊无邊亦如是有死後如去有死後不如
去有死後如去不如去有死後亦不如去亦
不不如去復有五種見身見邊見耶見見取
戒取如是等種種諸見乃至六十二見如是諸
見種種因緣生種種智門觀諸法生種種邪
邊聞生如是種種相能爲種種結使作因能
興衆生種種苦是名種種見見義後當廣說
纏者十纏瞋纏覆罪纏睡纏眠纏戲纏調纏
无慚纏无愧纏慳纏嫉纏復次一切煩惱結
縛盡名爲纏煩惱者能令心煩能作惱故名
爲煩惱煩惱有二種內著外著內著者五見
疑慢等外著者婬瞋等无明內外共復有二
種、一屬愛二屬見復有三種屬婬屬瞋屬癡
是名煩惱是纏有人言十纏有人言五百纏
煩惱名、一切纏使結有九使有七是和集爲
九十八結如迦栴延子阿毗曇中說十纏九十
八結爲百八煩惱如犢子兒阿毗曇中結使
同纏有五百如是諸煩惱能種種方便自斷

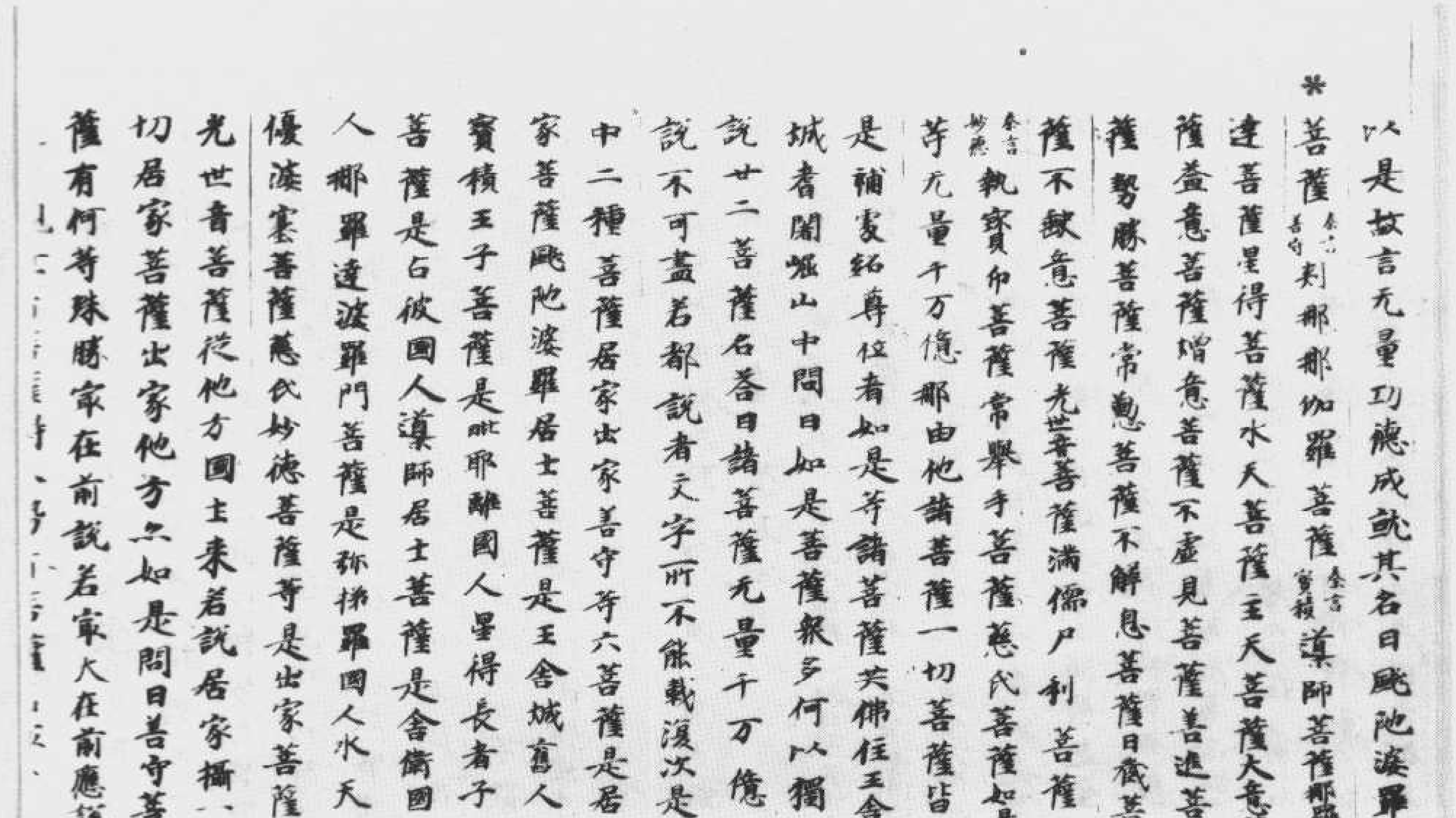
八結爲百、煩惱如犢子兒阿毗曇中結使
同纏有五百如是諸煩惱能種種方便自斷
*亦能巧方便斷他人諸煩惱是名能斷種種
纏及煩惱如佛在時三人爲伯仲聞毗耶
離國有婬女人名阿梵婆利舍衛國中婬女
人名須曼王舍城婬女人名優鉢羅槃那有
三人各各聞人讚三女人端政无比晝夜專
念心著不捨便於夢中夢與從事覺已心念彼
女不來我亦不往而婬事得辦因是而悟一
切諸法皆如是耶於是往到颰陀婆羅菩薩
所問是事颰陀婆羅答言諸法實尒皆從念
生如是種種爲此三人方便巧說諸法是時
三人即得阿鞞跋致是諸菩薩亦復如是爲
諸衆生種種巧說法斷諸見纏煩惱遊戲出
生百千三昧者諸菩薩禪定心調清淨智慧
方便力故能生種種諸三昧何等爲三昧善
心、一處住不動是名三昧復有三種三昧有
覺有觀无覺有觀无覺无觀三昧復有四種
三昧欲界繫三昧色界繫三昧无色界繫三
昧不繫三昧是中所用菩薩三昧如先說於佛
三昧中未滿勲行勲脩故言能出生問曰諸



三昧中未滿動行勳脩故言能出生問曰諸

＊菩薩何以故出生遊戲是百千種三昧荅曰衆生无量心行不同有利有鈍於諸結使有厚有薄是故菩薩行百千三昧斷其塵勞譬如為諸貧人欲令大富當備種種財物一切備具然後力能濟諸貧人又復如人欲廣治諸病當備種種衆藥然後能治菩薩亦如是欲廣度衆生故行種種百千三昧問曰但當出生此三昧何以故復遊戲其中荅曰菩薩心生諸三昧欣樂出入自在名之為戲非結愛戲也戲名自在如師子在鹿中自在无畏故名為戲是諸菩薩於諸三昧有自在力能出能入亦復如是餘人於三昧中能自在入不能自在住自在出有自在住不能自在入自在出有自在出不能自在住自在入有自在入自在住不能自在出有自在住自在出不能自在入是諸菩薩能三種自在故遊戲出入百千三昧如是等種无量功德成就諸善薩如是等无量功德成就者是諸菩薩共佛住欲讚其功德无量劫不可得盡不可說以是故言无量功德成就其名曰颰陁婆羅

[illegible]薩[illegible]剌那那伽羅菩薩（秦言）寳師菩薩那羅



以是故言无量功德成就其名曰颰陁婆羅

＊菩薩（秦言善守）剌那那伽羅菩薩（秦言寶積）導師菩薩那羅達菩薩星得菩薩水天菩薩主天菩薩大意菩薩益意菩薩增意菩薩不虛見菩薩善進菩薩勢勝菩薩常懃菩薩不解息菩薩日藏菩薩不缺意菩薩光世音菩薩滿儒尸利菩薩（秦言妙德）執寶印菩薩常舉手菩薩慈氏菩薩如是等无量千万億那由他諸菩薩一切菩薩皆是補處紹尊位者如是等諸菩薩共佛住王舍城耆闍崛山中問曰如是菩薩衆多何以獨說廿二菩薩名荅曰諸菩薩无量千万億說不可盡若都說者文字所不能載復次是中二種菩薩居家出家善守等六菩薩是居家菩薩颰陁婆羅居士菩薩是王舍城舊人寶積王子菩薩是毗耶離國人星得長者子菩薩是占彼國人導師居士菩薩是舍衛國人那羅達婆羅門菩薩是弥梯羅國人水天優婆塞菩薩慈氏妙德菩薩等是出家菩薩光世音菩薩從他方國土來若說居家攝一切居家菩薩出家他方亦如是問曰善守菩薩有何等殊勝最在前說若最大在前應說

[illegible]

110

薩有何等殊勝家在前說若家大在前應說
*遍吉觀世音菩薩得大勢首菩薩若家小在
前應說宍身初發意菩薩等荅曰不以大不
以小以善守菩薩是王舍城舊人白衣菩薩
中家人佛在王舍城欲說般若波羅蜜以是
故家在前說復次是善守菩薩无量種種功
德如般舟三昧中佛自現前讚其功德問曰
若弥勒菩薩應稱補處諸餘菩薩何以復言
紹尊位者荅曰是諸菩薩於十方國土皆補
佛處

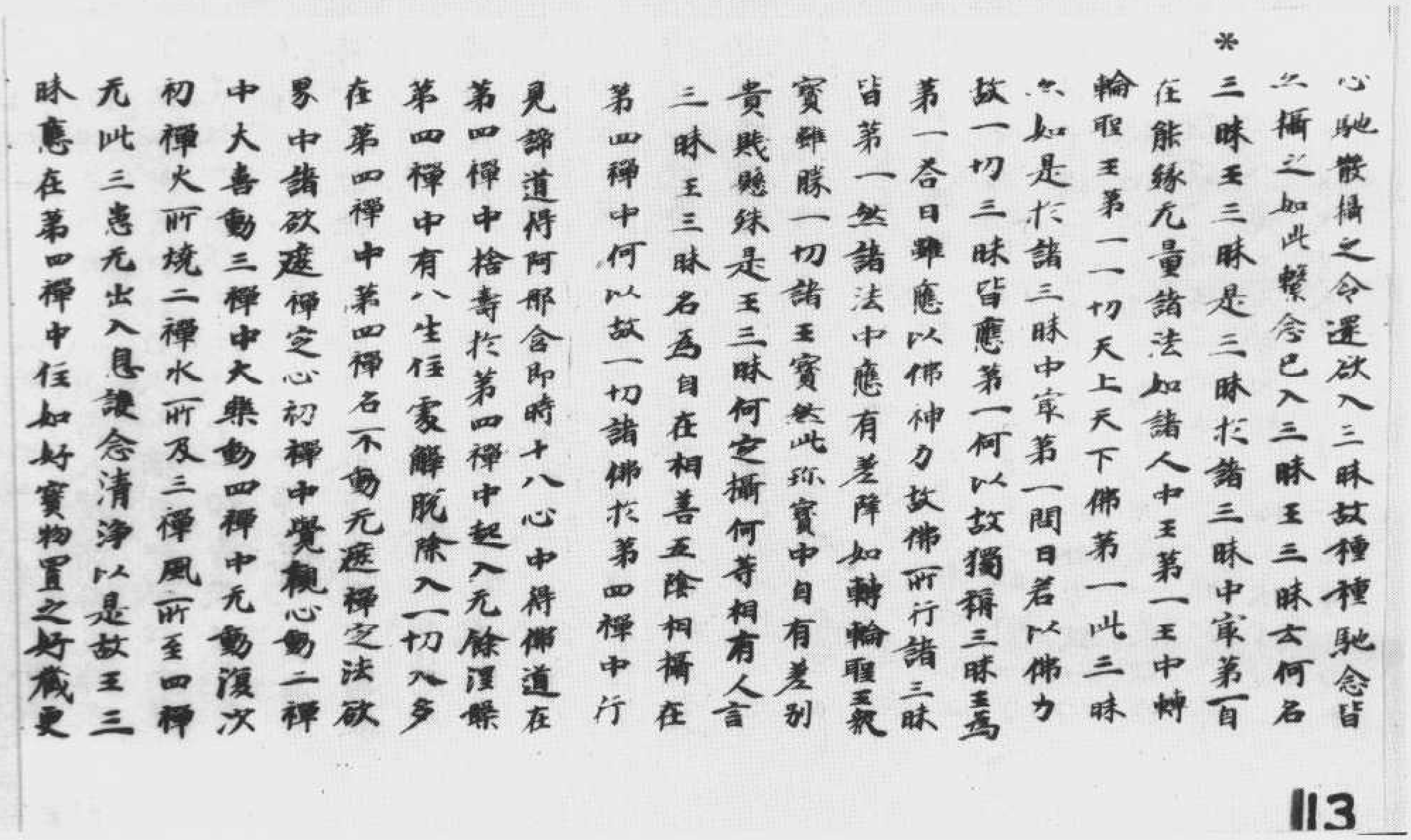
摩訶般若波羅蜜憂波提舍中放光品第十

尒時世尊自敷師子坐結跏趺坐正身正念
入三昧王三昧一切三昧悉入其中問曰佛
有侍者及諸菩薩何以故自敷師子坐荅曰
此坐是佛所化成欲以可適大衆以是故阿
難不能得敷復次佛心化作故言自敷問曰
何以名師子坐為佛化作師子為實師子來
為金銀木石作師子耶師子非善獸故不應
來佛所不須亦无因緣故不應來荅曰是号
名師子非實師子也佛為人中師子佛所坐
處名師子坐、一切坐處若床若地佛所坐處
皆名師子坐譬如今者國王坐處亦名師子

處名師子坐一切坐處若床若地佛所坐處
*皆名師子坐譬如今者國王坐處亦名師子
坐復次王呼健人亦名人師子人稱國王亦
名人師子又如師子四足獸中獨步无畏能
伏一切佛亦如是於九十六種道中一切降伏
故名人師子問曰多有坐法佛何以故唯用
結跏趺坐荅曰諸坐法中結跏趺家安隱不
疲極此是坐禪人坐法攝持手足心亦不散
又於一切四種身儀中家安隱此是禪坐取
道法坐魔王見之其心憂怖如此坐者出家
人法在林樹下結跏趺坐衆人見之皆大歡
喜知此道人必當取道如說偈

若結跏趺坐　身安入三昧　威德人敬仰　如日照天下
除睡懶覆心　身輕不疲懈　覺悟亦輕便　安坐如龍蟠
見畫跏趺坐　魔王亦愁怖　何况入道人　安坐不傾動

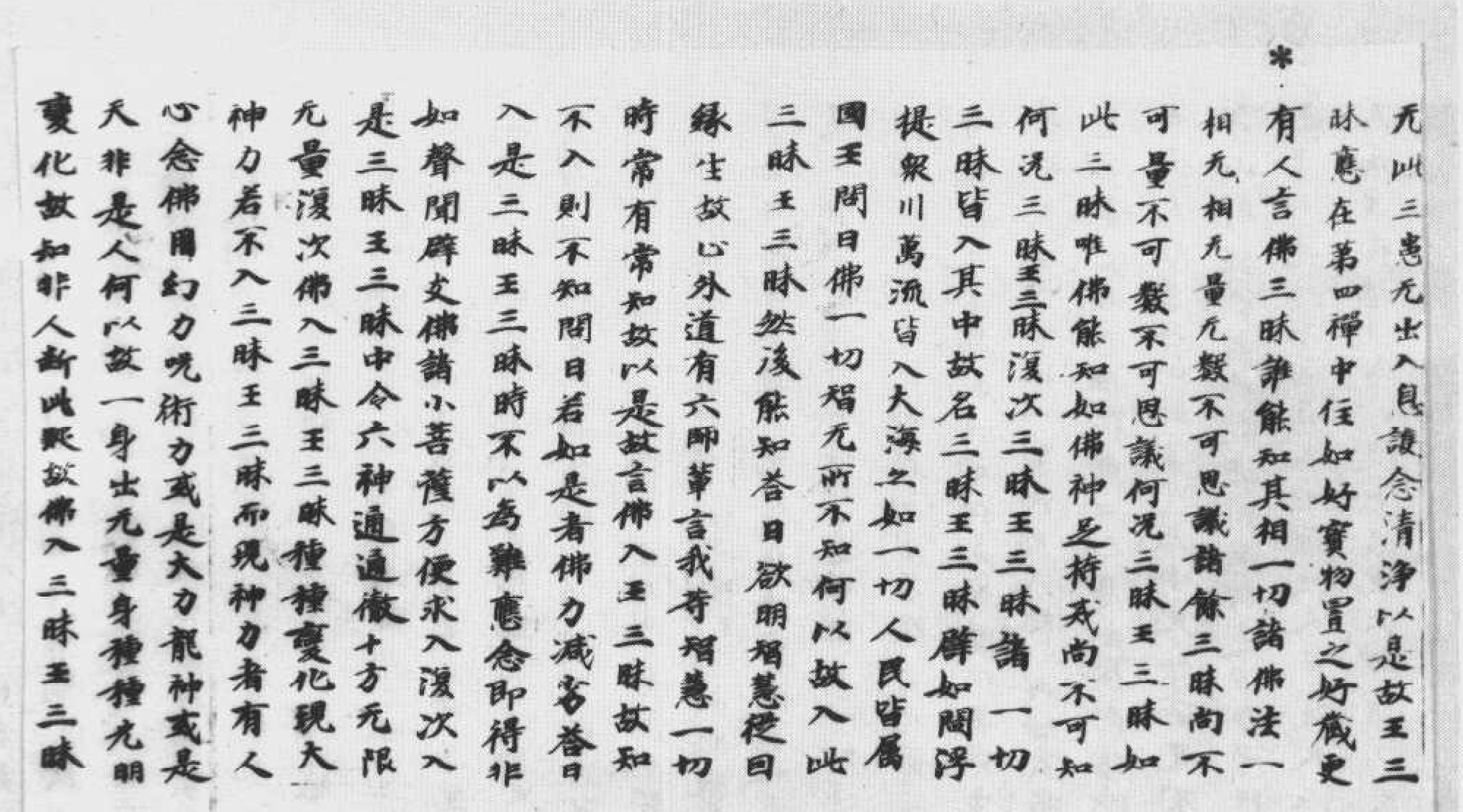
以是故結跏趺坐復次佛教弟子應如是坐
有外道輩或常翹足求道或常立或荷足坐
如是狂狷心沒邪海形不安隱以是故佛教
弟子結跏趺直身坐何以故直身心易正故其
身直坐則心不懶端心正意繫念在前若
心馳散攝之令還欲入三昧故種種馳念皆
亦攝之如此繫念已入三昧王三昧云何名



心馳散攝之令還欲入三昧故種種馳念皆亦攝之如此繫念已入三昧王三昧云何名

*三昧王三昧是三昧於諸三昧中最第一自在能緣无量諸法如諸人中王第一王中轉輪聖王第一一切天上天下佛第一此三昧亦如是於諸三昧中最第一問曰若以佛力故一切三昧皆應第一何以故獨稱三昧王爲第一荅曰雖應以佛神力故佛所行諸三昧皆第一然諸法中應有差降如轉輪聖王衆寶雖勝一切諸王寶然此珎寶中自有差別貴賤懸殊是王三昧何定攝何等相有人言三昧王三昧名爲自在相善五陰相攝在第四禪中何以故一切諸佛於第四禪中行見諦道得阿那含即時十八心中得佛道在第四禪中捨壽於第四禪中起入无餘涅槃第四禪中有八生住處解脫除入一切入多在第四禪中第四禪名不動无遮禪定法欲界中諸欲遮禪定心初禪中覺觀心動二禪中大喜動三禪中大樂動四禪中无動復次初禪火所燒二禪水所及三禪風所至四禪无此三患无出入息諸念清淨以是故王三昧應在第四禪中住如好寶物置之好藏更

113



无此三患无出入息諸念清淨以是故王三昧應在第四禪中住如好寶物置之好藏更

*有人言佛三昧誰能知其相一切諸佛法一相无相无量无數不可思議諸餘三昧尚不可量不可數不可思議何況三昧王三昧如此三昧唯佛能知如佛神足持戒尚不可知何況三昧王三昧復次三昧王三昧諸一切三昧皆入其中故名三昧王三昧譬如閻浮提衆川萬流皆入大海亦如一切人民皆屬國王問曰佛一切智无所不知何以故入此三昧王三昧然後能知荅曰欲明智慧從因緣生故心外道有六師輩言我等智慧一切時常有常知故以是故言佛入王三昧故知不入則不知問曰若如是者佛力減劣荅曰入是三昧王三昧時不以爲難應念即得非如聲聞辟支佛諸小菩薩方便求入復次入是三昧王三昧中令六神通通徹十方无限无量復次佛入三昧王三昧種種變化現大神力若不入三昧王三昧而現神力者有人心念佛用幻力呪術力或是大力龍神或是天非是人何以故一身出无量身種種光明變化故知非人斷此疑故佛入三昧王三昧

114

*

變化故知時、斷此疑故佛入三昧王三昧復次佛若入餘三昧中諸天聲聞辟支佛或能測知斷言佛神力大而猶可知敬心不重以是故入三昧王三昧中一切諸衆聖乃至十住菩薩不能測知不知佛心何所依何所緣以是故佛入三昧王三昧復次佛有時放大光明現大神力如生時得道時初轉法輪時諸天聖人大集和合時若破外道時皆放大光明今欲現其殊特故放大光明令十方一切天人衆生及諸阿羅漢辟支佛菩薩皆得見知以是故入王三昧復次光明神力有下中上呪術幻伎能作光明變化下也諸天龍神報得光明神力中也入諸三昧以令世切德心力放大光明現大神力是為上以是故佛入王三昧問曰如諸三昧各各相云何一切三昧悉入其中答曰得是王三昧時一切三昧悉得故言悉入其中是三昧力故一切諸三昧皆得无量无數不可思議以是故名為入復次入是王三昧中一切三昧欲入即入復次入是王三昧能觀一切三昧相如一上觀下復次佛入是王三昧中能觀一切十

[illegible]

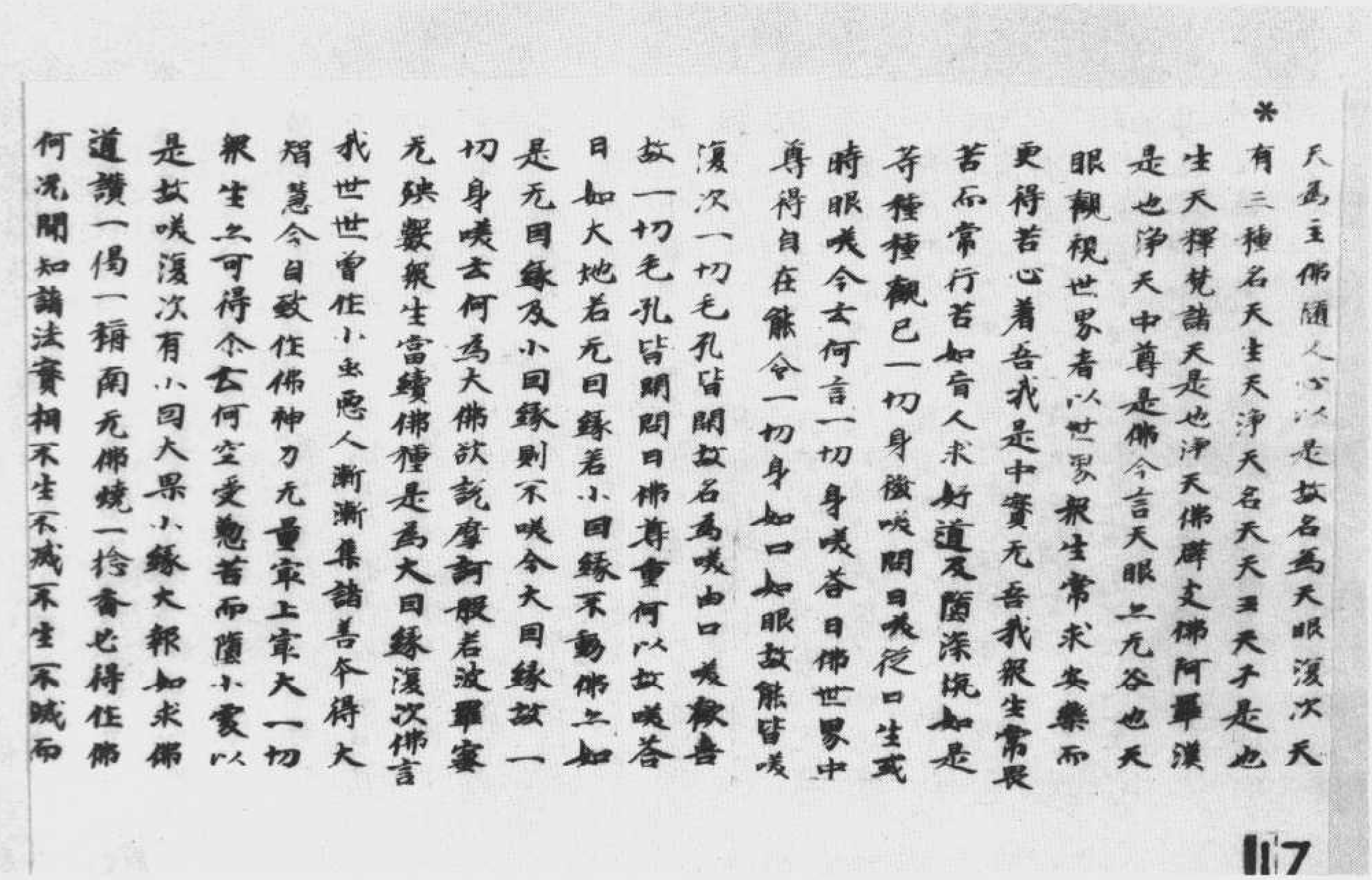
115

*

上觀下復次佛入是王三昧中能觀一切十方國土上能觀一切衆生以是故名入尒時世尊從三昧安詳而起以天眼觀視世界舉身微咲問曰云何世尊入三昧王三昧无所須作而從定起觀視世界答曰佛入是三昧王三昧一切佛法寶藏悉開悉看是三昧王三昧中觀已自念我此法藏无量无數不可思議然後從三昧安詳而起以天眼觀衆生知其貧苦此法藏者從因緣得一切衆生皆之可得但坐癡冥不求不索以是故舉身微咲問曰佛有佛眼慧眼法眼勝於天眼何以用天眼觀世界答曰所見不過故慧眼知諸法實相法眼見是人以何方便行何法得道佛眼名一切法現前了了知今天眼緣國土及衆生无鄣无导餘眼不尒慧眼法眼佛眼雖勝非見衆生法欲見衆生唯以二眼肉眼天眼以肉眼不遍有所鄣故用天眼觀問曰今是眼在佛何以名為天眼答曰此眼多在天中天眼所見不导山壁樹木若人精進持戒禪定行力得非是生入是以故名為天眼復次人多貴天以天為主佛隨人心以是故名為天眼復次天

[illegible]

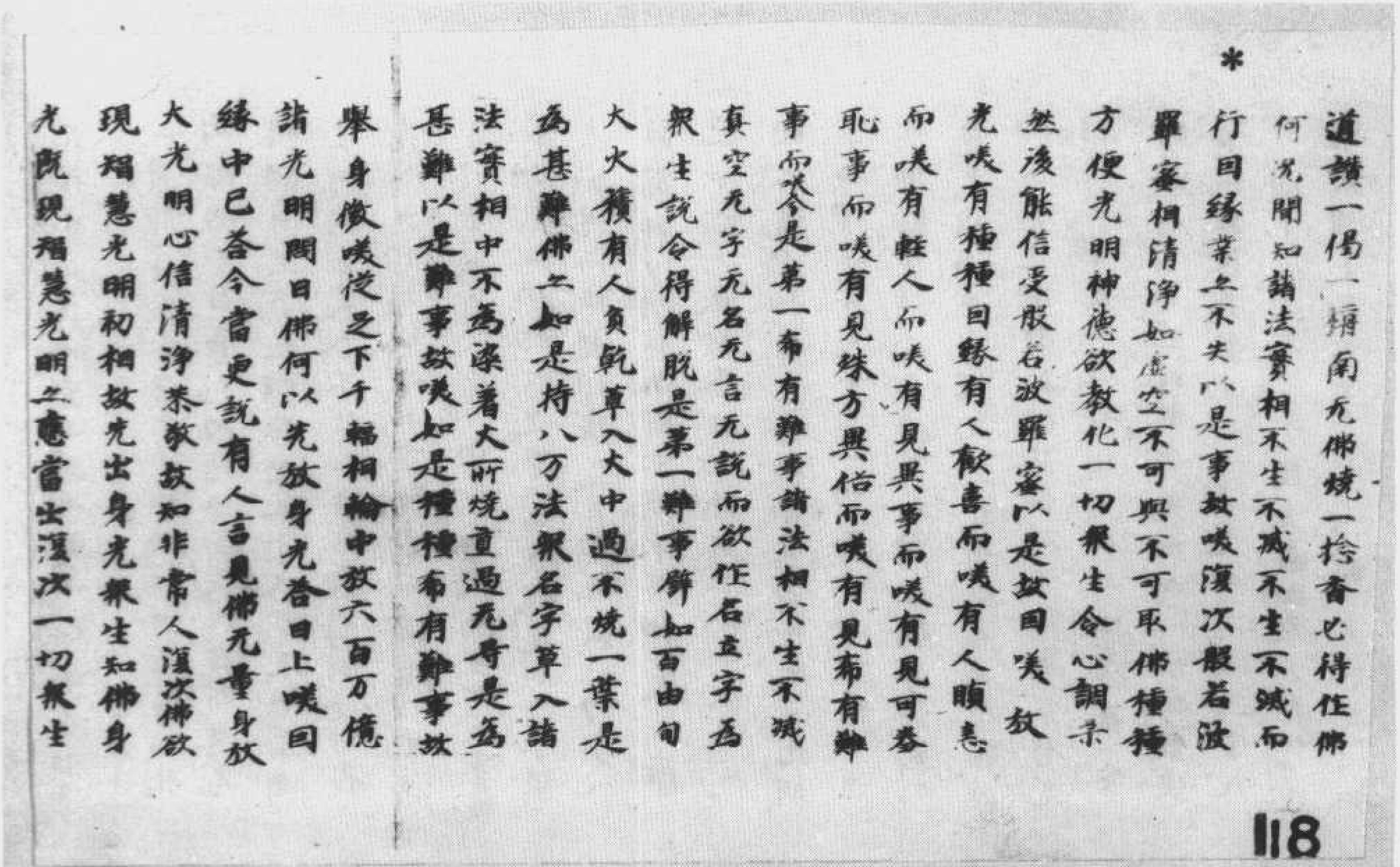
116



*

天為主佛隨人心以是故名為天眼復次天有三種名天生天淨天名天天王天子是也生天釋梵諸天是也淨天佛辟支佛阿羅漢是也淨天中尊是佛今言天眼亦无谷也天眼觀視世界者以世界衆生常求安樂而更得苦心着吾我是中實无吾我衆生常畏苦而常行苦如盲人求好道反墮深坑如是等種種觀已一切身微咲問曰咲從口生或時眼咲今云何言一切身咲答曰佛世界中尊得自在能令一切身如口如眼故能皆咲復次一切毛孔皆開故名為咲由口咲歡喜故一切毛孔皆開問曰佛尊重何以故咲答曰如大地若无因緣若小因緣不動佛亦如是无因緣及小因緣則不咲今大因緣故一切身咲云何為大佛欲說摩訶般若波羅蜜无殃數衆生當續佛種是為大因緣復次佛言我世世曾作小虫惡人漸漸集諸善夲得大智慧今自致作佛神力无量最上最大一切衆生亦可得尒云何空受懃苦而墮小處以是故咲復次有小因大果小緣大報如求佛道讃一偈一稱南无佛燒一捻香必得作佛何況聞知諸法實相不生不滅不生不滅而

117



*

道讃一偈一稱南无佛燒一捻香必得作佛何況聞知諸法實相不生不滅不生不滅而行因緣業亦不失以是事故咲復次般若波羅蜜相清淨如虛空不可與不可取佛種種方便光明神德欲教化一切衆生令心調柔然後能信受般若波羅蜜以是故因咲放光咲有種種因緣有人歡喜而咲有人瞋恚而咲有輕人而咲有見異事而咲有見可羞恥事而咲有見殊方異俗而咲有見希有難事而咲今是第一希有難事諸法相不生不滅真空无字无名无言无說而欲作名立字為衆生說令得解脫是第一難事譬如百由旬大火積有人負乾草入大中過不燒一葉是為甚難佛亦如是持八万法衆名字草入諸法實相中不為深著大所燒直過无㝵是為甚難以是難事故咲如是種種希有難事故舉身微咲從足之下千輻相輪中放六百万億諸光明問曰佛何以光放身光答曰上咲因緣中已答今當更說有人言見佛无量身放大光明心信清淨恭敬故知非常人復次佛欲現智慧光明初相故先出身光衆生知佛身光既現智慧光明亦應當出復次一切衆生

118

[illegible]皆等光明初相故放光出身光眾生知佛身光既現稍等光明二應當出復次一切眾生

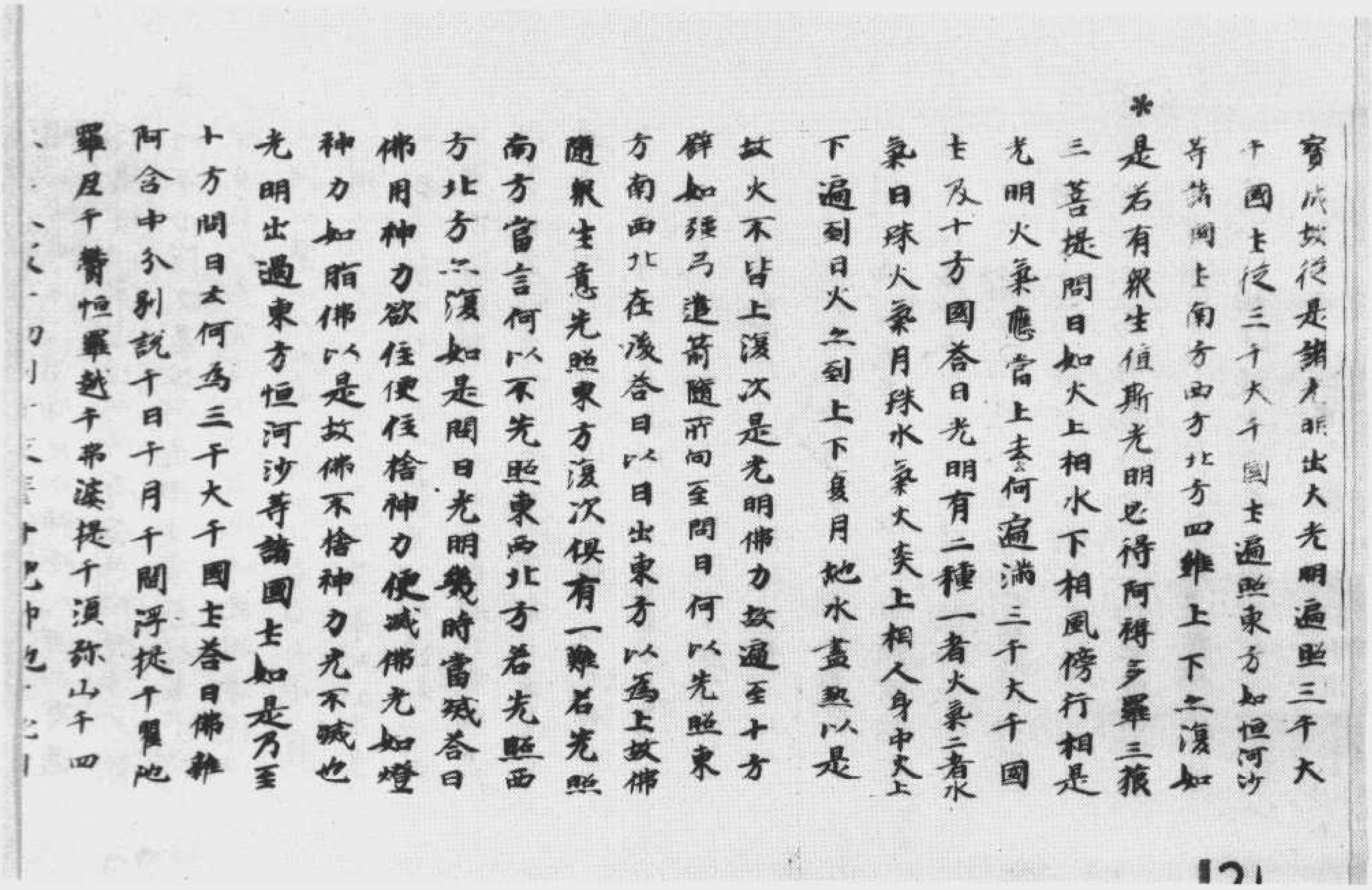
＊

常著欲樂五欲中第一者色見此妙光心必愛著捨本所樂令其心漸離欲然後為說智慧問曰其餘天人亦能放光佛放光明有何等異答曰諸天人雖能放光有限有量日月所照唯四天下佛放光明滿三千大千國土三千大千國土中出遍至下方餘人光明唯令人歡喜而已佛放光明能令一切聞法得度以是為異問曰如一身中頭最為上何以故光從足下放光答曰身得住處皆由於足復次佛不自貴光不為利養以是故如一身中足為最賤頭為尊貴不為利故於賤處放光復次諸龍大蛇鬼神從口出光毒害前物若佛口放光明眾生怖畏是何大光復恐被害是故從下放光問曰足下六百万億光明乃至只結是皆可數三千大千國土多何況十方本何能遍答曰此身光是諸光之本從本枝流无量光數譬如迦羅求羅虫其身微細得風轉大乃至吞食一切光明亦如是得可度眾生轉增无限十足指兩踝兩腨兩膝兩髀腰脊腹脅

无限十足指兩踝兩腨兩膝兩髀腰脊腹脅

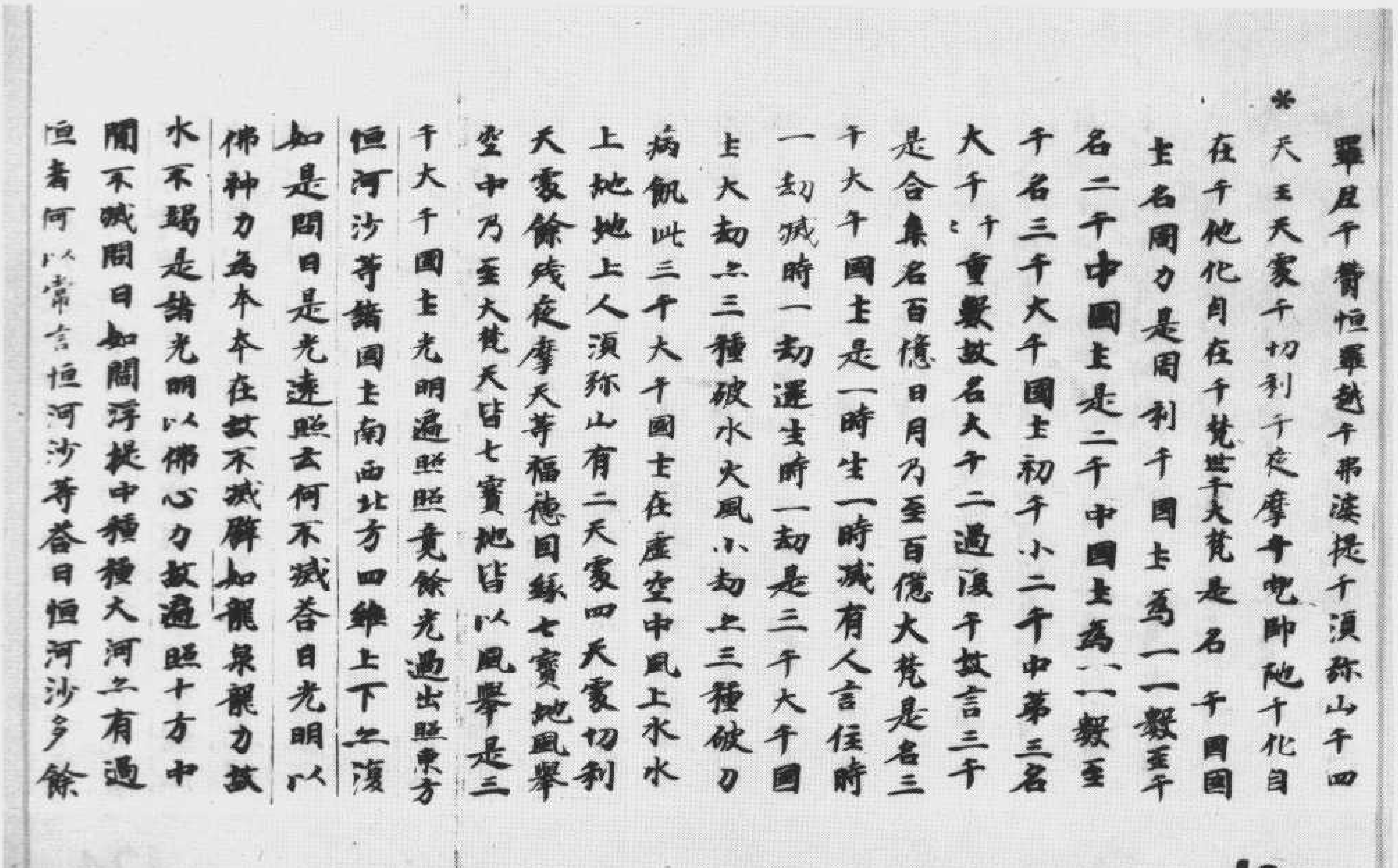
＊

心胷背肩臂字臂手十指項口卌齒鼻兩孔兩眼兩耳白毫毛肉結各各放六百万億光明問曰足下光明能照三千大千及十方國土何用身分各各放六百万億光明答曰我先言足下光明照下方餘方不滿是故更放身分光明有人言一切身分足為立處故寔大餘下余是故佛初放足下六百万億光明以示眾生如卌二相中初種足下安住相一切身分皆有神力問曰依何三昧依何神通何禪定中放此光明答曰三昧王三昧中放此光明六通中如意通中禪中第四禪放此光明第四禪中十除入火一切入此中放光明復次佛初生時初成佛時初轉法輪時皆放无量光明滿十方何況說摩訶般若波羅蜜時而不放光明譬如轉法輪聖王珠寶常有光明照王軍眾四邊各一由旬佛亦如是眾生緣故若不入三昧放常光明何以故佛眾法寶成故從是諸毛孔出大光明遍照三千大千國土從三千大千國土遍照東方如恒河沙等諸國土南方西方北方四維上下亦復如



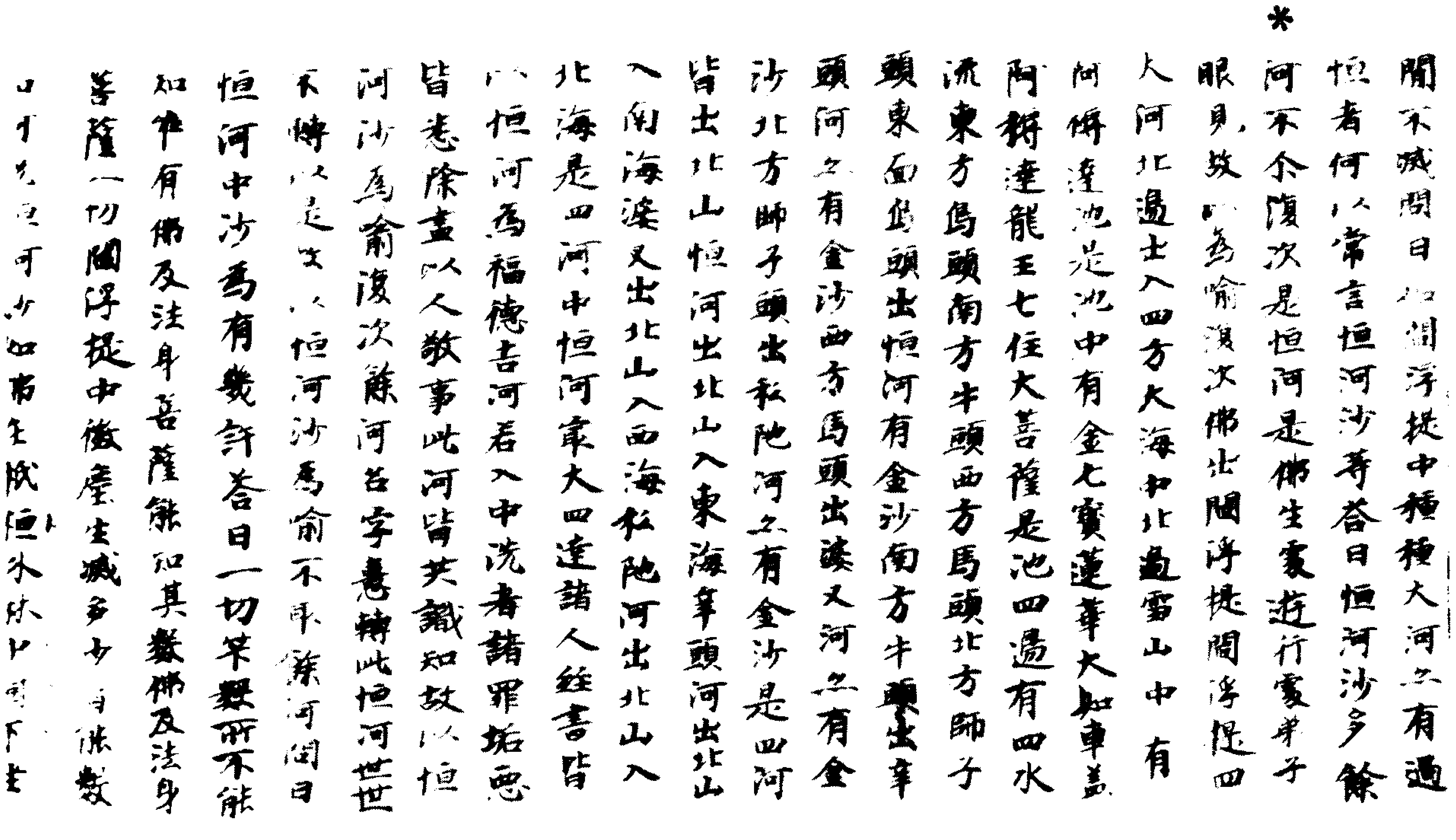
寶成故從是諸毛孔出大光明遍照三千大
千國土從三千大千國土遍照東方如恒河沙
等諸國土南方西方北方四維上下亦復如
*是若有眾生值斯光明必得阿耨多羅三藐
三菩提問曰如火上相水下相風傍行相是
光明火氣應當上云何遍滿三千大千國
土及十方國答曰光明有二種一者火氣二者水
氣日珠火氣月珠水氣火炎上相人身中火上
下遍到日火亦到上下夏月地水盡熱以是
故火不皆上復次是光明佛力故遍至十方
譬如强弓進箭隨所向至問曰何以光照東
方南西北在後答曰以日出東方以為上故佛
隨眾生意先照東方復次俱有一難若先照
南方當言何以不先照東西北方若先照西
方北方亦復如是問曰光明幾時當滅答曰
佛用神力欲住便住捨神力便滅佛光如燈
神力如脂佛以是故佛不捨神力光不滅也
光明出過東方恒河沙等諸國土如是乃至
十方問曰云何為三千大千國土答曰佛雜
阿含中分別說千日千月千閻浮提千瞿陀
羅尼千鬱怛羅越千弗婆提千須彌山千四

121



羅尼千鬱怛羅越千弗婆提千須彌山千四
*天王天處千忉利千夜摩千兜帥陁千化自
在千他化自在千梵世千大梵是名千國
土名周力是周利千國土為一一數至千
名二千中國土是二千中國土為一一數至
千名三千大千國土初千小二千中第三名
大千〻千重數故名大千二過復千故言三千
是合集名百億日月乃至百億大梵是名三
千大千國土是一時生一時滅有人言住時
一劫滅時一劫還生時一劫是三千大千國
土大劫亦三種破水火風小劫亦三種破刀
病飢此三千大千國土在虛空中風上水水
上地地上人須彌山有二天處四天處忉利
天處餘殘夜摩天等福德因緣七寶地風舉
空中乃至大梵天皆七寶地皆以風舉是三
千大千國土光明遍照竟餘光過出照東方
恒河沙等諸國土南西北方四維上下亦復
如是問曰是光遠照云何不滅答曰光明以
佛神力為本本在故不滅譬如龍泉龍力故
水不竭是諸光明以佛心力故遍照十方中
間不滅問曰如閻浮提中種種大河亦有過
恒者何以常言恒河沙等答曰恒河沙多餘

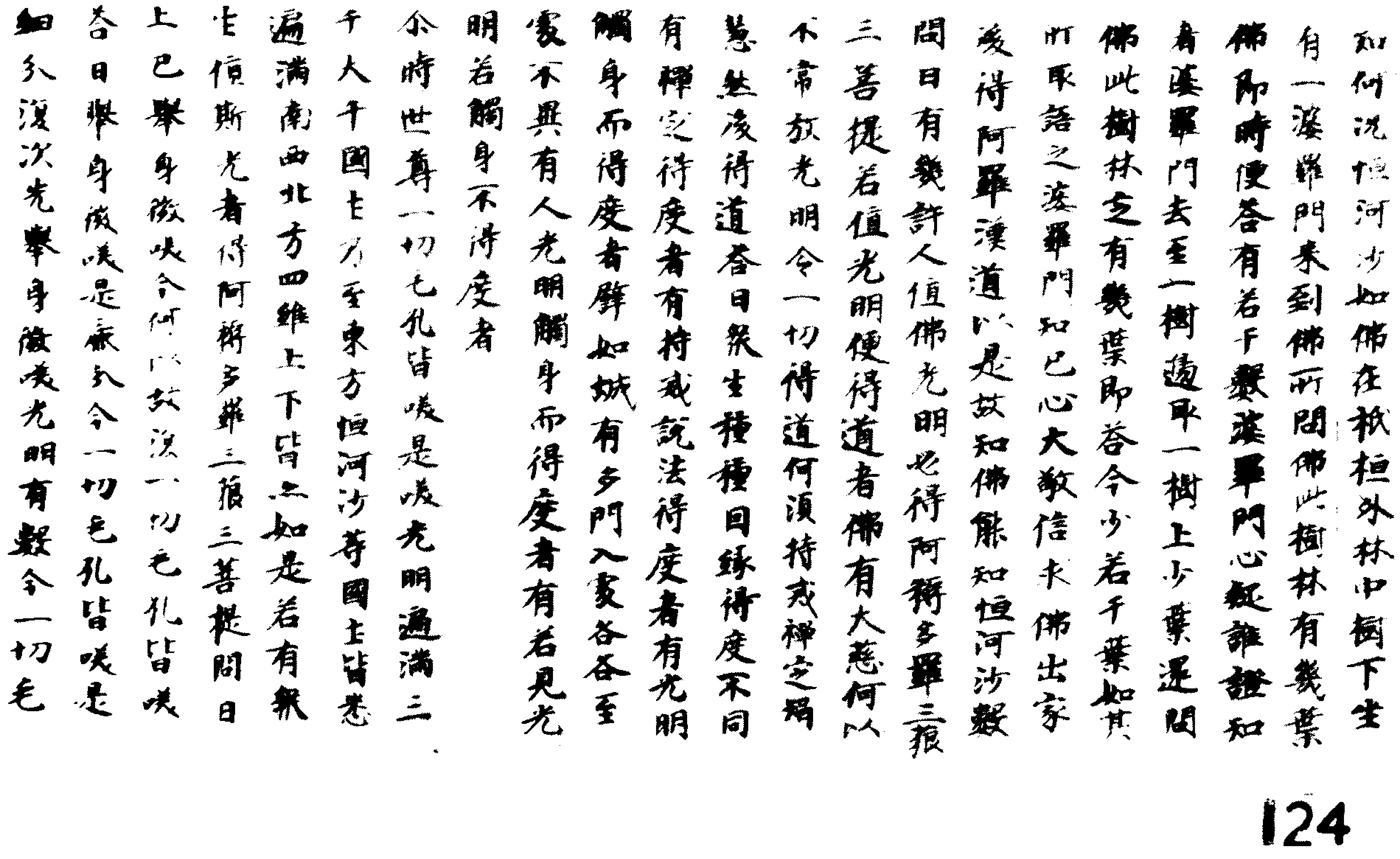
122



*

閻不減問曰如閻浮提中種種大河々有遍恒者何以常言恒河沙等答曰恒河沙多餘河不尒復次是恒河是佛生處遊行處弟子眼見故以為喻復次佛出閻浮提閻浮提四大河北邊出入四方大海中北邊雪山中有阿傉達池是池中有金七寶蓮華大如車蓋阿耨達龍王七住大菩薩是池四邊有四水流東方象頭南方牛頭西方馬頭北方師子頭東面象頭出恒河有金沙南方牛頭出辛頭河々有金沙西方馬頭出婆叉河々有金沙北方師子頭出私陀河々有金沙是四河皆出北山恒河出北山入東海辛頭河出北山入南海婆叉出北山入西海私陀河出北山入北海是四河中恒河最大四遠諸人經書皆以恒河為福德吉河若入中洗者諸罪垢惡皆悉除盡以人敬事此河皆共識知故以恒河沙為喻復次餘河名字喜轉此恒河世世不轉以是故以恒河沙為喻不取餘河問曰恒河中沙為有幾許答曰一切算數所不能知唯有佛及法身菩薩能知其數佛及法身菩薩一切閻浮提中微塵生滅多少皆能數知何況恒河沙如佛在祇桓外林中樹下坐

123

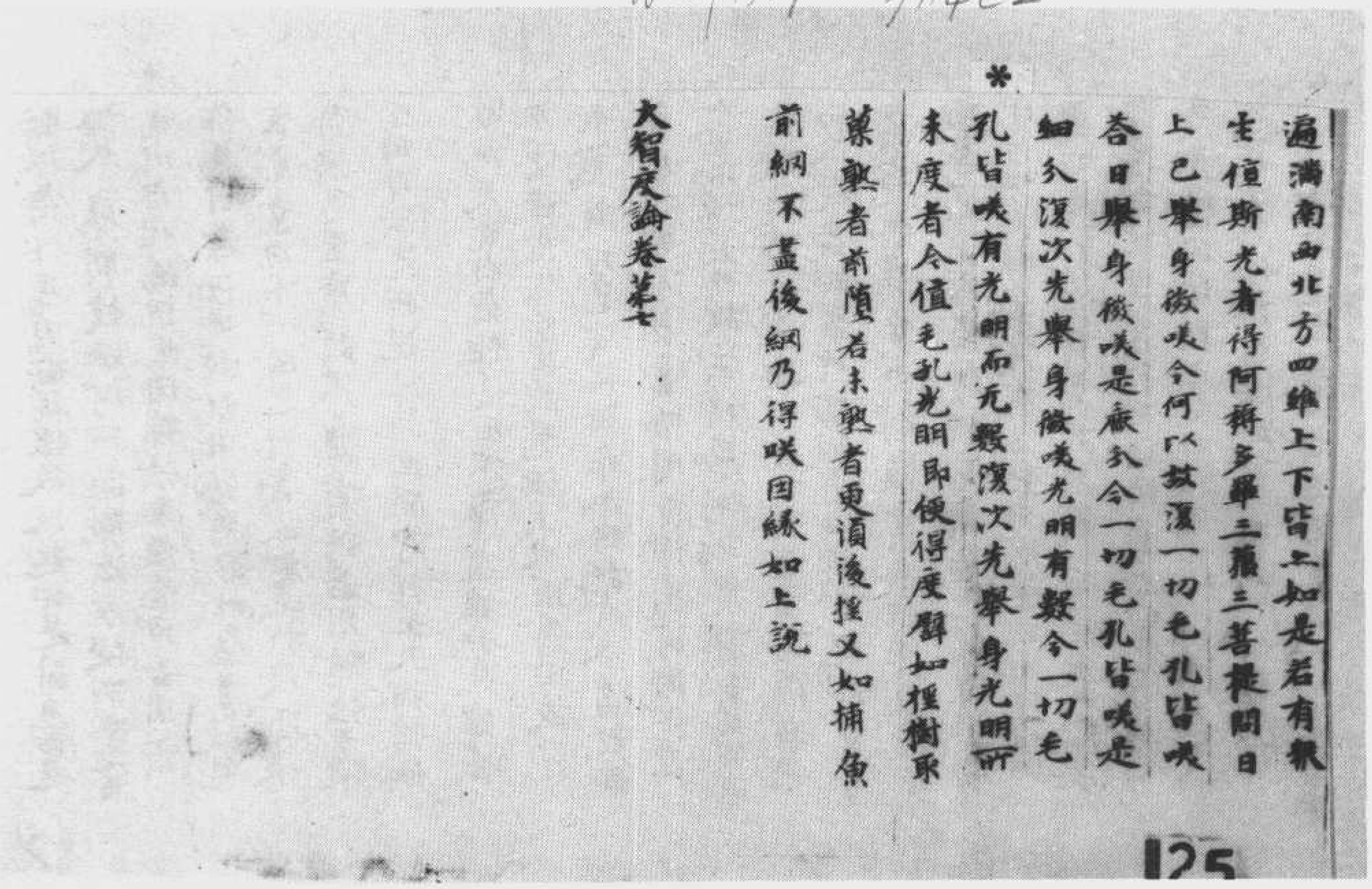


知何況恒河沙如佛在祇桓外林中樹下坐有一婆羅門來到佛所問佛此樹林有幾葉佛即時便答有若干數婆羅門心疑誰證知者婆羅門去至一樹邊取一樹上少葉還問佛此樹林定有幾葉即答今少若干葉如其所取語之婆羅門知已心大敬信求佛出家後得阿羅漢道以是故知佛能知恒河沙數問曰有幾許人值佛光明必得阿耨多羅三藐三菩提若值光明便得道者佛有大慈何以不常放光明令一切得道何須持戒禪定智慧然後得道答曰眾生種種因緣得度不同有禪定得度者有持戒說法得度者有光明觸身而得度者譬如城有多門入處各各至處不異有人光明觸身而得度者有若見光明若觸身不得度者

尒時世尊一切毛孔皆笑是笑光明遍滿三千大千國土乃至東方恒河沙等國土皆悉遍滿南西北方四維上下皆亦如是若有眾生值斯光者得阿耨多羅三藐三菩提問曰上已舉身微笑今何以故復一切毛孔皆笑答曰舉身微笑是麁分今一切毛孔皆笑是細分復次光舉身微笑光明有數今一切毛

124

W-T1509 25/114c2

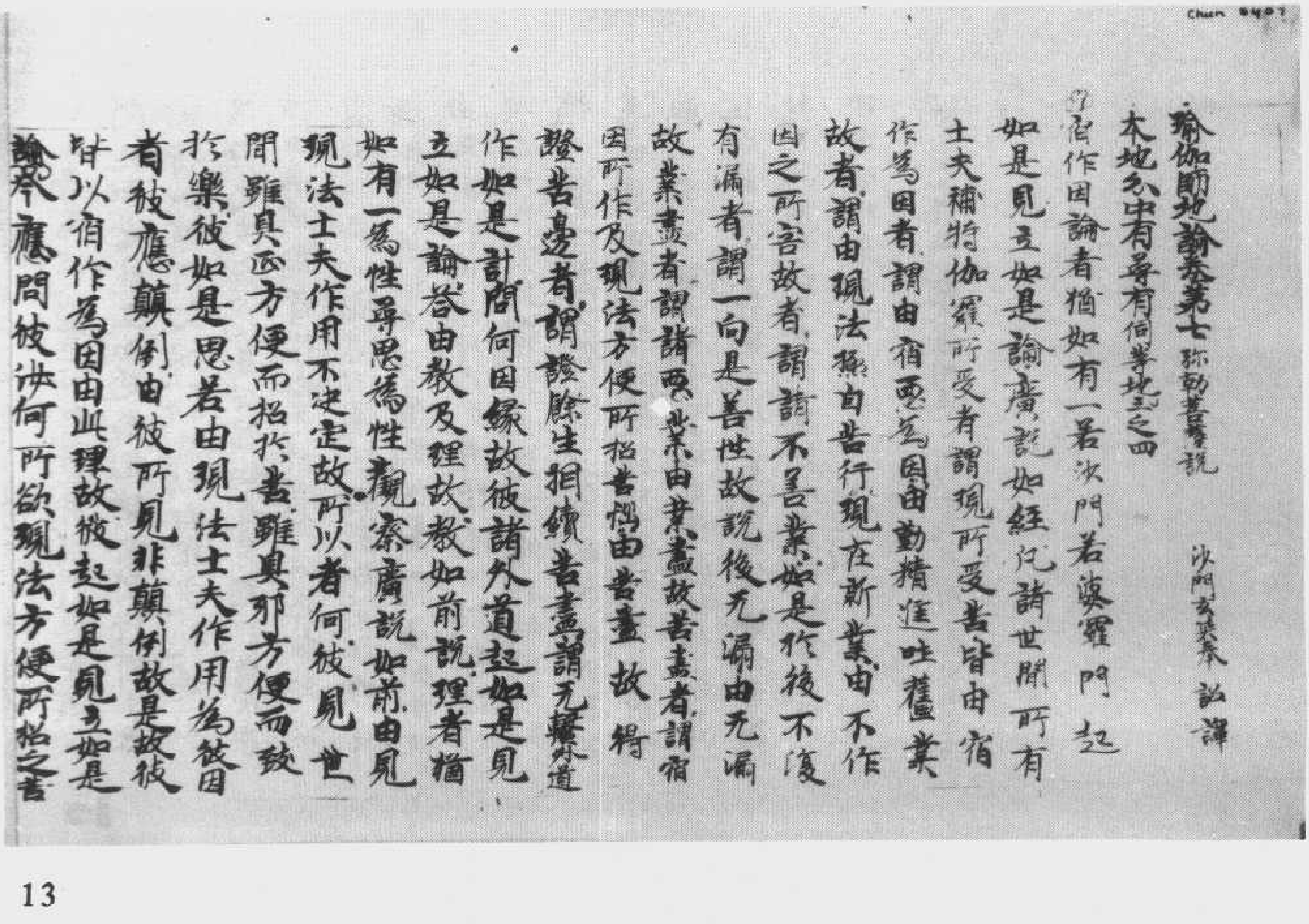


遍滿南西北方四維上下皆亦如是若有衆
生值斯光者得阿耨多羅三藐三菩提問曰
上已舉身微咲今何以故復一切毛孔皆咲
荅曰舉身微咲是麁分今一切毛孔皆咲是
細分復次先舉身微咲光明有數今一切毛
孔皆咲有光明而无數復次先舉身光明所
未度者今值毛孔光明即便得度譬如梨樹取
葉熟者前墮若未熟者更須後搖又如捕魚
前網不盡後網乃得咲因緣如上說

大智度論卷第七

125

▼斯六七九七號　瑜伽師地論卷第七

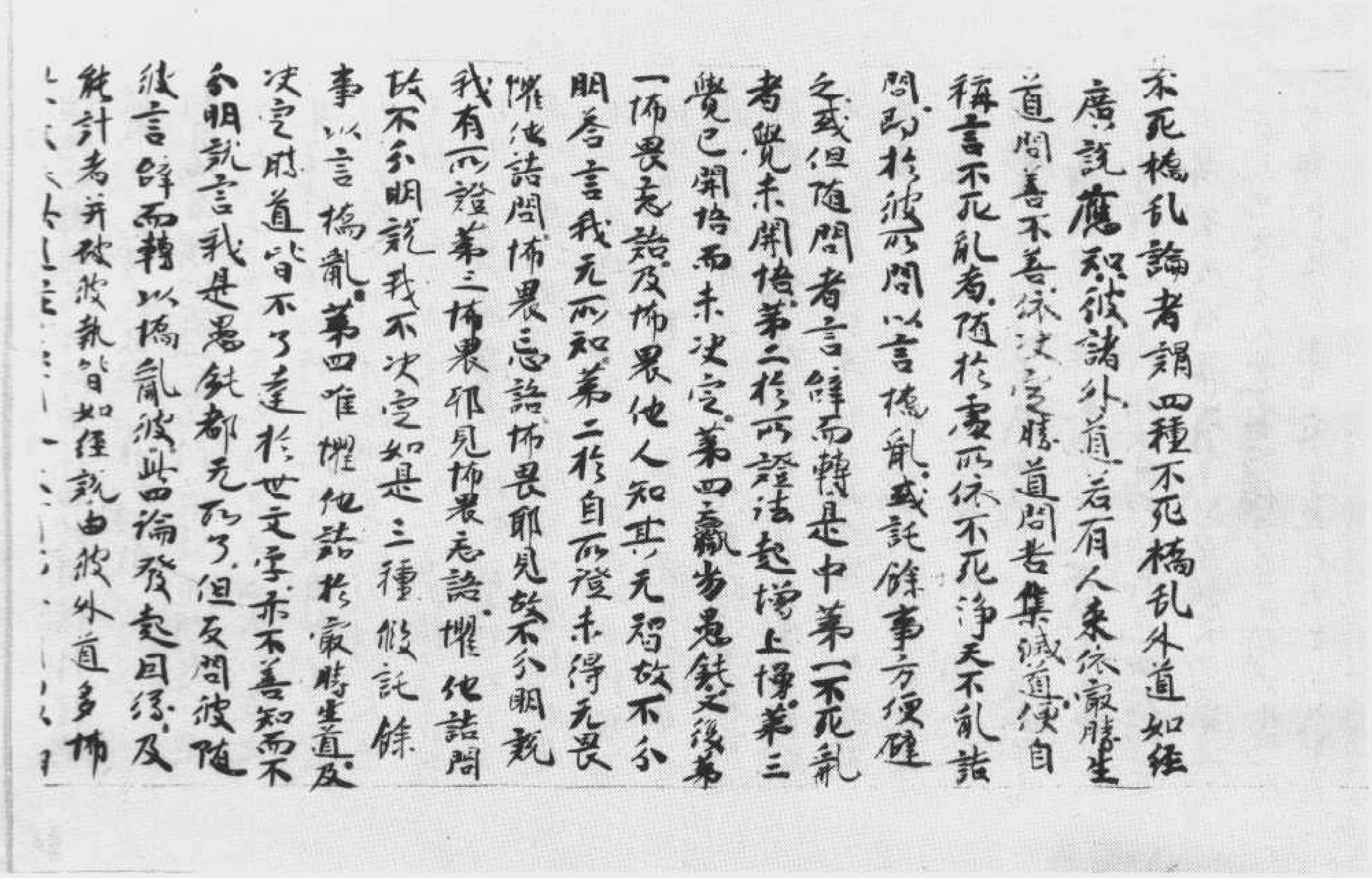


Chan 8407

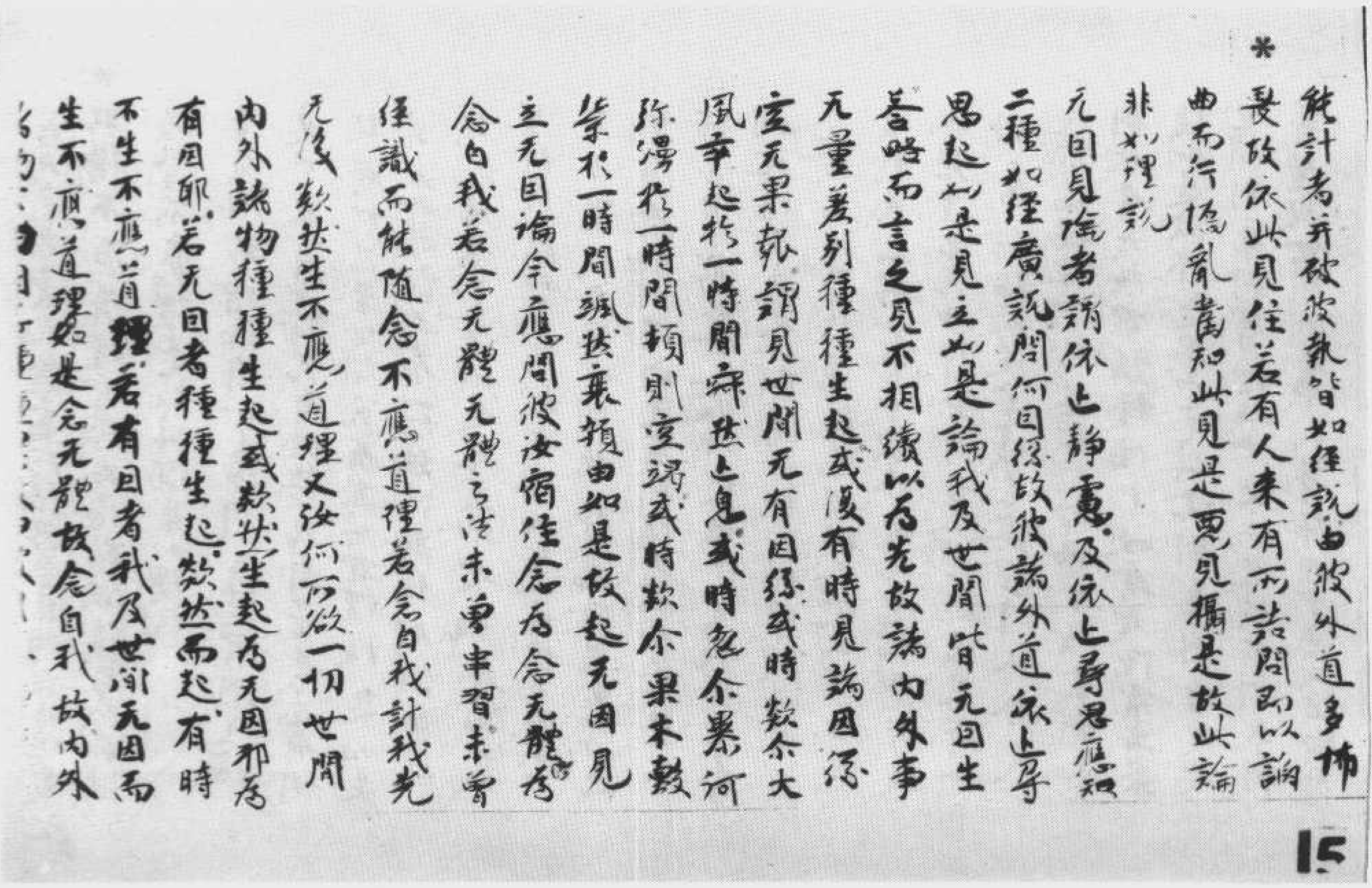
瑜伽師地論卷第七　弥勒菩薩說
本地分中有尋有伺等地第三之四　沙門玄奘奉　詔譯
宿作因論者猶如有一若沙門若婆羅門起
如是見立如是論廣說如經乃至諸世間所有
士夫補特伽羅所受者謂現所受苦皆由宿
作為因者謂由宿惡為因由勤精進吐舊業
故者謂由現法極自苦行現在新業由不作
因之所害故者謂諸不善業如是於後不復
有漏者謂一向是善性故說後无漏由无漏
故業盡者謂諸惡業由業盡故苦盡者謂宿
因所作及現法方便所招苦悉由苦盡故得
證苦邊者謂證除生相續苦盡謂无餘外道
作如是計問何因緣故彼諸外道起如是見
立如是論答由教及理故教如前說理者猶
如有一為性尋思為性觀察廣說如前由見
現法士夫作用不決定故所以者何彼見世
間雖具正方便而招於苦雖具邪方便而致
於樂彼如是思若由現法士夫作用為彼因
者彼應顛倒由彼所見非顛倒故是故彼
皆以宿作為因由此理故彼起如是見立如是
論卒應問彼汝何所欲現法方便所招之苦

皆以宿作為因由此理故彼起如是見立如是
論今應問彼汝何所欲現法方便所招之苦
*為用宿作為因為用現法方便為因若用宿
作為因者汝先所說由勤精進吐舊業故現
在新業由不作因之所害故如是於後不復
有漏乃至廣說不應道理若用現法方便
為因者汝先所說凡諸世間所有士夫補特伽
羅所受皆由宿作為因不應道理如是理法
方便苦宿作為因故現法士夫用為因故皆
不應道理是故此論非如理說我今當說如
實因相或有諸苦唯用宿作為因猶如有一
自業增上力故生諸惡趣或貧窮家或復有
苦雜因所生謂如有一因邪事王不獲樂果
而反致苦如事於王如是由諸言說商賈等
業由事農業由刦盜業或於他有情作損
害事若有福者獲得富樂若无福者雖設功
用而无果遂或復有法純由現在功用因得如
離所造引餘有業或聽聞正法於法覺察或
復發起厭離業路或復脩覺工巧業處如是
等類唯因現在士夫功用
自在等為作論者由如有一或沙門或婆羅
門起如是見立如是論凡諸世間所有士夫

自在等為作論者由如有一或沙門或婆羅
*門起如是見立如是論凡諸世間所有士夫
補特伽羅所受彼一切或以自在變化為因
或餘丈夫變化為因諸如是等謂說自在等
不平等因論者作如是計問何因緣故起如
是見立如是論答由教及理教如前說理者
猶如有一為性尋思為性觀察廣如前說彼
由現見於田果中世間有情不隨欲轉故作
此計所以者何現見世間有情於彼因時欲
脩淨業不遂本欲及更為惡於彼果時願生
善趣樂世界中不遂本欲墮惡趣等意謂要
樂不遂所欲及受諸苦由見此故彼作是思
世間諸物必應別有作者生者及變化者為
彼物父謂自在天或復其餘今當問彼汝何
所欲嗢柁南曰
功能无體性　攝不攝相違　有用及无用　為因成過失

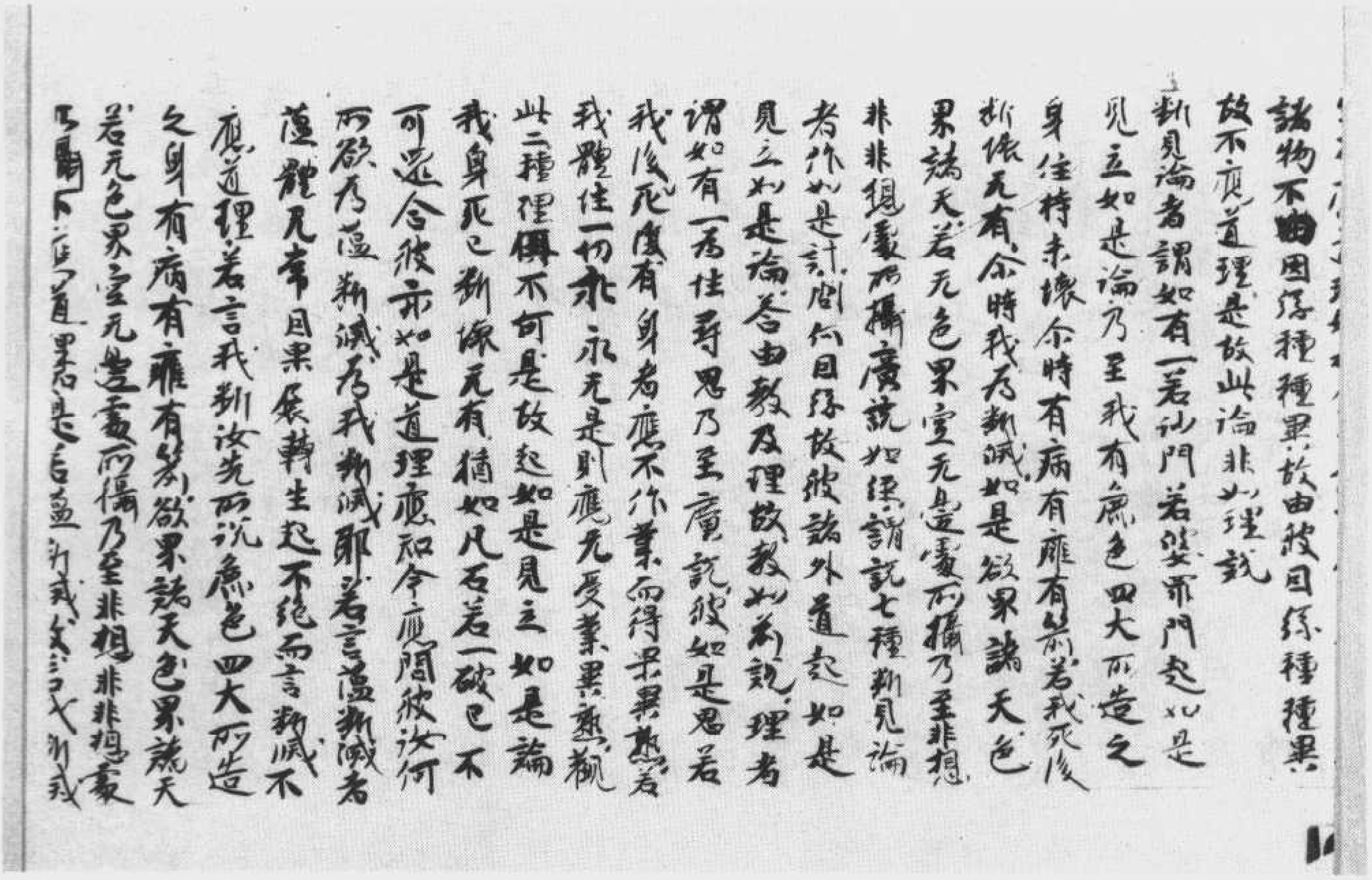


不死矯乱論者謂四種不死矯乱外道如經
廣說應知彼諸外道若有人來依寂勝生
道問善不善依決定勝道問者集識道便自
稱言不死亂者隨於處所依不死淨天不亂詰
問即於彼所問以言矯亂或託餘事方便避
之或但隨問者言辭而轉是中第一不死亂
者覺未開悟第二於所證法起增上慢第三
覺已開悟而未決定第四羸劣愚鈍之徒第
一怖畏妄語及怖畏他人知其無智故不分
明答言我無所知第二於自所證未得無畏
憐他詰問怖畏忘語怖畏耶見故不分明說
我有所證第三怖畏邪見怖畏妄語憐他詰問
故不分明說我不決定如是三種假託餘
事以言矯亂第四唯憐他詰於寂勝生道及
決定勝道皆不了達於世文字亦不善知而不
分明說言我是愚鈍都無所了但反問彼隨
彼言辭而轉以矯亂彼此四論發起因緣及
能計者并破彼執皆如經說由彼外道多怖

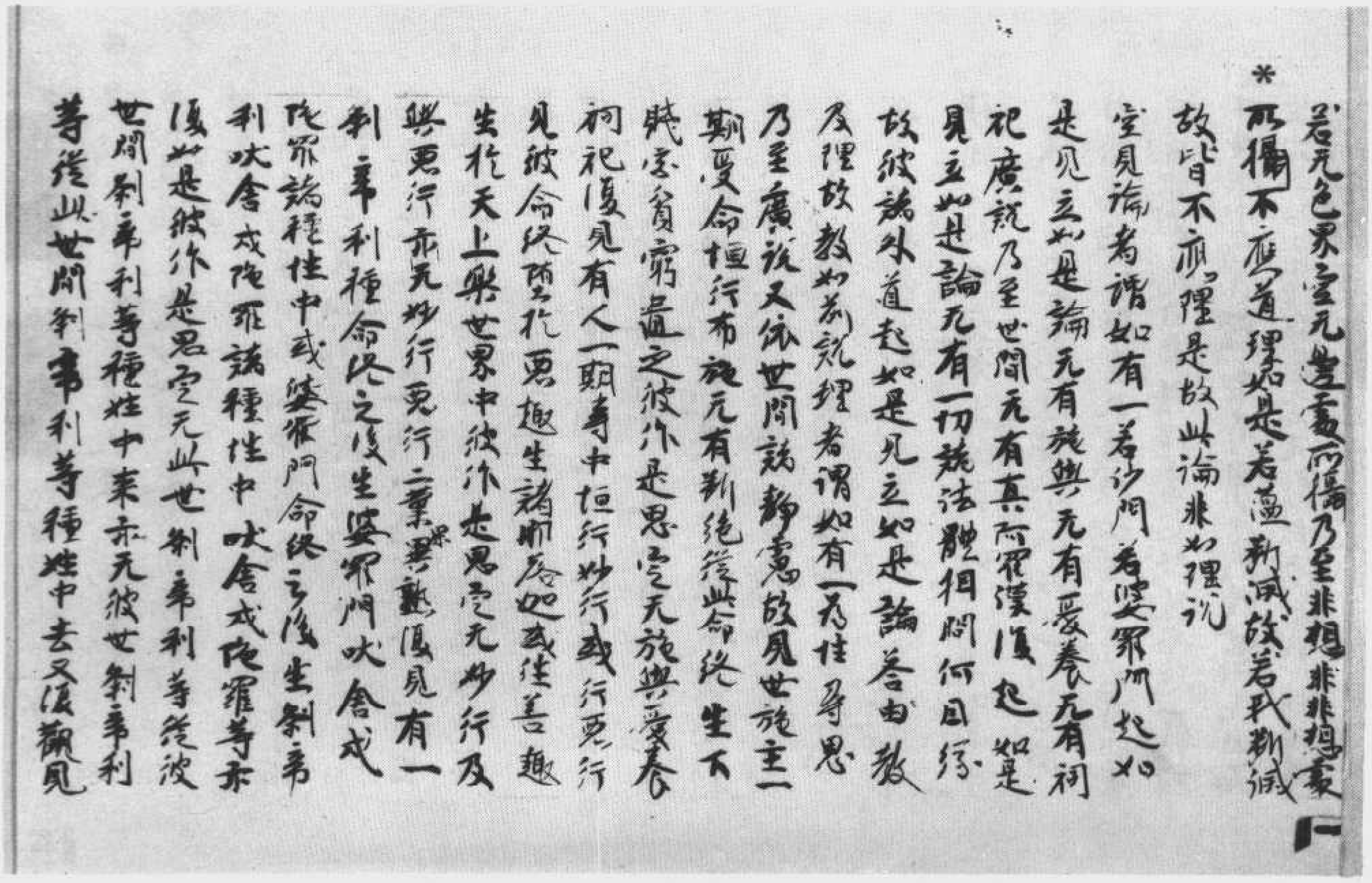


*
能計者并破彼執皆如經說由彼外道多怖
畏故依此見住若有人來有所詰問即以論
曲而行矯亂當知此見是惡見攝是故此論
非如理說
無因見論者謂依止靜慮及依止尋思應知
二種如經廣說問何因緣故彼諸外道依止尋
思起如是見立如是論我及世間皆無因生
答略而言之見不相續以為先故諸內外事
無量差別種種生起或復有時見諸因緣
空無果報謂見世間無有因緣或時數尒大
風卒起於一時間寂然止息或時忽尒暴河
彌漫於一時間頓則空竭或時欻尒果木敷
榮於一時間颯然衰頹由如是故起無因見
立無因論今應問彼汝宿住念為念無體為
念自我若念無體無體之法未曾串習未曾
經識而能隨念不應道理若念自我計我先
無後欻然生不應道理又汝何所欲一切世間
內外諸物種種生起或欻然生起為無因邪為
有因邪若無因者種種生起欻然而起有時
不生不應道理若有因者我及世間無因而
生不應道理如是念無體故念自我故內外

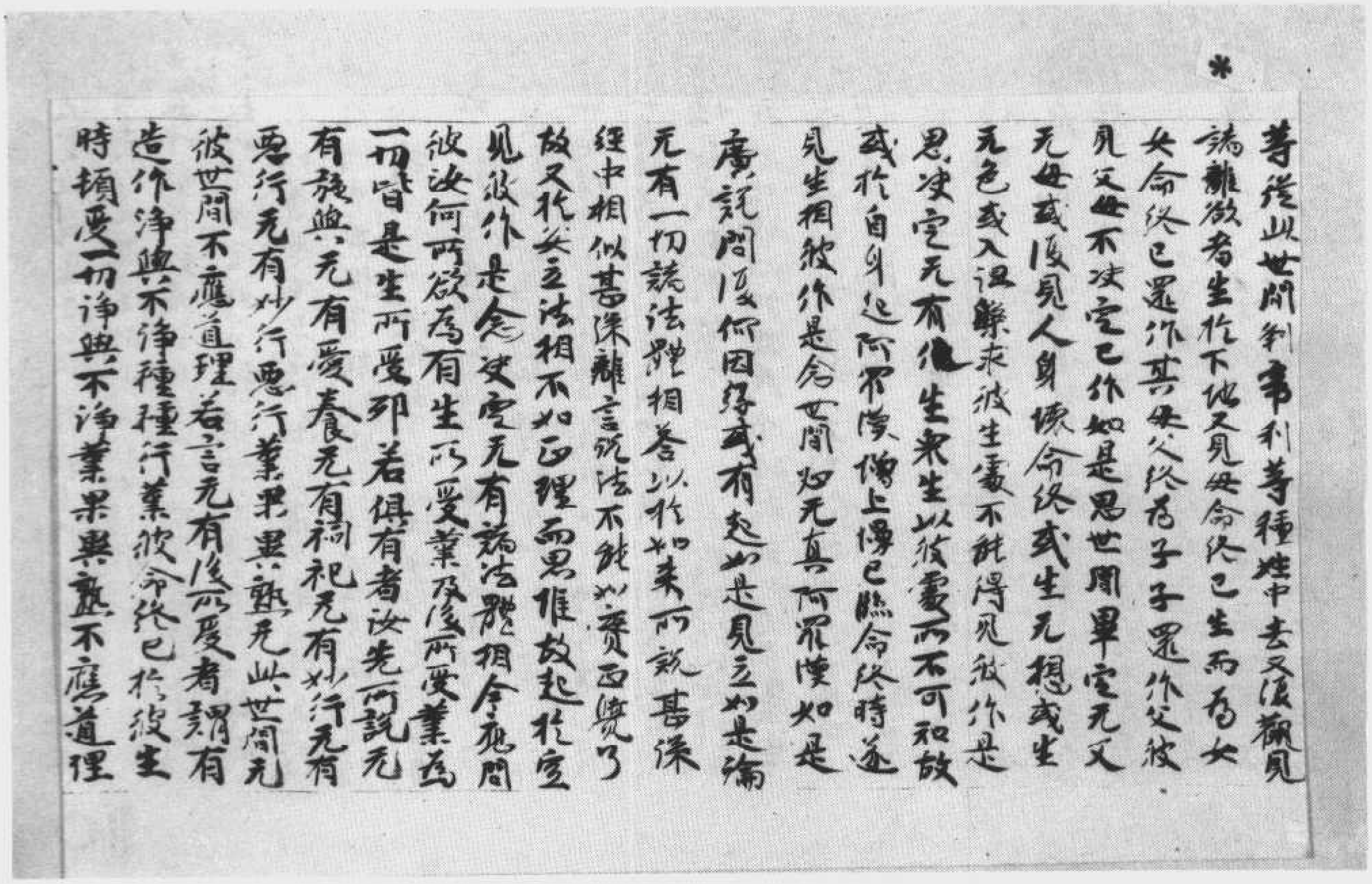
15



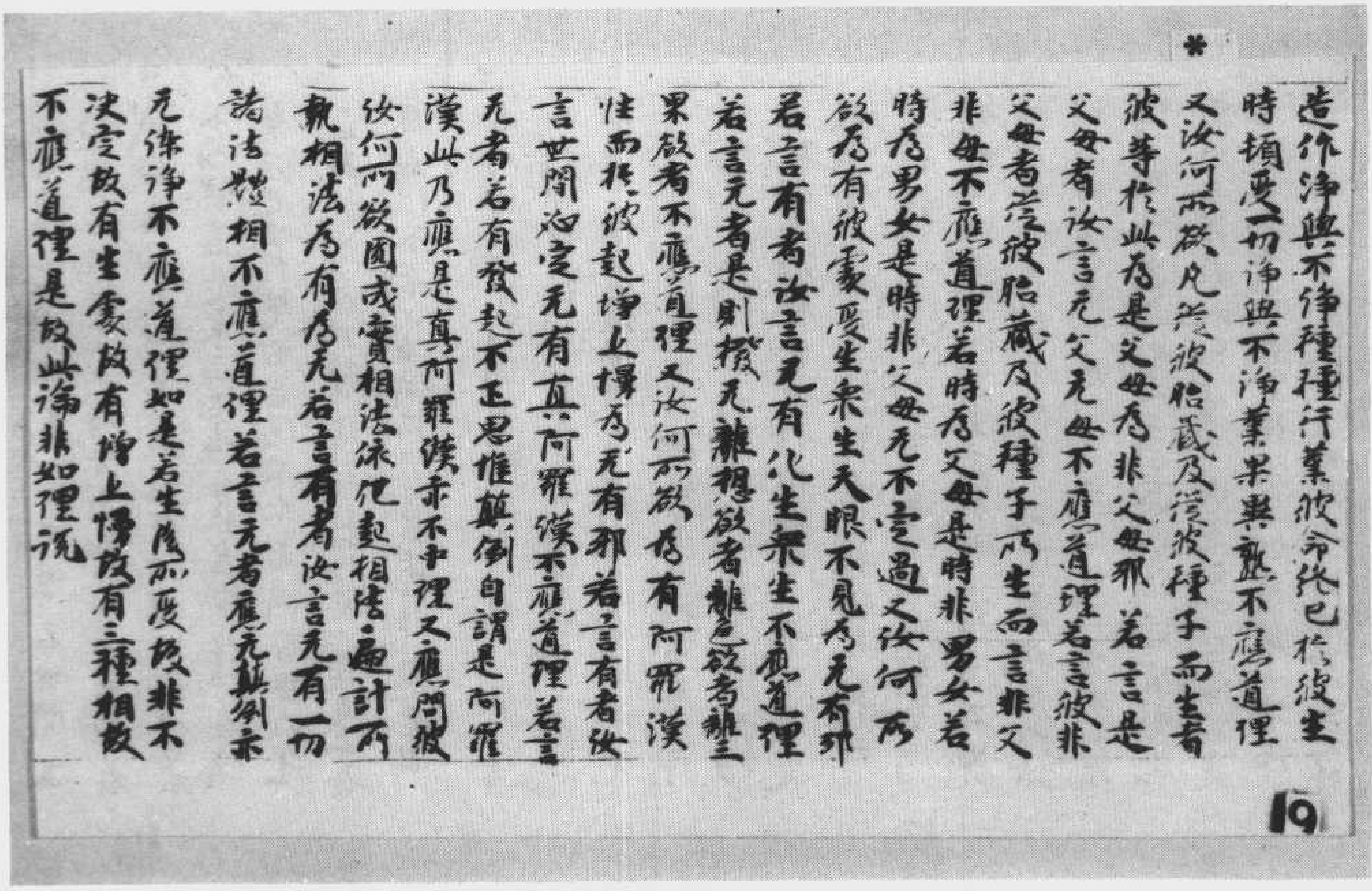
諸物不由因緣種種果故由彼因緣種種異
故不應道理是故此論非如理說
斷見論者謂如有一若沙門若婆羅門起如是
見立如是論乃至我有麁色四大所造之
身住持未壞尒時有病有癰有箭若我死後
斷壞无有尒時我爲斷滅如是欲界諸天色
界諸天若无色界空无邊處所攝乃至非想
非非想處所攝廣說如經謂說七種斷見論
者作如是計問何因緣故彼諸外道起如是
見立如是論答由教及理故教如前說理者
謂如有一爲性尋思乃至廣說彼如是思若
我後死復有身者應不作業而得果異熟若
我體住一切永永无是則應无受業果異熟觀
此二種理俱不可是故起如是見立如是論
我身死已斷壞无有猶如凡石若一破已不
可還合彼亦如是道理應知今應問彼汝何
所欲爲蘊斷滅爲我斷滅耶若言蘊斷滅者
蘊體无常因果展轉生起不絕而言斷滅不
應道理若言我斷汝先所說麁色四大所造
之身有病有癰有箭欲界諸天色界諸天
若无色界空无邊處所攝乃至非想非非想處
所攝下不應道理若是色蘊斷我[illegible]斷我



若无色界空无邊處所攝乃至非想非非想處
*所攝不應道理若如是若蘊斷滅故若我斷滅
故皆不應理是故此論非如理說
空見論者謂如有一若沙門若婆羅門起如
是見立如是論无有施與无有愛養无有祠
祀廣說乃至世間无有真阿羅漢復起如是
見立如是論无有一切施法體相問何因緣
故彼諸外道起如是見立如是論答由教
及理故教如前說理者謂如有一爲性尋思
乃至廣說又依世間諸靜慮故見世施主一
期受命恒行布施无有斷絕從此命終生下
賤家貧窮匱乏彼作是思定无施與愛養
祠祀復見有人一期壽中恒行妙行或行惡行
見彼命終墮於惡趣生諸那落迦或往善趣
生於天上樂世界中彼作是思定无妙行及
與惡行亦无妙行惡行二業果異熟復見有一
剎帝利種命終之後生婆羅門吠舍戍
陀羅諸種姓中或婆羅門命終之後生剎帝
利吠舍戍陀羅諸種姓中吠舍戍陀羅等亦
復如是彼作是思定无此世剎帝利等從彼
世間剎帝利等種姓中來亦无彼世剎帝利
等從此世間剎帝利等種姓中去又復觀見

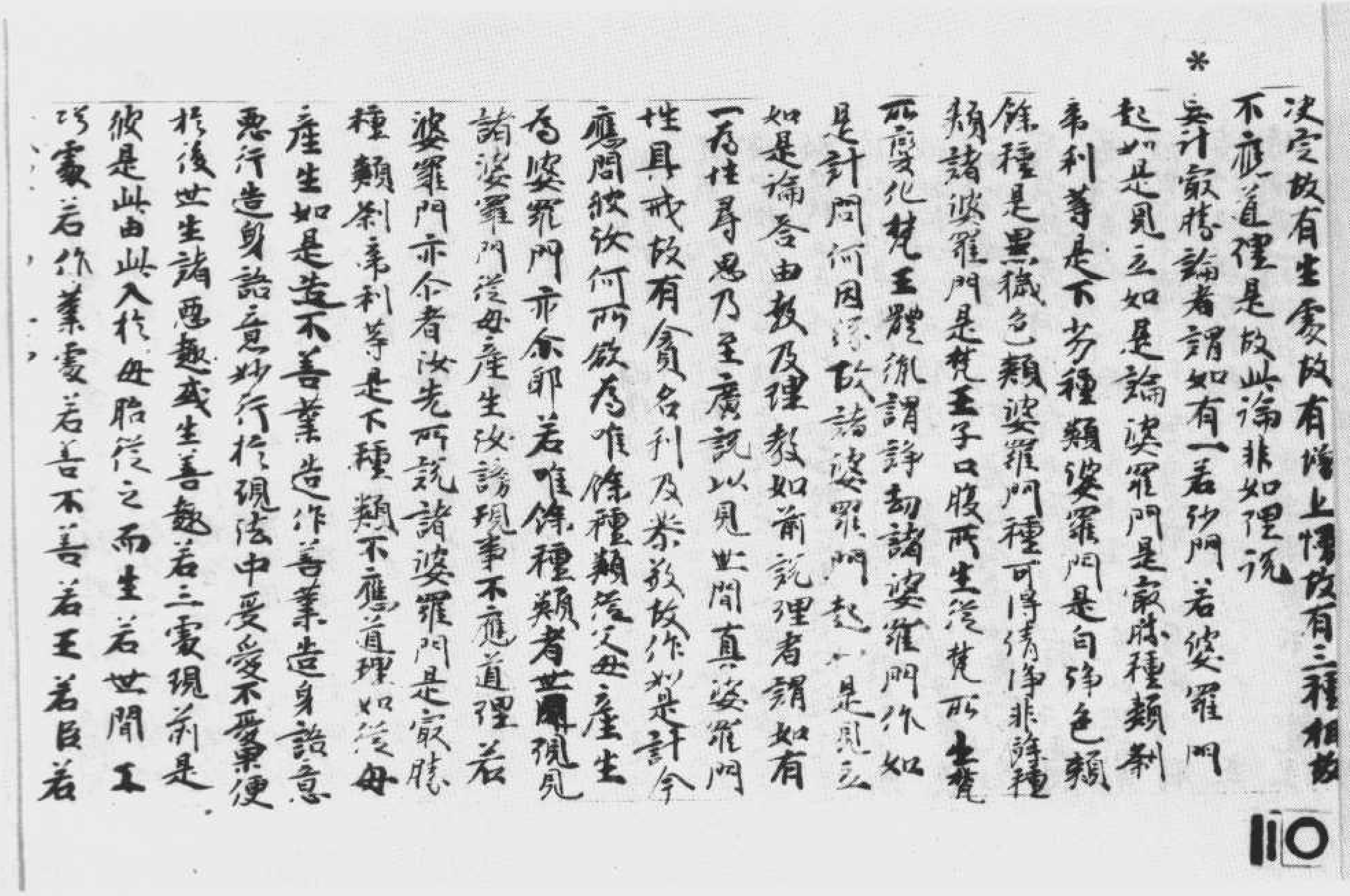


等從此世間剎帝利等種姓中去又復觀見
諸離欲者生於下地又見母命終已生而為女
女命終已還作其母父終為子子還作父彼
見父母不決定已作如是思世間畢竟无父
无母或復見人身壞命終或生无想或生
无色或入涅槃來彼生處不能得見彼作是
思決定无有化生眾生以彼處所不可知故
或於自身起阿羅漢增上慢已臨命終時遂
見生相彼作是念世間必无真阿羅漢如是
廣說問復何因緣或有起如是見立如是論
无有一切諸法體相答以於如來所說甚深
經中相似甚深離言說法不能如實正覺了
故又於彼立法相不如正理而思惟故起於空
見彼作是念決定无有諸法體相今應問
彼汝何所欲為有生所愛業及後所愛業為
一切皆是生所愛耶若俱有者汝先所說无
有施與无有愛養无有祠祀无有妙行无有
惡行无有妙行惡行業果異熟无此世間无
彼世間不應道理若言无有後所受者謂有
造作淨與不淨種種行業彼命終已於彼生
時頓受一切淨與不淨業果異熟不應道理



造作淨與不淨種種行業彼命終已於彼生
時頓受一切淨與不淨業果異熟不應道理
又汝何所欲凡從彼胎藏及從彼種子而生者
彼等於此為是父母為非父母耶若言是
父母者汝言无父无母不應道理若言彼非
父母者從彼胎藏及彼種子所生而言非父
非母不應道理若時為父母是時非男女若
時為男女是時非父母无不過又汝何所
欲為有彼處受生眾生天眼不見為无有耶
若言有者汝言无有化生眾生不應道理
若言无者是則撥无離想欲者離色欲者離三
界欲者不應道理又汝何所欲為有阿羅漢
性而於彼起增上慢為无有耶若言有者汝
言世間必定无有真阿羅漢不應道理若言
无者若有發起不正思惟顛倒自謂是阿羅
漢此乃應是真阿羅漢亦不中理又應問彼
汝何所欲圓成實相法依他起相法遍計所
執相法為有為无若言有者汝言无有一切
諸法體相不應道理若言无者應无顛倒亦
无雜淨不應道理如是若生後所受故非不
決定故有生處故有增上慢故有三種相故
不應道理是故此論非如理說

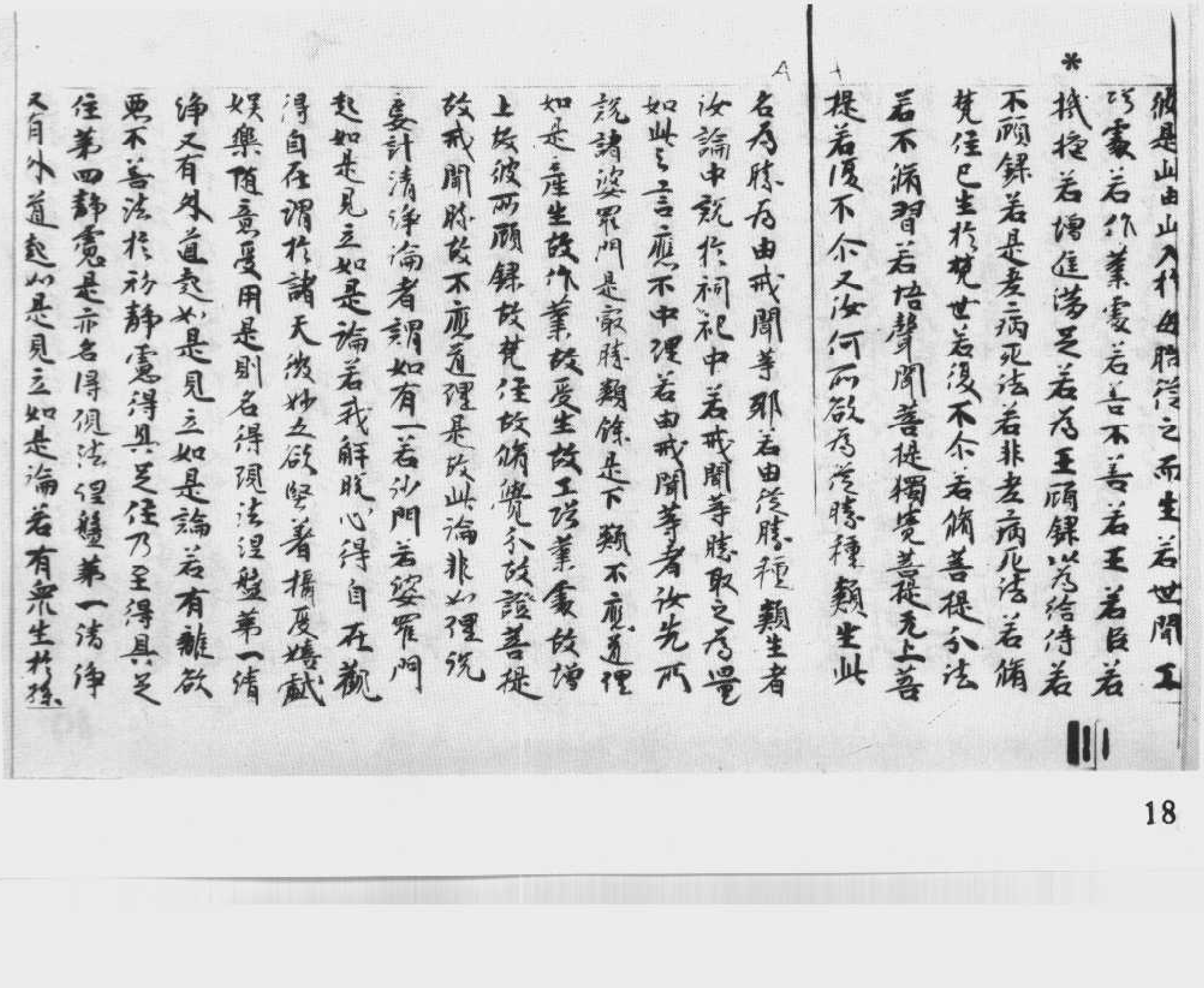
19



*

決定故有生處故有增上淨故有三種相故
不應道理是故此論非如理說
若計冣勝論者謂如有一若沙門若婆羅門
起如是見立如是論婆羅門是冣勝種類剎
帝利等是下劣種類婆羅門是白淨色類
餘種是黑穢色類婆羅門種可得清淨非餘種
類諸婆羅門是梵王子口腹所生從梵所出梵
所變化梵王體胤謂諸婆羅門作如
是計問何因緣故諸婆羅門起如是見立
如是論答由教及理教如前說理者謂如有
一為性尋思乃至廣說以見世間真婆羅門
性具戒故有貪名利及恭敬故作如是計今
應問彼汝何所欲為唯餘種類從父母產生
為婆羅門亦尒耶若唯餘種類者世間現見
諸婆羅門從母產生汝謗現事不應道理若
婆羅門亦尒者汝先所說諸婆羅門是冣勝
種類剎帝利等是下種類不應道理如從母
產生如是造不善業造作善業造身語意
惡行造身語意妙行於現法中受愛不愛果便
於後世生諸惡趣或生善趣若三處現前是
彼是此由此入於母胎從之而生若世間工
巧處若作業處若善不善若王若臣若

110



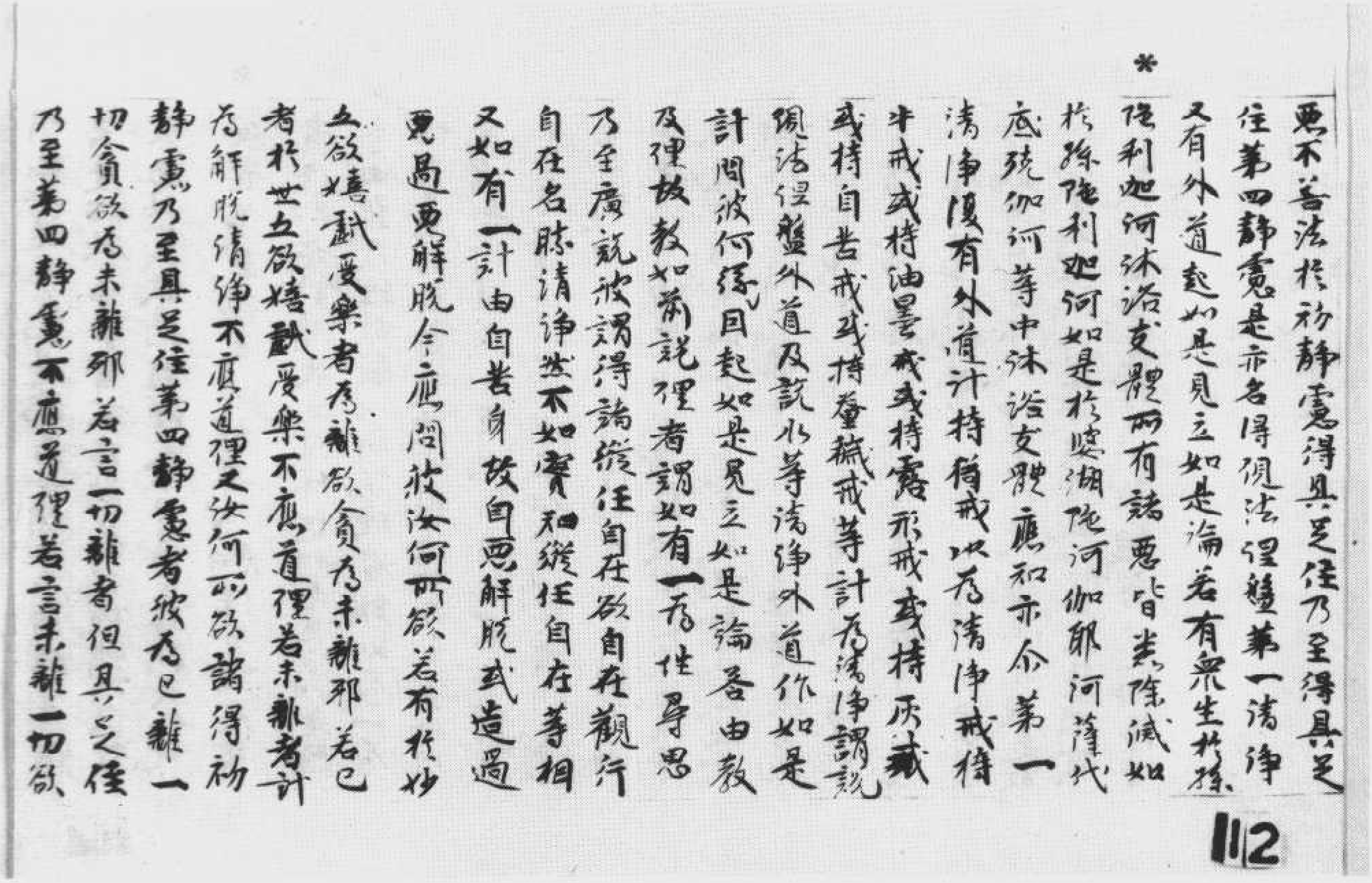
*

彼是此由此入於母胎從之而生若世間工
巧處若作業處若善不善若王若臣若
捔捷若增進若蕩逸若為王所錄以為給侍若
不顧錄若是老病死法若非老病死法若修
梵住已生於梵世若復不尒若修菩提分法
若不修習若培聲聞菩提獨覺菩提無上菩
提若復不尒又汝何所欲為從勝種類生此

A

名為勝為由戒聞等耶若由從勝種類生者
汝論中說於祠祀中若戒聞等勝取之為量
如此之言應不中理若由戒聞等者汝先所
說諸婆羅門是冣勝種類餘是下類不應道理
如是產生故作業故受生故工巧業處故增
上故彼所顧錄故梵住故脩覺分故證菩提
故戒聞勝故不應道理是故此論非如理說
妄計清淨論者謂如有一若沙門若婆羅門
起如是見立如是論若我解脫心得自在觀
得自在謂於諸天微妙五欲堅著攝受嬉戲
娛樂隨意受用是則名得現法涅槃第一清
淨又有外道起如是見立如是論若有離欲
惡不善法於初靜慮得具足住乃至得具足
住第四靜慮是亦名得現法涅槃第一清淨
又有外道起如是見立如是論若有衆生於孫

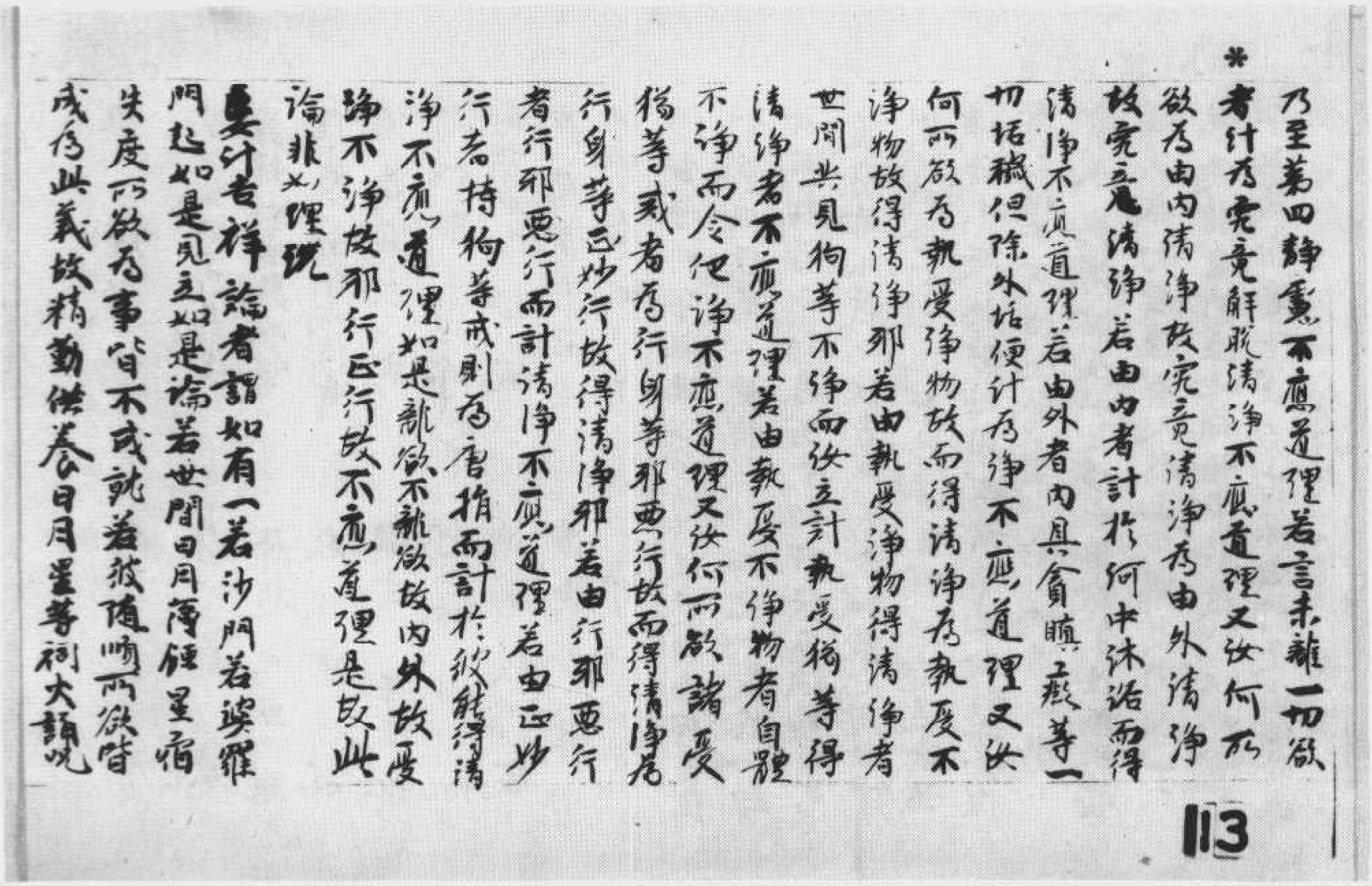
111



＊

惡不善法於初靜慮得具足住乃至得具足
住第四靜慮是亦名得現法涅槃第一清淨
又有外道起如是見立如是論若有衆生於孫
陀利迦河沐浴支體所有諸惡皆悉除滅如
於孫陀利迦河如是於婆湖陀河伽耶河薩伐
底筏伽河等中沐浴支體應知亦尒第一
清淨復有外道計持狗戒以為清淨戒持
牛戒戒持油墨戒戒持露形戒或持灰戒
或持自苦戒或持糞穢戒等計為清淨謂說
現法涅槃外道及說水等清淨外道作如是
計問彼何緣因起如是見立如是論答由教
及理故教如前說理者謂如有一為性尋思
乃至廣說彼謂得諸縱任自在欲自在觀行
自在名勝清淨然不如實知縱任自在等相
又如有一計由自苦身故自惡解脫或造過
惡過惡解脫今應問彼汝何所欲若有於妙
五欲嬉戲受樂者為離欲貪為未離耶若已
者於世五欲嬉戲受樂不應道理若未離者計
為解脫清淨不應道理又汝何所欲諸得初
靜慮乃至具足住第四靜慮者彼為已離一
切貪欲為未離耶若言一切離者但具足住
乃至第四靜慮不應道理若言未離一切欲

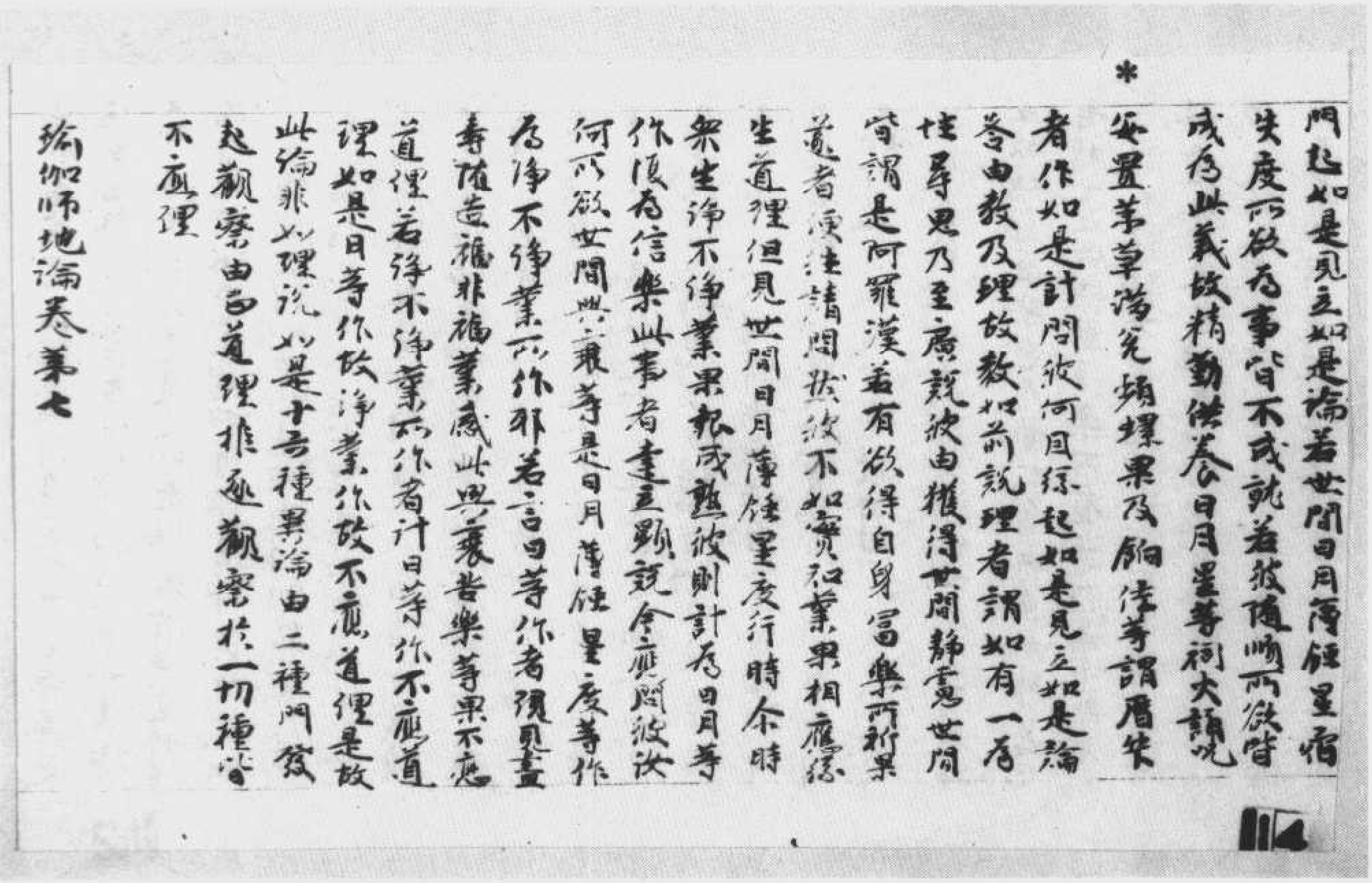
112



＊

乃至第四靜慮不應道理若言未離一切欲
者計為究竟解脫清淨不應道理又汝何所
欲為由內清淨故究竟清淨為由外清淨
故究竟清淨若由內者計於何中沐浴而得
清淨不應道理若由外者內具貪瞋癡等一
切垢穢但除外垢便計為淨不應道理又汝
何所欲為執受淨物故而得清淨為執受不
淨物故得清淨耶若由執受淨物得清淨者
世間共見狗等不淨而汝立計執受狗等得
清淨者不應道理若由執受不淨物者自體
不淨而令他淨不應道理又汝何所欲諸受
狗等戒者為行身等邪惡行故而得清淨為
行身等正妙行故得清淨耶若由行邪惡行
者行邪惡行而計清淨不應道理若由正妙
行者持狗等戒則為唐捐而計於彼能得清
淨不應道理如是離欲不離欲故內外故受
淨不淨故邪行正行故不應道理是故此
論非如理說
妄計吉祥論者謂如有一若沙門若婆羅
門起如是見立如是論若世間日月薄蝕星宿
失度所欲為事皆不成就若彼隨順所欲皆
成為此義故精勤供養日月星等祠火誦呪

113

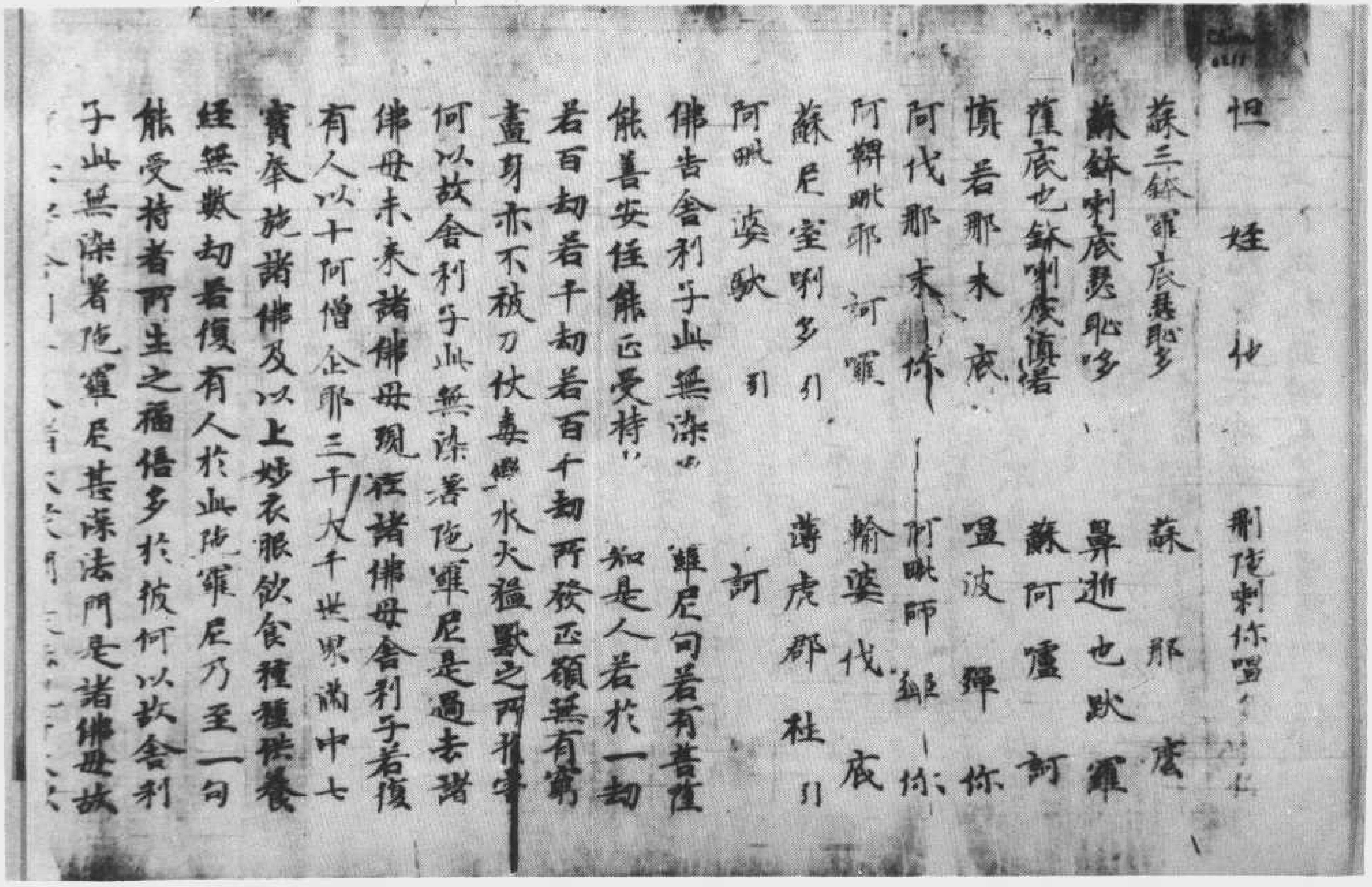


門起如是見立如是論若世間日月薄蝕星宿
失度所欲為事皆不成就若彼隨順所欲皆
成為此義故精勤供養日月星等祠火誦呪
安置茅草播灑頻螺果及餘祠祀等謂曆筭
者作如是計問彼何因緣起如是見立如是論
答由教及理故教如前說理者謂如有一為
性尋思乃至廣說彼由獲得世間靜慮世間
皆謂是阿羅漢若有欲得自身富樂所祈果
遂者便往請問然彼不如實知業果相應緣
生道理但見世間日月薄蝕星度行時尒時
眾生淨不淨業果報成熟彼則計為日月等
作復為信樂此事者建立顯說今應問彼汝
何所欲世間興衰等是日月薄蝕星度等作
為淨不淨業所作耶若言日等作者現見盡
壽隨造福非福業感此興衰苦樂等果不應
道理若淨不淨業所作者計日等作不應道
理如是日等作彼淨業作故不應道理是故
此論非如理說如是十六種異論由二種門發
起觀察由此道理非正觀察於一切種皆
不應理

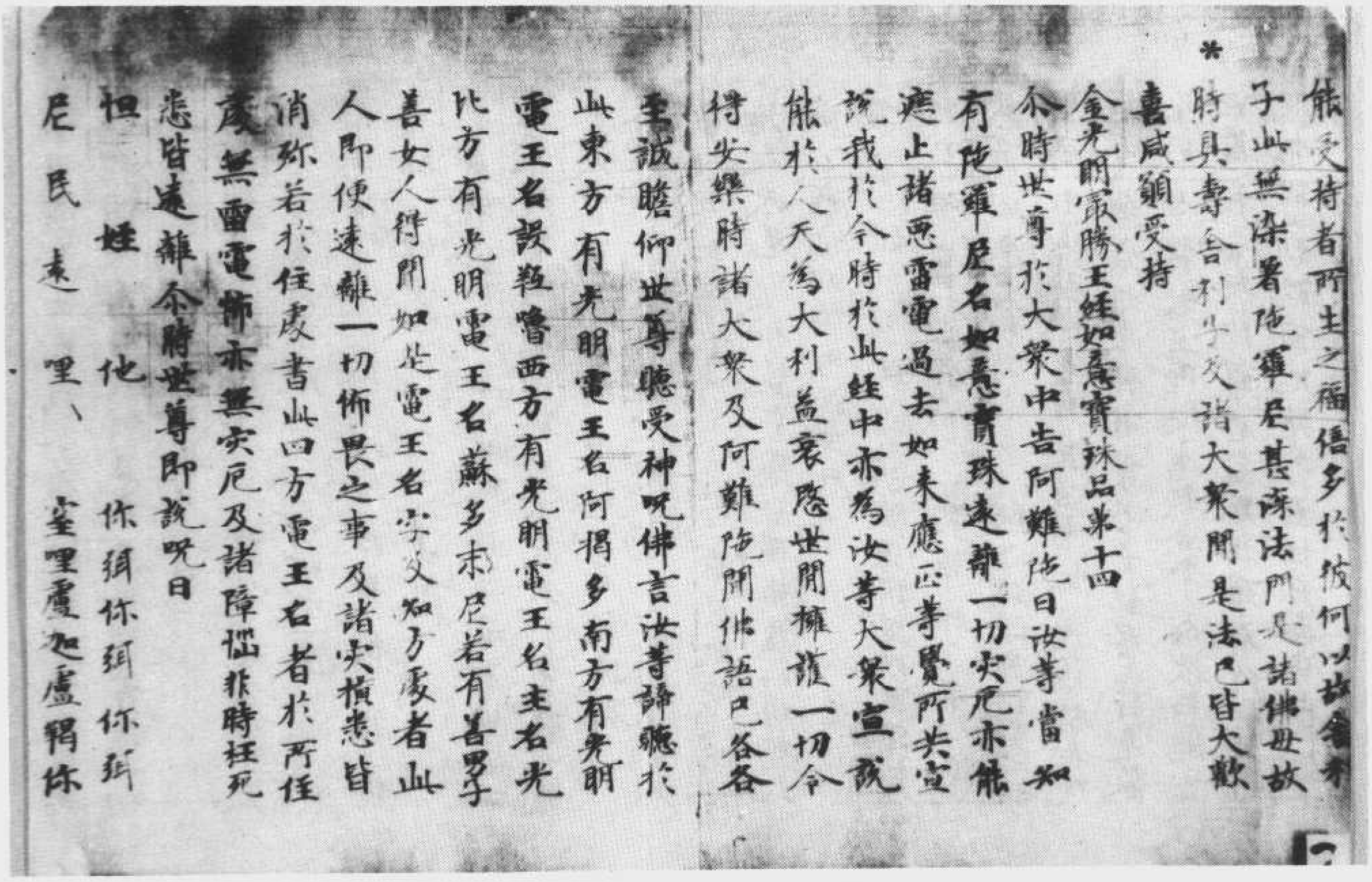
瑜伽師地論卷第七

S→T665 16/433A14

▼斯六七九八號　金光明最勝王經卷第七



怛姪他　珊陀剌你嗢
蘇三鉢囉底瑟恥多　蘇那虔
蘇鉢喇底瑟恥哆　鼻逝也䭾羅
薩底也鉢喇底慎嗜　蘇阿盧訶
慎若那木底　嗢波彈你
阿伐那末你　阿毗師雞你
阿㮶毗耶訶羅　輸婆伐底
蘇尼室唎多引　薄虎郡社引
阿毗婆䭾引　訶
佛告舍利子此無染著　陀羅尼句若有菩薩
能善安住能正受持　知是人若於一劫
若百劫若千劫若百千劫所發正願無有窮
盡身亦不被刀仗毒藥水火猛獸之所損害
何以故舍利子此無染著陀羅尼是過去諸
佛母未來諸佛母現在諸佛母舍利子若復
有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經無數劫若復有人於此陀羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此無染著陀羅尼甚深法門是諸佛母故

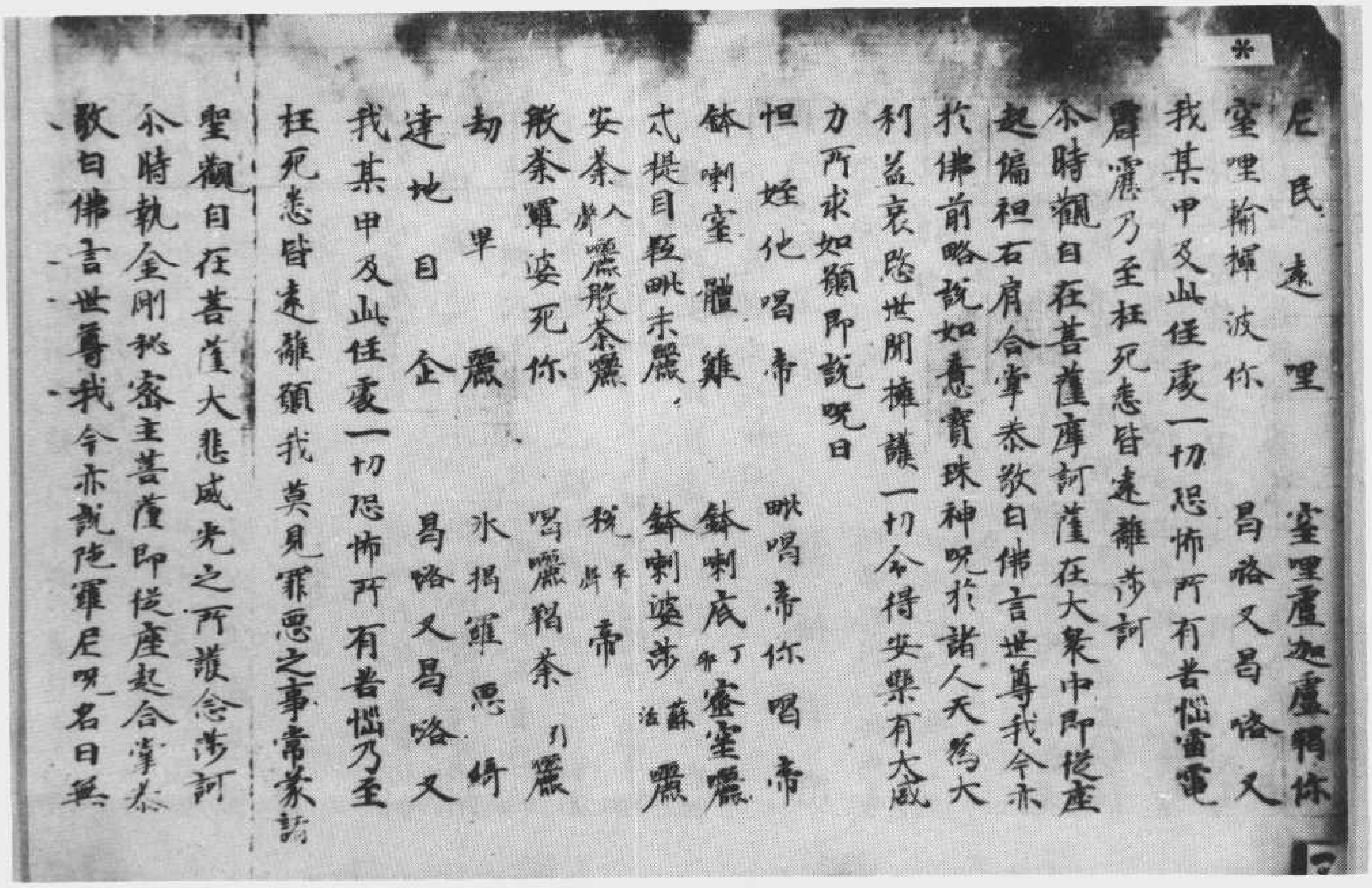


能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利子此無染著陀羅尼甚深法門是諸佛母故時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡喜咸願受持

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

尒時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知有陀羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所共宣說我於今時於此經中亦為汝等大衆宣說能於人天為大利益哀愍世間擁護一切令得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各至誠瞻仰世尊聽受神呪佛言汝等諦聽於此東方有光明電王名阿揭多南方有光明電王名設羝嚕西方有光明電王名主名光北方有光明電王名蘇多末尼若有善男子善女人得聞如是電王名字及知方處者此人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫悉皆消殄若於住處書此四方電王名者於所住處無雷電怖亦無災厄及諸障惱非時枉死悉皆遠離尒時世尊即說呪曰

怛姪他　你弭你弭　你弭
尼民達里、　室哩盧迦盧羯你

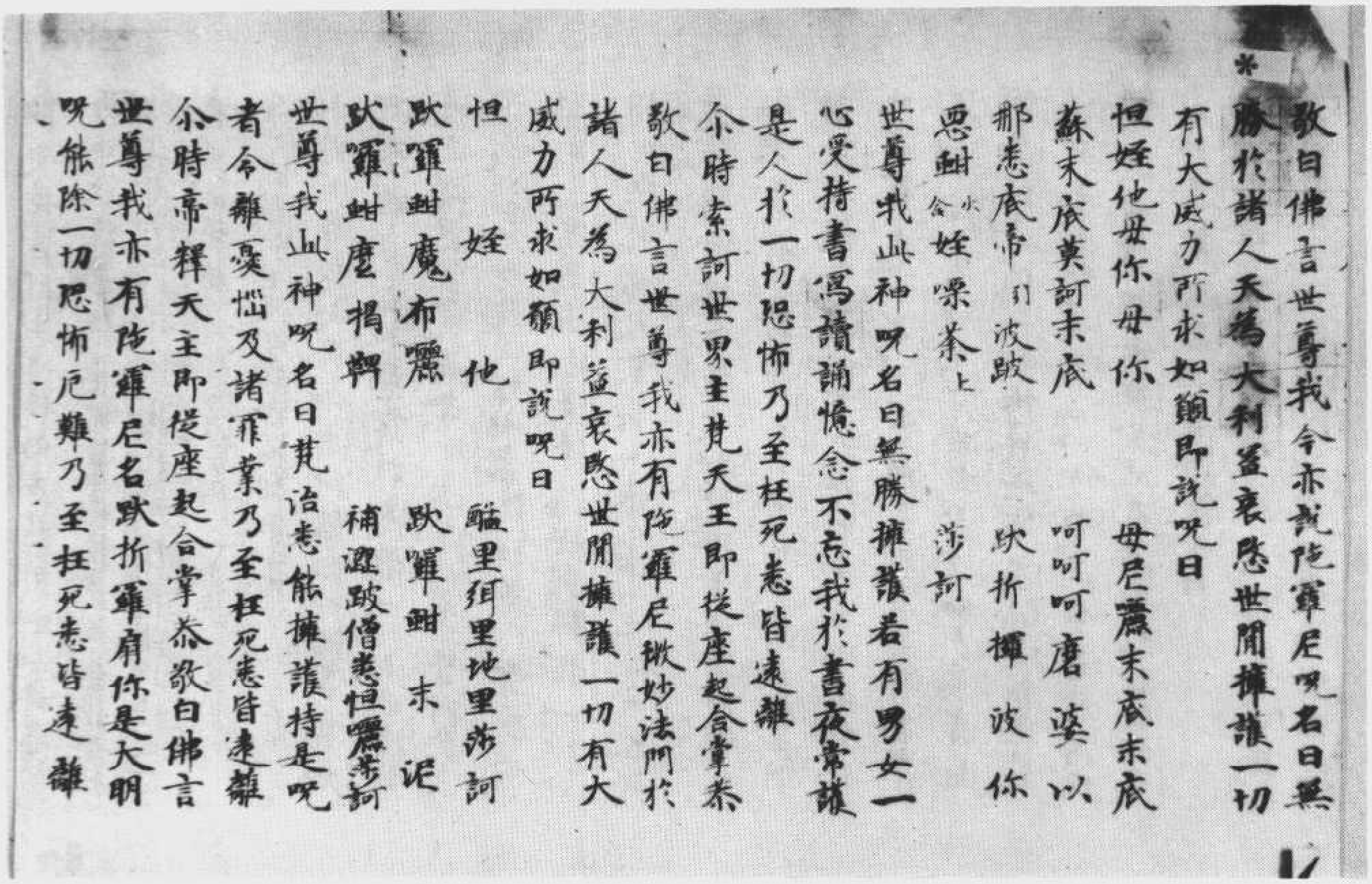


尼民達哩　室哩盧迦盧羯你
室哩輸捫波你　曷洛叉曷洛叉
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱雷電霹靂乃至枉死悉皆遠離莎訶

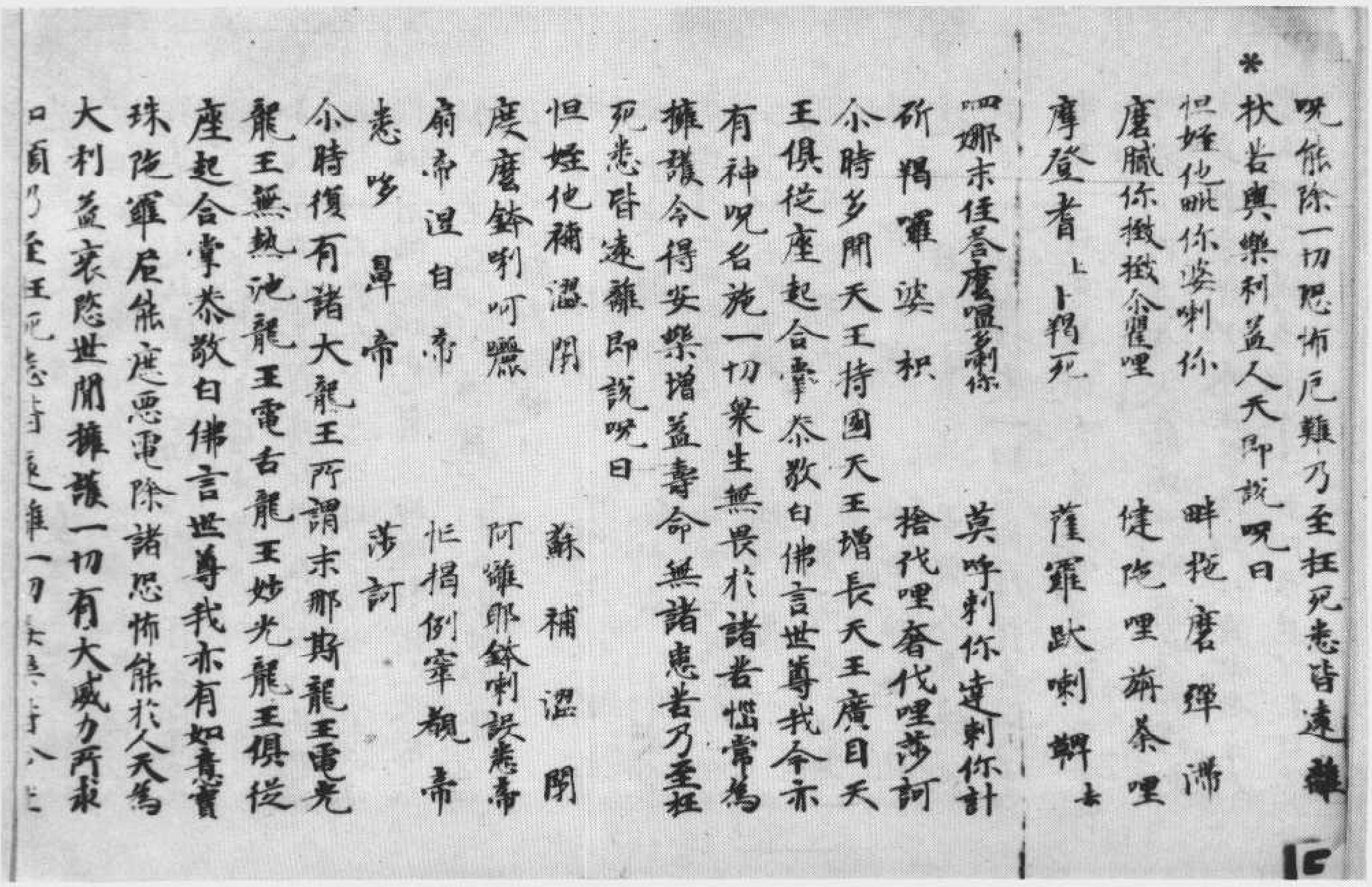
尒時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天為大利益哀愍世間擁護一切令得安樂有大威力所求如願即說呪曰

怛姪他　唱帝　毗唱帝你唱帝
鉢喇窒體雞　鉢喇底（丁尒）窒室囇
式提目羝毗末囇　鉢喇婆莎（蘇活）囇
安荼（入聲）囇般荼囇　税（平聲）帝
般荼囉婆死你　唱囇稻荼（乃）囇
劫　畢　囇　冰揭羅　恶　綺
達地　目　企　曷洛叉曷洛叉
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱乃至枉死悉皆遠離願我莫見罪惡之事常蒙諸聖觀自在菩薩大悲威光之所護念莎訶

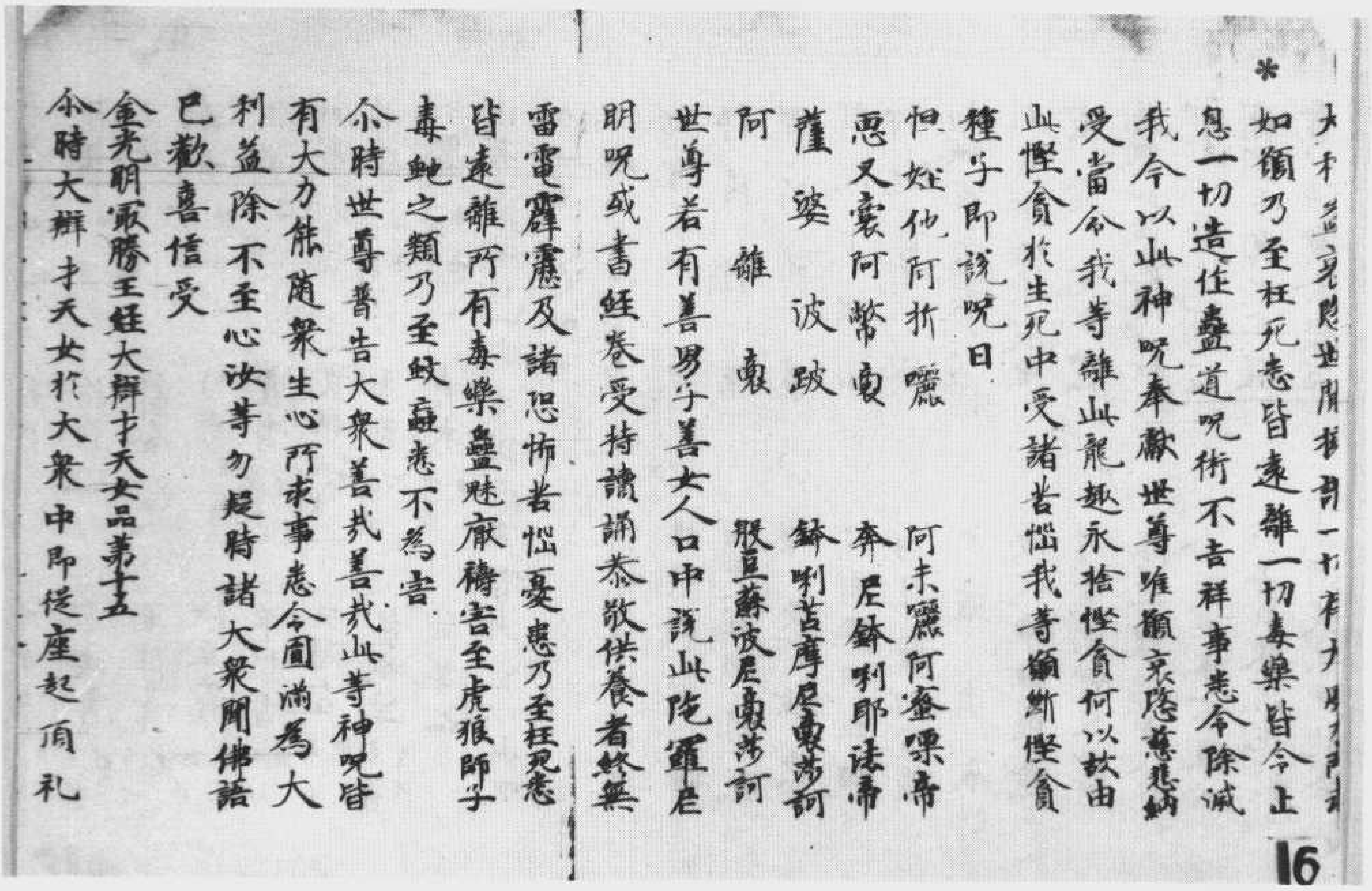
尒時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦說陀羅尼呪名曰無



敬曰佛言世尊我今亦說陀羅尼呪名曰無
*勝於諸人天為大利益哀愍世間擁護一切
有大威力所求如願即說呪曰
怛姪他母你母你　母尼麼末底末底
蘇末底莫訶末底　呵呵呵磨婆以
那恙底帝（引）波跋　跋折攞波你
悪斟（小合）姪喋荼（上）　莎訶
世尊我此神呪名曰無勝擁護若有男女一
心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常護
是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離
尒時索訶世界主梵天王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於
諸人天為大利益哀愍世間擁護一切有大
威力所求如願即說呪曰
怛　姪　他　鞞里須里地里莎訶
跋羅斟魔布麗　跋羅斟末泥
跋羅斟麼揭嚟　補澀跛僧悉恒麗莎訶
世尊我此神呪名曰梵治悉能擁護持是呪
者令離憂惱及諸罪業乃至枉死悉皆遠離
尒時帝釋天主即從座起合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陀羅尼名跋折羅扇你是大明
呪能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠離



呪能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠離
*秋若與樂利益人天即說呪曰
怛姪他毗你婆喇你　畔拖磨彈滞
磨膩你撒撒尒瞿哩　健陁哩旃荼哩
摩登者（上）卜羯死　薩羅跋喇嚩（去）
㗊娜末佳㗾麼嘔多喇你　莫呼剌你達剌你計
斫羯囉婆枳　捨伐哩奢伐哩莎訶
尒時多聞天王持國天王增長天王廣目天
王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切衆生無畏於諸苦惱常為
擁護令得安樂增益壽命無諸患苦乃至枉
死悉皆遠離即說呪曰
怛姪他補澀閉　蘇補澀閉
度麼鉢喇呵麗　阿唎耶鉢喇設悉帝
扇帝涅目帝　怛揭例窣覩帝
悉哆畢帝　莎訶
尒時復有諸大龍王所謂末那斯龍王電光
龍王無熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從
座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶
珠陀羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天為
大利益哀愍世間擁護一切有大威力所求
口頁乃至王死悉皆遠離一切大王寺八上



*

大利益衰患世間諸苦一切[illegible]

如循乃至枉死悉皆遠離一切毒藥皆令止

息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅

我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍慈悲納

受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由

此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪

種子即說呪曰

怛姪他　阿折𡅏　阿未𡅏阿蜜㗚帝

惡叉囊　阿幣東　奔尼鉢唎耶詠帝

薩婆　波跛　鉢唎苫摩尼東莎訶

阿　離　東　般豆蘇波尼東莎訶

世尊若有善男子善女人口中說此陁羅尼

明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終無

雷電霹靂及諸恐怖苦惱憂患乃至枉死悉

皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害至虎狼師子

毒虵之類乃至蚊蝱悉不爲害

尒時世尊普告大衆善哉善哉此等神呪皆

有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿爲大

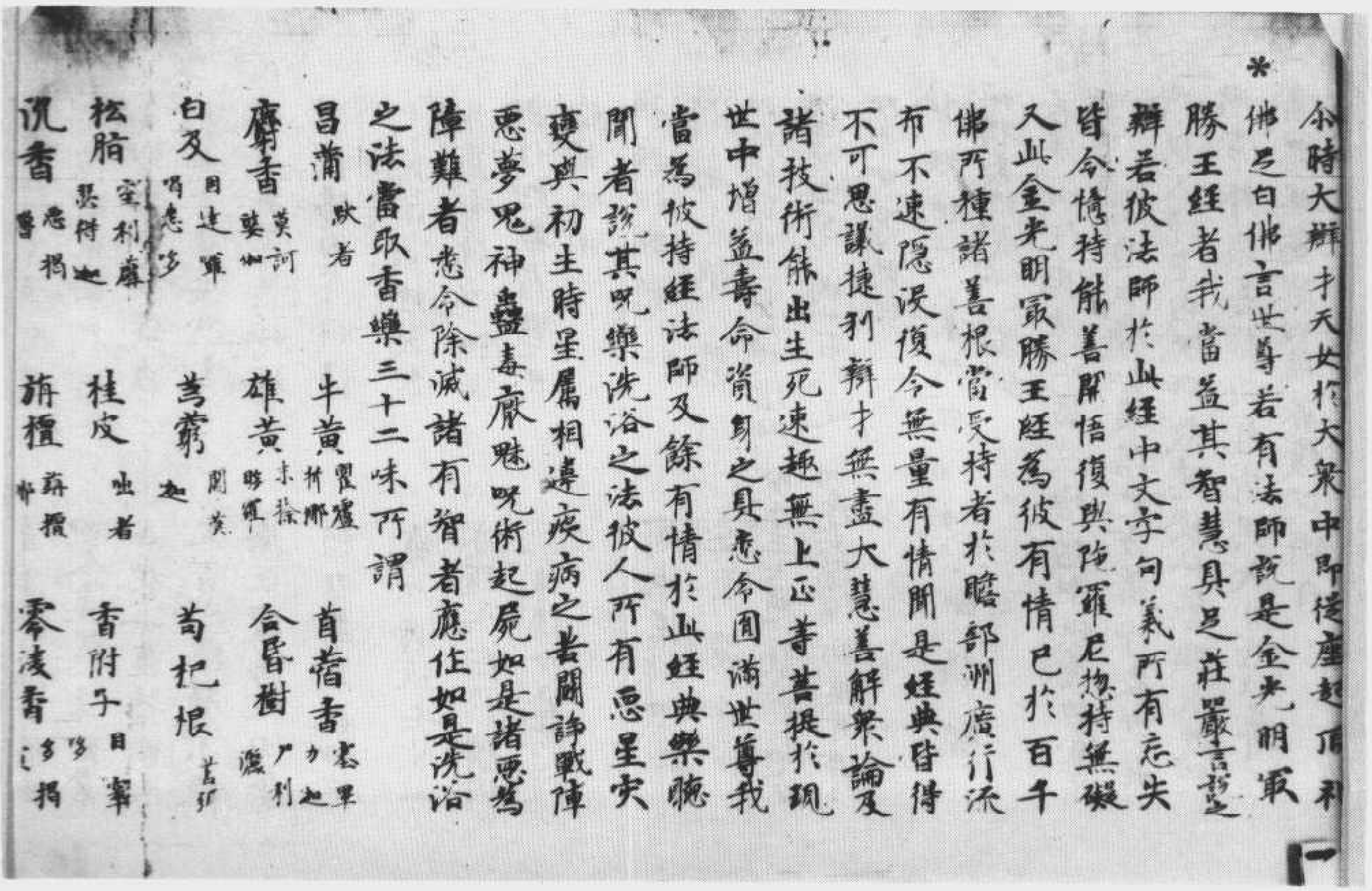
利益除不至心汝等勿疑時諸大衆聞佛語

已歡喜信受

金光明最勝王經大辯才天女品第十五

尒時大辯才天女於大衆中即從座起頂礼

16



*

尒時大辯才天女於大衆中即從座起頂礼

佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最

勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之

辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失

皆令憶持能善開悟復與陁羅尼摠持無礙

又此金光明最勝王經爲彼有情已於百千

佛所種諸善根常受持者於贍部洲廣行流

布不速隱沒復令無量有情聞是經典皆得

不可思議捷利辯才無盡大慧善解衆論及

諸技術能出生死速趣無上正等菩提於現

世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我

當爲彼持經法師及餘有情於此經典樂聽

聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災

變與初生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣

惡夢鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡爲

障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴

之法當取香藥三十二味所謂

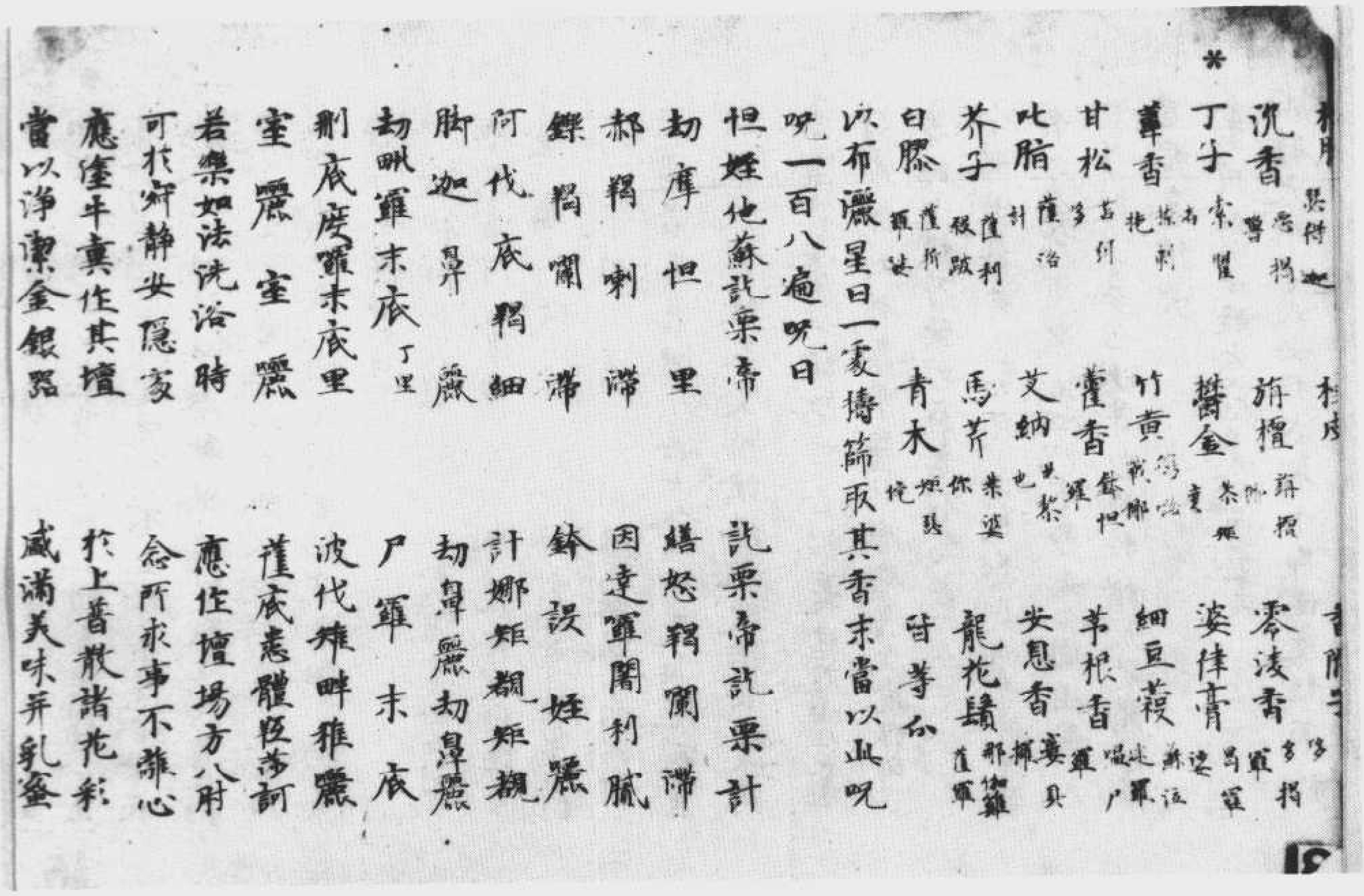
昌蒲（跋者）　牛黃（瞿盧折娜）　苜蓿香（塞畢力迦）

麝香（莫訶婆伽）　雄黃（末捺眵羅）　合昏樹（尸利灑）

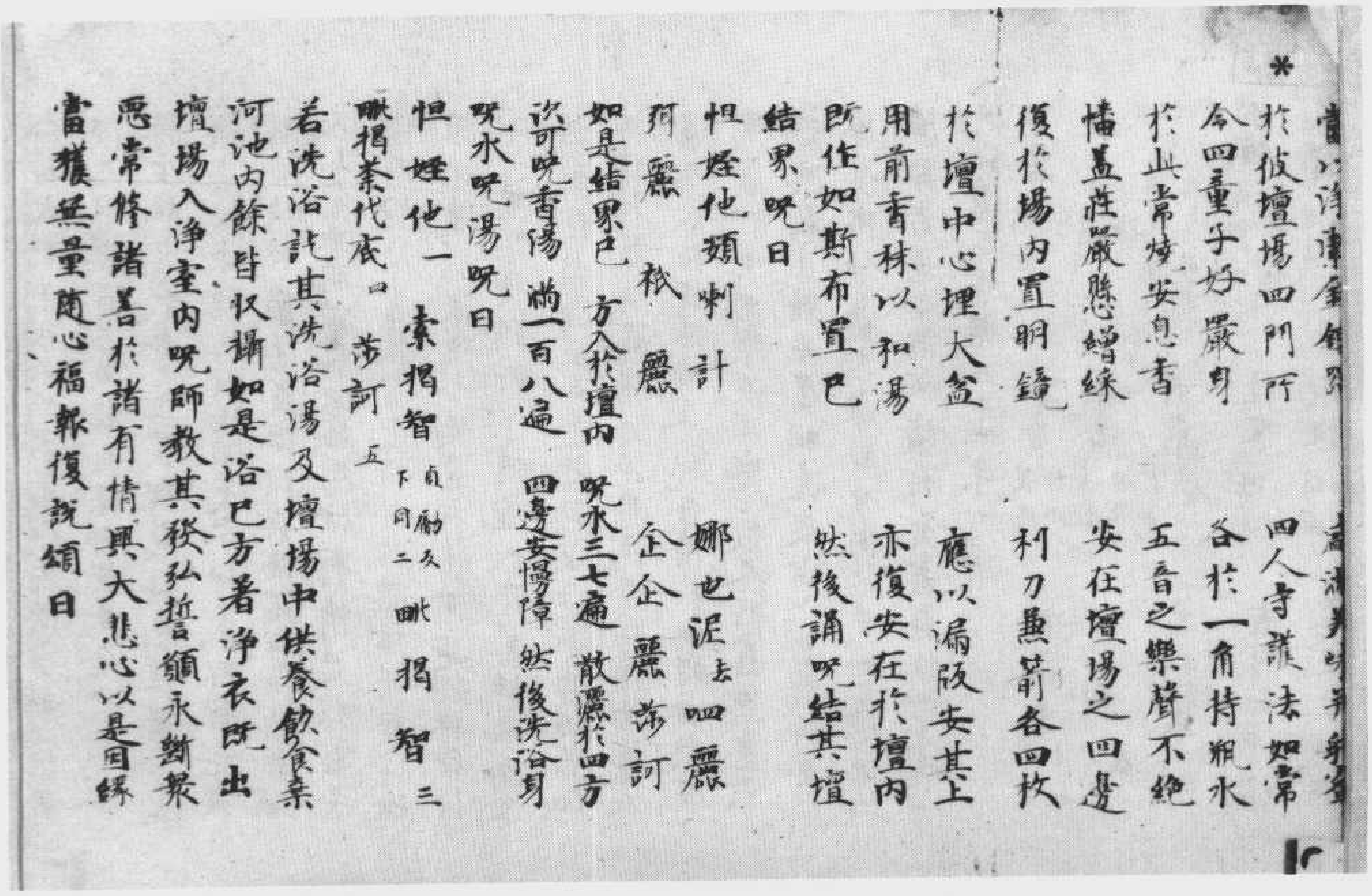
白及（因達囉喝悉哆）　芎藭（闍莫迦）　苟杞根（苫弭）

松脂（室利薜瑟得迦）　桂皮（咄者）　香附子（目窣哆）

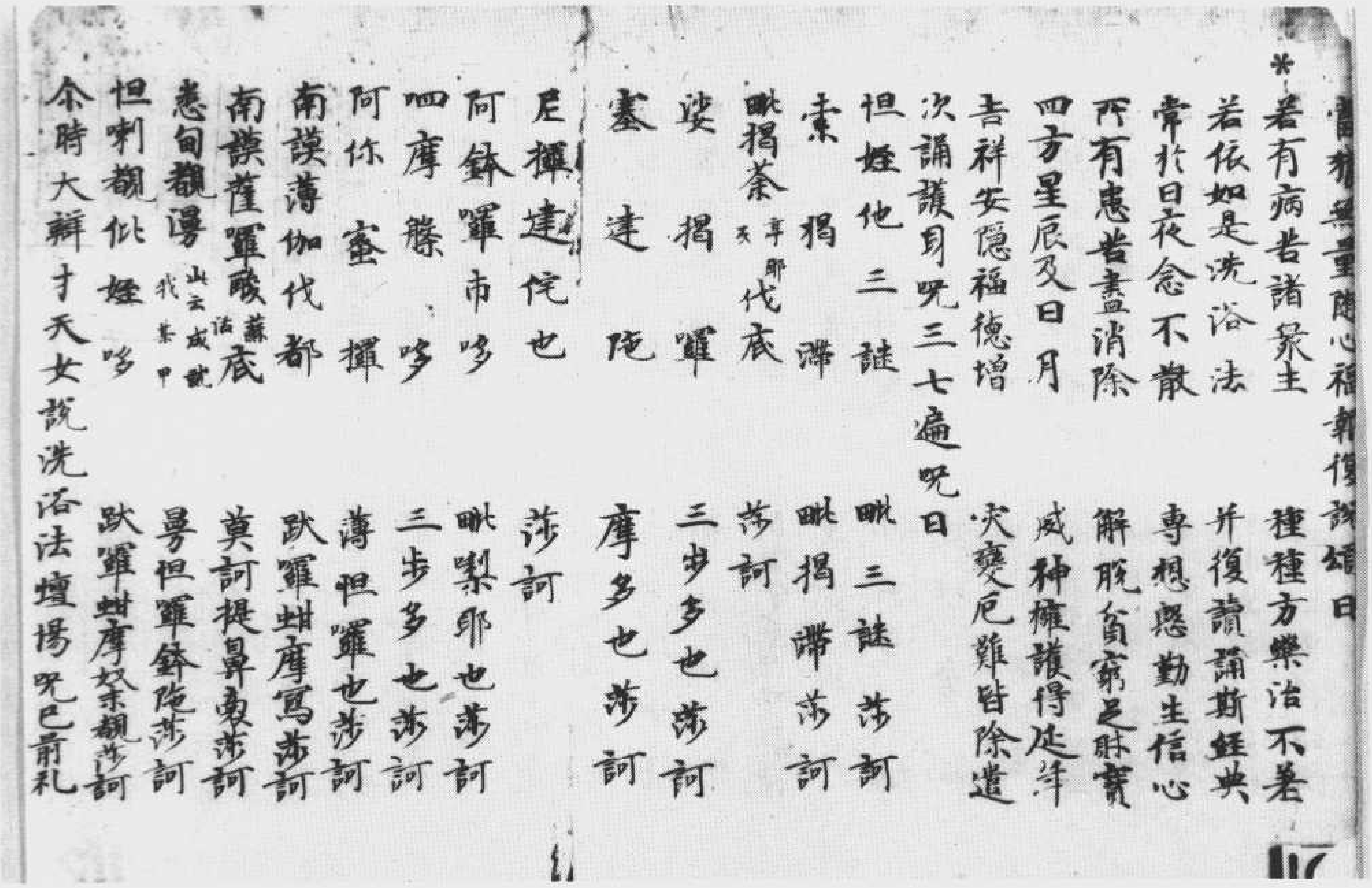
沉香（惡揭嚕）　栴檀（旃檀娜）　零淩香（多揭羅）



＊
[illegible]（[illegible]迦）　桂皮　香附子
沉香（惡揭嚕）　旃檀（旃檀娜）　零淩香（多揭羅）
丁子（索瞿者）　鬱金（荼矩麼）　婆律膏（揭羅娑）
葦香（捺剌柁）　竹黃（鹽哆娑）　細豆蔻（蘇泣迷羅）
甘松（苦弭哆）　藿香（鉢怛羅）　茅根香（嗢尸羅）
叱脂（薩洛計）　艾納（世黎也）　安息香（窶具攞）
芥子（薩利殺跛）　馬芹（葉婆你）　龍花鬚（那伽雞薩羅）
白膠（薩折羅婆）　青木（矩瑟侘）　皆等分
以布灑星日一處擣篩取其香末當以此呪
呪一百八遍呪曰
怛姪他蘇訖栗帝　訖栗帝訖栗計
劫摩怛里　繕怒羯闌滯
郝羯喇滯　因達羅闍利膩
鑠羯闌滯　鉢設姪囇
阿伐底羯細　計娜矩覩矩覩
脚迦（鼻）囇　劫鼻囇劫鼻囇
劫毗羅末底（丁里）　尸羅末底
刪底度羅末底里　波伐雞畔雞囇
室囇　室囇　薩底悉體羝莎訶
若樂如法洗浴時　應作壇場方八肘
可於寂靜安隱處　念所求事不離心
應塗牛糞作其壇　於上普散諸花彩
當以淨潔金銀器　盛滿美味并乳蜜



當以淨潔金銀器　盛滿美味并乳蜜
＊
於彼壇場四門所　四人守護法如常
令四童子好嚴身　各於一角持瓶水
於此常燒安息香　五音之樂聲不絕
幡蓋莊嚴懸繒綵　安在壇場之四邊
復於場內置明鏡　利刀兼箭各四枚
於壇中心埋大盆　應以漏版安其上
用前香末以和湯　亦復安在於壇內
既作如斯布置已　然後誦呪結其壇
結界呪曰
怛姪他頞喇計　娜也泥（去）呬囇
弭囇　祇囇　企企囇莎訶
如是結界已　方入於壇內　呪水三七遍　散灑於四方
次可呪香湯　滿一百八遍　四邊安幔障　然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他（一）　索揭智（貞勵反下同二）　毗揭智（三）
毗揭荼伐底（四）　莎訶（五）
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食棄
河池內餘皆收攝如是浴已方着淨衣既出
壇場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆
惡常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣
當獲無量隨心福報復說頌曰



曾獲無量隨心福報復誠嬉日

*若有病苦諸衆生　種種方藥治不差

若依如是洗浴法　并復讀誦斯經典

常於日夜念不散　專想慇勤生信心

所有患苦盡消除　解脫貧窮足財寶

四方星辰及日月　威神擁護得延年

吉祥安隱福德增　災變厄難皆除遣

次誦護身咒三七遍咒曰

怛姪他　三謎　毗三謎　莎訶

索　揭滯　毗揭滯　莎訶

毗揭荼（亭耶反）伐底　莎訶

娑　揭　囉　三步多也　莎訶

塞　建　陀　摩多也　莎訶

尼攞建陀也　莎訶

阿鉢囉市哆　毗𡃤耶也莎訶

呬摩　槃　哆　三步多也莎訶

阿你　蜜　攞　薄怛囉也莎訶

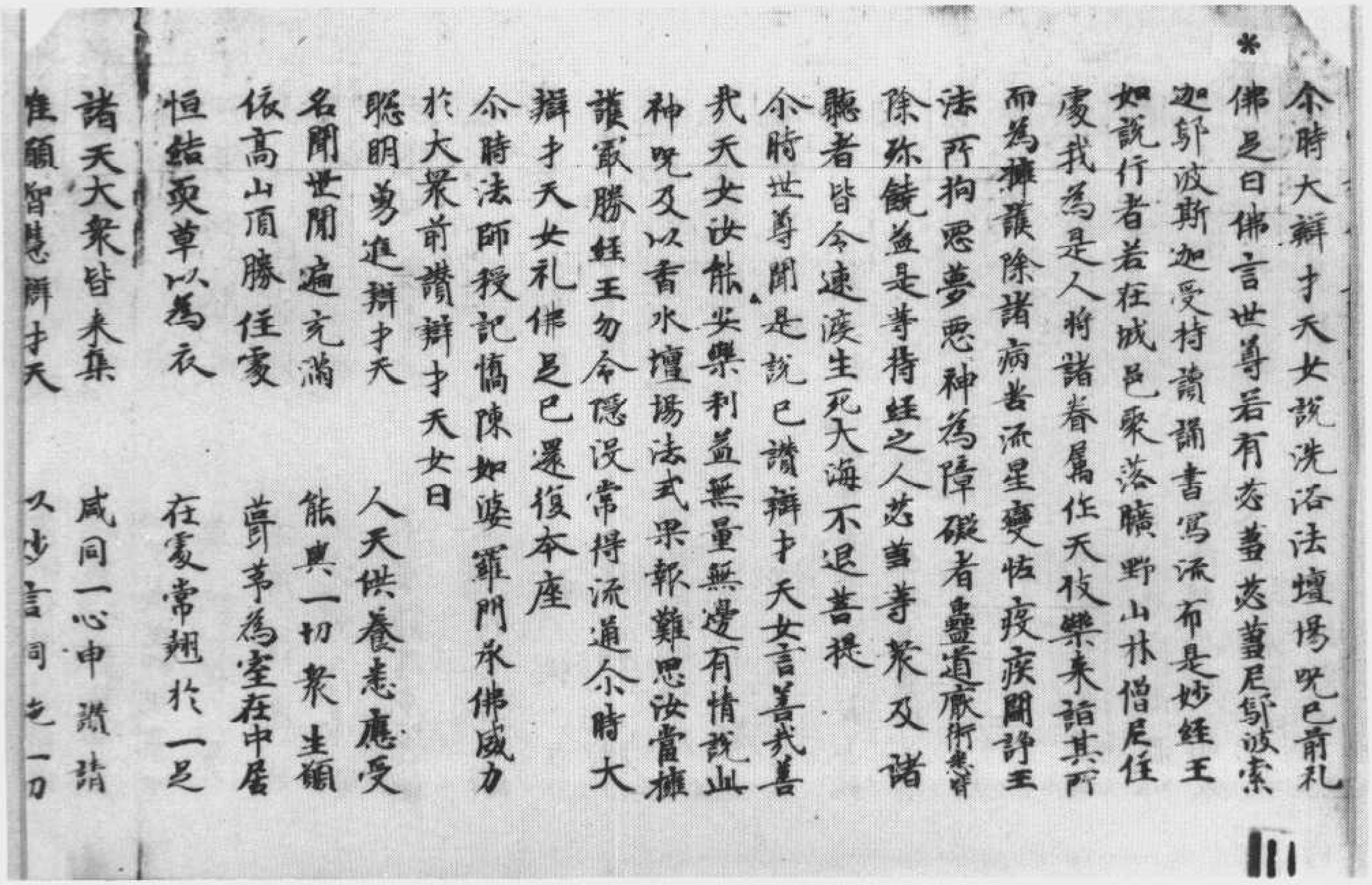
南謨薄伽伐都　跋囉蚶摩寫莎訶

南謨薩囉酸（蘇活）底　莫訶提鼻曳莎訶

悉甸覩漫（此云成就　我某甲）　曼怛囉鉢陀莎訶

怛喇覩仳姪哆　跋囉蚶摩奴末覩莎訶

尒時大辯才天女說洗浴法壇場咒已前礼



尒時大辯才天女說洗浴法壇場咒已前礼

*佛足白佛言世尊若有苾蒭苾蒭尼鄔波索

迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王

如說行者若在城邑聚落曠野山林僧尼住

處我為是人將諸眷屬作天伎樂來詣其所

而為擁護除諸病苦流星變怪疫疾鬪諍王

法所拘惡夢惡神為障礙者蠱道厭術（悉皆）

除殄饒益是等持經之人苾蒭等衆及諸

聽者皆令速渡生死大海不退菩提

尒時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善

哉天女汝能安樂利益無量無邊有情說此

神咒及以香水壇場法式果報難思汝當擁

護最勝經王勿令隱沒常得流通尒時大

辯才天女礼佛足已還復本座

尒時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力

於大衆前讚辯才天女曰

聰明勇進辯才天　人天供養悉應受

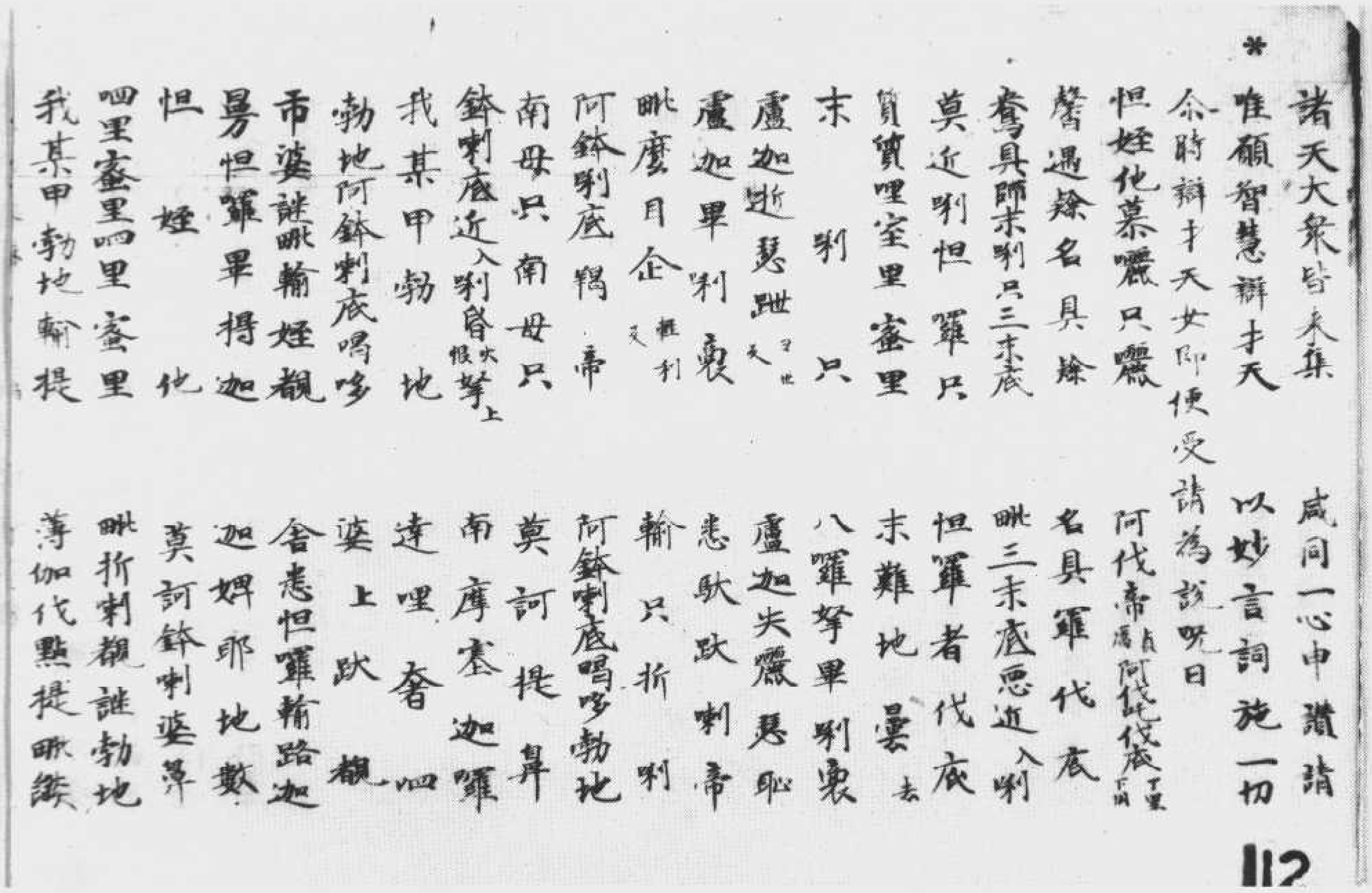
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願

依高山頂勝住處　葺茅為室在中居

恒結耎草以為衣　在處常翹於一足

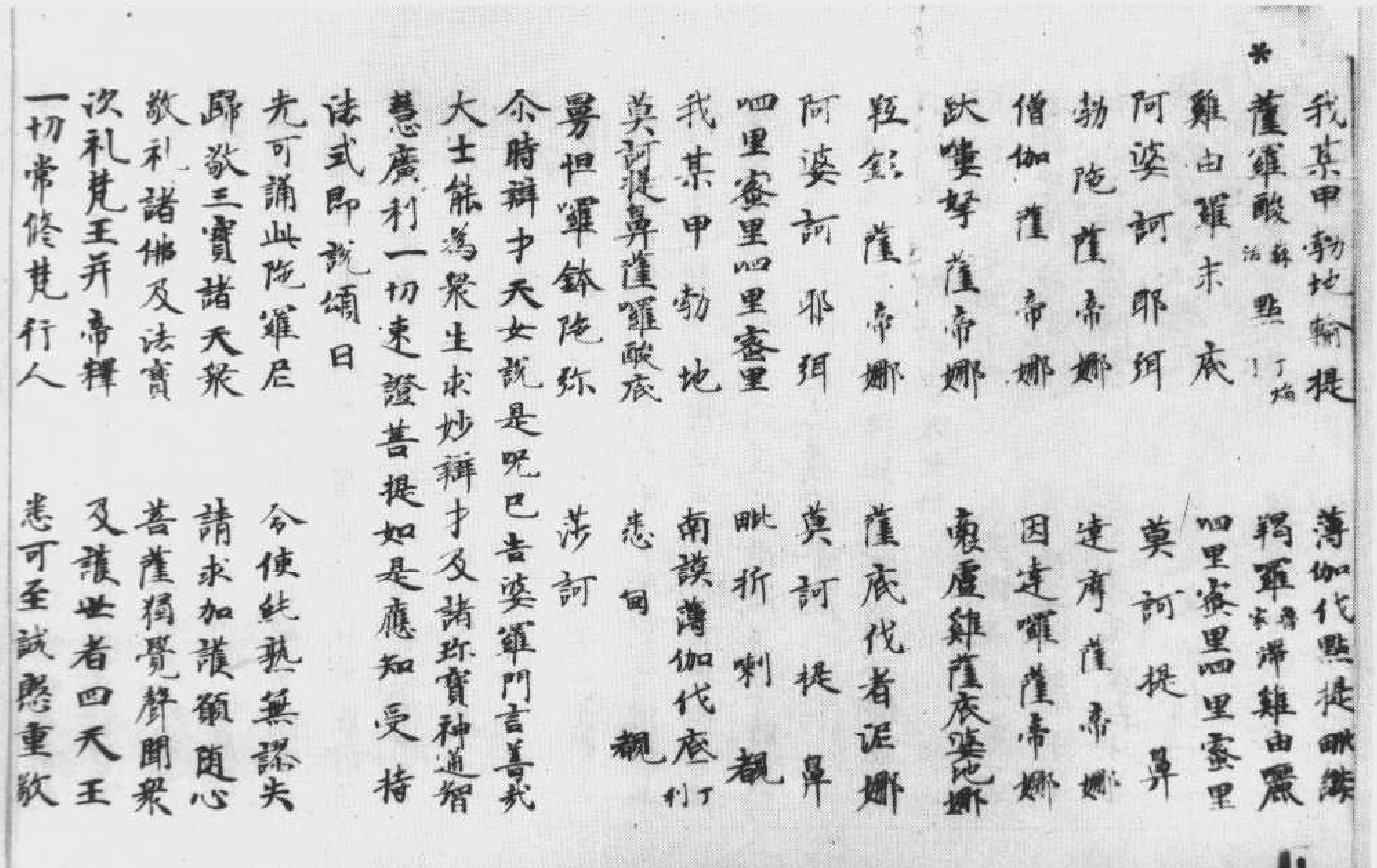
諸天大衆皆來集　咸同一心申讚請

唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切

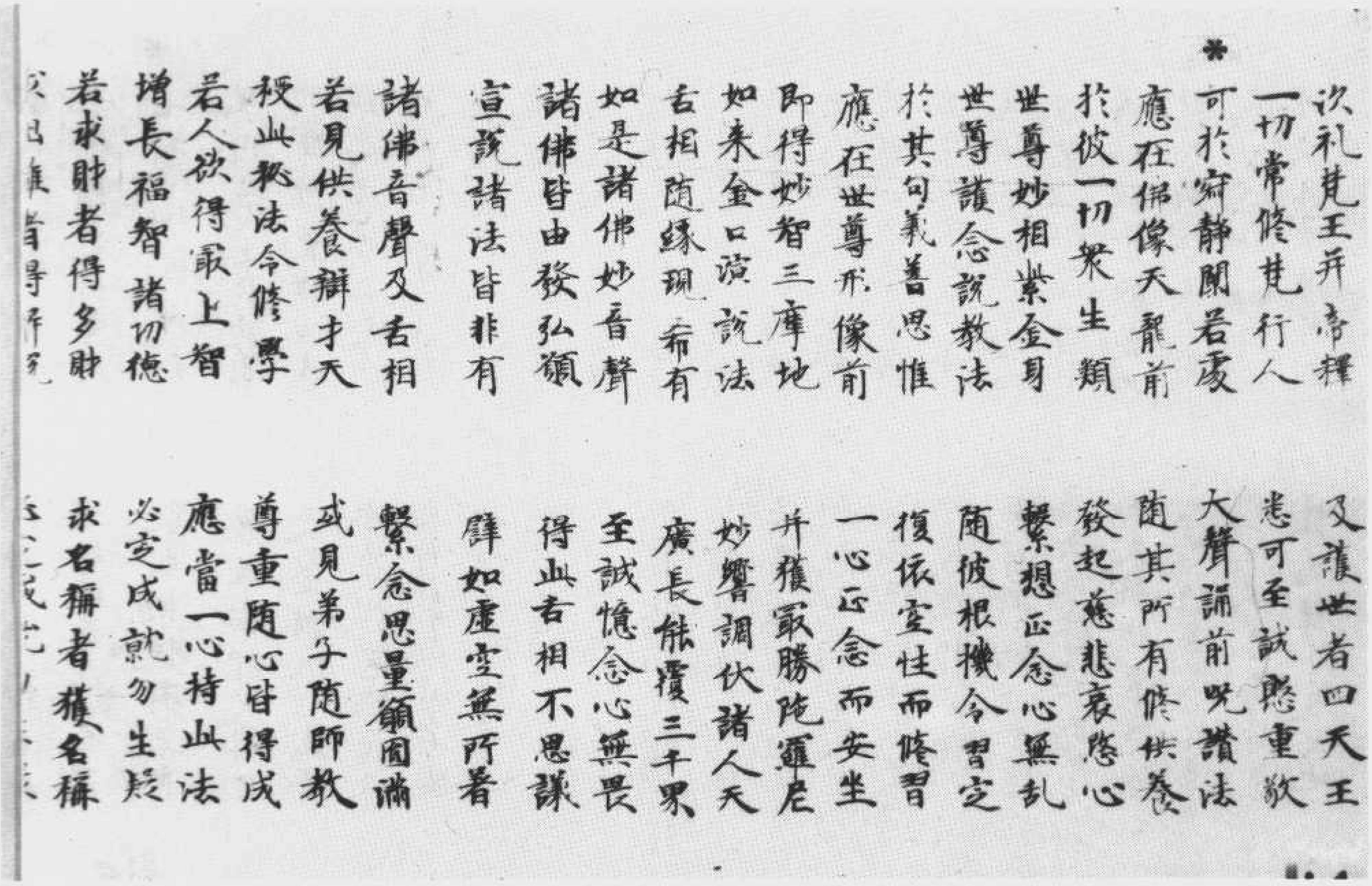


＊諸天大衆皆來集　咸同一心申讚請
＊唯願智慧辯才天　以妙言詞施一切
尒時辯才天女即便受請為說呪曰
怛姪他慕囇只囇　阿代帝（貞馮）阿代吒代底（丁里下同）
馨遇𨦟名具𨦟　名具羅代底
鴦具師末唎只三末底　毗三末底惡近（入）唎
莫近唎怛羅只　怛羅者代底
質質哩室里蜜里　末難地曇（去）
末　唎　只　八羅拏畢唎衷
盧迦逝瑟跐（習世反）　盧迦失囇瑟耻
盧迦畢唎衷　悉馱跋喇帝
毗麼目企（祗利反）　輸只折唎
阿鉢唎底羯帝　阿鉢喇底喝哆勃地
南母只南母只　莫訶提鼻
鉢喇底近（入）唎昝（火假）拏（上）　南摩塞迦囉
我某甲勃地　達哩奢　四
勃地阿鉢喇底喝哆　婆（上）跋覩
帀婆誐毗輸姪覩　舍悉怛羅輸路迦
曼怛羅畢得迦　迦婢耶地數
怛　姪　他　莫訶鉢喇婆鼻
呬里蜜里呬里蜜里　毗折喇覩謎勃地
我某甲勃地輸提　薄伽代點提毗逝

112

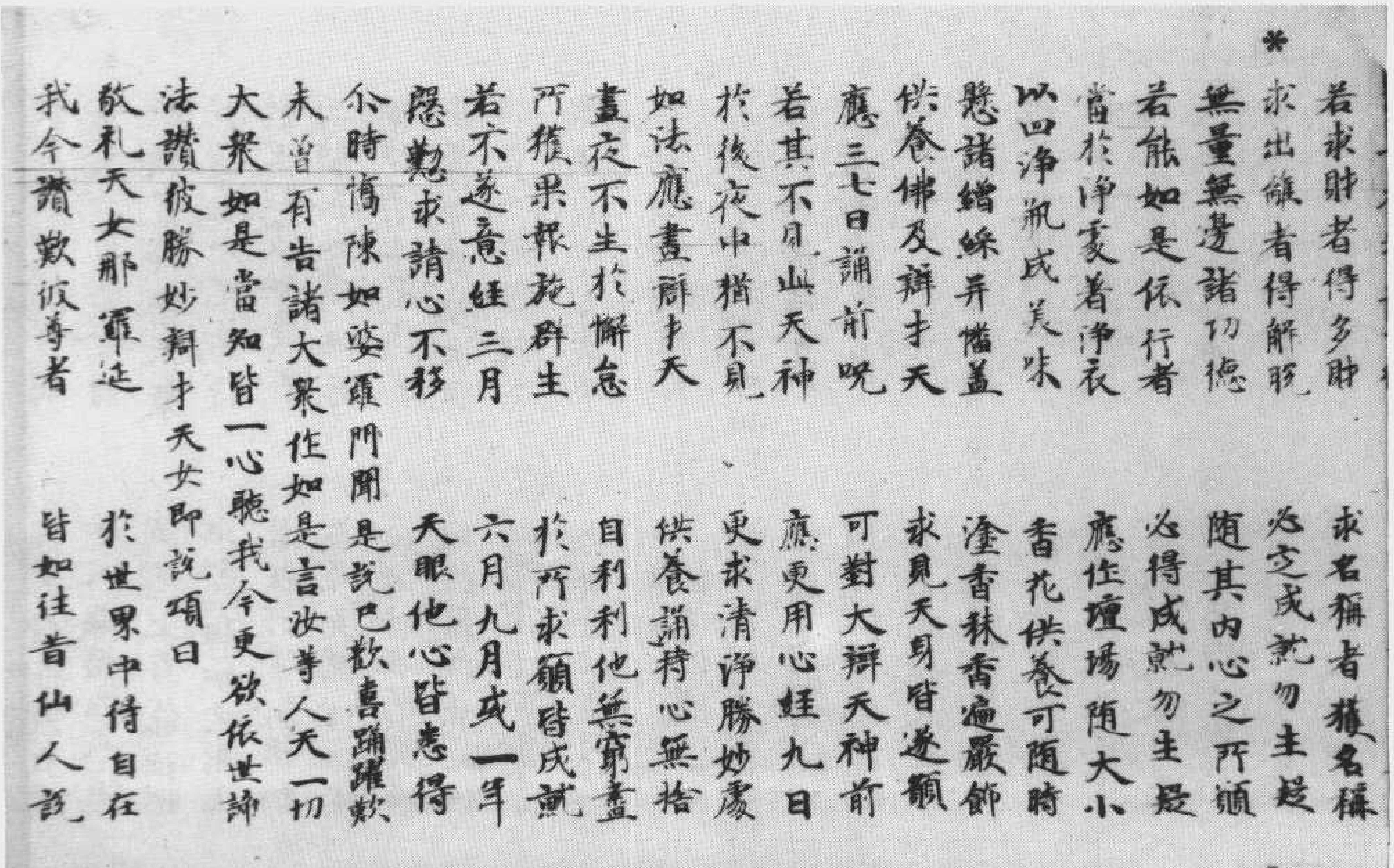


我某甲勃地輸提　薄伽代點提毗逝
＊薩羅酸（蘇活）點（丁焰）底　羯羅（去聲）滯雞由囇
雞由羅末底　呬里蜜里呬里蜜里
阿婆訶耶須　莫訶提鼻
勃陀薩帝娜　達摩薩帝娜
僧伽薩帝娜　因達囉薩帝娜
跋嚕拏薩帝娜　衷盧雞薩底婆地娜
羝釤薩帝娜　薩底代者泥娜
阿婆訶耶須　莫訶提鼻
呬里蜜里呬里蜜里　毗折喇覩
我某甲勃地　南謨薄伽代底（丁利）
莫訶提鼻薩囉酸底　悉甸覩
曼怛羅鉢陀弥　莎訶
尒時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉
大士能為衆生求妙辯才及諸珎寶神通智
慧廣利一切速證菩提如是應知受持
法式即說頌曰
先可誦此陁羅尼　令使純熟無謬失
歸敬三寶諸天衆　請求加護願隨心
敬礼諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞衆
次礼梵王并帝釋　及護世者四天王
一切常修梵行人　悉可至誠慇重敬

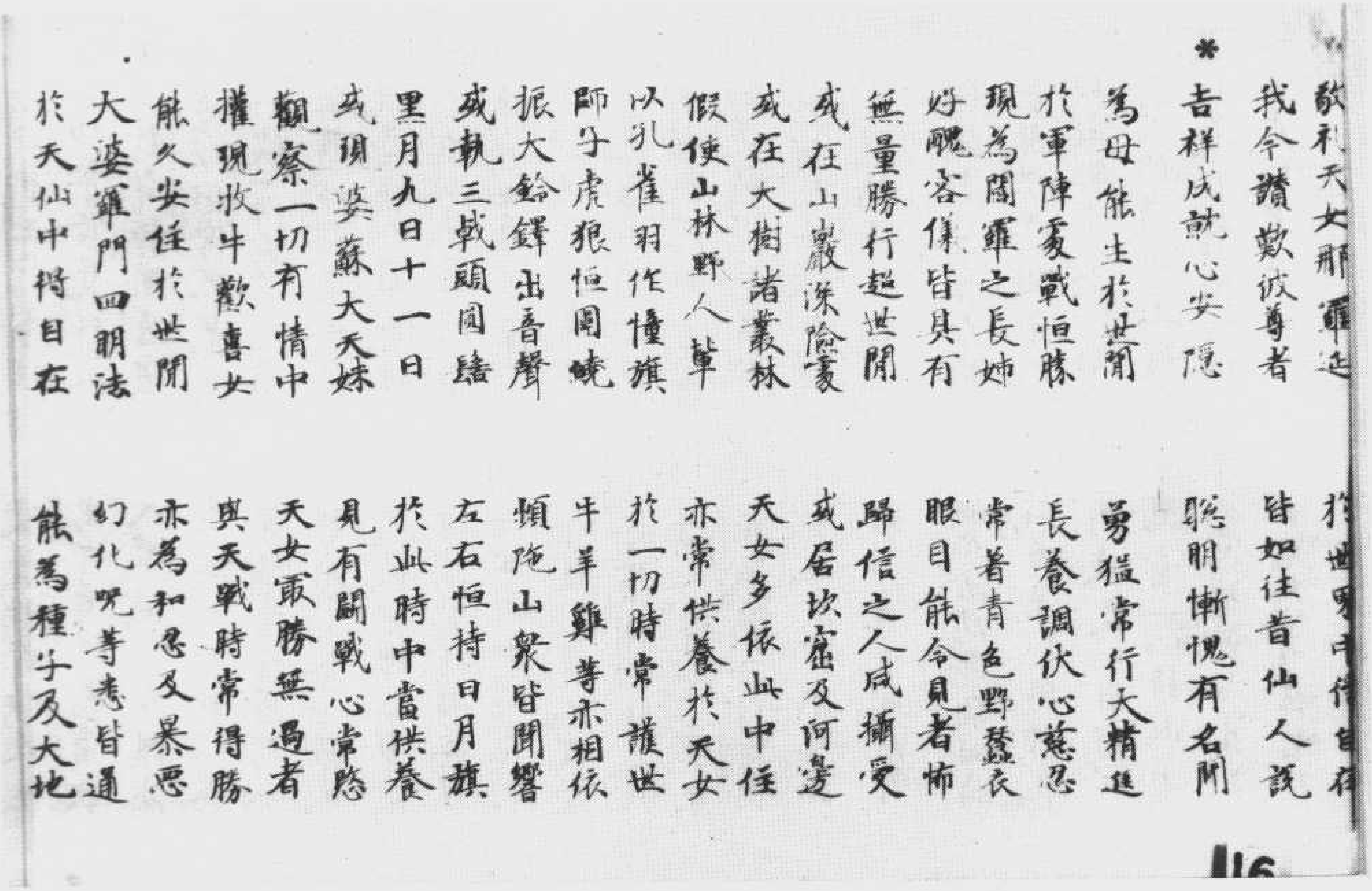


次礼梵王并帝釋　又護世者四天王
一切常修梵行人　悉可至誠慇重敬
可於寂靜闌若處　大聲誦前呪讚法
應在佛像天龍前　隨其所有修供養
於彼一切衆生類　發起慈悲哀愍心
世尊妙相紫金身　繫想正念心無亂
世尊護念說教法　隨彼根機令習定
於其句義善思惟　復依空性而修習
應在世尊形像前　一心正念而安坐
即得妙智三摩地　并獲最勝陀羅尼
如來金口演說法　妙響調伏諸人天
舌相隨緣現希有　廣長能覆三千界
如是諸佛妙音聲　至誠憶念心無畏
諸佛皆由發弘願　得此舌相不思議
宣說諸法皆非有　譬如虛空無所著

諸佛音聲及舌相　繫念思量願圓滿
若見供養辯才天　或見弟子隨師教
授此祕法令修學　尊重隨心皆得成
若人欲得最上智　應當一心持此法
增長福智諸功德　必定成就勿生疑
若求財者得多財　求名稱者獲名稱
[illegible]　[illegible]

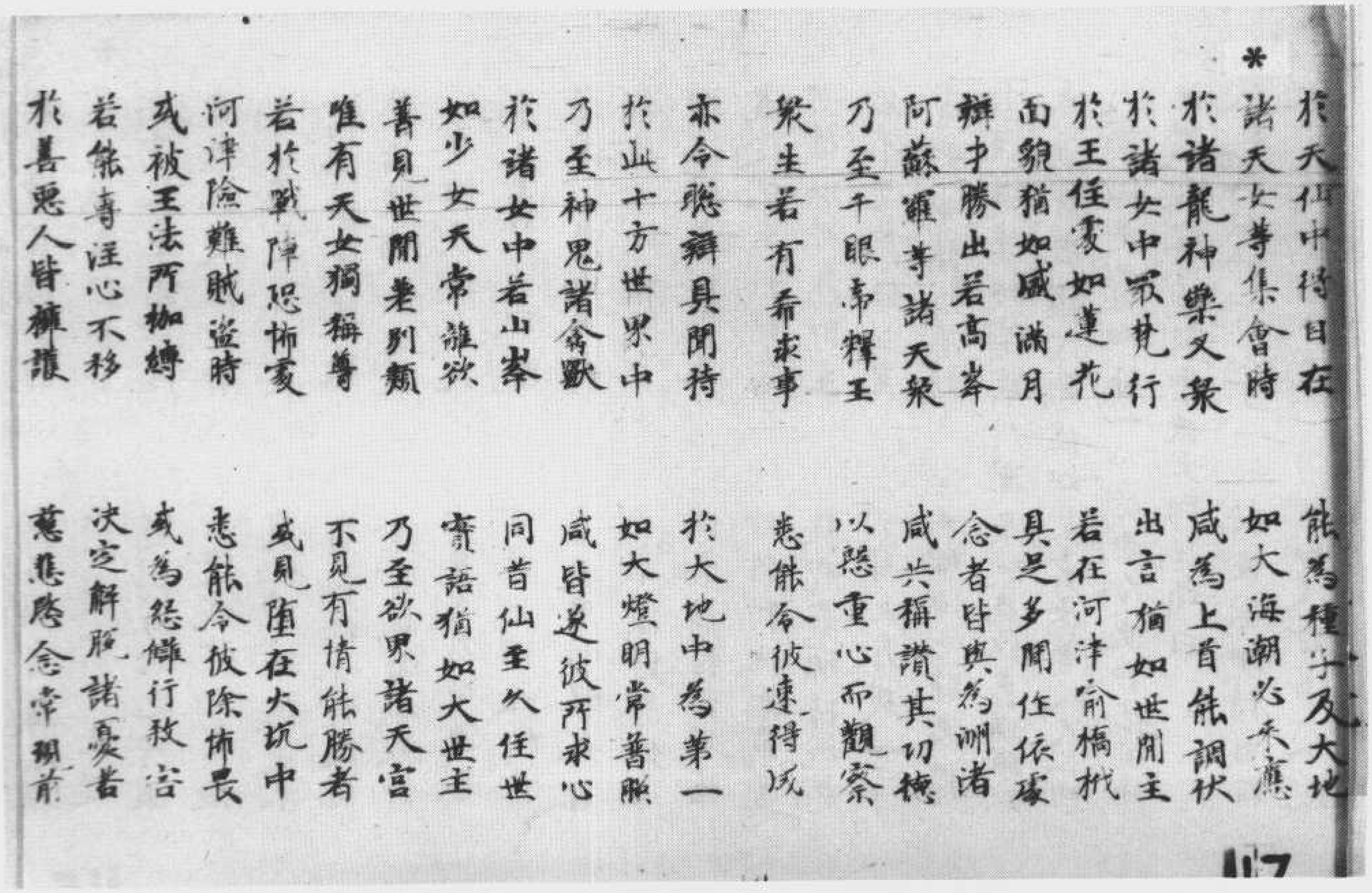


若求財者得多財　求名稱者獲名稱
求出離者得解脫　必定成就勿生疑
無量無邊諸功德　隨其內心之所願
若能如是依行者　必得成就勿生疑
當於淨處著淨衣　應作壇場隨大小
以四淨瓶盛美味　香花供養可隨時
懸諸繒綵并幡蓋　塗香抹香遍嚴飾
供養佛及辯才天　求見天身皆遂願
應三七日誦前呪　可對大辯天神前
若其不見此天神　應更用心經九日
於後夜中猶不見　更求清淨勝妙處
如法應畫辯才天　供養誦持心無捨
晝夜不生於懈怠　自利利他無窮盡
所獲果報施群生　於所求願皆成就
若不遂意經三月　六月九月或一年
慇懃求請心不移　天眼他心皆悉得
爾時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎
未曾有告諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰
敬礼天女那羅延　於世界中得自在
我今讚歎彼尊者　皆如往昔仙人說



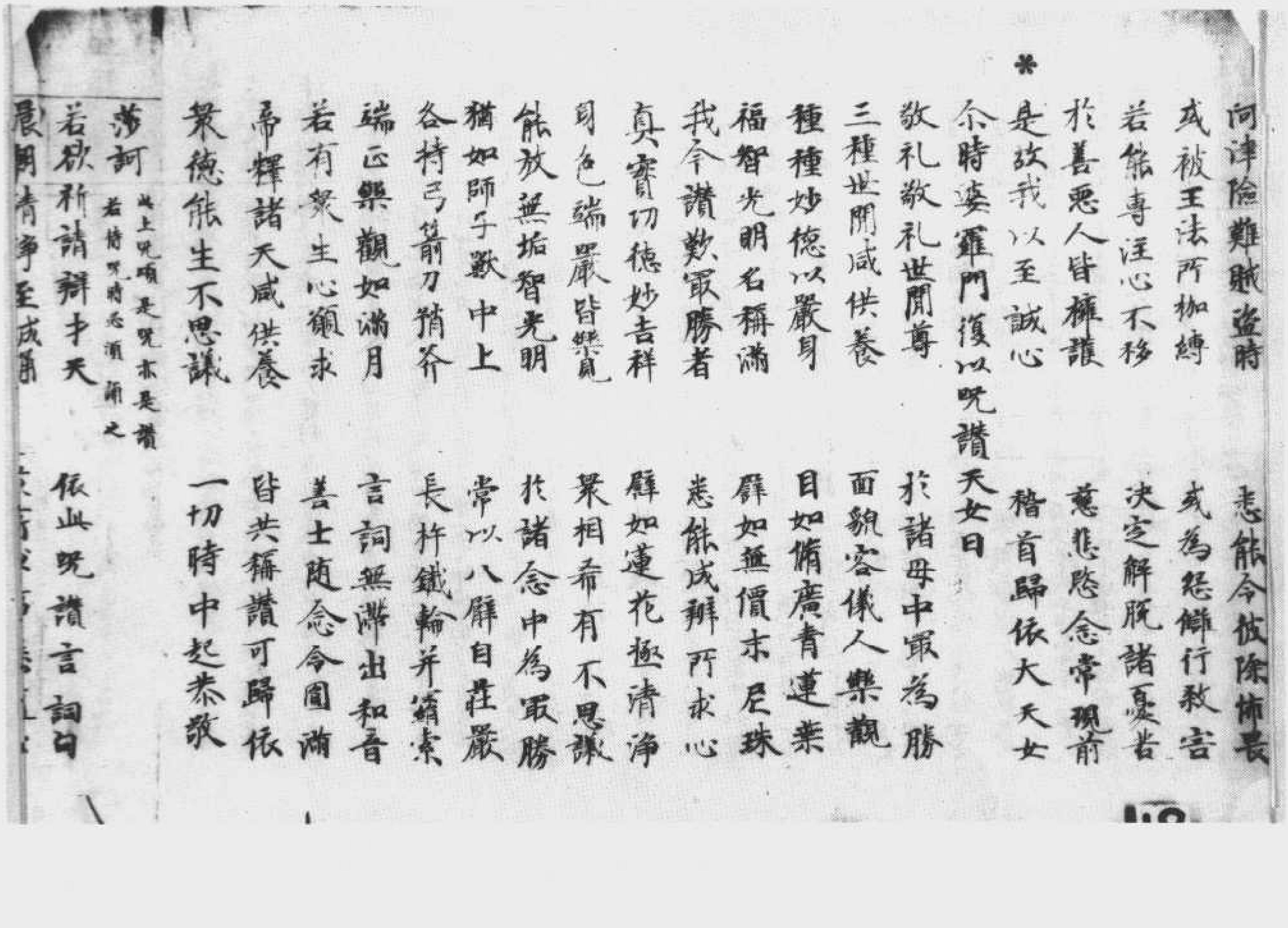
敬礼天女那羅延　於世界中得自在
我今讃歎彼尊者　皆如往昔仙人説
* 吉祥成就心安隠　聡明慚愧有名聞
為母能生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣處戰恒勝　長養調伏心慈忍
現為閻羅之長姉　常著青色野蠶衣
好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖
無量勝行超世間　歸信之人咸攝受
或在山巖深險處　或居坎窟及河邊
或在大樹諸叢林　天女多依此中住
假使山林野人輩　亦常供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常護世
師子虎狼恒圍遶　牛羊雞等亦相依
振大鈴鐸出音聲　頻陀山衆皆聞響
或執三戟頭圓髻　左右恒持日月旗
黒月九日十一日　於此時中當供養
或現婆蘇大天妹　見有鬪戰心常愍
觀察一切有情中　天女冣勝無過者
權現牧牛歡喜女　與天戰時常得勝
能久安住於世間　亦為和忍及暴悪
大婆羅門四明法　幻化呪等悉皆通
於天仙中得自在　能為種子及大地

116



於天仙中得自在　能為種子及大地
* 諸天女等集會時　如大海潮必來應
於諸龍神藥叉衆　咸為上首能調伏
於諸女中冣梵行　出言猶如世間主
於王住處如蓮花　若在河津喻橋梯
面貌猶如盛満月　具足多聞作依處
辯才勝出若高峯　念者皆與為洲渚
阿蘇羅等諸天衆　咸共稱讃其功德
乃至千眼帝釋王　以慇重心而觀察
衆生若有希求事　悉能令彼速得成
亦令聡辯具聞持　於大地中為第一
於此十方世界中　如大燈明常普照
乃至神鬼諸禽獸　咸皆遂彼所求心
於諸女中若山峯　同昔仙圣久住世
如少女天常離欲　實語猶如大世主
普見世間差別類　乃至欲界諸天宮
唯有天女獨稱尊　不見有情能勝者
若於戰陣恐怖處　或見墮在大坑中
河津險難賊盜時　悉能令彼除怖畏
或被王法所枷縛　或為怨讐行殺害
若能專注心不移　決定解脱諸憂苦
於善悪人皆擁護　慈悲愍念常現前

117

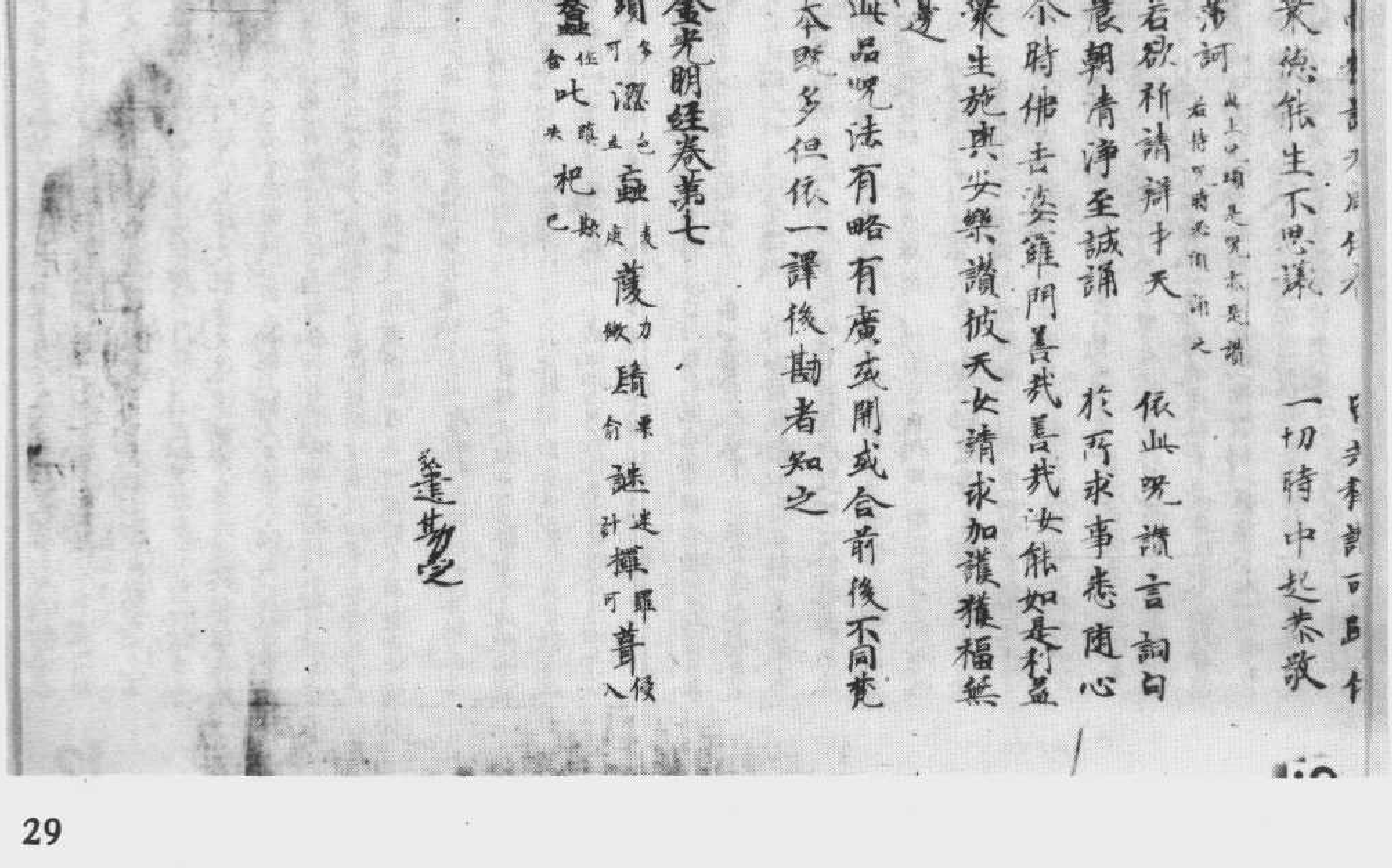


向津險難賊盜時　悉能令彼除怖畏
或被王法所枷縛　或為怨讎行殺害
若能專注心不移　決定解脫諸憂苦
於善惡人皆擁護　慈悲愍念常現前
是故我以至誠心　稽首歸依大天女

* 尒時婆羅門復以呪讚天女曰

敬礼敬礼世間尊　於諸母中最為勝
三種世間咸供養　面貌容儀人樂觀
種種妙德以嚴身　目如脩廣青蓮葉
福智光明名稱滿　譬如無價末尼珠
我今讚歎最勝者　悉能成辦所求心
真實功德妙吉祥　譬如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見　衆相希有不思議
能放無垢智光明　於諸念中為最勝
猶如師子獸中上　常以八臂自莊嚴
各持弓箭刀矟斧　長杵鐵輪并羂索
端正樂觀如滿月　言詞無滯出和音
若有衆生心願求　善士隨念令圓滿
帝釋諸天咸供養　皆共稱讚可歸依
衆德能生不思議　一切時中起恭敬
莎訶（此上呪頌是呪亦是讚　若持呪時必須誦之）
若欲祈請辯才天　依此呪讚言詞句
晨朝清淨至誠誦

W→T665 16/437C13



衆德能生不思議　一切時中起恭敬
莎訶（此上呪頌是呪亦是讚　若持呪時必須誦之）
若欲祈請辯才天　依此呪讚言詞句
晨朝清淨至誠誦　於所求事悉隨心

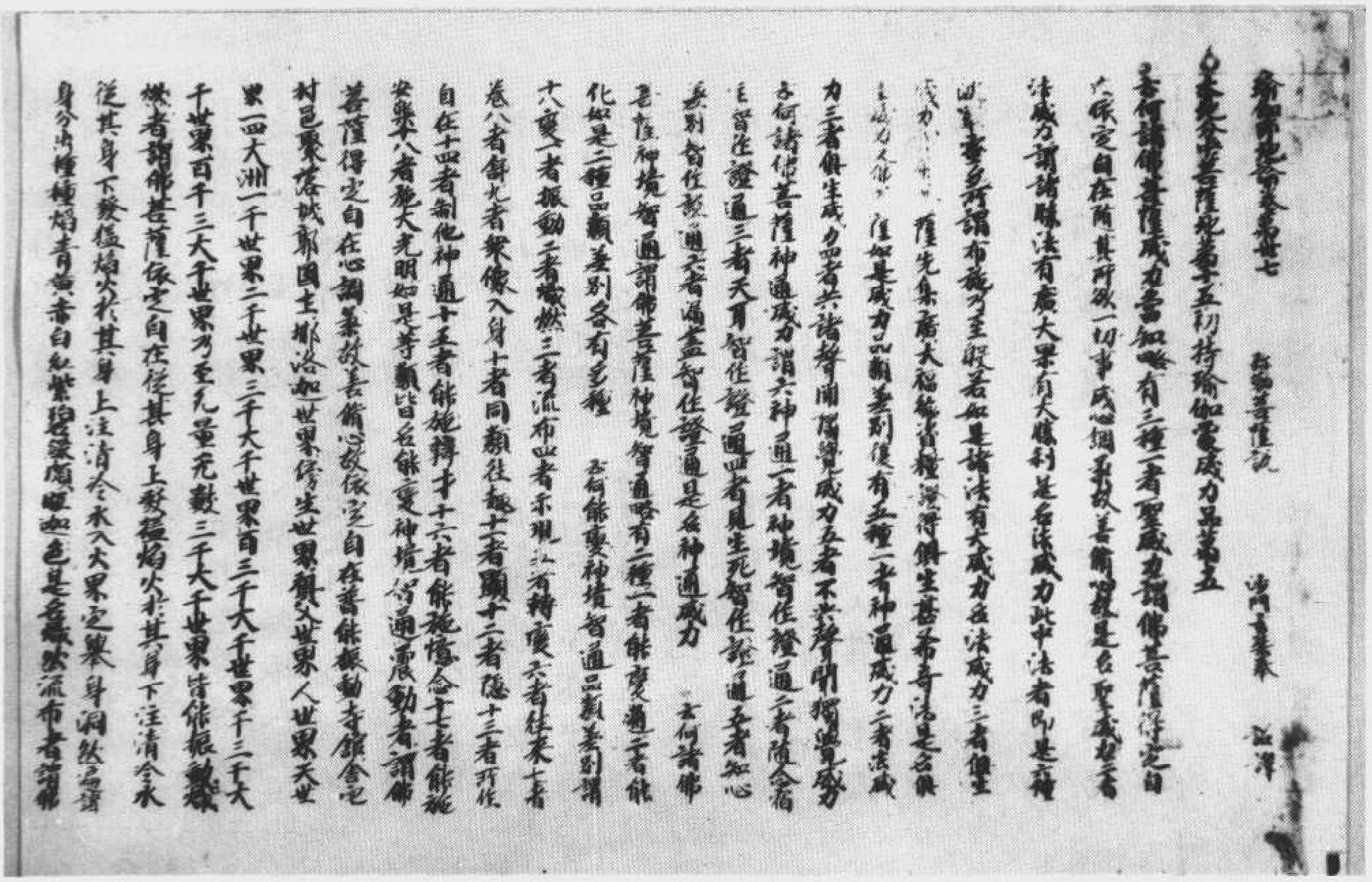
* 尒時佛告婆羅門善哉善哉汝能如是利益衆生施與安樂讚彼天女請求加護獲福無邊

此品呪法有略有廣或開或合前後不同梵本既多但依一譯後勘者知之

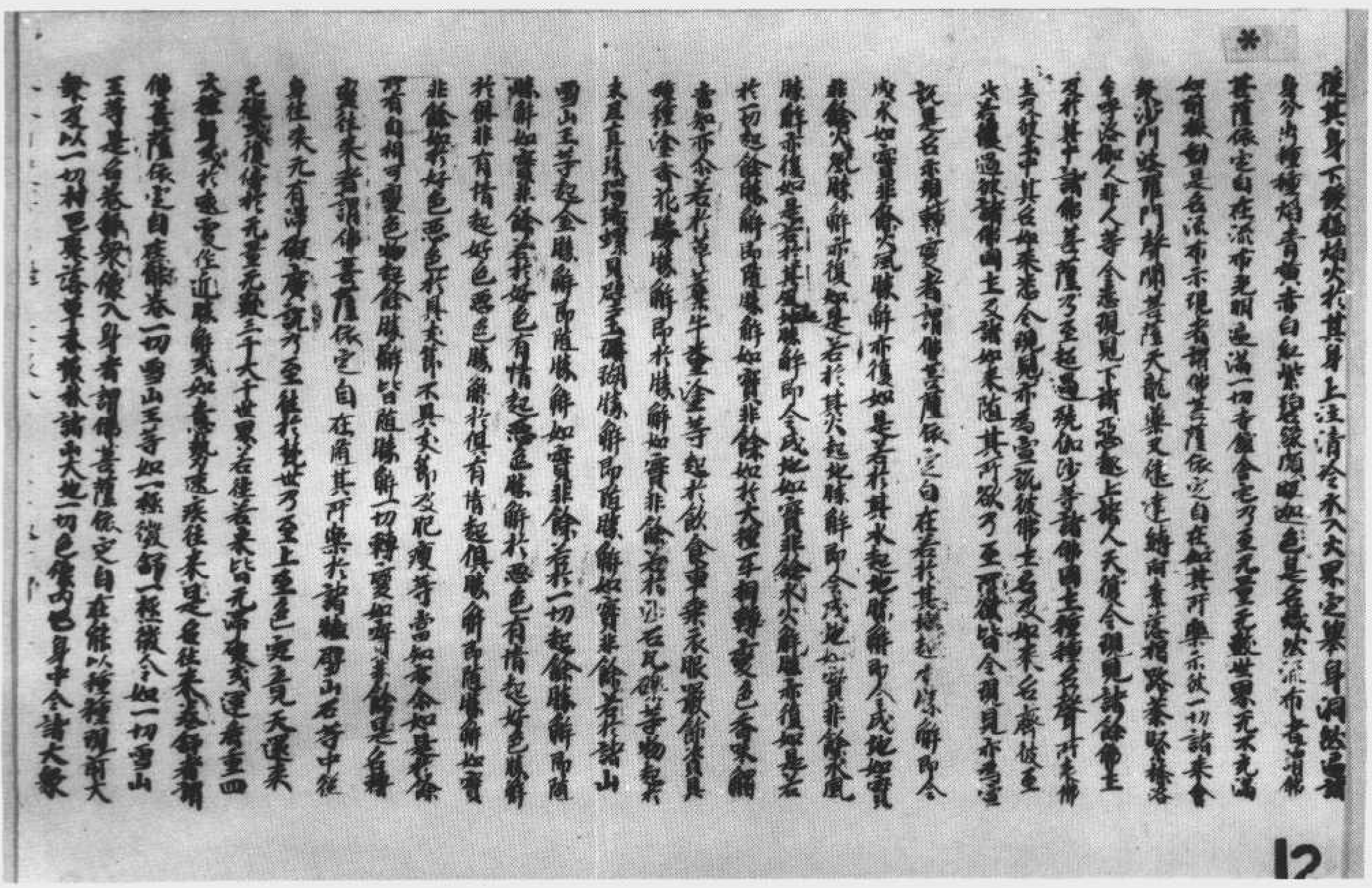
金光明經卷第七

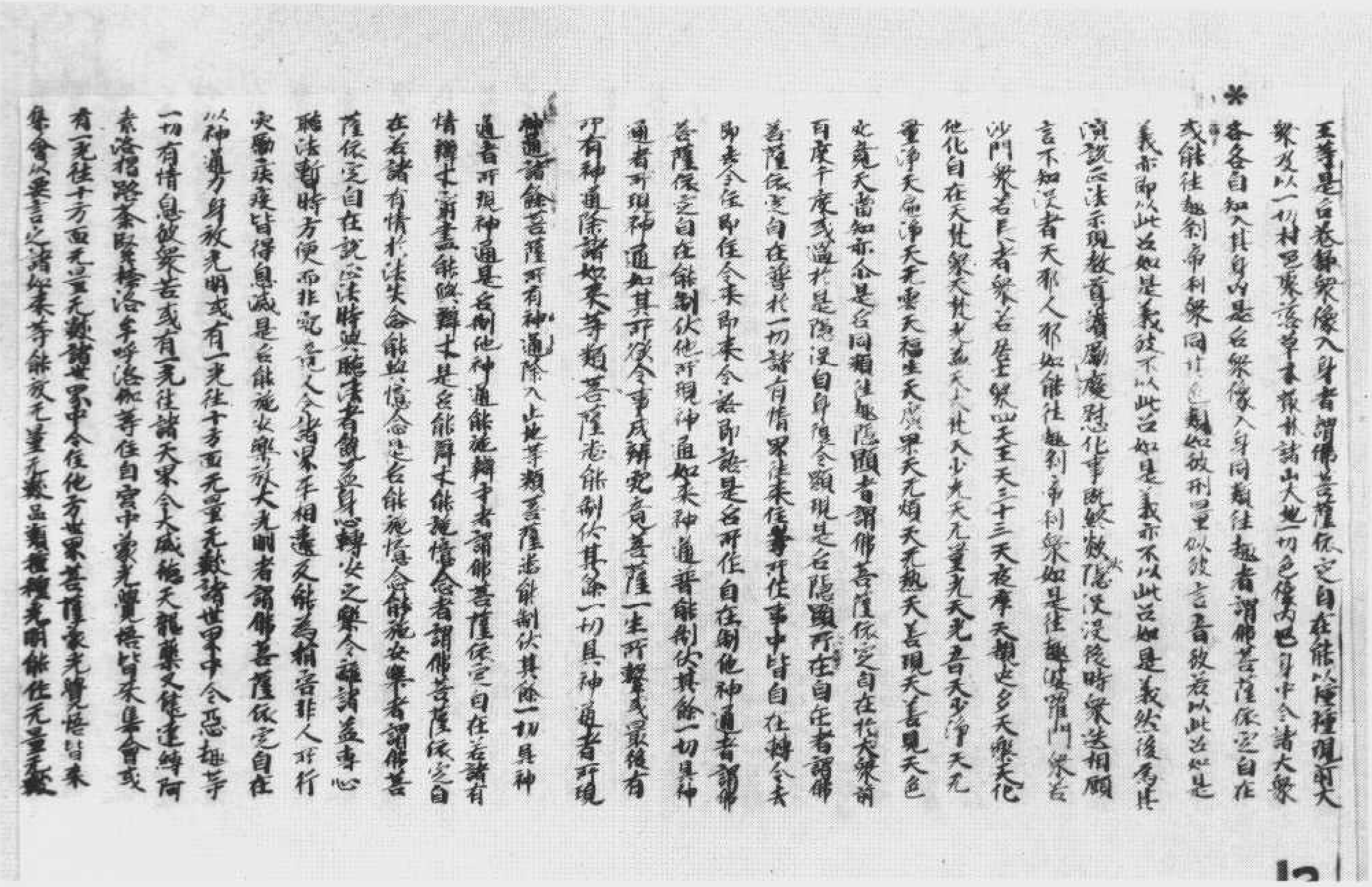
頞（多可）漯（色立）𧈢（袁度）蔑（力傚）䠞（東俞）謎（迷計）攞（羅可）茸（侵入）
蠶（佐含）叱（蘇失）杞（欺巳）

達勘之



斯六七九九號　瑜伽師地論卷第三十七

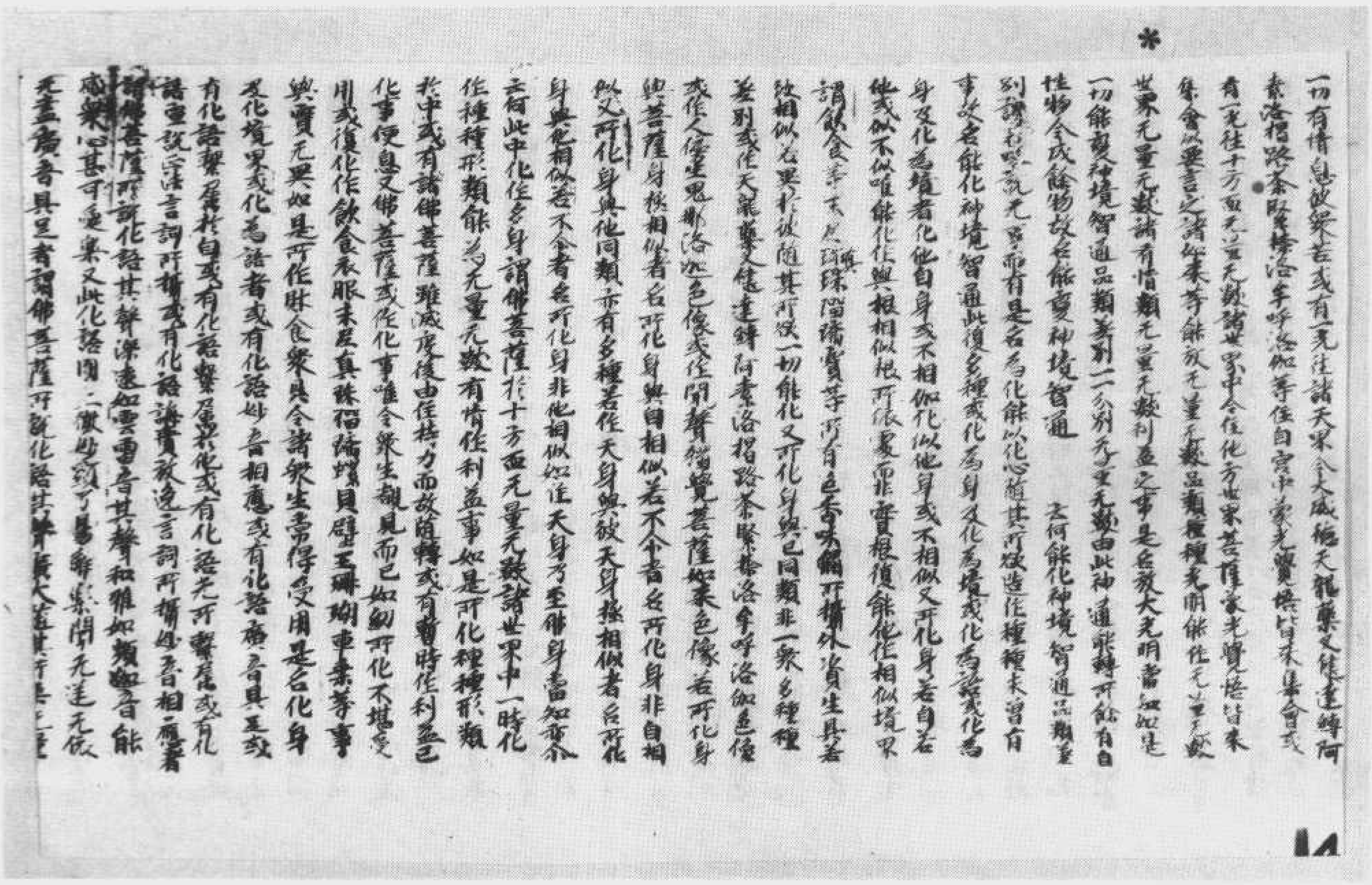




*

王等是名卷舒衆像入身者謂佛菩薩依定自在能以種種現前大衆及以一切村邑聚落草木叢林諸山大地一切色像内己身中令諸大衆各各自知入其身内是名衆像入身同類往趣者謂佛菩薩依定自在或能往趣刹帝利衆同其色類似彼形量似彼言音似彼若以此文如是義示御以此文如是義教不以此文如是義亦不以此文如是義然後爲彼演說正法示現教導讚勵慶慰化事既訖欻隱沒沒後時衆莫相顧言不知沒者天耶人耶如能往趣刹帝利衆如是往趣婆羅門衆若沙門衆若長者衆若居士衆四大王天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天遍淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天當知亦尒是名同類往趣隱顯者謂佛菩薩依定自在於大衆前百度千度或過於是隱沒自身復令顯現是名隱顯所作自在者謂佛菩薩依定自在普於一切諸有情界往來住事所作事中皆自在轉令去即去令住即住令來即來令語即語是名所作自在制他神通者謂佛菩薩依定自在能制伏他所現神通如來神通普能制伏其餘一切具神通者所現神通如其所欲令事成辦究竟菩薩一生所繫或最後有所有神通除諸如來等類菩薩悉能制伏其餘一切具神通者所現神通諸餘菩薩所有神通除入上地等類菩薩悉能制伏其餘一切具神通者所現神通是名制他神通能施辯才者謂佛菩薩依定自在若諸有情辯才窮盡能施辯才是名能施辯才能施憶念者謂佛菩薩依定自在若諸有情於法失念能與憶念是名能施憶念能施安樂者謂佛菩薩依定自在說正法時與聽法者能與身心轉安之樂令離諸蓋專心聽法暫時方便而非究竟又令諸界平相違反能爲損害非人所行災癘疾疫皆得息滅是名能施安樂放大光明者謂佛菩薩依定自在以神通力身放光明或有一光往十方面無量無數諸世界中令悉趣等一切有情息彼衆苦或有一光往諸天界令大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽等住自宮中蒙光覺悟皆來集會或有一光往十方面無量無數諸世界中令住他方世界菩薩蒙光覺悟皆來集會以要言之諸如來等能放無量無數品類種種光明能住無量無數

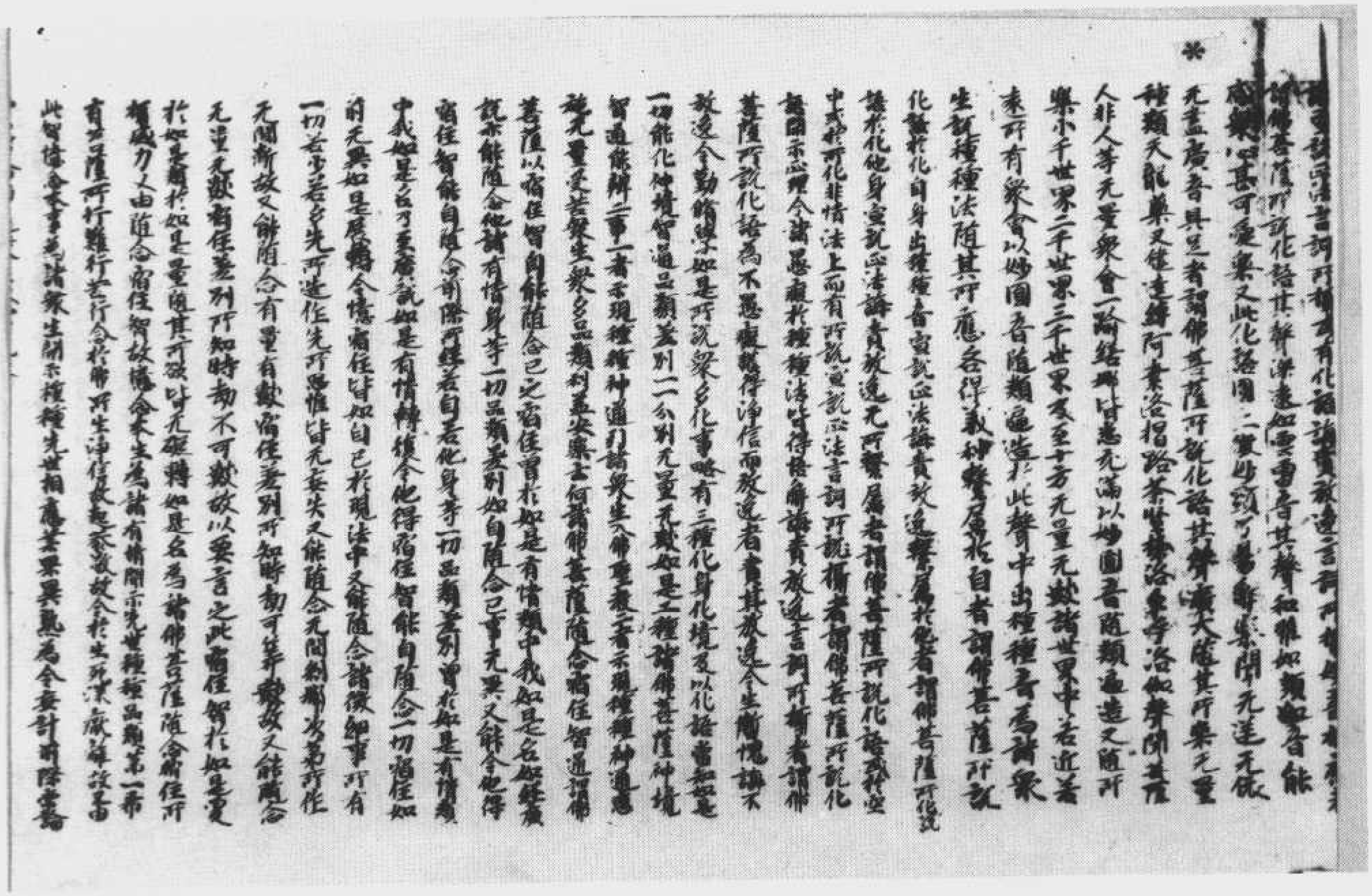
13

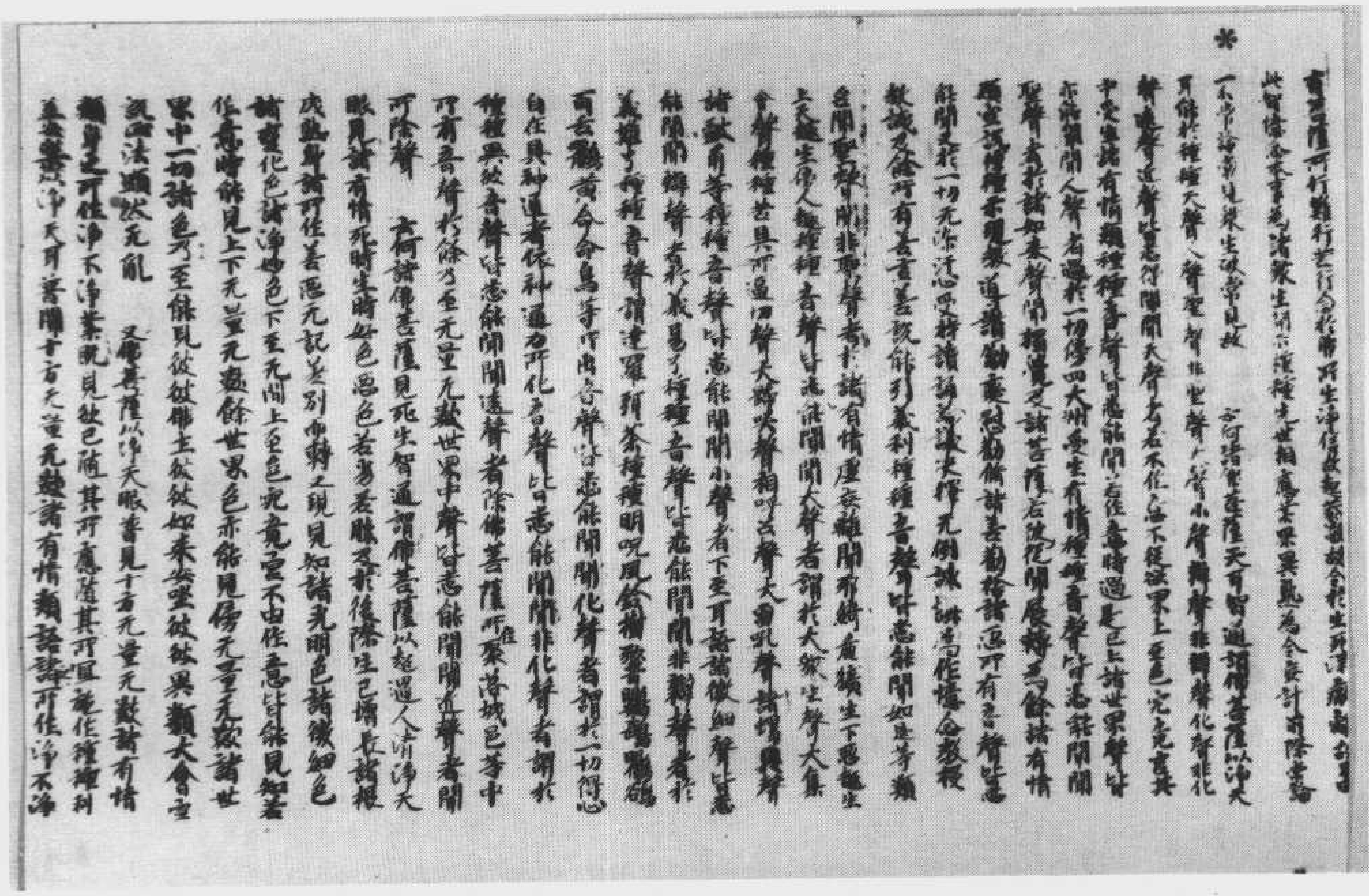


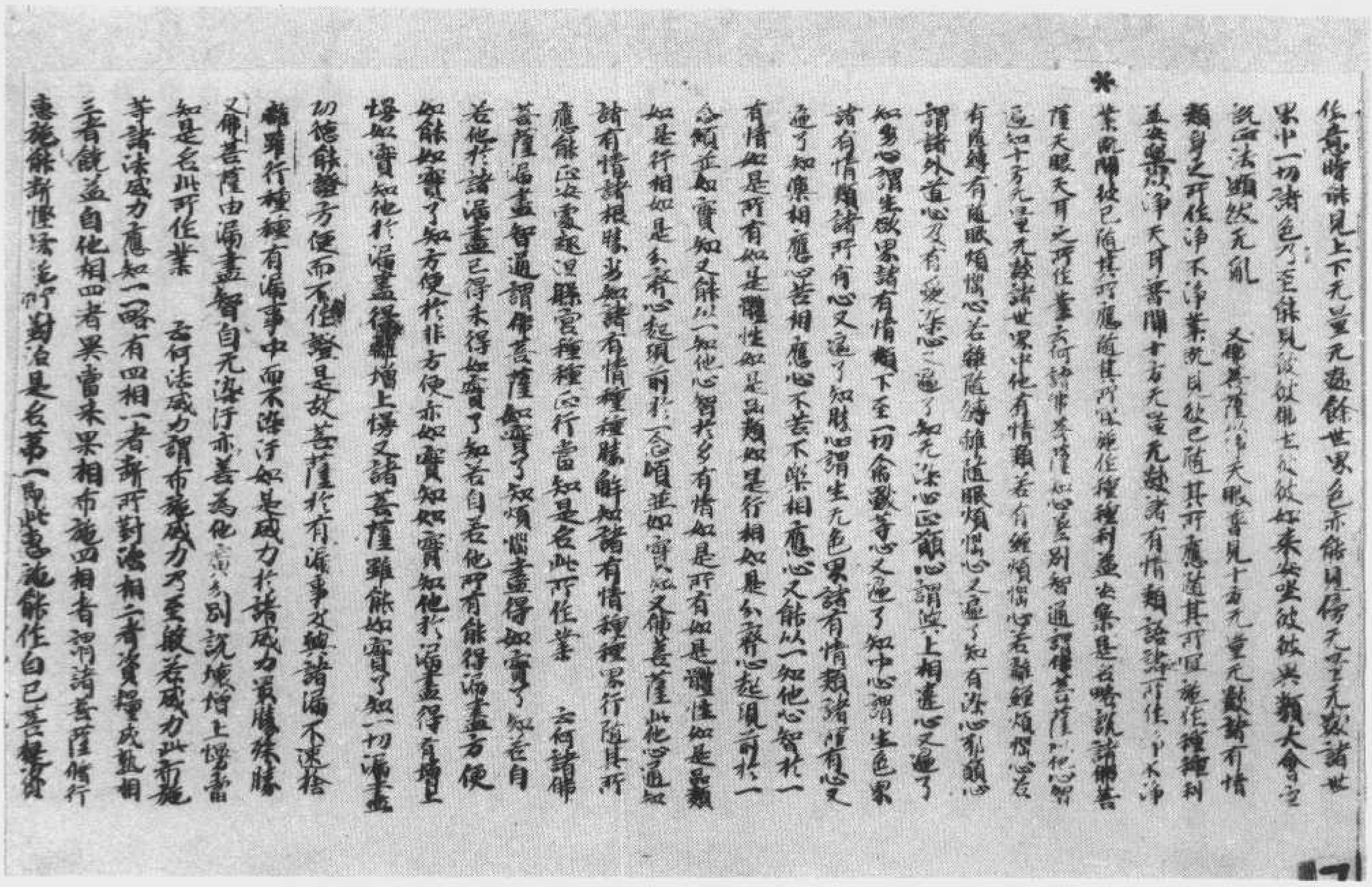
*

一切有情息彼衆苦或有一光往諸天界令大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽等住自宮中蒙光覺悟皆來集會或有一光往十方面無量無數諸世界中令住他方世界菩薩蒙光覺悟皆來集會以要言之諸如來等能放無量無數品類種種光明能住無量無數世界無量無數諸有情類無量無數利益之事是名放大光明當知如是一切能變神境智通品類差別一一分別無量無數由此神通能轉所餘有自性物令成餘物故名能變神境智通　云何能化神境智通品類差別謂於此所無所有無有而有是名爲化能以化心隨其所欲造作種種未曾有事故名能化神境智通此復多種或化爲身或化爲境或化爲身又化爲境者化他自身或不相似化似他身或不相似又所化身若自若他或似不似唯能化作與根相似根所依處而非實根復能化作相似境界謂飲食等衣服珠瑠璃寶等所有色香味觸所攝外資生具若彼相似名異於彼隨其所欲一切能化又所化身與己同類非一衆多種種差別或化天衆藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽並像或作人傍生鬼那洛迦色像或作聲聞獨覺菩薩如來色像若所化身與菩薩身極相似者名所化身與自相似若不令者名所化身非自相似又所化身與他同類亦有多種若作天身與彼天身極相似者名所化身與他相似若不令者名所化身非他相似如往天身乃至佛身當知亦尒云何此中化作多身謂佛菩薩於十方面無量無數諸世界中一時化作種種形類能爲無量無數有情作利益事如是所化種種形類於中或有諸佛菩薩雖滅度後由住持力而故猶轉或有暫時作利益已化事便息又佛菩薩或作化事唯令衆生親見而已如幻所化不堪受用或復化作飲食衣服末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚車乘等事與實無異如是所作財食衆具令諸衆生常得受用是名化身又化境界或化爲語者或有化語妙音相應或有化語音具足或有化語聲屬於自或有化語聲屬於他或有化語光所攝受或有化語宣說正法言詞所攝或有化語諸責教遣言詞所攝與音相應者謂佛菩薩所說化語其聲深遠如雲雷音其聲和雅如頻迦音能感衆心甚可愛樂又此化語圓〻微妙顯了易解樂聞無違無依無盡廣音具足者謂佛菩薩所說化語其聲廣大遍其所集大衆

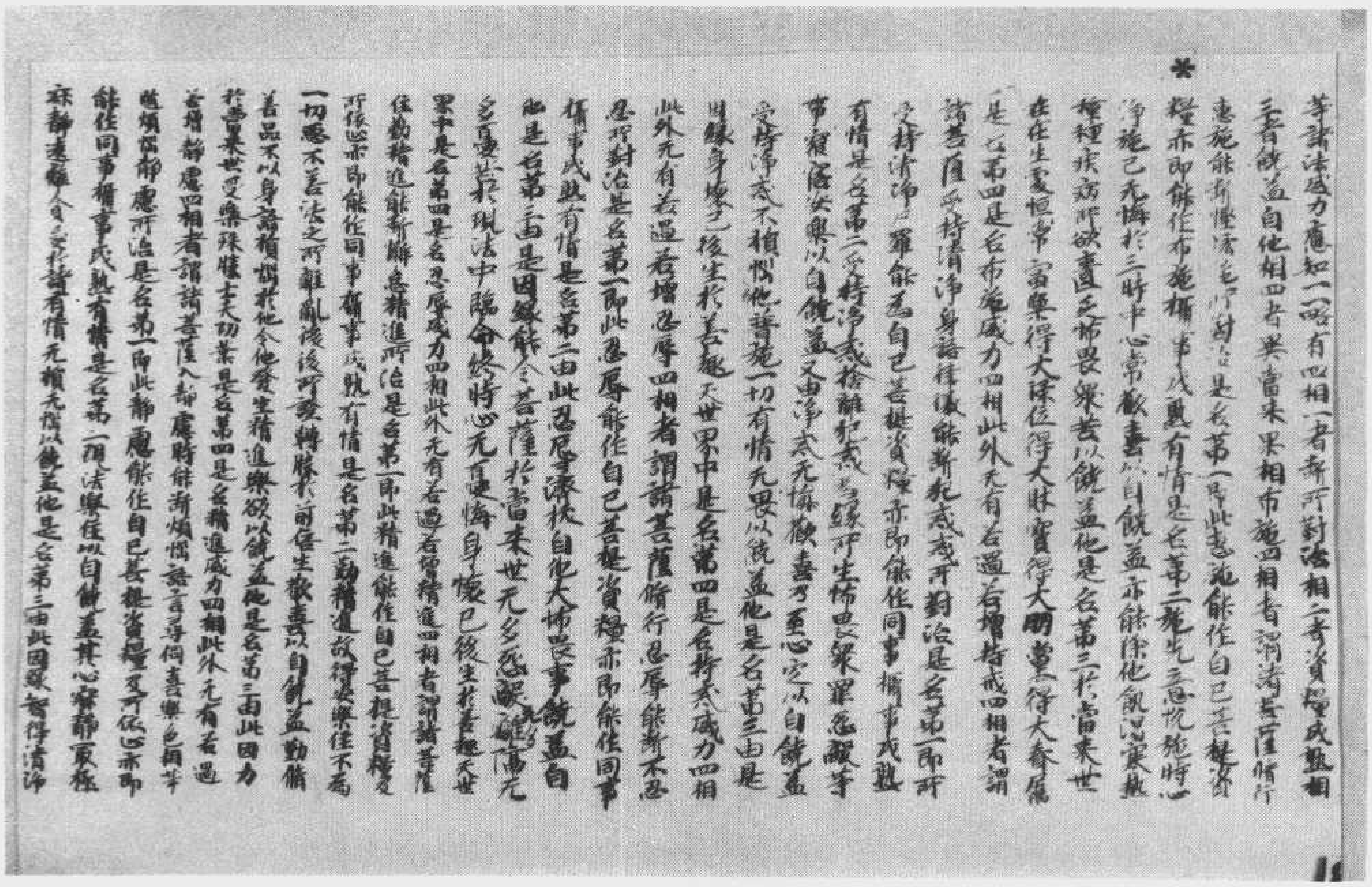
14



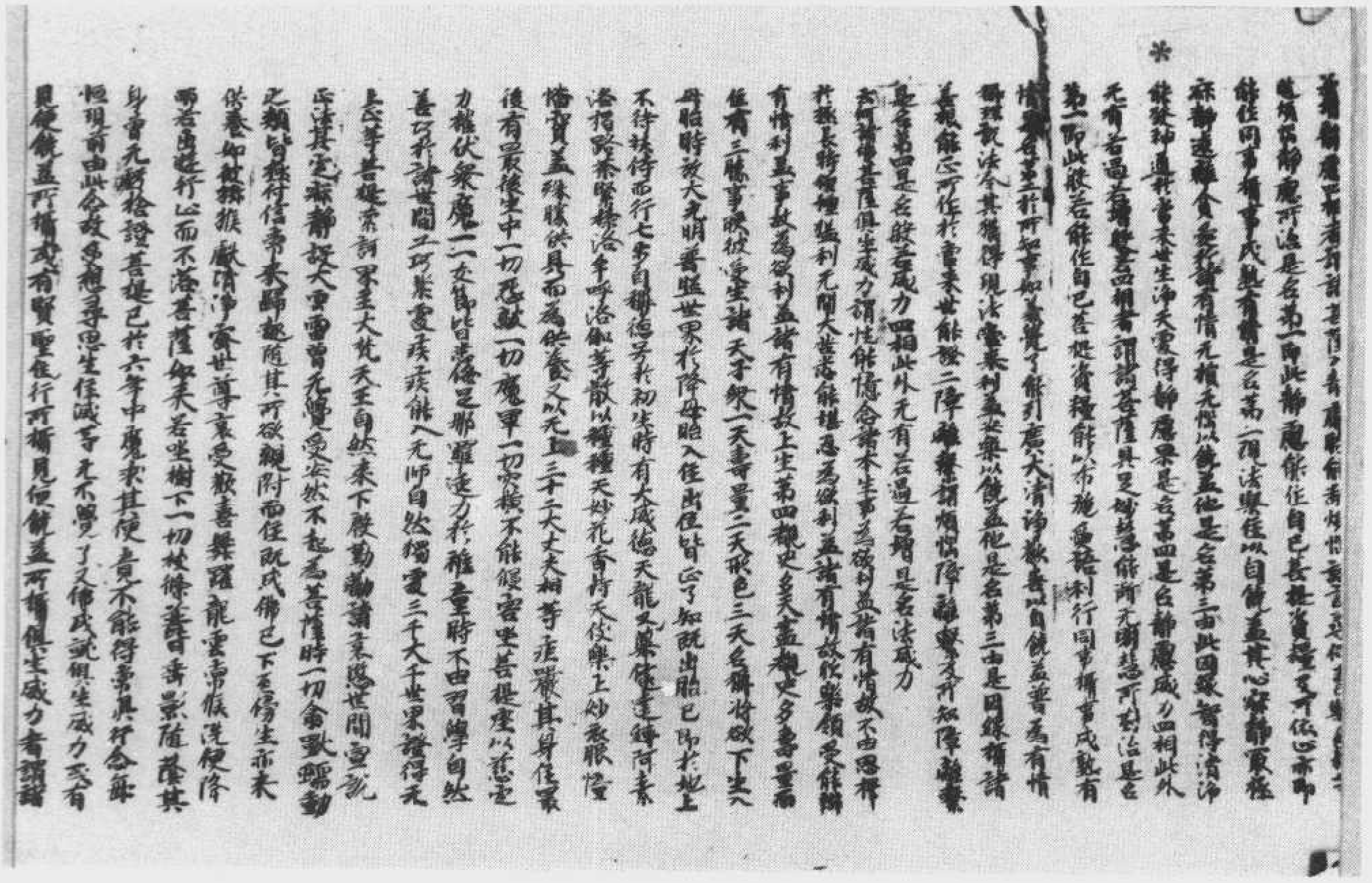




作意時非見上下无量无邊餘世界色亦能見傍无量无數諸世界中一切諸色乃至能見彼彼佛土彼彼如來安坐彼彼興類大會宣說正法顯然无亂　又佛菩薩以淨天眼普見十方无量无數諸有情類身之所作淨不淨業既見彼已隨其所應隨其所宜施作種種利益安樂又以淨天耳普聞十方无量无數諸有情類語之所作淨不淨業既聞彼已隨其所應隨其所宜施作種種利益安樂是名略說諸佛菩薩天眼天耳之所作業　云何諸佛菩薩知心差別智通謂佛菩薩以他心智遍知十方无量无數諸世界中他有情類若有纏煩惱心若離纏煩惱心若有隨縛有隨眠煩惱心若離隨縛離隨眠煩惱心又遍了知有染心有顛心謂諸外道心及有染污心又遍了知无染心正顛心謂與上相違心又遍了知多心謂生欲界諸有情類下至一切食欲等心又遍了知中心謂生色界諸有情類諸所有心又遍了知勝心謂生无色界諸有情類諸所有心又遍了知與樂相應心若苦相應心不苦不樂相應心又能以一知他心智於一有情如是所有如是體性如是品類如是行相如是分齊心起現前於一念頃並如實知又能以一知他心智於多有情如是所有如是體性如是品類如是行相如是分齊心起現前於一念頃並如實知又佛菩薩此他心通如諸有情諸根勝劣如諸有情種種勝解如諸有情種種界行隨其所應能正安處趣涅槃宮種種正行當知是名此所作業　云何諸佛菩薩漏盡智通謂佛菩薩如實了知煩惱盡得如實了知若自若他於諸漏盡已得未得如實了知若自若他所有能得漏盡方便如能如實了知方便於非方便亦如實知如實知他於漏盡得有增上慢如實知他於漏盡得離增上慢又諸菩薩雖能如實了知一切漏盡功德能證方便而不作證是故菩薩於有漏事又與諸漏不迷捨離行種種有漏事中而不染污如是威力於諸威力最勝殊勝又佛菩薩由漏盡智自无染污亦善為他宣示別說壞增上慢當知是名此所作業　云何法威力謂布施威力乃至般若威力此布施等諸法威力應知一一略有四相一者斷所對治相二者資糧成熟相三者饒益自他相四者異當來果相布施四相者謂諸菩薩修行惠施能斷慳吝垢所對治是名第一即此惠施能作自己菩提資

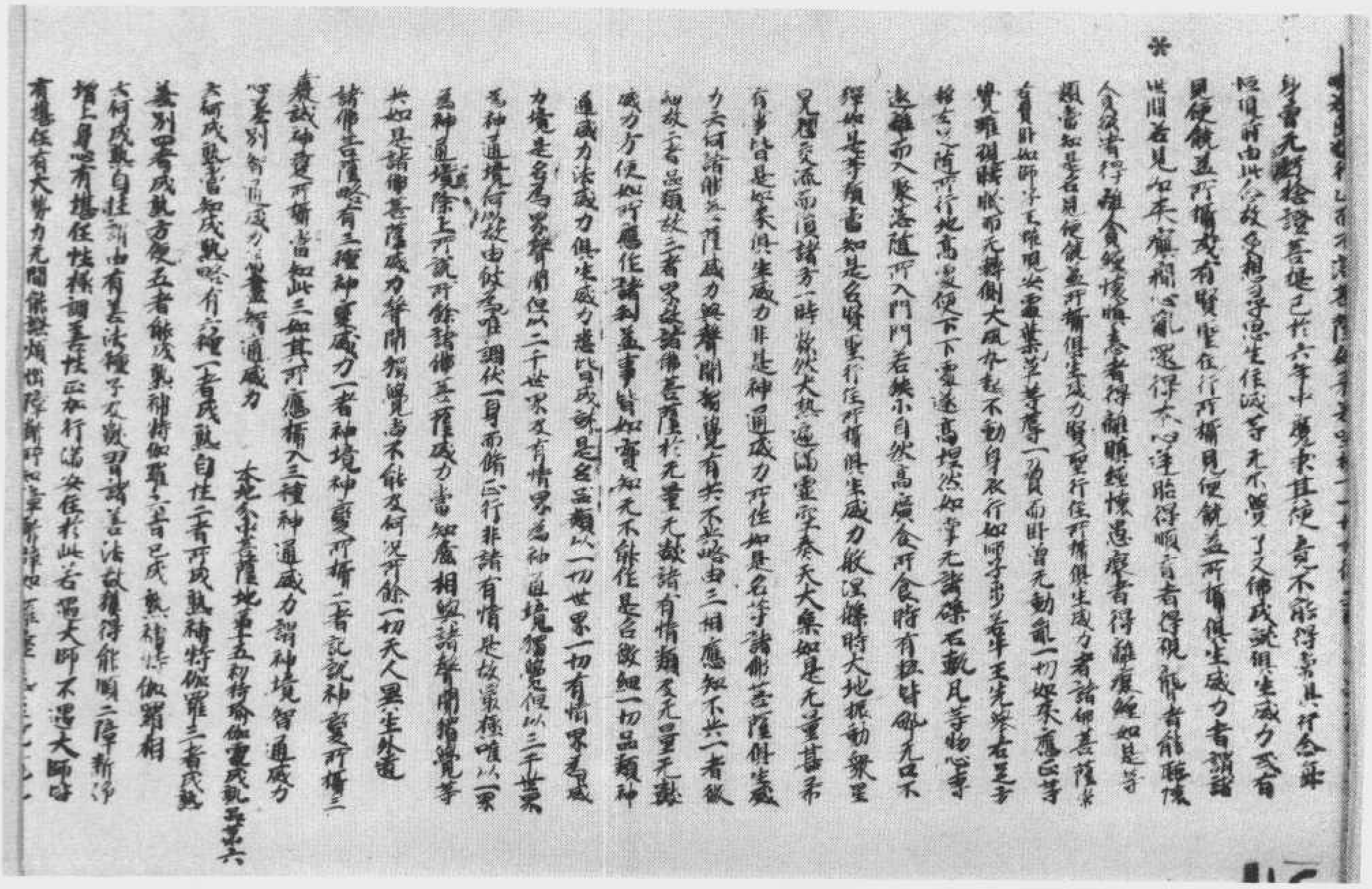


等諸法威力應知一一略有四相一者斷所對治相二者資糧成熟相三者饒益自他相四者異當來果相布施四相者謂諸菩薩修行惠施能斷慳吝垢所對治是名第一即此惠施能作自己菩提資糧亦即能作布施攝事成熟有情是名第二施先意悅施時心淨施已无悔於三時中心常歡喜以自饒益亦能除他飢渴寒熱種種疾病所欲匱乏怖畏衆苦以饒益他是名第三於當來世在在生處恒常富樂得大族位得大財寶得大朋黨得大眷屬是名第四是名布施威力四相此外无有若過若增持戒四相者謂諸菩薩受持清淨身語律儀能斷犯戒所對治是名第一即所受持清淨尸羅能為自己菩提資糧亦即能作同事攝事成熟有情是名第二受持淨戒捨離犯戒為緣所生怖畏衆罪惡趣等事寤寐安樂以自饒益又由淨戒无悔歡喜乃至心定以自饒益受持淨戒不損惱他普施一切有情无畏以饒益他是名第三由是因緣身壞已後生於善趣天世界中是名第四是名持戒威力四相此外无有若過若增忍辱四相者謂諸菩薩修行忍辱能斷不忍辱所對治是名第一即此忍辱能作自己菩提資糧亦即能作同事攝事成熟有情是名第二由此忍辱濟拔自他大怖畏事饒益自他是名第三由是因緣能令菩薩於當來世无多怨敵无多離隔无多憂苦於現法中臨命終時心无憂悔身壞已後生於善趣天世界中是名第四是名忍辱威力四相此外无有若過若增精進四相者謂諸菩薩住勤精進能斷懈怠精進所治是名第一即此精進能作自己菩提資糧又所依止亦即能作同事攝事成熟有情是名第二勤精進故得現法樂住不為一切惡不善法之所雜亂後後所證轉勝於前倍生歡喜以自饒益勤修善品不以身語擾惱於他令他發生精進樂欲以饒益他是名第三由此因力於當來世受樂殊勝士夫功業是名第四是名精進威力四相此外无有若過若增靜慮四相者謂諸菩薩入靜慮時能斷煩惱語言尋伺喜樂名相等所擾煩惱靜慮所治是名第一即此靜慮能作自己菩提資糧又所依止亦即能作同事攝事成熟有情是名第二現法樂住以自饒益其心寂靜更無寂靜遠離令於諸有情无損无惱以饒益他是名第三由此因緣智得清淨



菩薩靜慮所有威力如前所說神通中辨依止靜慮所治是名第一而此靜慮能住自己甚極淨離可依此亦即能住同事有事成熟有情是名第二現法樂住以自饒益其心寂靜寂寂靜遠離貪瞋癡等有情無損無惱以饒益他是名第三由此因緣智得清淨能發神通於當來世生淨天處得靜慮果是名第四是名靜慮威力四相此外無有若過若增般若威力亦有四相謂諸菩薩具足妙慧能斷所知障所對治是名第一即此般若能住自己甚深資糧饒以布施愛語利行同事攝事成熟有情是名第二於所知事如實覺了能引廣大清淨妙善以自饒益普為有情開發說法令其獲得現法當來利益安樂以饒益他是名第三由是因緣積集諸善根能正所作於當來世能證二障斷謂煩惱障淨及所知障淨是名第四是名般若威力四相此外無有若過若增是名法威力

云何菩薩俱生威力謂諸菩薩法性能憶念諸本生事為欲利益諸有情故不由思擇於諸長時種種饒利無間大苦皆能堪忍為欲利益諸有情故能代衆生領受能攝有情利益事故為欲利益諸有情故上生第四覩史多天盡覩史多壽量而住有三勝事映彼餘生諸天子衆一天壽量二天形色三天名稱從彼下生入母胎時放大光明普照世界於降母胎入住出住皆正了知既出胎已即於地上不待扶侍而行七步自稱德號於初生時有大威德天龍藥叉乘空遠至阿素洛揭路荼緊捺洛牟呼洛伽等散以種種天妙花香持天伎樂上妙衣服幢幡寶蓋殊勝供具而為供養又以無上三十二大丈夫相等莊嚴其身住家復有最後生中一切怨敵一切魔軍一切兇暴不能侵害坐菩提座以慈悲力摧伏衆魔一一支節皆悉備足那羅延力於種種時不由習學自然善巧於諸世間工巧業處疾疾能入無師自然獨覺三千大千世界證得無上正等菩提索訶世界主大梵天王自然來下殷勤勸請哀愍世間宣說正法其聲遠徹大雷雷聲元覺受法然不起為菩薩時一切禽獸踊動之類皆悉依附信樂來歸隨其所欲親附而住既成佛已下至傍生亦來供養如彼獼猴獻清淨蜜世尊哀受歡喜舞躍龍雲常依護洗便除若遊行處必而不落菩薩如來若坐樹下一切枝條等皆垂影隨蔭其身曾無斷捨證菩提已於六年中魔求其便竟不能得常具行念解恒現前由此令彼受想尋思生住滅等無不覺了又佛成就俱生威力或有見便饒益所攝或有賢聖住行所攝見便饒益所攝俱生威力者謂諸



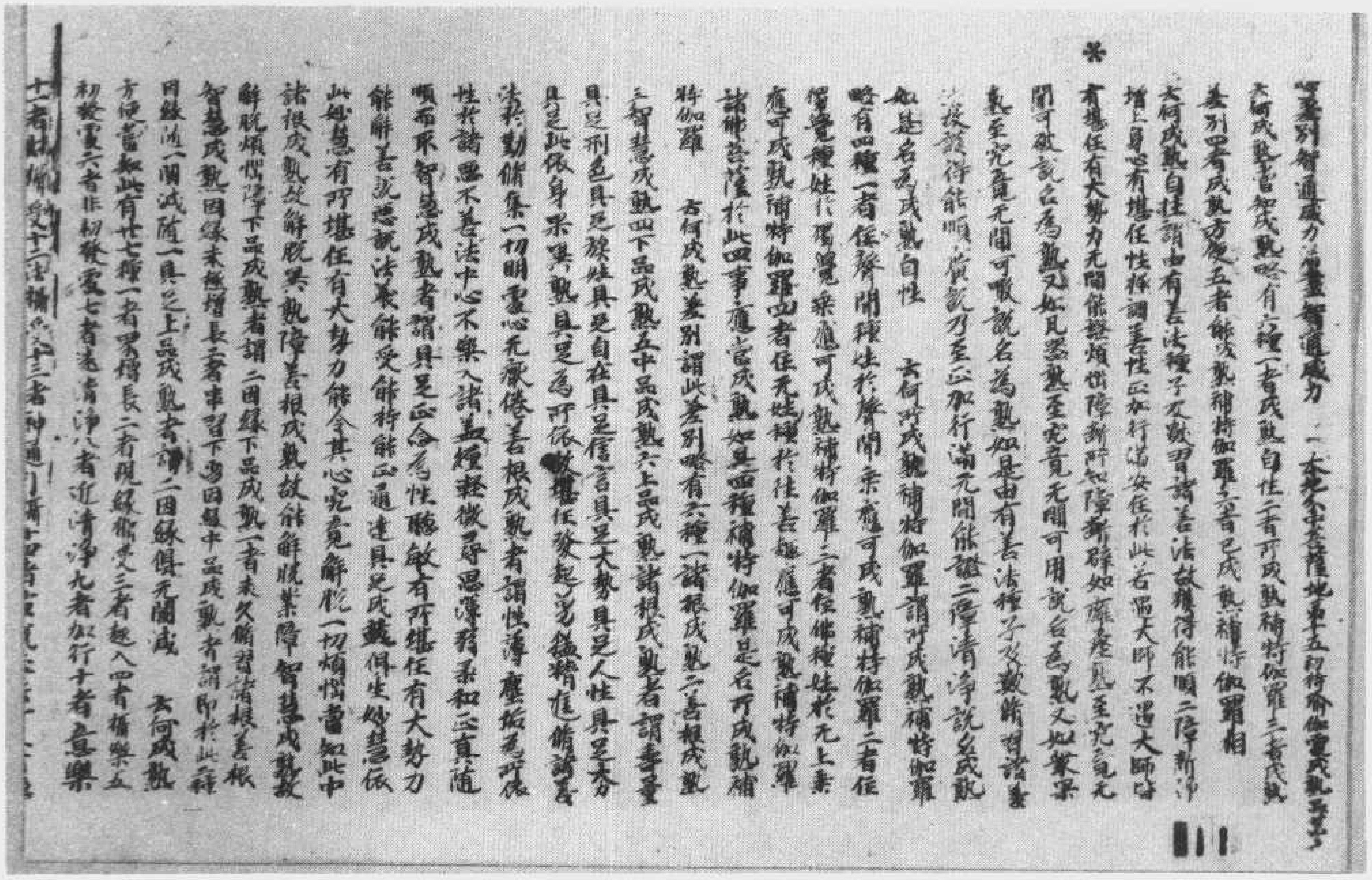
身曾無斷捨證菩提已於六年中魔求其便竟不能得常具行念解恒現前由此令彼受想尋思生住滅等無不覺了又佛成就俱生威力或有見便饒益所攝或有賢聖住行所攝見便饒益所攝俱生威力者謂諸世間若見如來癲狂心亂還得本心懷胎得順產盲者得視聾者能聽懷貪欲者得離貪欲懷瞋恚者得離瞋恚懷愚癡者得離癡網如是等類當知是名見便饒益所攝俱生威力賢聖行住所攝俱生威力者謂佛世尊右脅而卧如師子王唯現安靜累足等等一貫而卧曾無動亂一切如來應正等覺雖復睡眠而無轉側大風飄鼓不動身衣行如師子步若牛王先舉右足步移其足隨所行地高處便下下處還高坦然如掌無諸礫石瓦礫等物遠離而入聚落隨所入門門若狹小自然高廣食所食時有殊勝味口無不釋如是等類當知是名賢聖行住所攝俱生威力般涅槃時大地振動衆星晃耀交流而隕諸方一時欻然大熾遍滿虛空諸天大衆如是無量甚希有事皆是如來俱生威力非是神通威力所作如是名等諸佛菩薩俱生威力云何諸佛菩薩威力與聲聞獨覺有共不共略由三相應知不共一者數知故二者品類故三者界故諸佛菩薩於無量無數諸有情類及無量無數威力方便如所應作諸利益事皆如實知無不能作是名數知一切品類神通威力法威力俱生威力悉皆成就是名品類以一切世界一切有情界為威力境是名為界聲聞但以二千世界及有情界為神通境獨覺但以三千世界為神通境何以故由彼為自調伏一身而修正行非諸有情是故最極唯以一界為神通境除上所說所餘諸佛菩薩威力當知處相與諸聲聞獨覺等共如是諸佛菩薩威力聲聞獨覺尚不能及何況所餘一切天人異生外道

諸佛菩薩略有三種神變威力一者神境神變所攝二者記說神變所攝三者教誡神變所攝當知此三如其所應攝入三種神通威力謂神境智通威力心差別智通威力漏盡智通威力

本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處成熟品第六

云何成熟當知成熟略有六種一者成熟自性二者所成熟補特伽羅三者成熟差別四者成熟方便五者能成熟補特伽羅六者已成熟補特伽羅相

云何成熟自性謂由有善法種子及數習諸善法故獲得能順二障斷淨增上身心有堪任性極調善性正加行滿安住於此若遇大師若不遇大師皆有堪任有大勢力無間能與煩惱障斷所知障斷譬如



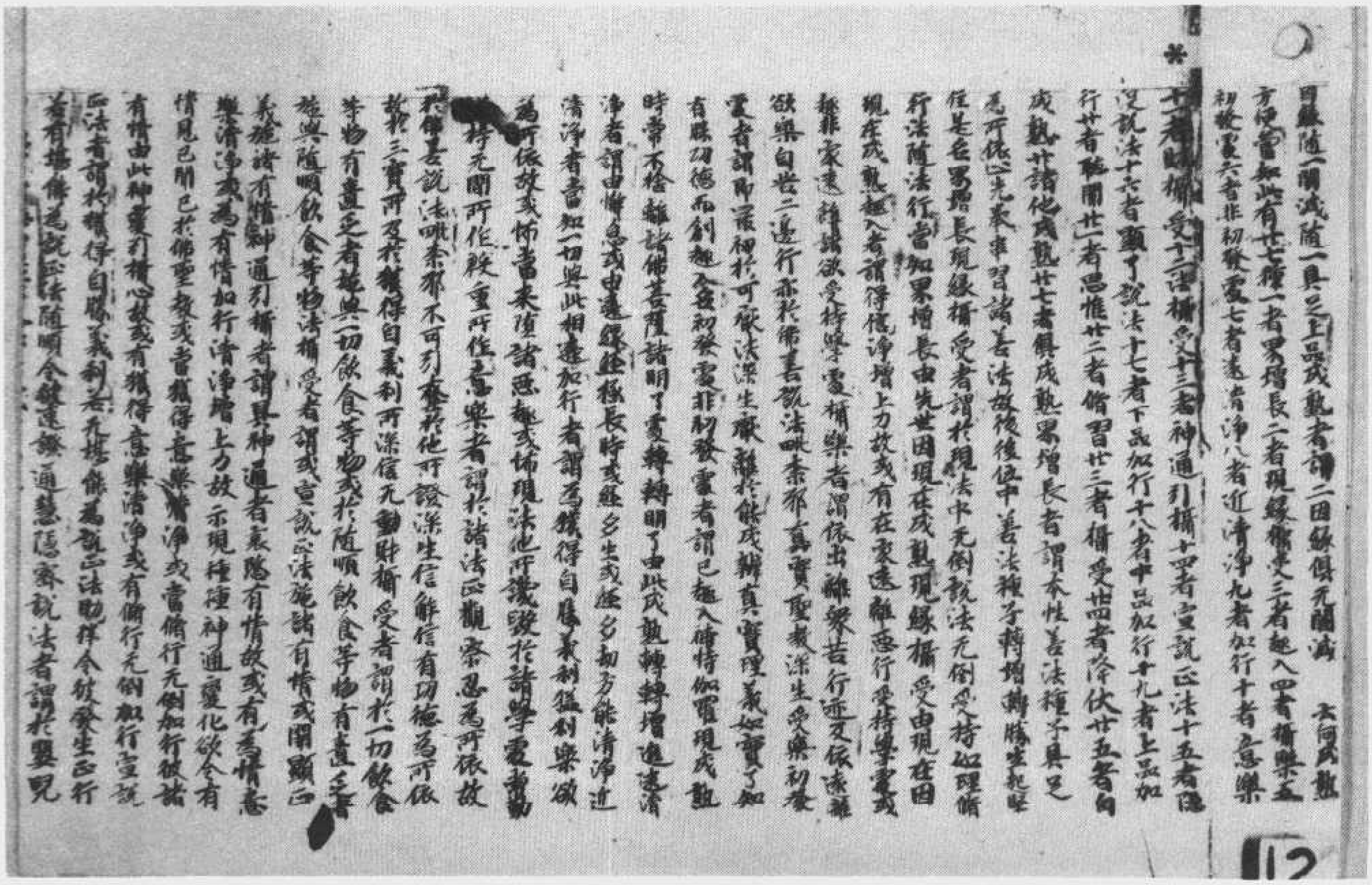
四差別智通威力五無量智通威力　一本地分中菩薩地第十五初持瑜伽處成熟品第六

云何成熟當知成熟略有六種一者成熟自性二者所成熟補特伽羅三者成熟差別四者成熟方便五者能成熟補特伽羅六者已成熟補特伽羅相

云何成熟自性謂由有善法種子及數習諸善法故獲得能順二障斷淨增上身心有堪任性柔調善性正加行滿安住於此若遇大師不遇大師皆有堪任有大勢力无間能證煩惱障斷所知障斷譬如癰座熟至究竟无間可破說名為熟又如瓦器熟至究竟无間可用說名為熟又如眾果熟至究竟无間可噉說名為熟如是由有善法種子及數修習諸善法故獲得能順廣說乃至正加行滿无間能證二障清淨說名成熟如是名為成熟自性

云何所成熟補特伽羅謂所成熟補特伽羅略有四種一者住聲聞種姓於聲聞乘應可成熟補特伽羅二者住獨覺種姓於獨覺乘應可成熟補特伽羅三者住佛種姓於无上乘應可成熟補特伽羅四者住无種姓於往善趣應可成熟補特伽羅諸佛菩薩於此四事應當成熟如是四種補特伽羅是名所成熟補特伽羅

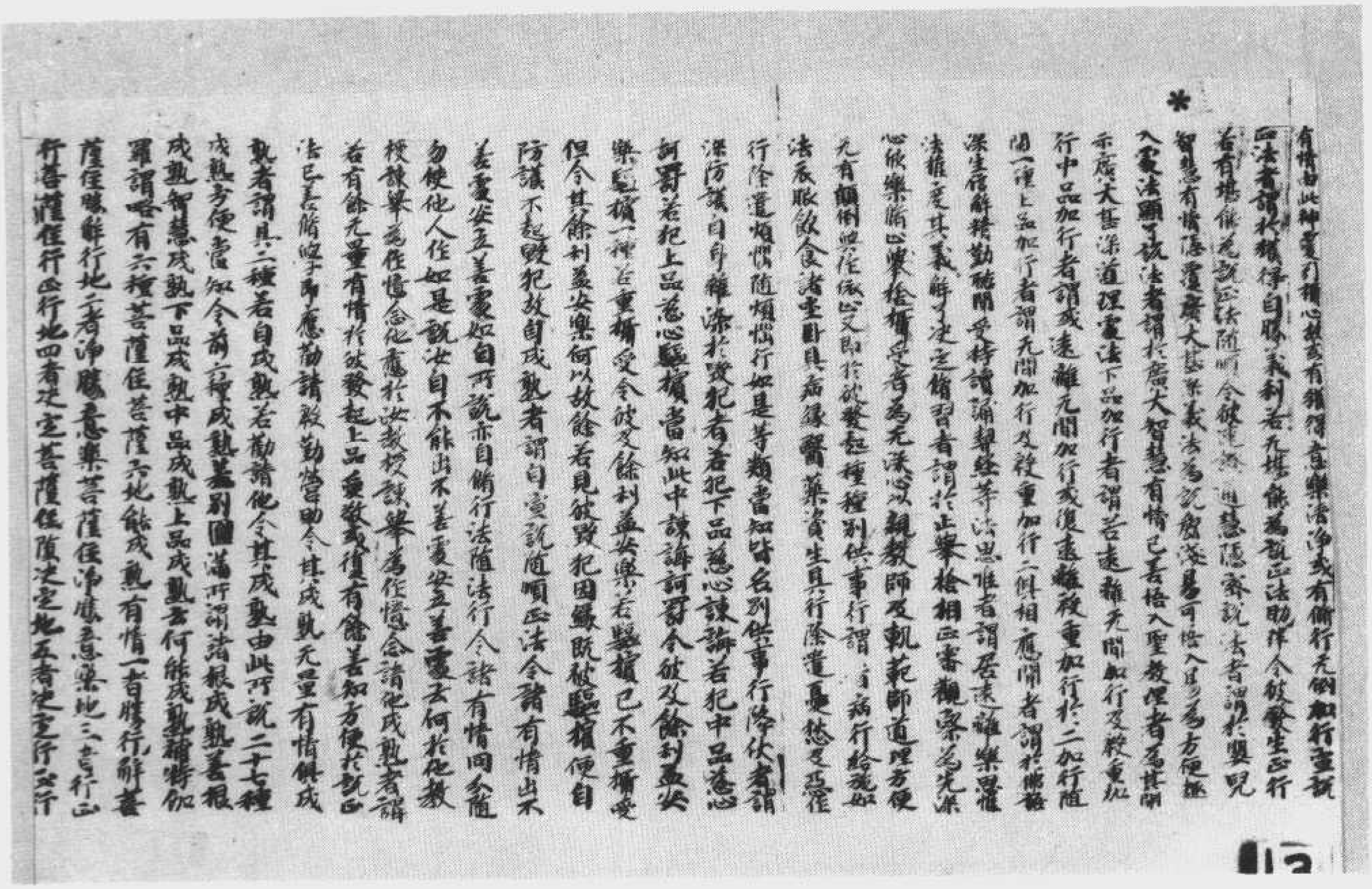
云何成熟差別謂此差別略有六種一諸根成熟二善根成熟三智慧成熟四下品成熟五中品成熟六上品成熟諸根成熟者謂壽量具足形色具足種姓具足自在具足信言具足大勢具足人性具足大力具足此依身果異熟具足為所依故堪任發起勇猛精進能於善法勤修集一切明處心无厭倦善根成熟者謂性薄塵垢為所依性於諸惡不善法中心不樂入諸蓋煩惱輕微不愚濁柔和正直隨順而行智慧成熟者謂具足正念為性聰敏有所堪任有大勢力能解善說惡說法義能受能持能正通達具足成就俱生妙慧依此妙慧有所堪任有大勢力能令其心究竟解脫一切煩惱當知此中諸根成熟故能解脫異熟障善根成熟故能解脫業障智慧成熟故能解脫煩惱障下品成熟者謂二因緣下品成熟一者未久修習諸根善根智慧成熟二因緣未極增長若串習下劣因緣中品成熟者謂即於此二種因緣隨一闕減隨一具足上品成熟者謂二因緣俱无闕減　云何成熟方便當知此有廿七種一者界增長二者現緣攝受三者趣入四者攝樂五初發心六者非初發心七者遠清淨八者近清淨九者加行十者意樂十一者増上意樂十二法攝受十三者神通引攝十四者宣說正



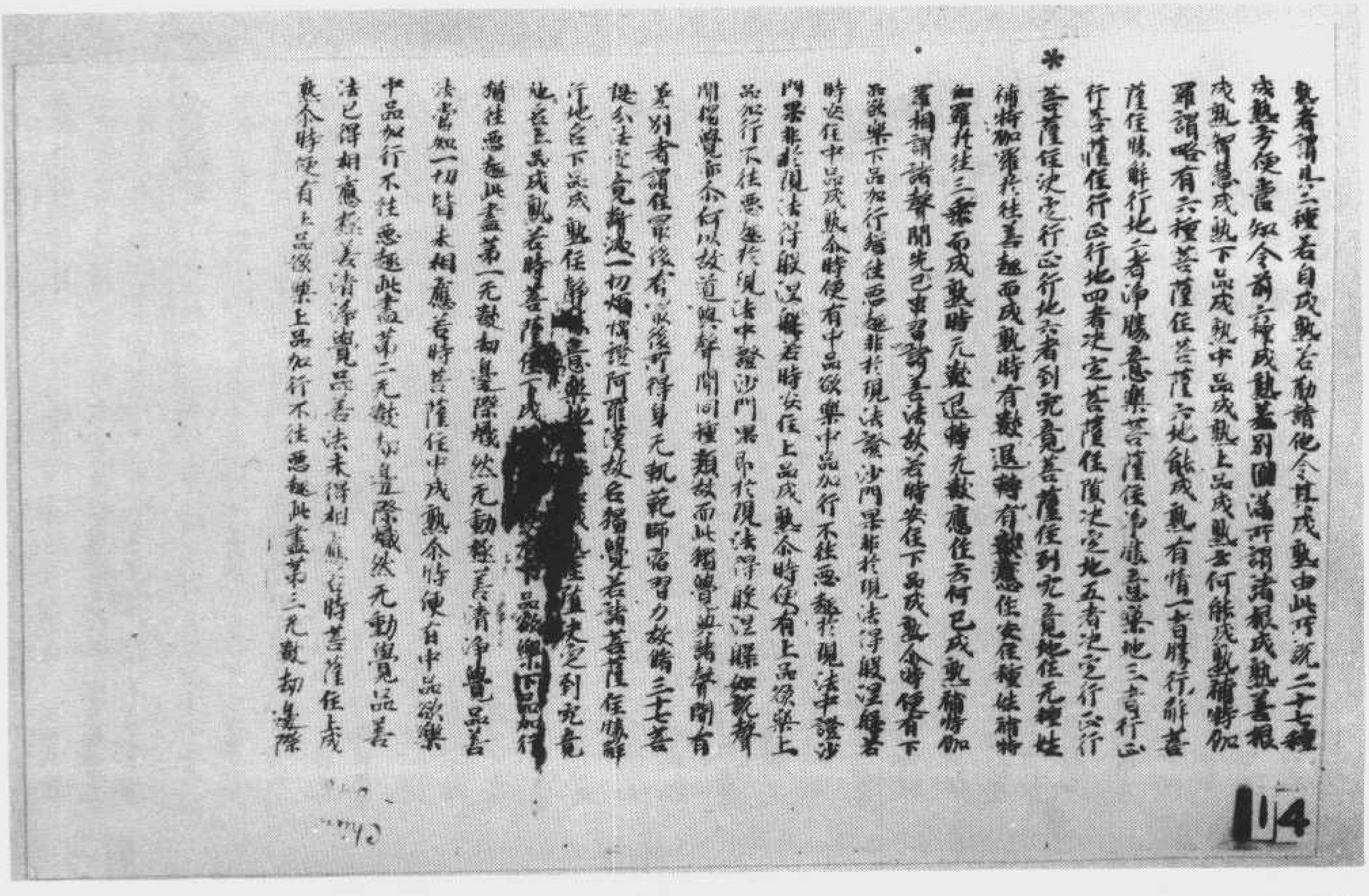
因緣隨一闕減隨一具足上品成熟者謂二因緣俱无闕減　云何成熟方便當知此有廿七種一者界增長二者現緣攝受三者趣入四者攝樂五初發心六者非初發心七者遠清淨八者近清淨九者加行十者意樂

十一者増上意樂十二法攝受十三者神通引攝十四者宣說正法十五者隱沒說法十六者顯了說法十七者下品加行十八者中品加行十九者上品加行廿者啟開廿一者思惟廿二者修習廿三者攝受廿四者降伏廿五者自成熟廿六者他成熟廿七者俱成熟

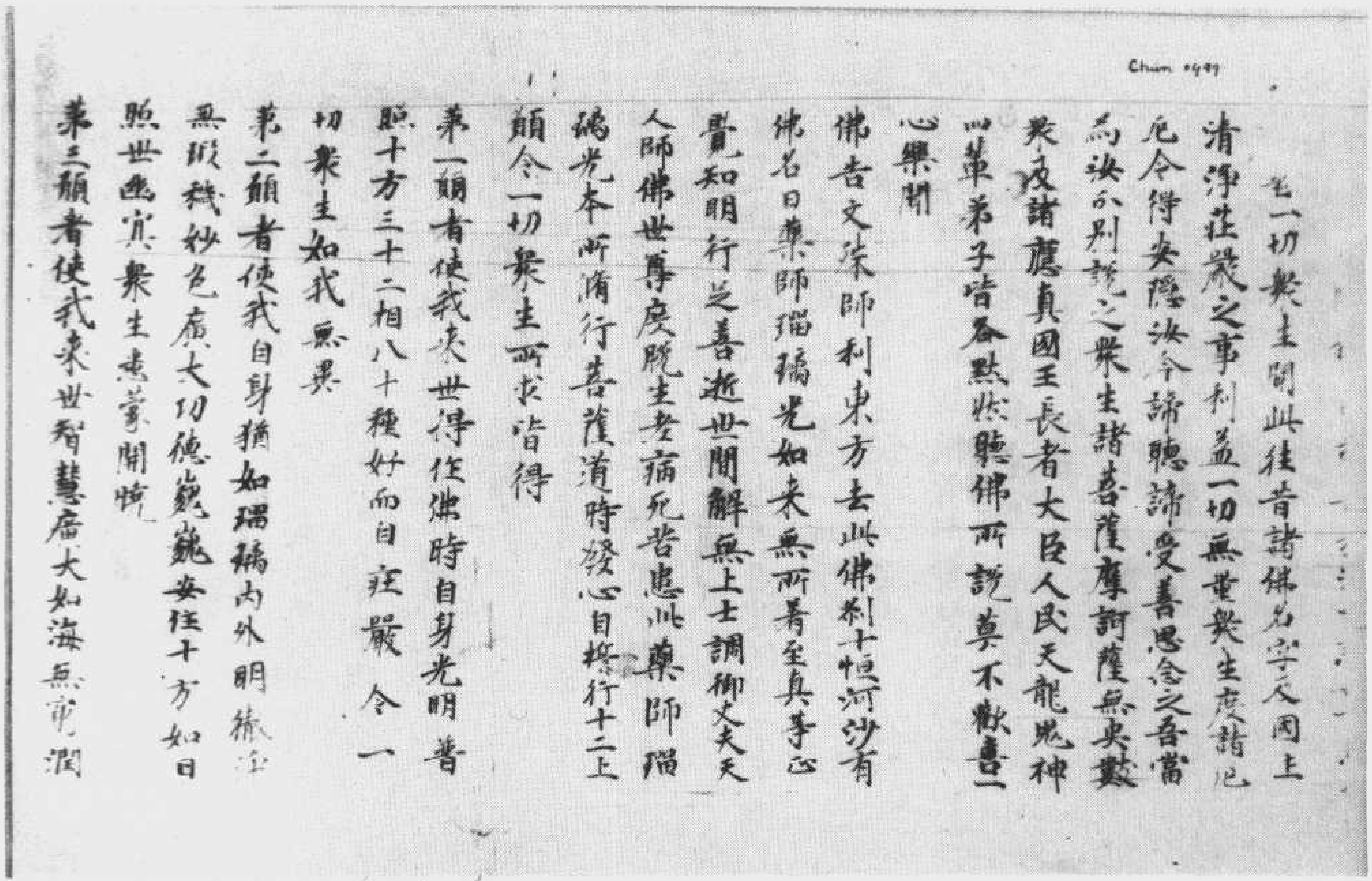
界增長者謂本性善法種子具足无所依止先來串習諸善法故後後位中善法種子轉增轉勝生起堅住是名界增長現緣攝受者謂於現法中无倒說法无倒受持如理修行法隨法行當知界增長由先世因現在成熟現緣攝受由現在因現在成熟趣入者謂得清淨增上力故或有在家遠離惡行受持學處或離非家遠離諸欲受持學處攝樂者謂依出離眾苦行迹又依遠離欲樂自苦二邊行亦於佛菩薩說法毗柰耶真實聖教深生愛樂初發心者謂即最初於可欲法深生厭離於能成辦真實理義如實了知有勝功德而創趣入名初發心非初發心者謂已趣入補特伽羅現成熟時常不捨離諸佛菩薩諸明了處轉轉明了由此成熟轉轉增進遠清淨者謂由修惡或由遠緣經極長時或經多生或經多劫方能清淨近清淨者當知一切與此相違加行者謂為獲得自勝義利猛利樂欲為所依故或怖當來墮諸惡趣或怖現法他所譏毀於諸學處善持无闕所作殷重所作意樂者謂於諸法正觀察思為所依故於佛菩薩說法毗柰耶不可引奪於他所證深生信解信有功德為所依故於三寶所及於獲得自義利所深信无動財攝受者謂於一切飲食等物有盡受者施與一切飲食等物或於隨順飲食等物有盡受者施與隨順飲食等物法攝受者謂或宣說正法施諸有情或開顯正義施諸有情神通引攝者謂具神通者哀愍有情故或有為情意樂清淨或為有情加行清淨增上力故示現種種神通變化欲令有情見已聞已於佛聖教或當獲得意樂清淨或當修行无倒加行彼諸有情由此神變引攝心故或有獲得意樂清淨或有修行无倒加行宣說正法者謂於獲得自勝義利若有堪能為說正法助伴令彼發生正行若有堪能為說正法隨順令彼速證通慧隱密說法者謂於嬰兒



有情由此神變引攝心故或有獲得意樂淨或有脩行无倒加行審説正法者謂於彼彼得自勝義利若无堪能為説正法勸作令彼發生正行若有堪能无欺正法隨所令彼生淨慧隱審説法者謂於嬰兒智慧有情隱覆甚大甚深義法為説顯淺易可悟入甚多方便極入處法顯了説法者謂於廣大智慧有情已善悟入聖教理者為其開示廣大甚深道理處法下品加行者謂若遠離无間加行及殷重加行中品加行者謂或遠離无間加行或復遠離殷重加行於二加行隨闕一種上品加行者謂无間加行及殷重加行二俱相應聞者謂於佛教深生信解精勤聽聞受持讀誦通利經等諸法思惟者謂居遠離樂遠離法離受其義解其決定修習者謂於止擧捨相正審觀察為先深心依樂脩心要捨脩受者為无諸怠惱親教師及軌範師道理方便无有顛倒如法依止又能於彼發起種種別供事行謂正為行給施如法衣服飲食諸坐臥具病縁醫藥資生具行除遣憂愁及惡作行除遣煩惱隨煩惱行如是等類當知皆名別供事行降伏者謂深防護自身雜染於毀犯者若犯下品惑心諫誨若犯中品惑心訶罰若犯上品惑心驅擯當知此中諫誨訶罰今彼及餘利益安樂驅擯一種若重攝受今彼及餘利益安樂若驅擯已不重攝受但今其餘利益安樂何以故餘若見彼毀犯因緣既被驅擯便自防護不起毀犯故由成熟者謂自意説隨順正法今諸有情出不善處安立善處如自所説亦自脩行法隨法行今諸有情同分隨學勿使他人作如是説汝自不能出不善處安立善處云何於他教授教誡擧為作憶念化處於汝教授教誡擧為作憶念請他成熟者謂若有餘无量有情於彼發起上品尊敬或復有餘善知方便於説正法已善脩學即應勸請殷勤營助令其成熟无量有情餘成熟者謂具二種若自成熟若勸請他令其成熟由此所説二十七種成熟方便當知今前六種成熟善別圓滿所謂諸根成熟善根成熟智慧成熟下品成熟中品成熟上品成熟云何能成熟補特伽羅謂略有六種菩薩住菩薩六地能成熟有情一者勝行解菩薩住勝解行地二者淨勝意樂菩薩住淨勝意樂地三者行正行菩薩住行正行地四者決定菩薩住墮決定地五者決定行正行



熟者謂具二種若自成熟若勸請他令其成熟由此所説二十七種成熟方便當知今前六種成熟善別圓滿所謂諸根成熟善根成熟智慧成熟下品成熟中品成熟上品成熟云何能成熟補特伽羅謂略有六種菩薩住菩薩六地能成熟有情一者勝行解菩薩住勝解行地二者淨勝意樂菩薩住淨勝意樂地三者行正行菩薩住行正行地四者決定菩薩住墮決定地五者決定行正行菩薩住決定行正行地六者到究竟菩薩住到究竟地住无種姓補特伽羅於往善趣而成熟時有數退轉有數惡作安住種姓補特伽羅於往三乘而成熟時无數退轉无數應作云何已成熟當相謂諸聲聞先已串習諸善法故若時安住下品成熟爾時便有下品欲樂下品加行猶往惡趣非於現法證沙門果非於現法得般涅槃若時安住中品成熟爾時便有中品欲樂中品加行不往惡趣於現法中證沙門果非於現法得般涅槃若時安住上品成熟爾時便有上品欲樂上品加行不往惡趣於現法中證沙門果即於現法得般涅槃如説聲聞獨覺亦爾何以故道與聲聞同種類故而此獨覺出諸聲聞有差別者謂住最後有以後所得身无軌範師宿習力故脩三十七菩提分法究竟斷滅一切煩惱證阿羅漢故名獨覺若諸菩薩住勝解行地住下品成熟住淨[illegible]意樂地[illegible]菩薩住決定到究竟地住上品成熟若時菩薩住下成[illegible]品欲樂[illegible]品加行猶往惡趣此盡第一无數劫量際熾然无動發善清淨覺品善法當知一切皆未相應若時菩薩住中成熟爾時便有中品欲樂中品加行不往惡趣此盡第二无數劫量際熾然无動覺品善法已得相應然未得相應若時菩薩住上成熟爾時便有上品欲樂上品加行不往惡趣此盡第三无數劫邊際



Chun #497

為一切衆生開此往昔諸佛名字又因上
清淨莊嚴之事利益一切無量衆生度諸厄
厄令得安隱汝今諦聽諦受善思念之吾當
為汝分別說之衆生諸菩薩摩訶薩無央數
衆及諸應真國王長者大臣人民天龍鬼神
四輩弟子皆各默然聽佛所說莫不歡喜一
心樂聞

佛告文殊師利東方去此佛剎十恒河沙有
佛名曰藥師瑠璃光如來無所著至真等正
覺知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊度脫生老病死苦患此藥師瑠
璃光本所循行菩薩道時發心自誓行十二上
願令一切衆生所求皆得

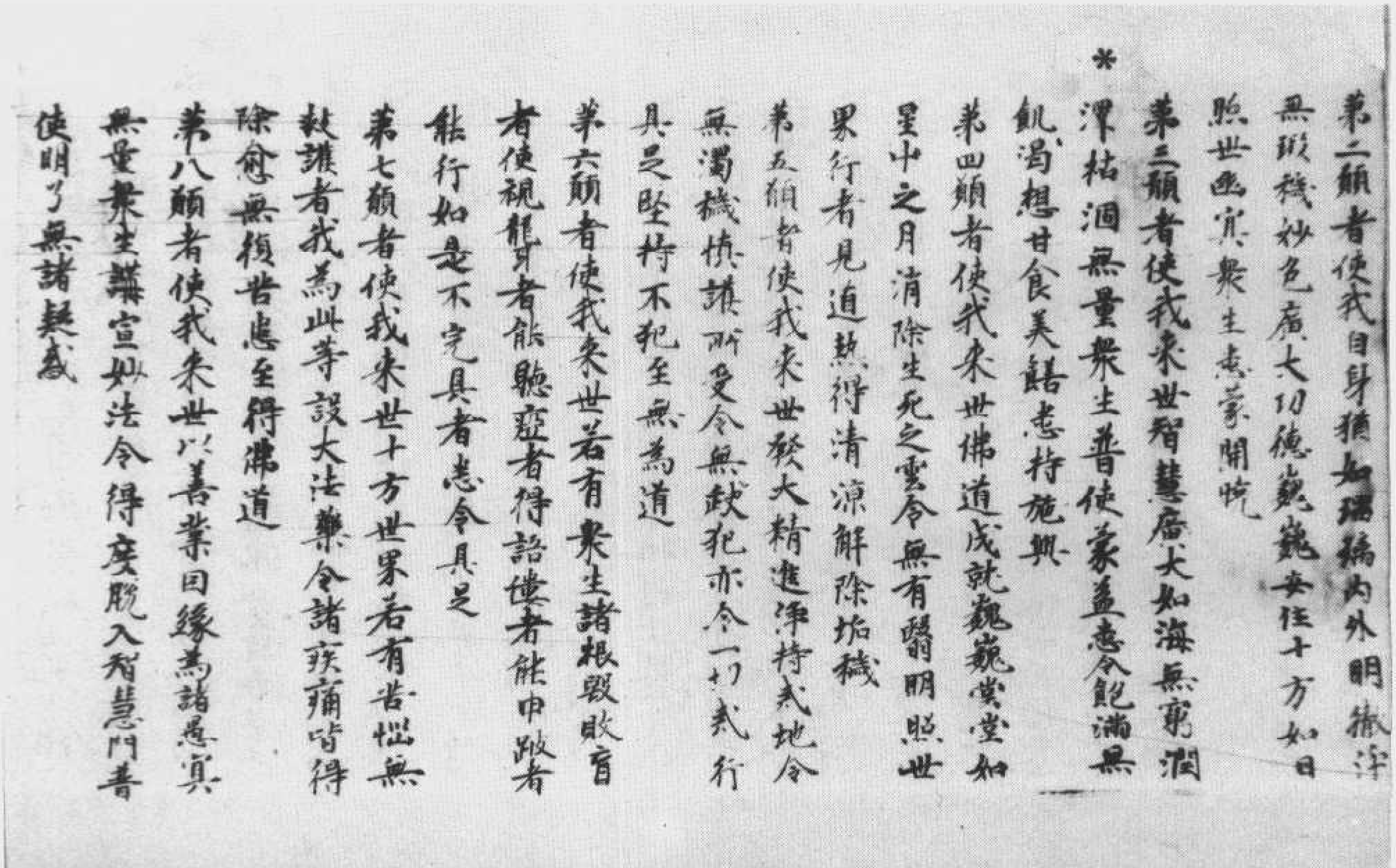
第一願者使我來世得作佛時自身光明普
照十方三十二相八十種好而自莊嚴令一
切衆生如我無異

第二願者使我自身猶如瑠璃內外明徹淨
無瑕穢妙色廣大功德巍巍安住十方如日
照世幽冥衆生悉蒙開曉

第三願者使我來世智慧廣大如海無窮潤

S-T1331 21/532B16

斯六〇〇八號　藥師瑠璃光本願功德經



第二願者使我自身猶如瑠璃內外明徹淨
無瑕穢妙色廣大功德巍巍安住十方如日
照世幽冥衆生悉蒙開曉

第三願者使我來世智慧廣大如海無窮潤
*
澤枯涸無量衆生普使蒙益悉令飽滿無
飢渴想甘食美饍悉持施與

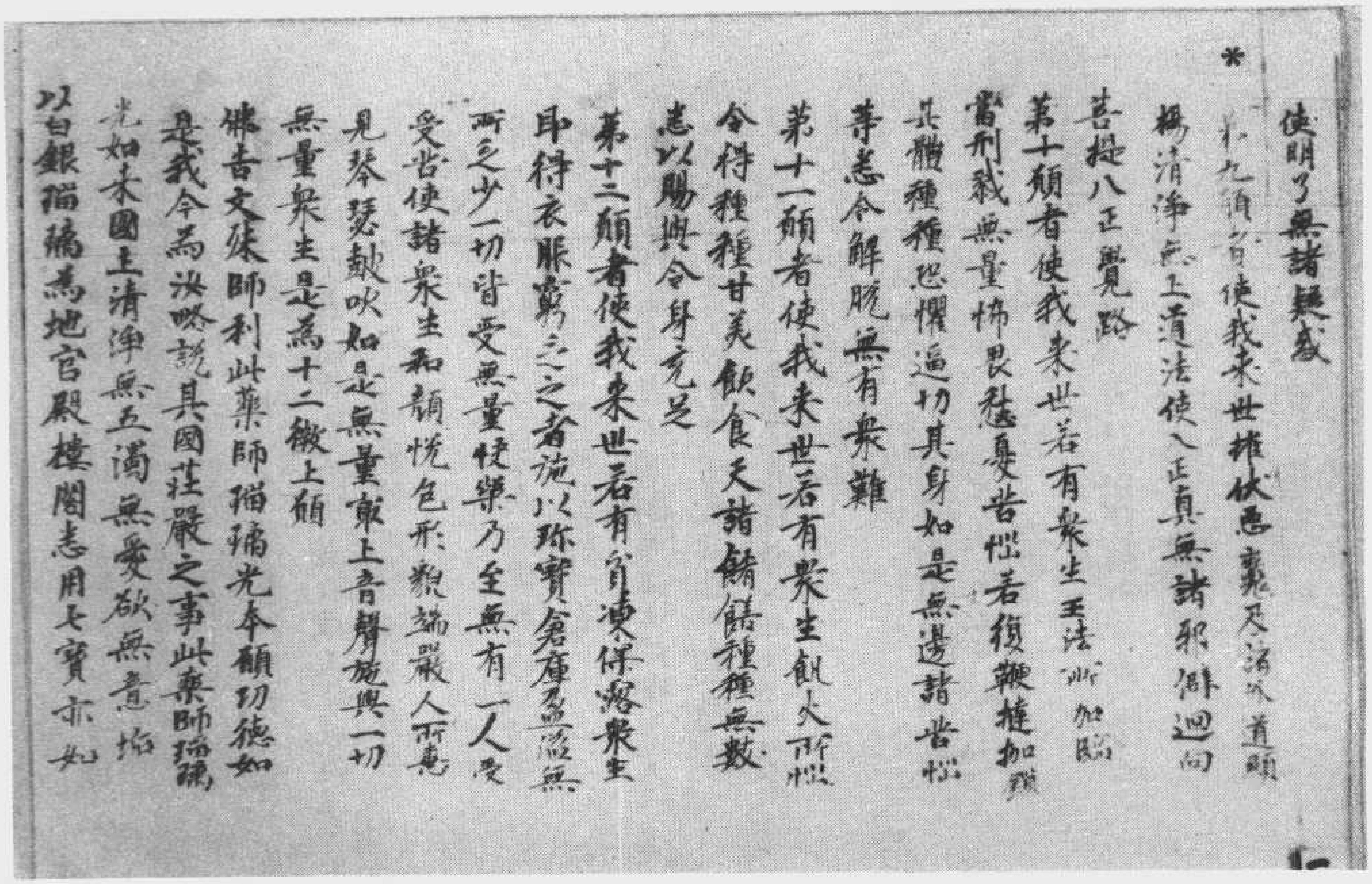
第四願者使我來世佛道成就巍巍堂堂如
星中之月消除生死之雲令無有翳明照世
界行者見道熱得清涼解除垢穢

第五願者使我來世發大精進淨持戒地令
無濁穢慎護所受令無缺犯亦令一切戒行
具足堅持不犯至無為道

第六願者使我來世若有衆生諸根毀敗盲
者使視聾者能聽瘂者得語僂者能申跛者
能行如是不完具者悉令具足

第七願者使我來世十方世界若有苦惱無
救護者我為此等設大法藥令諸疾痛皆得
除愈無復苦患至得佛道

第八願者使我來世以善業因緣為諸愚冥
無量衆生講宣妙法令得度脫入智慧門普
使明了無諸疑惑



*

使明了無諸疑惑

第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道顚

網清淨無上道法使入正真無諸邪僻迴向

菩提八正覺路

第十願者使我來世若有衆生王法所加臨

當刑戮無量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖

其體種種恐懼逼切其身如是無邊諸苦惱

等悉令解脫無有衆難

第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱

令得種種甘美飲食天諸餚饍種種無數

悉以賜與令身充足

第十二願者使我來世若有貧凍裸露衆生

即得衣服窮乏之者施以珍寶倉庫盈溢無

所乏少一切皆受無量快樂乃至無有一人受

受苦使諸衆生和顏悅色形貌端嚴人所憙

見琴瑟鼓吹如是無量最上音聲施與一切

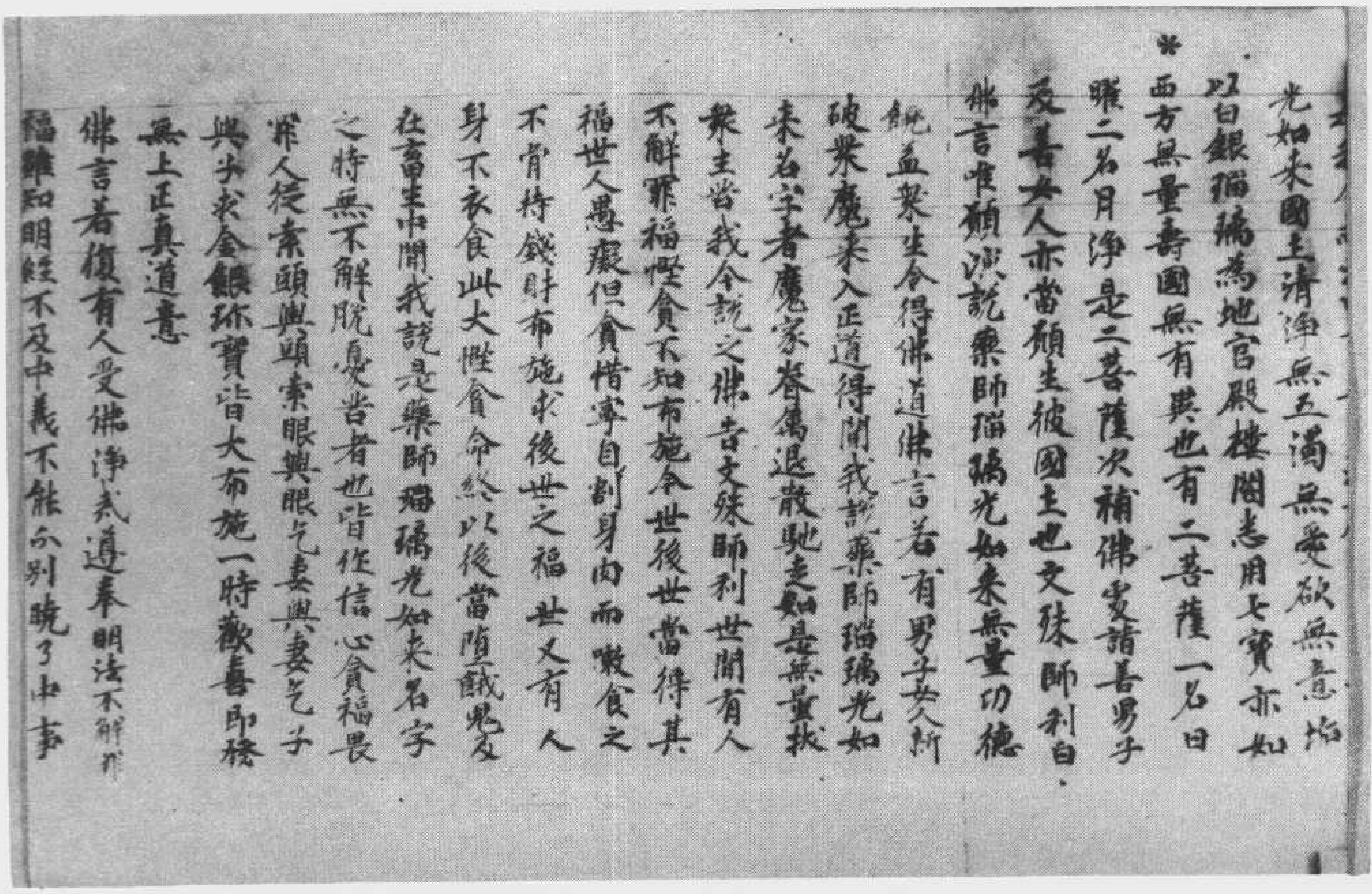
無量衆生是爲十二微上願

佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如

是我今爲汝略說其國莊嚴之事此藥師瑠璃

光如來國土清淨無五濁無愛欲無意垢

以白銀瑠璃爲地宮殿樓閣悉用七寶亦如



光如來國土清淨無五濁無愛欲無意垢

以白銀瑠璃爲地宮殿樓閣悉用七寶亦如

*

西方無量壽國無有異也有二菩薩一名日

曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子

及善女人亦當願生彼國土也文殊師利白

佛言唯願演說藥師瑠璃光如來無量功德

饒益衆生令得佛道佛言若有男子女人新

破衆魔來入正道得聞我說藥師瑠璃光如

來名字者魔家眷屬退散馳走如是無量拔

衆生皆我今說之佛告文殊師利世間有人

不解罪福慳貪不知布施今世後世當得其

福世人愚癡但貪惜寧自割身肉而噉食之

不肯持錢財布施求後世之福世又有人

身不衣食此大慳貪命終以後當墮餓鬼及

在畜生中聞我說是藥師瑠璃光如來名字

之時無不解脫憂苦者世皆從信心貪福畏

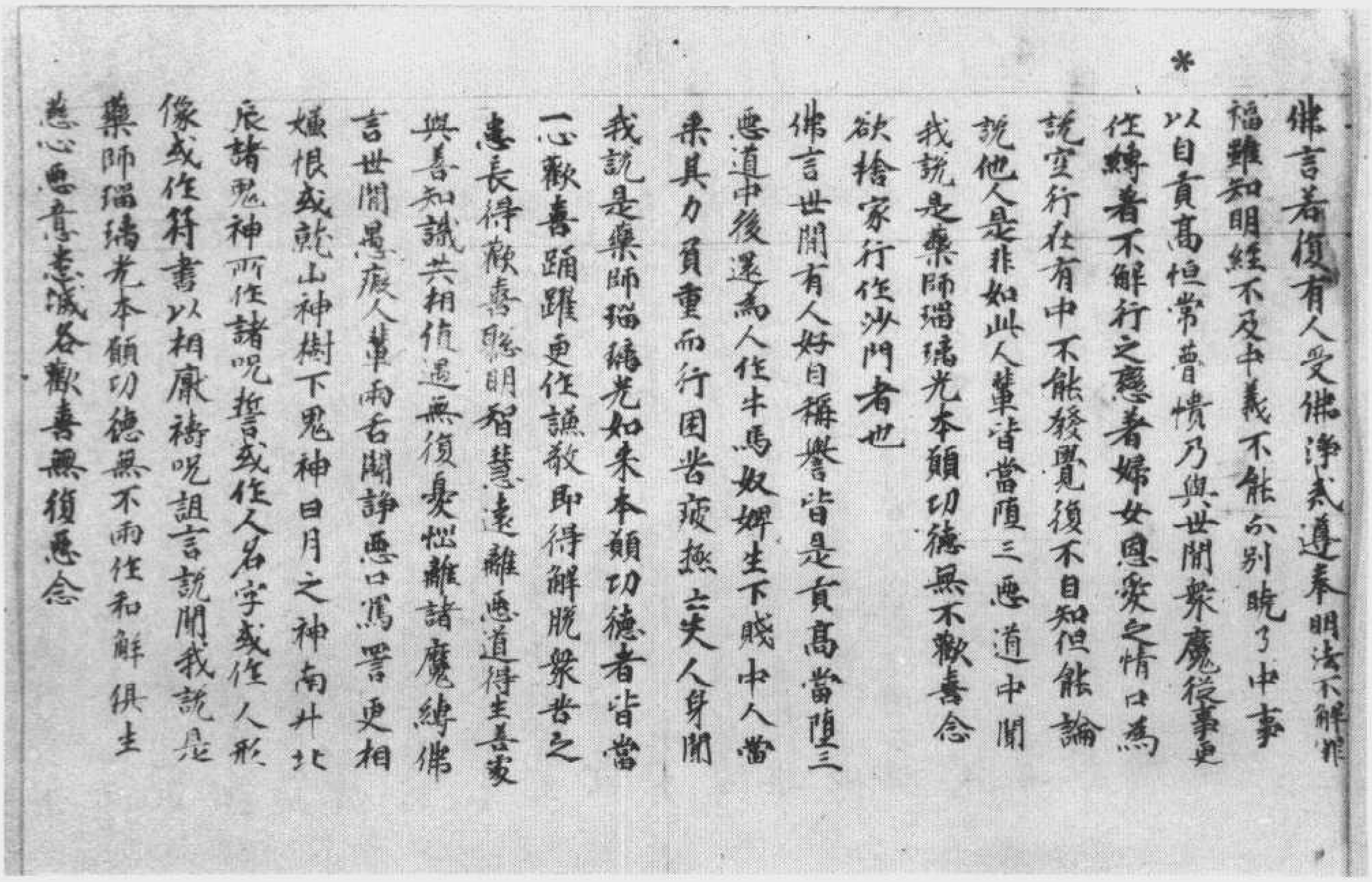
罪人從索頭與頭索眼與眼乞妻與妻乞子

與子求金銀珍寶皆大布施一時歡喜即稜

無上正真道意

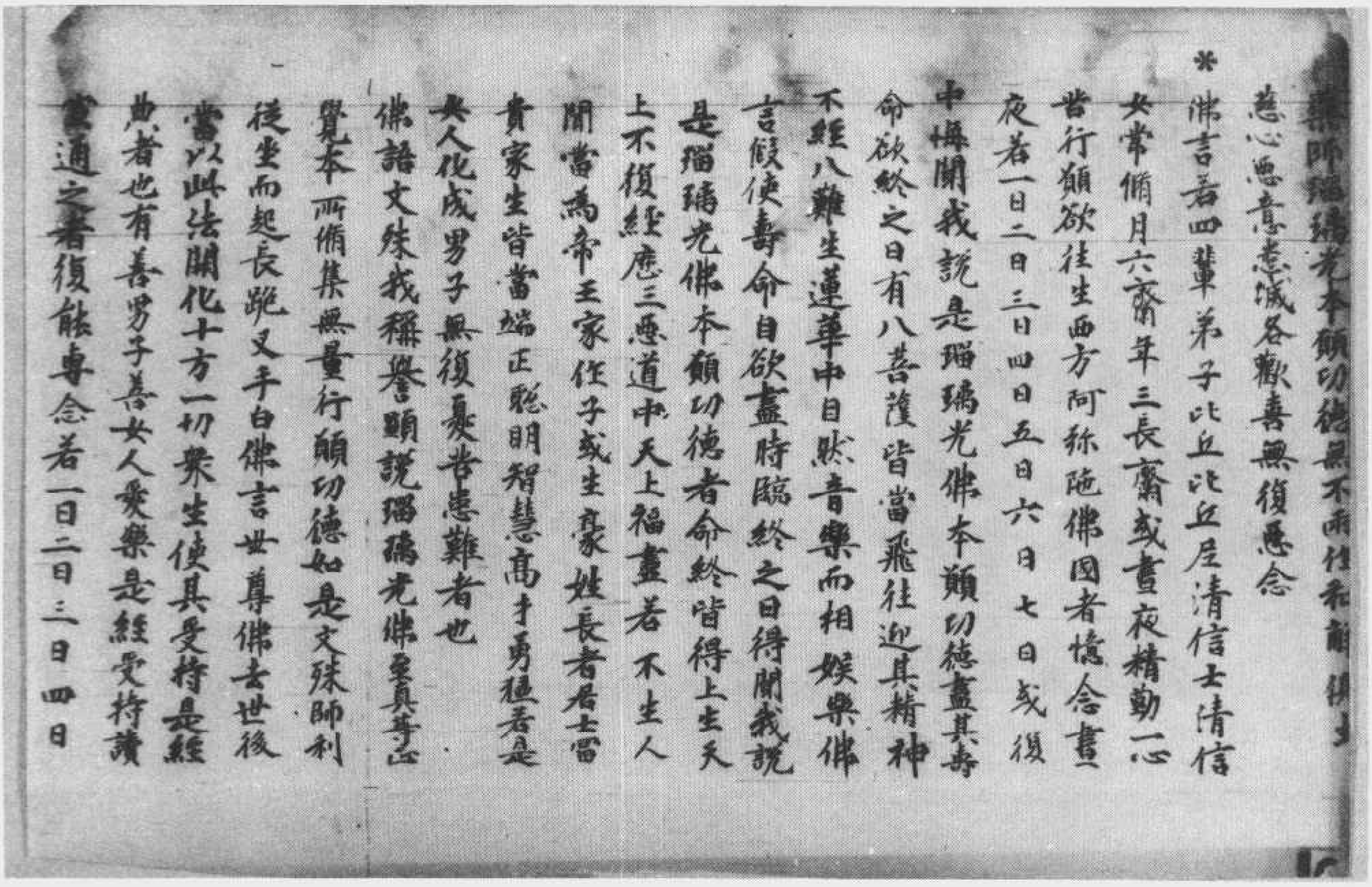
佛言若復有人受佛淨戒遵奉明法不解罪

福雖知明經不及中義不能分別曉了中事

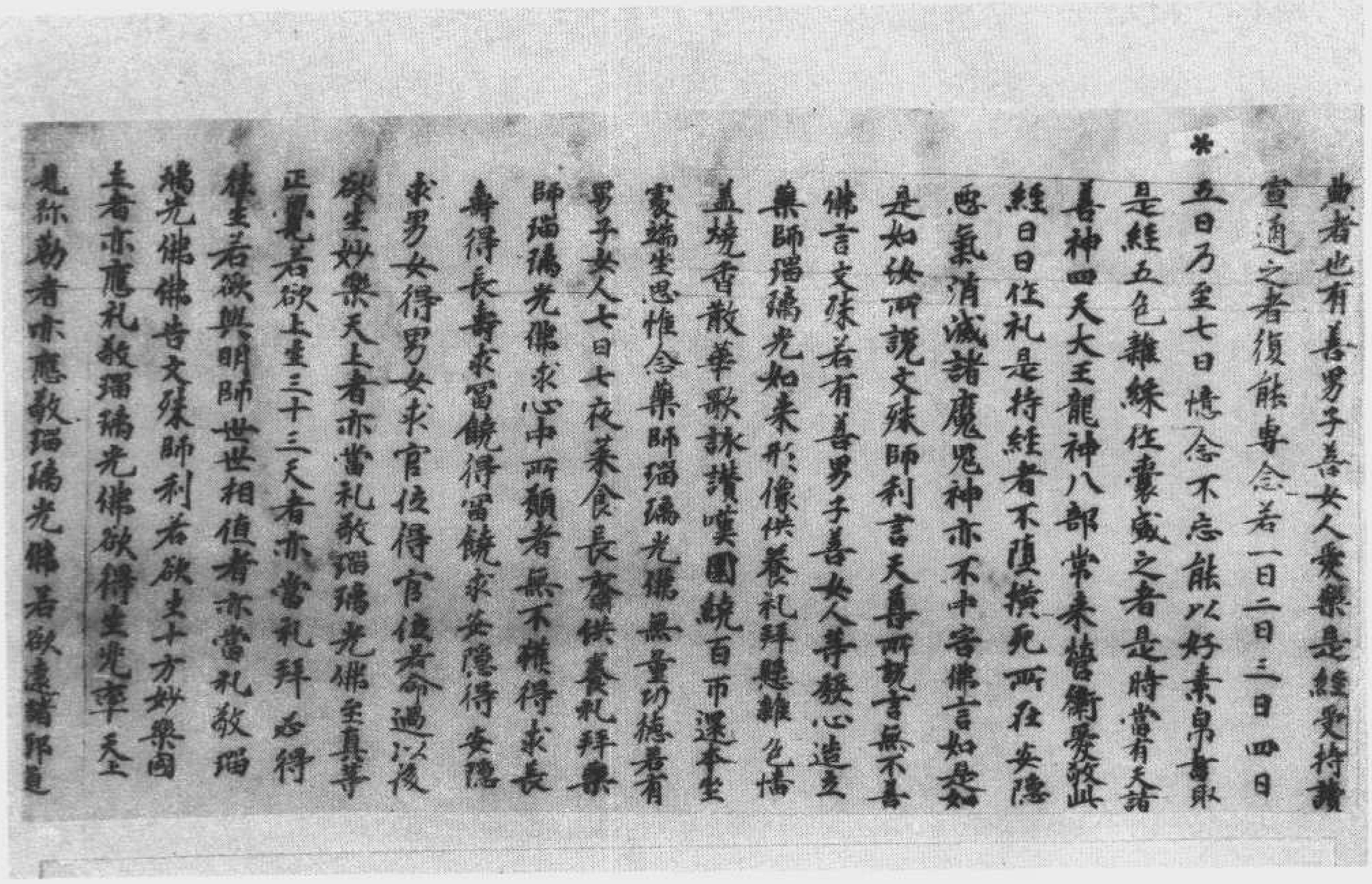


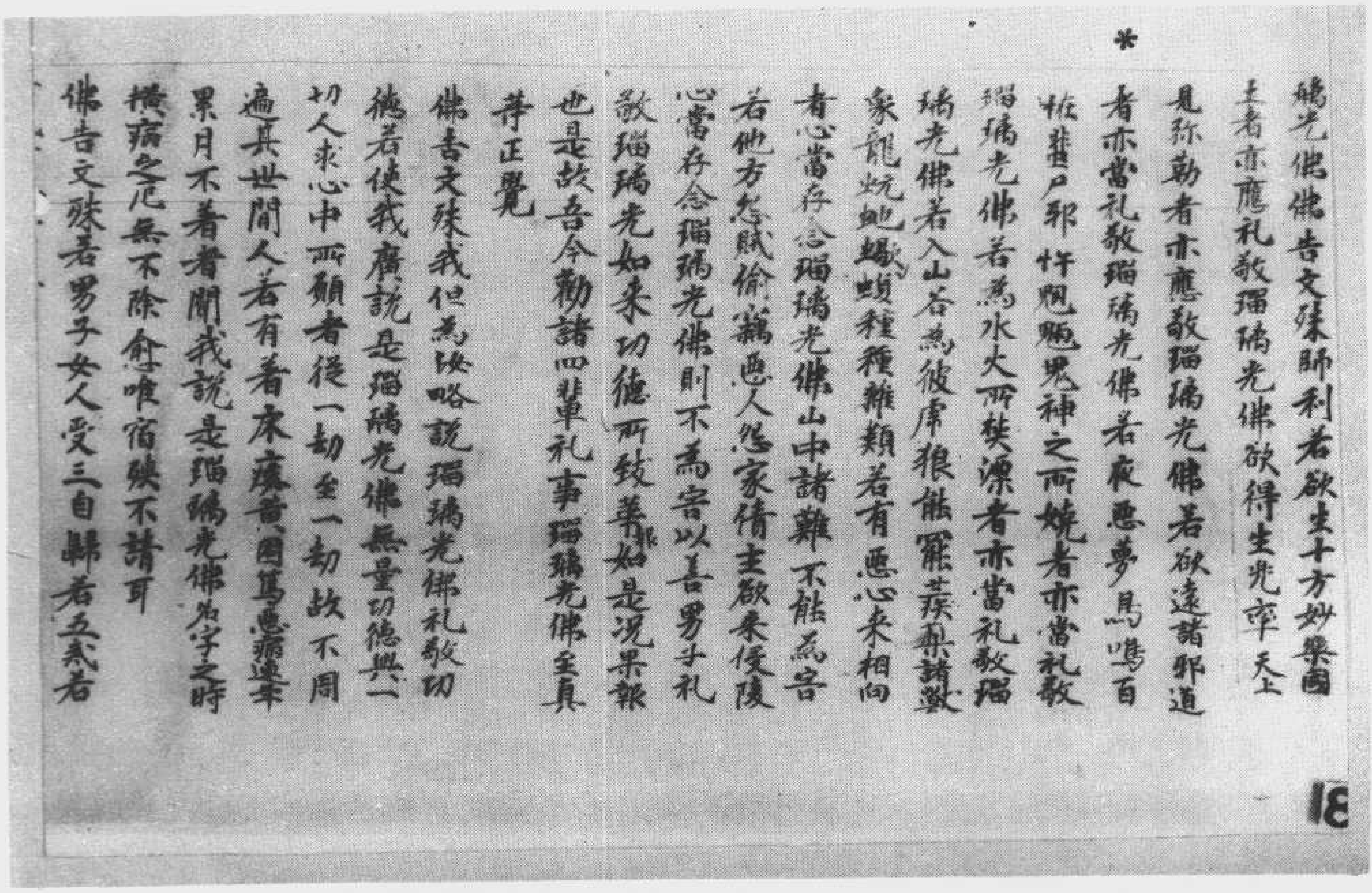
*

佛言若復有人受佛淨戒遵奉明法不解非
福雖知明經不及中義不能分别曉了中事
以自貢高恒常普憒乃與世間衆魔從事更
任縛着不解行之惡者婦女恩愛之情口為
説空行在有中不能發覺復不自知但能論
説他人是非如此人輩皆當墮三惡道中聞
我説是藥師瑠璃光本願功德無不歡喜念
欲捨家行作沙門者也
佛言世間有人好自稱譽皆是貢高當墮三
惡道中後還為人作牛馬奴婢生下賤中入當
乘其力負重而行困苦疲極亡失人身聞
我説是藥師瑠璃光如來本願功德者皆當
一心歡喜踊躍更作誠敎即得解脱衆苦之
患長得麁壽聰明智慧遠離惡道得生善家
與善知識共相值遇無復憂惱離諸魔縛佛
言世間愚癡人輩兩舌鬪諍惡口駡詈更相
嫌恨或就山神樹下鬼神日月之神南斗北
辰諸鬼神所作諸呪誓或作人名字或作人形
像或作符書以相厭禱呪詛言説聞我説是
藥師瑠璃光本願功德無不兩作和解俱生
慈心惡意悉滅各歡喜無復惡念

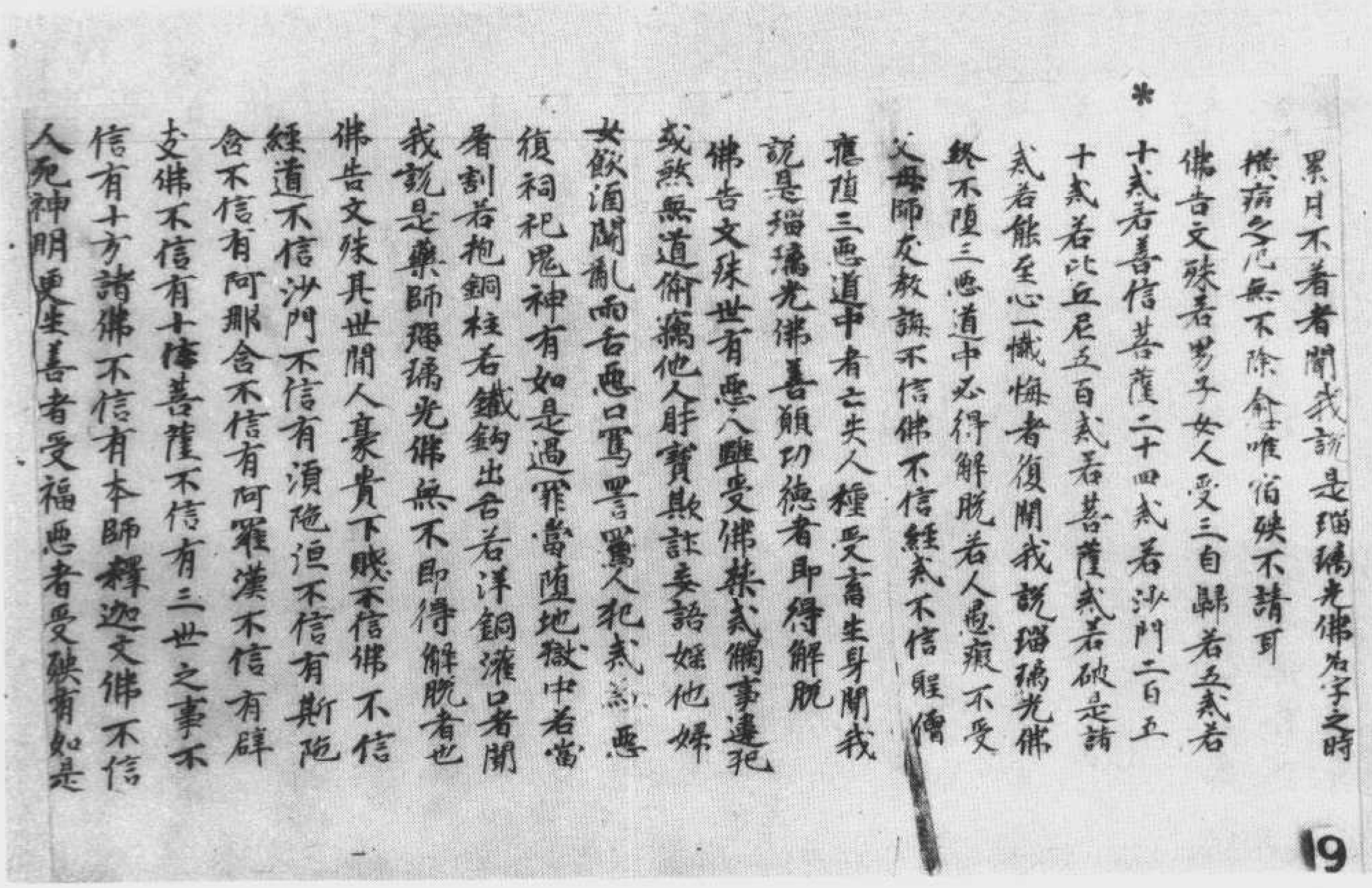


藥師瑠璃光本願功德無不兩作和解俱生
慈心惡意悉滅各歡喜無復惡念
*佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信
女常脩月六齋年三長齋或晝夜精勤一心
苦行願欲往生西方阿弥陁佛國者憶念晝
夜若一日二日三日四日五日六日七日或復
中悔聞我説是瑠璃光佛本願功德盡其壽
命欲終之日有八菩薩皆當飛往迎其精神
不經八難生蓮華中自然音樂而相娛樂佛
言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我説
是瑠璃光佛本願功德者命終皆得上生天
上不復經歷三惡道中天上福盡若不生人
閒當為帝王家作子或生豪姓長者居士富
貴家生皆當端正聰明智慧高才勇猛若是
女人化成男子無復憂苦患難者也
佛語文殊我稱譽顯説瑠璃光佛至真等正
覺本所脩集無量行願功德如是文殊師利
從坐而起長跪叉手白佛言世尊佛去世後
當以此法開化十方一切衆生使其受持是經
典者也有善男子善女人愛樂是經受持讀
誦通之者復能專念若一日二日三日四日


典者也有善男子善女人愛樂是經受持讀
宣通之者復能專念若一日二日三日四日
*五日乃至七日憶念不忘能以好素帛書取
是經五色雜綵作囊盛之者是時當有天諸
善神四天大王龍神八部常來營衛愛敬此
經日日作礼是持經者不復橫死所在安隱
惡氣消滅諸魔鬼神亦不中害佛言如是如
是如汝所說文殊師利言天尊所說言無不善
佛言文殊若有善男子善女人等發心造立
藥師瑠璃光如來形像供養礼拜懸雜色幡
蓋燒香散華歌詠讃嘆圍繞百帀還本坐
處端坐思惟念藥師瑠璃光佛無量功德若有
男子女人七日七夜菜食長齋供養礼拜藥
師瑠璃光佛求心中所願者無不穫得求長
壽得長壽求富饒得富饒求安隱得安隱
求男女得男女求官位得官位若命過以後
欲生妙樂天上者亦當礼敬瑠璃光佛至真等
正覺若欲上生三十三天者亦當礼拜必得
往生若欲與明師世世相值者亦當礼敬瑠
璃光佛佛告文殊師利若欲生十方妙樂國
土者亦應礼敬瑠璃光佛欲得生兜率天上
見彌勒者亦應敬瑠璃光佛若欲遠諸邪道



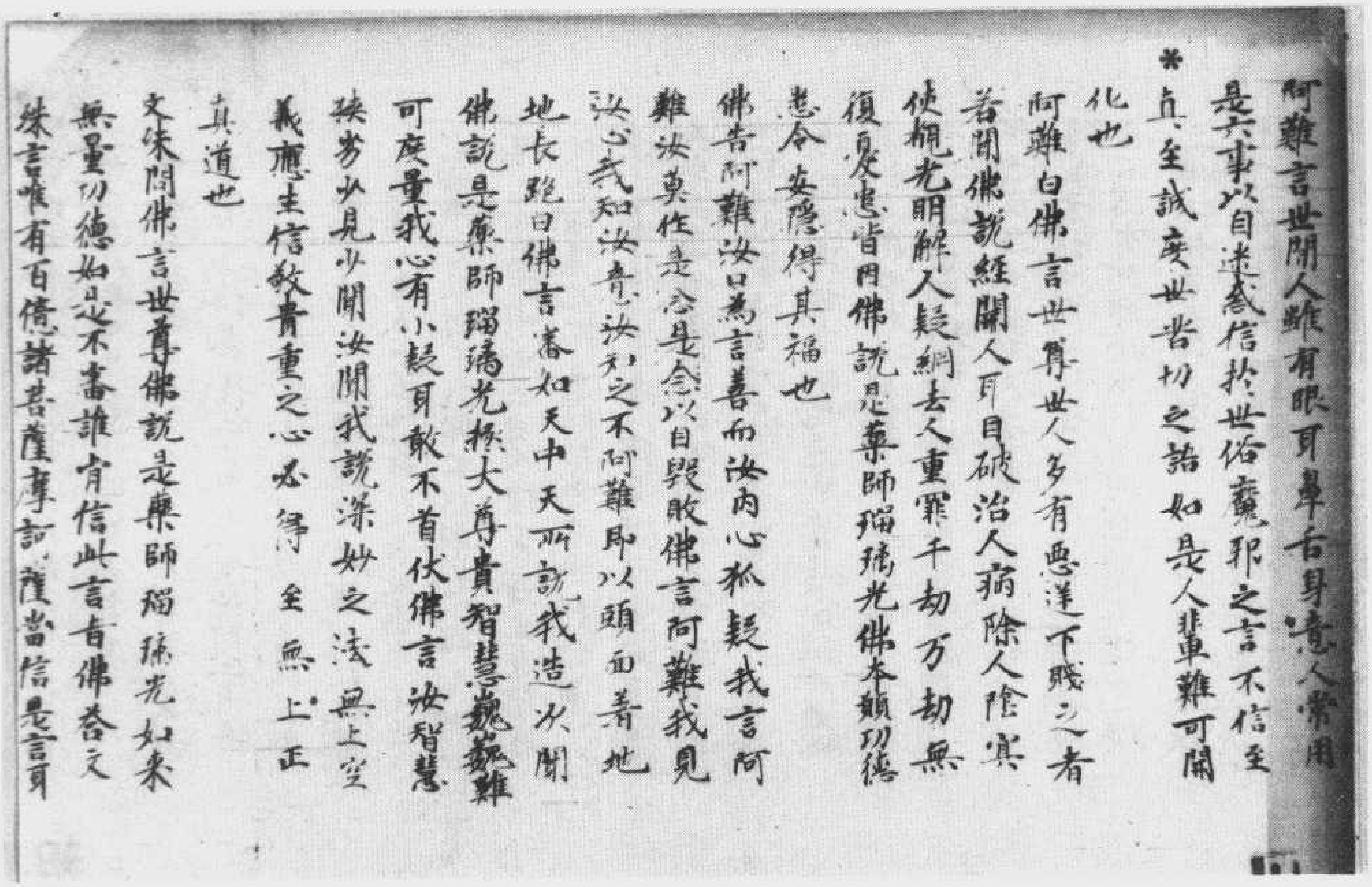
璃光佛佛告文殊師利若欲生十方妙樂國
*土者亦應礼敬瑠璃光佛欲得生兜率天上
見彌勒者亦應敬瑠璃光佛若欲遠諸邪道
者亦當礼敬瑠璃光佛若夜惡夢鳥鳴百
怪蜚尸邪忤魍魎鬼神之所嬈者亦當礼敬
瑠璃光佛若為水火所焚漂者亦當礼敬瑠
璃光佛若入山谷為彼虎狼熊羆蒺棃諸獸
象龍蚖虵蠍蜈種種雜類若有惡心來相向
者心當存念瑠璃光佛山中諸難不能為害
若他方怨賊偷竊惡人怨家債主欲來侵陵
心當存念瑠璃光佛則不為害以善男子礼
敬瑠璃光如來功德所致華報如是況果報
也是故吾今勸諸四輩礼事瑠璃光佛至真
等正覺
佛告文殊我但為汝略說瑠璃光佛礼敬功
德若使我廣說是瑠璃光佛無量功德與一
切人求心中所願者從一劫至一劫故不周
遍其世間人若有著床痿黃困篤患痛連年
累月不著者聞我說是瑠璃光佛名字之時
橫病之厄無不除愈唯宿殃不請耳
佛告文殊若男子女人受三自歸若五戒若


累月不着者聞我説是瑠璃光佛名字之時
横病之厄無不除愈唯宿殃不請耳
佛告文殊若男子女人受三自歸若五戒若
*十戒若善信菩薩二十四戒若沙門二百五
十戒若比丘尼五百戒若菩薩戒若破是諸
戒若能至心懺悔者復聞我説瑠璃光佛
終不墮三惡道中必得解脱若人愚癡不受
父母師友教誨不信佛不信經戒不信賢僧
應墮三惡道中者亡失人種受畜生身聞我
説是瑠璃光佛善願功德者即得解脱
佛告文殊世有惡人雖受佛禁戒觸事違犯
或飲無道術竊他人財寶欺詐妄語婬他婦
女飲酒鬭亂兩舌惡口罵詈罵人犯戒〻惡
復祠祀鬼神有如是過罪當墮地獄中若當
着割若抱銅柱若鐵鈎出舌若洋銅灌口者聞
我説是藥師瑠璃光佛無不即得解脱者也
佛告文殊其世間人豪貴下賤不信佛不信
經道不信沙門不信有須陀洹不信有斯陀
含不信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟
支佛不信有十住菩薩不信有三世之事不
信有十方諸佛不信有本師釋迦文佛不信
人死神明更生善者受福惡者受殃有如是

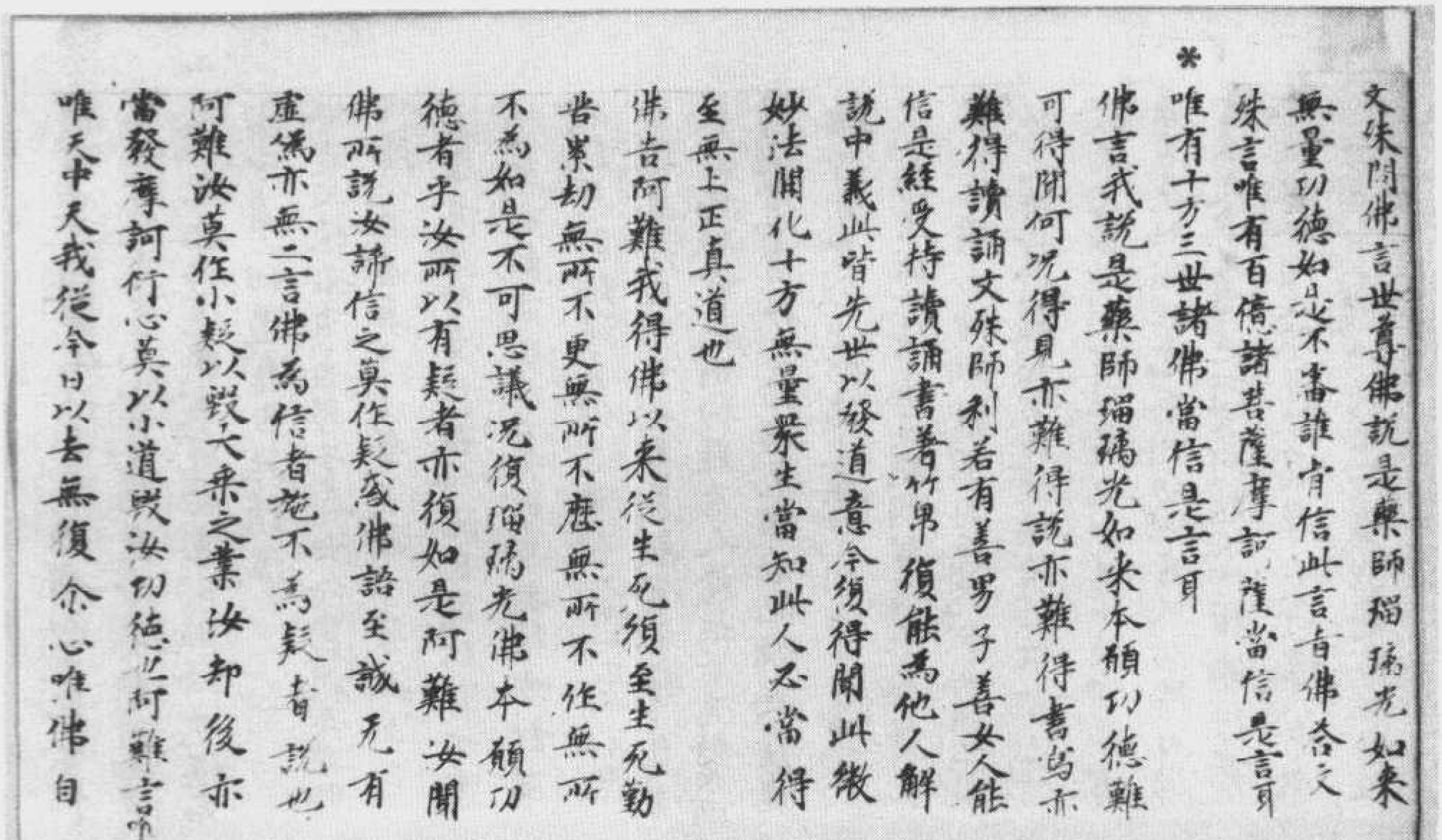
19

信有十方諸佛不信有本師釋迦文佛不信
人死神明更生善者受福惡者受殃有如是
*之罪應墮惡道聞我説是藥師瑠璃光佛名
字之者一切過罪自然消滅
佛告文殊若有善男子善女人聞我説是藥師
瑠璃光佛至真等正覺其誰不發無上正
真道意後皆當得作佛若世間仕官不遷
治生不得飢寒困厄亡失財產無復方計聞
我説藥師瑠璃光佛各各得心中所願仕官
皆得高遷財物自然長益飲食充饒皆得富
貴若為縣官之所拘錄惡人侵枉若為怨家所
得便者心當存念瑠璃光佛若他婦女產生
難者皆當念是瑠璃光佛兒則易生身體平
正無諸疾病六情完具聰明智慧壽命得長
不遭枉横善神擁護不為惡鬼舐其頭也佛
説是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝信
我為文殊師利説往昔東方過十恒河沙有
佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿難白佛
言唯天中天佛之所言何敢不信邪佛復語
阿難言世間人雖有眼耳鼻舌身意人常用
是六事以自迷惑信於世俗魔邪之言不信至

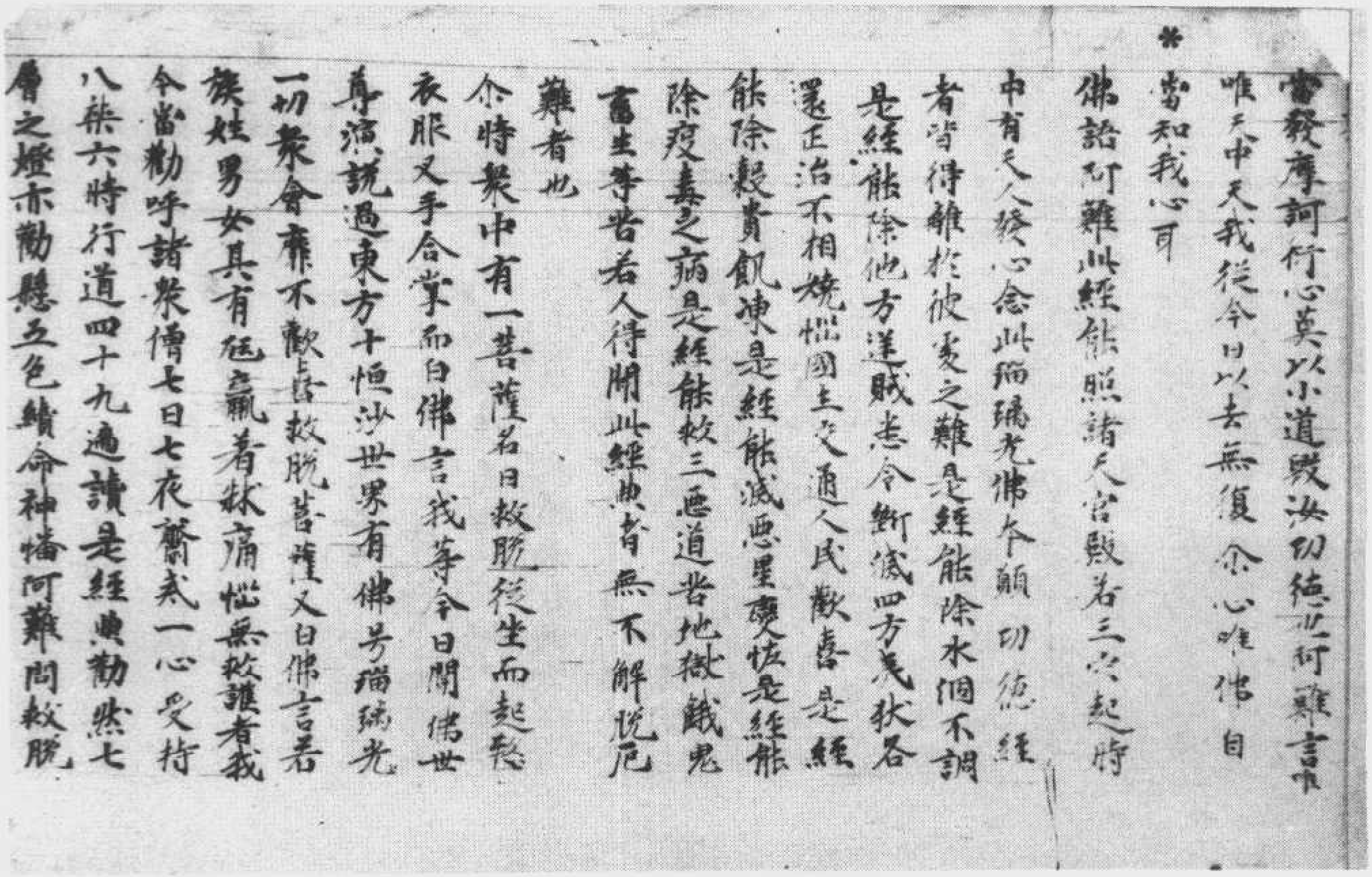
110



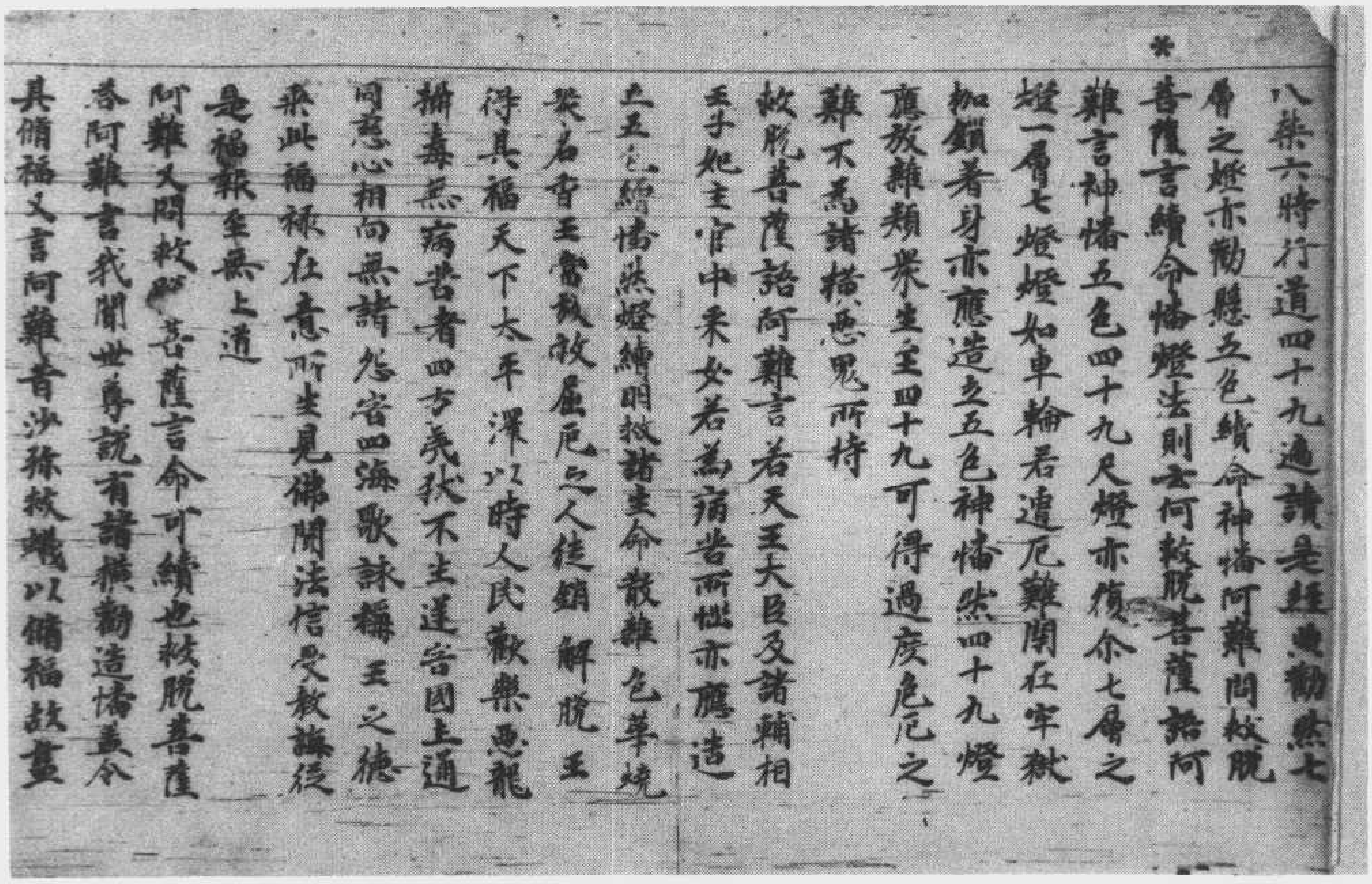
阿難言世間人雖有眼耳鼻舌身意人常用
是六事以自迷惑信於世俗魔耶之言不信至
*真至誠度世苦切之語如是人輩難可開
化也
阿難白佛言世尊世人多有愚蒙下賤之者
若聞佛説經闓人耳目破治人病除人陰冥
使覩光明解人疑網去人重罪千劫万劫無
復憂患皆因佛説是藥師瑠璃光佛本願功德
恩令安隱得其福也
佛告阿難汝口為言善而汝内心狐疑我言阿
難汝莫作是念是念以自毀敗佛言阿難我見
汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭面著地
地長跪白佛言蒼如天中天所説我造次聞
佛説是藥師瑠璃光極大尊貴智慧巍巍難
可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言汝智慧
狭劣少見少聞汝聞我説深妙之法無上空
義應生信敬貴重之心必得至無上正
真道也
文殊問佛言世尊佛説是藥師瑠璃光如来
無量功德如是不審誰肯信此言者佛荅之
殊言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言耳



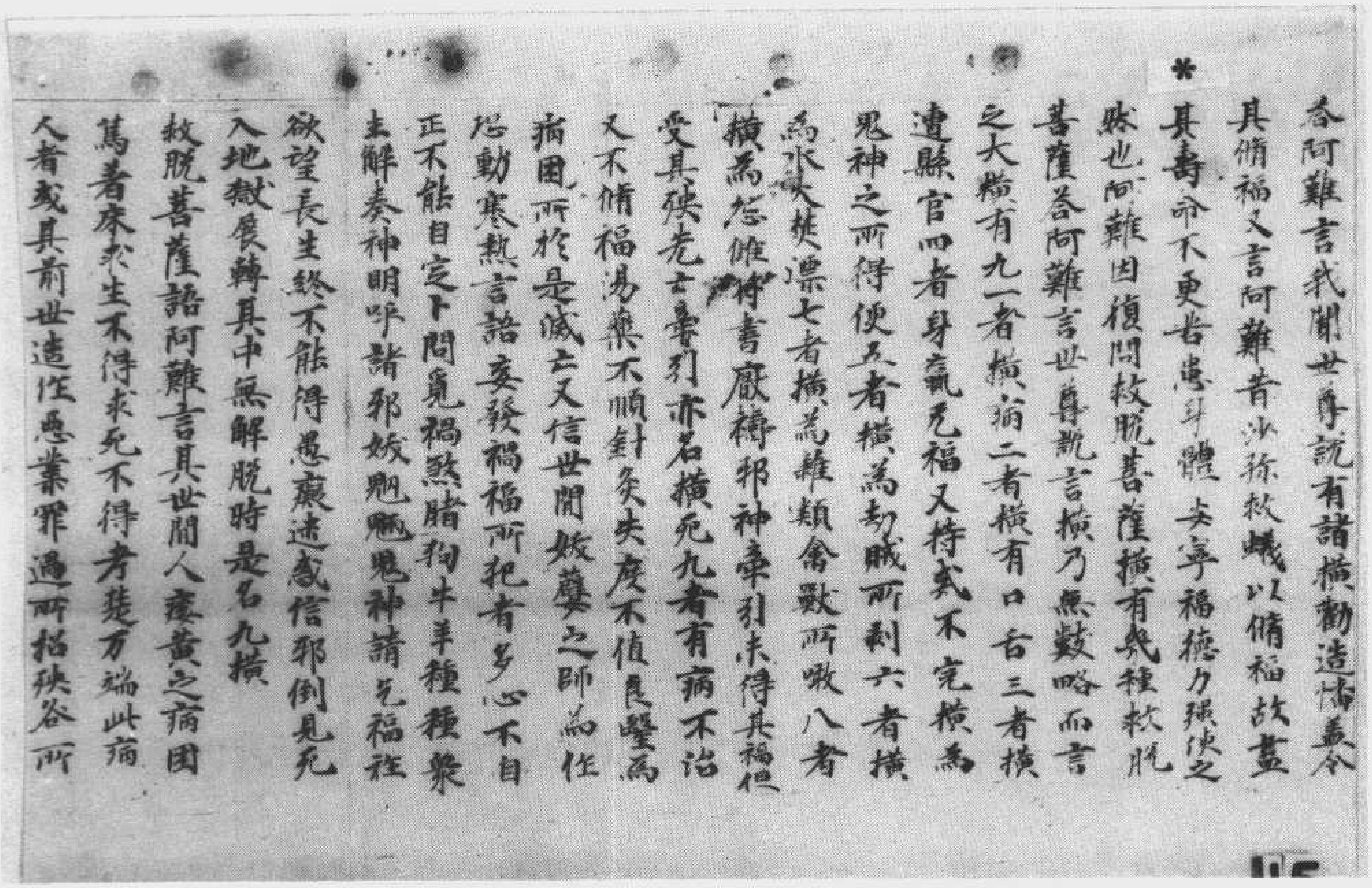
文殊問佛言世尊佛説是藥師瑠璃光如来
無量功徳如是不審誰肯信此言者佛荅之
殊言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言耳
*唯有十方三世諸佛當信是言耳
佛言我説是藥師瑠璃光如来本願功徳難
可得聞何況得見亦難得説亦難得書寫亦
難得讀誦文殊師利若有善男子善女人能
信是經受持讀誦書著竹帛復能為他人解
説中義此皆先世以發道意令復得聞此微
妙法開化十方無量衆生當知此人必當得
至無上正真道也
佛告阿難我得佛以来從生死復至生死勤
苦累劫無所不更無所不歷無所不作無所
不為如是不可思議況復瑠璃光佛本願功
徳者乎汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞
佛所説汝諦信之莫作疑惑佛語至誠无有
虚偽亦無二言佛為信者施不為疑者説也
阿難汝莫作小疑以毀大乘之業汝却後亦
當發摩訶衍心莫以小道毀汝功徳也阿難言唯
唯天中天我從今日以去無復余心唯佛自



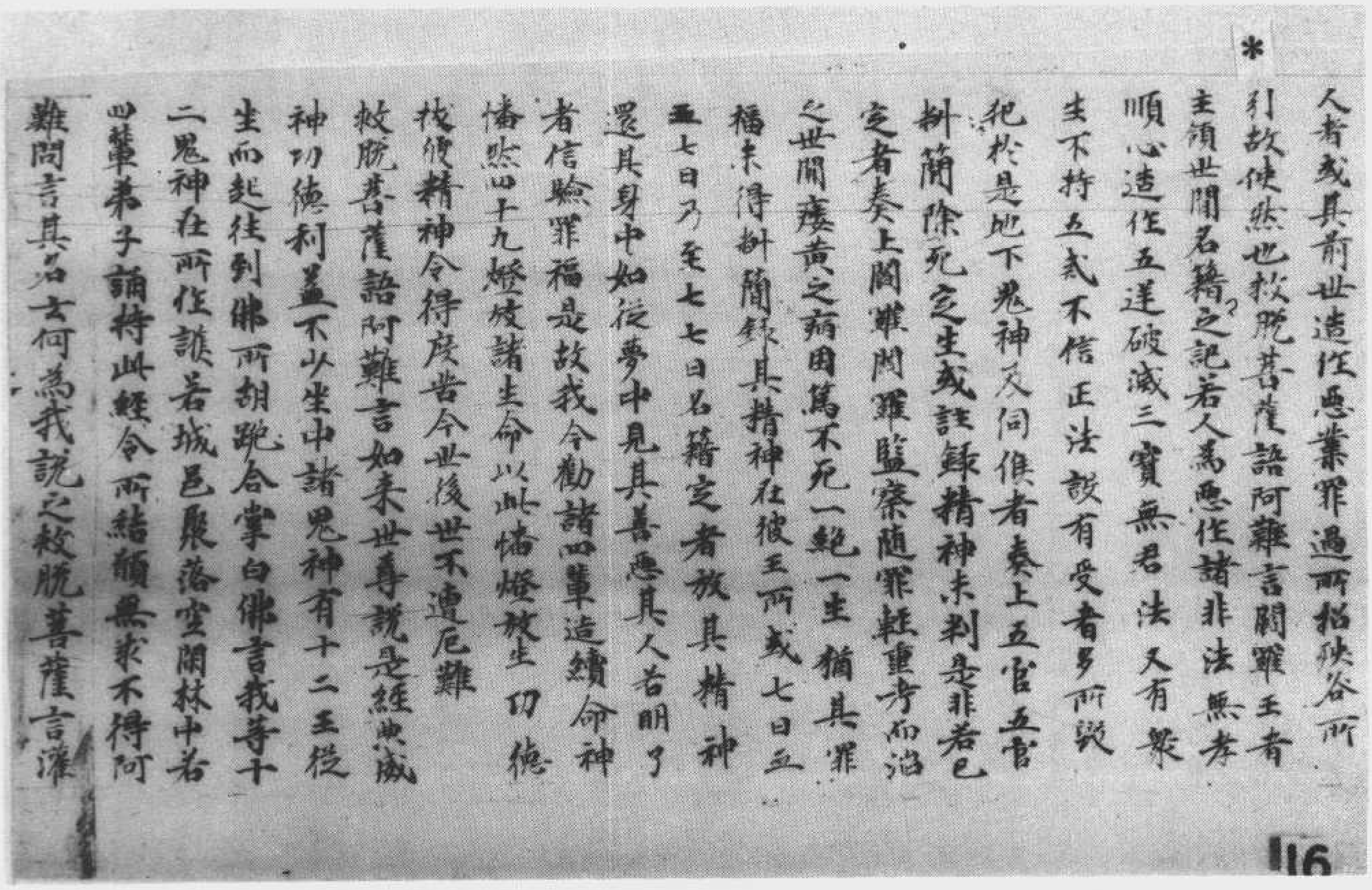
當發摩訶衍心莫以小道賊汝功德阿難言卞
唯天中天我從今日以去無復念心唯佛自
當知我心可
佛語阿難此經能照諸天宮殿若三災起時
中有天人發心念此瑠璃光佛本願功德經
者皆得離於彼處之難是經能除水涸不調
是經能除他方逆賊悉令斷滅四方夷狄各
還正治不相燒惱國土交通人民歡喜是經
能除穀貴飢凍是經能滅惡星變怪是經能
除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼
畜生等苦若人得聞此經典皆無不解脫厄
難者也
尒時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整
衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世
尊演說過東方十恒沙世界有佛号瑠璃光
一切衆會靡不歡喜救脫菩薩又白佛言若
族姓男女其有惡疾著床痛惱無救護者我
今當勸呼諸衆僧七日七夜齋戒一心受持
八禁六時行道四十九遍讀是經典勸然七
層之燈亦勸懸五色續命神幡阿難問救脫



八禁六時行道四十九遍讀是經典勸然七
層之燈亦勸懸五色續命神幡阿難問救脫
菩薩言續命幡燈法則云何救脫菩薩語阿
難言神幡五色四十九尺燈亦復尒七層之
燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄
枷鎖著身亦應造立五色神幡然四十九燈
應放雜類衆生至四十九可得過度危厄之
難不爲諸橫惡鬼所持
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相
王子妃主宮中采女若爲病苦所惱亦應造
立五色續幡然燈續明放諸生命散雜色華燒
衆名香王當赦放厄之人徒鎖解脫王
得其福天下太平澤以時人民歡樂惡龍
攝毒無病苦者四方夷狄不生逆害國土通
同慈心相向無諸怨害四海歌詠稱王之德
乘此福祿在意所生見佛聞法信受教誨從
是福報至無上道
阿難又問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩
答阿難言我聞世尊說有諸橫勸造幡蓋令
具脩福又言阿難昔沙弥救蟻以脩福故盡

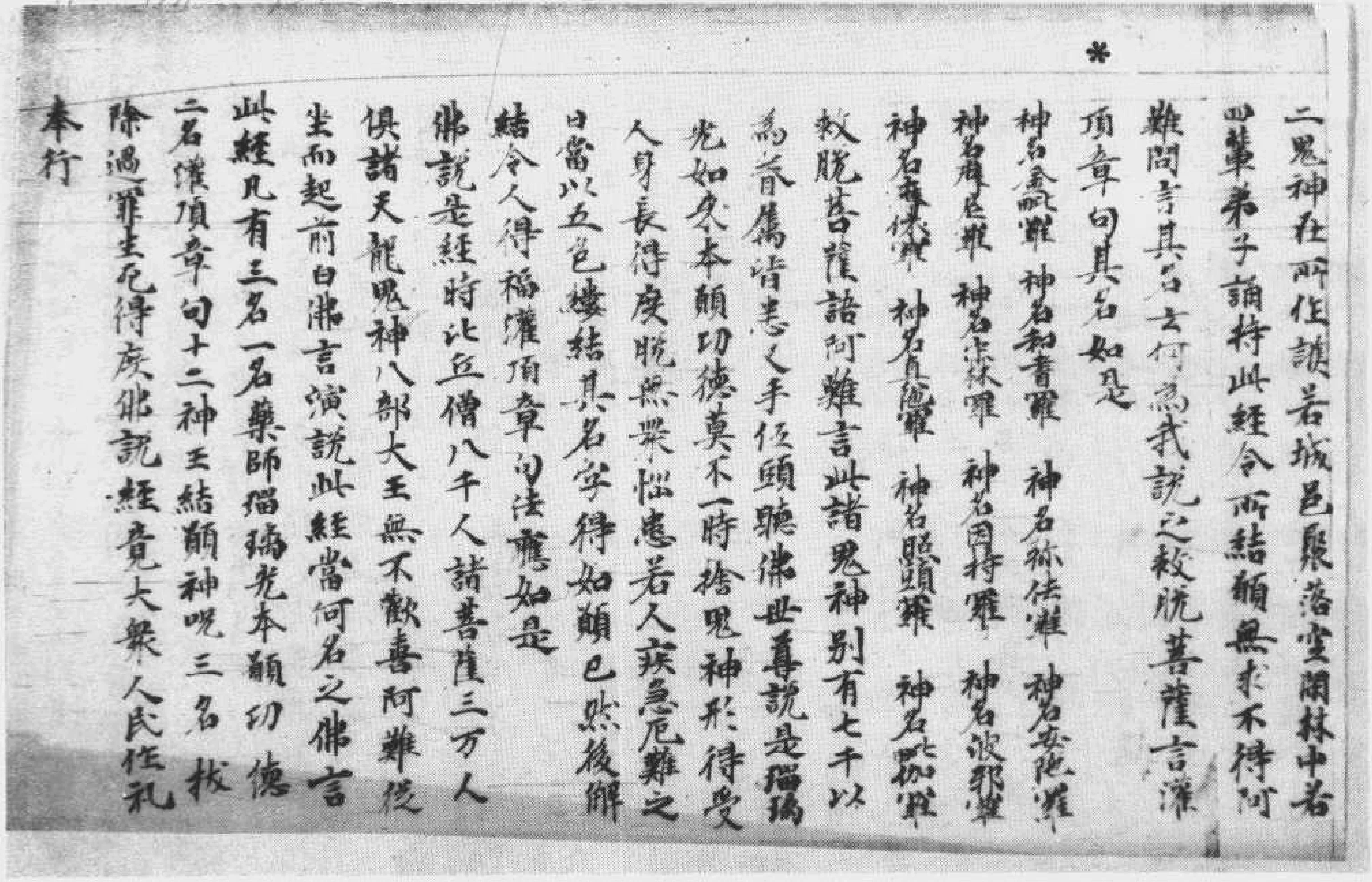


荅阿難言我聞世尊說有諸橫勸造幡蓋令
其脩福又言阿難昔沙彌救蟻以脩福故盡
其壽命不更苦患身體安寧福德力强使之
然也阿難因復問救脫菩薩橫有幾種救脫
菩薩荅阿難言世尊說言橫乃無數略而言
之大橫有九一者橫病二者橫有口舌三者橫
遭縣官四者身羸无福又持戒不完橫為
鬼神之所得便五者橫為劫賊所剝六者橫
為水火焚漂七者橫為雜類禽獸所噉八者
橫為怨讎符書厭禱邪神牽引未得其福但
受其殃先亡者引亦名橫死九者有病不治
又不脩福湯藥不順針灸失度不值良醫為
病困所於是滅亡又信世間妖孽之師為作
恐動寒熱言語妄發禍福所犯者多心不自
正不能自定卜問覓禍煞諸狗牛羊種種衆
生解奏神明呼諸邪妖魍魎鬼神請乞福祚
欲望長生終不能得愚癡迷惑信邪倒見死
入地獄展轉其中無解脫時是名九橫
救脫菩薩語阿難言其世閒人癃黃之病困
篤著床求生不得求死不得考楚万端此病
人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所



人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所
引故使然也救脫菩薩語阿難言閻羅王者
主領世間名籍之記若人為惡作諸非法無孝
順心造作五逆破滅三寶無君法又有衆
生不持五戒不信正法設有受者多所毀
犯於是地下鬼神及伺候者奏上五官五官
料簡除死定生或註錄精神未判是非若已
定者奏上閻羅閻羅監察隨罪輕重考而治
之世間癃黃之病困篤不死一絕一生猶其罪
福未得料簡錄其精神在彼王所或七日五
五七日乃至七七日名籍定者放其精神
還其身中如從夢中見其善惡其人若明了
者信驗罪福是故我今勸諸四輩造續命神
幡然四十九燈放諸生命以此幡燈放生功德
拔彼精神令得度苦今世後世不遭厄難
救脫菩薩語阿難言如來世尊說是經典威
神功德利益不少坐中諸鬼神有十二王從
坐而起往到佛所胡跪合掌白佛言我等十
二鬼神在所作護若城邑聚落空閑林中若
四輩弟子誦持此經令所結願無求不得阿
難問言其名云何為我說之救脫菩薩言灌

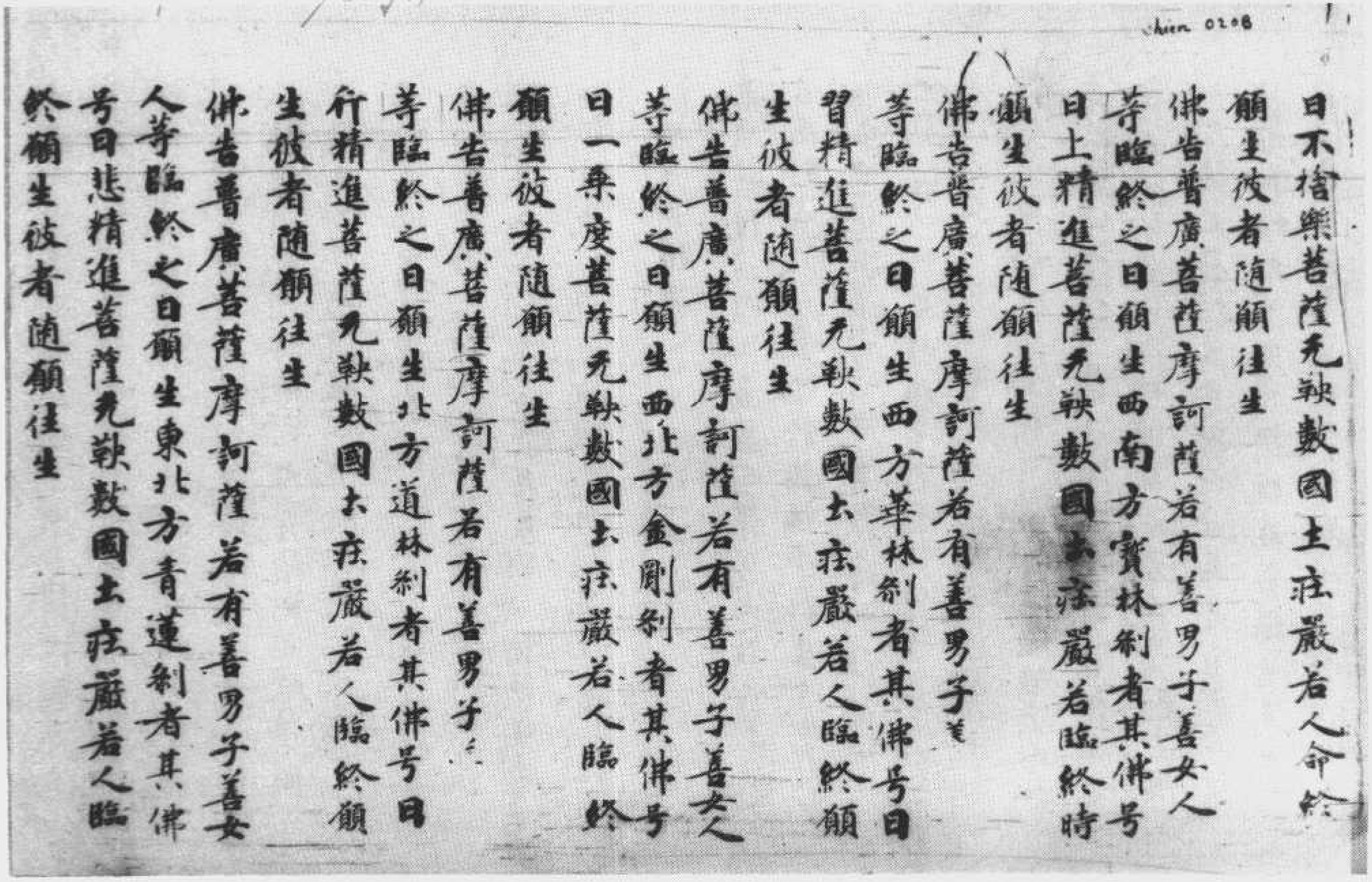
W→T1331　21/536B5


＊

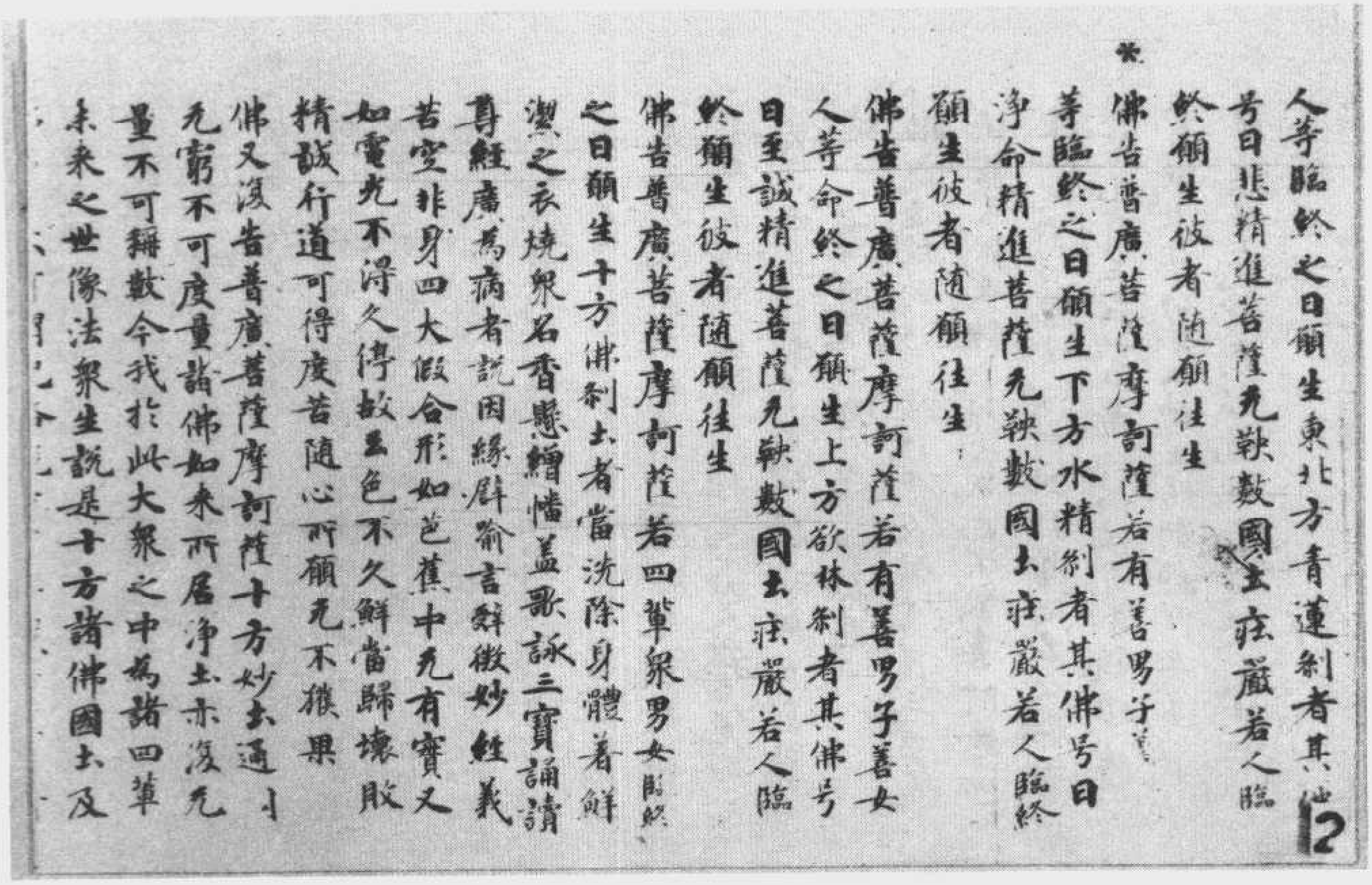
二鬼神在所住護若城邑聚落空閑林中若
四輩弟子誦持此經令所結願無求不得阿
難問言其名云何爲我說之救脫菩薩言灌
頂章句其名如是
神名金毗羅　神名和耆羅　神名祢佉羅　神名安陀羅
神名摩尼羅　神名宋林羅　神名因持羅　神名波耶羅
神名摩休羅　神名真陀羅　神名照頭羅　神名毗伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以
爲眷屬皆悉叉手低頭聽佛世尊說是瑠璃
光如來本願功德莫不一時捨鬼神形得受
人身長得度脫無衆惱患若人疾急厄難之
日當以五色縷結其名字得如願已然後解
結令人得福灌頂章句法應如是
佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万人
俱諸天龍鬼神八部大王無不歡喜阿難從
坐而起前白佛言演說此經當何名之佛言
此經凡有三名一名藥師瑠璃光本願功德
二名灌頂章句十二神王結願神呪三名拔
除過罪生死得度佛說經竟大衆人民作礼
奉行

▼斯六八〇一號　佛說隨願往生經

S→T1331　21/529A20


chien 0208

曰不捨樂菩薩无鞅數國土莊嚴若人命終
願生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等臨終之日願生西南方寶林剎者其佛号
曰上精進菩薩无鞅數國土莊嚴若臨終時
願生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子〻〻
等臨終之日願生西方華林剎者其佛号曰
習精進菩薩无鞅數國土莊嚴若人臨終願
生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人
等臨終之日願生西北方金剛剎者其佛号
曰一乘度菩薩无鞅數國土莊嚴若人臨終
願生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子〻〻
等臨終之日願生北方道林剎者其佛号曰
行精進菩薩无鞅數國土莊嚴若人臨終願
生彼者隨願往生
佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女
人等臨終之日願生東北方青蓮剎者其佛
号曰悲精進菩薩无鞅數國土莊嚴若人臨
終願生彼者隨願往生



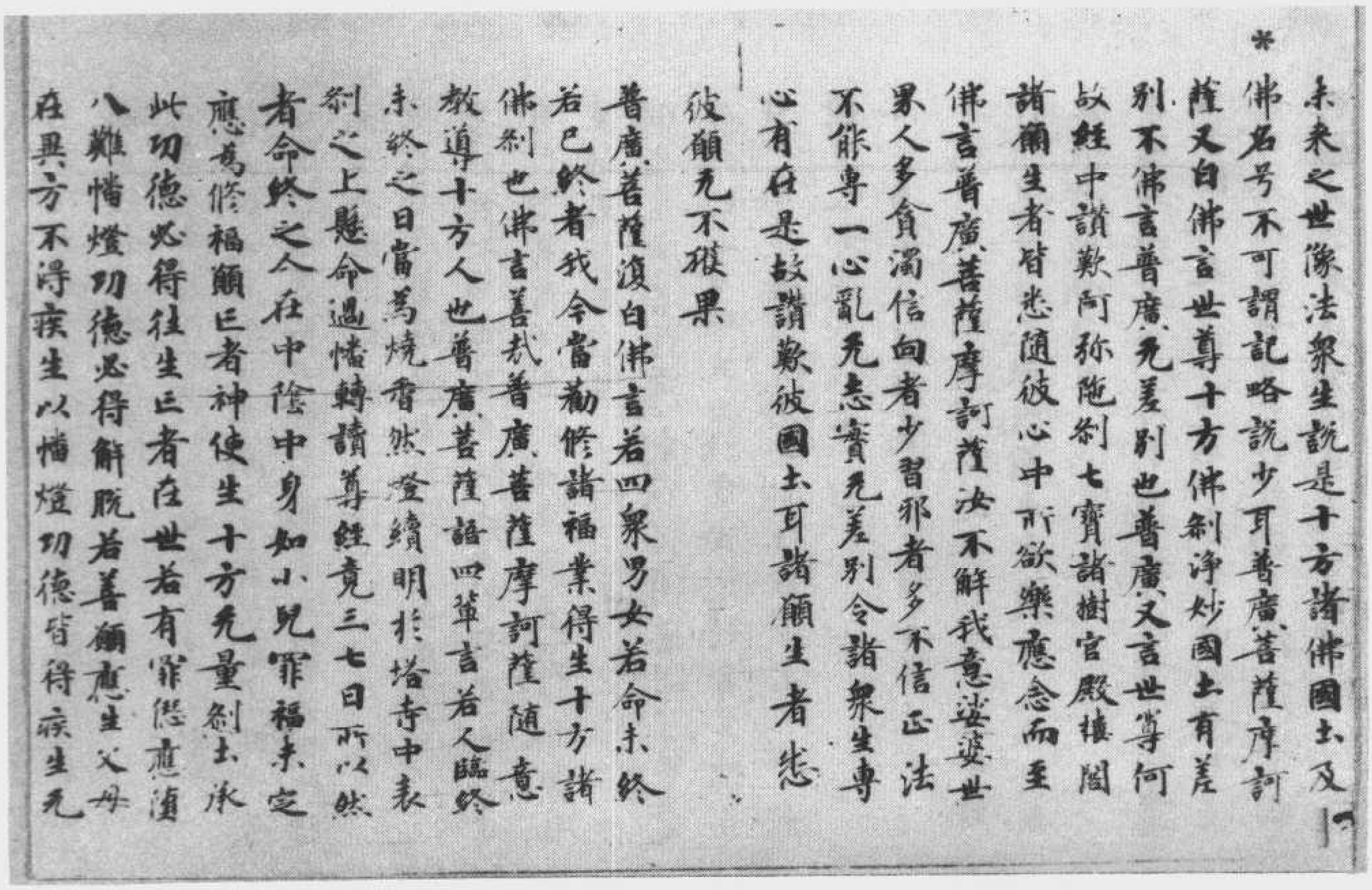
人等臨終之日願生東北方青蓮剎者其佛号曰悲精進菩薩无鞅數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

*佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女等臨終之日願生下方水精剎者其佛号曰淨命精進菩薩无鞅數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等命終之日願生上方欲林剎者其佛号曰至誠精進菩薩无鞅數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若四輩衆男女（臨終）之日願生十方佛剎土者當洗除身體着鮮潔之衣燒衆名香懸繒幡蓋歌詠三寶誦讀尊經廣為病者說因緣譬喻言辭微妙經義苦空非身四大假合形如芭蕉中无有實又如電光不得久停故五色不久鮮當歸壞敗精誠行道可得度苦隨心所願无不獲果

佛又復告普廣菩薩摩訶薩十方妙土通无窮不可度量諸佛如來所居淨土亦復无量不可稱數今我於此大衆之中為諸四輩未來之世像法衆生說是十方諸佛國土及

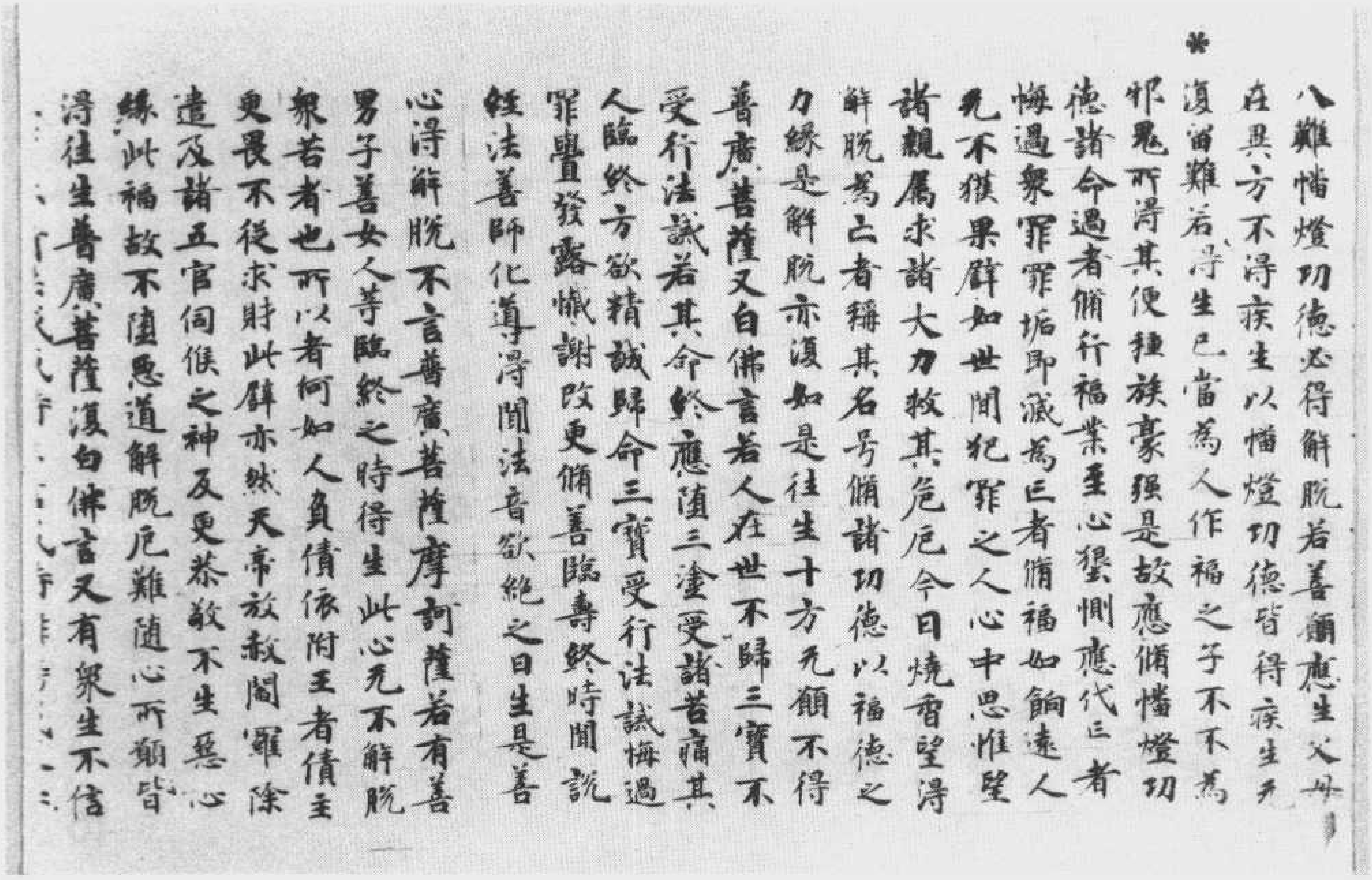


未來之世像法衆生說是十方諸佛國土及

*佛名号不可謂記略說少耳普廣菩薩摩訶薩又白佛言世尊十方佛剎淨妙國土有差別不佛言普廣无差別也普廣又言世尊何故經中讚歎阿弥陀剎七寶諸樹宮殿樓閣諸願生者皆悉隨彼心中所欲應念而至

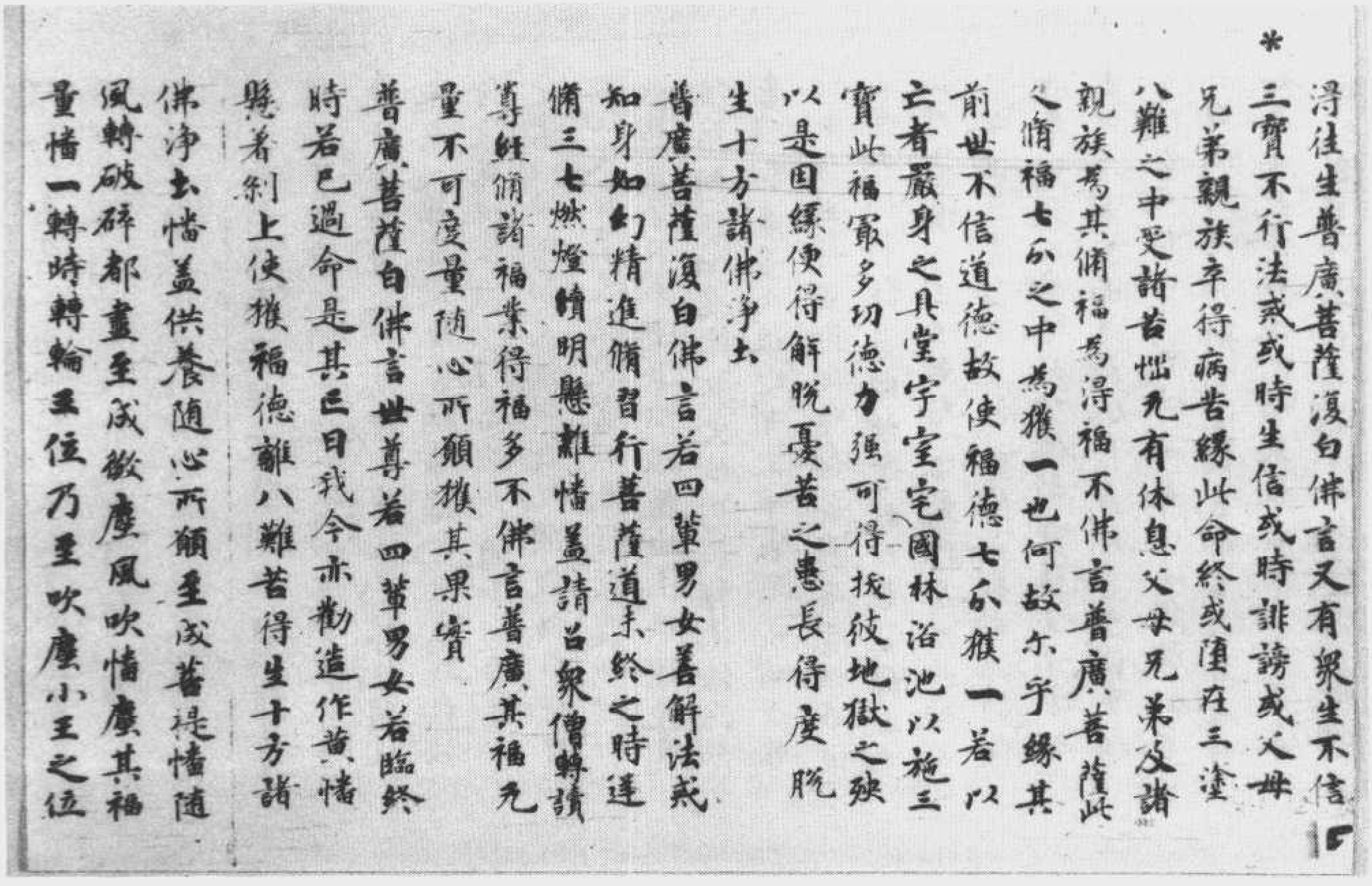
佛言普廣菩薩摩訶薩汝不解我意娑婆世界人多貪濁信向者少習邪者多不信正法不能專一心亂无志實无差別令諸衆生專心有在是故讚歎彼國土耳諸願生者悉彼願无不獲果

普廣菩薩復白佛言若四衆男女若命未終若已終者我今當勸修諸福業得生十方諸佛剎也佛言善哉普廣菩薩摩訶薩隨意教導十方人也普廣菩薩語四輩言若人臨終未終之日當為燒香然燈續明於塔寺中表剎之上懸命過幡轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應為修福願亡者神使生十方无量剎土承此功德必得往生亡者在世若有罪愆應墮八難幡燈功德必得解脫若善願應生父母在異方不得疾生以幡燈功德皆得疾生无



八難幡燈功德必得解脫若善願應生父母在其方不得疾生以幡燈功德皆得疾生于復留難若得生已當為人作福之子不不為邪鬼所得其便種族豪強是故應脩幡燈功德諸命過者脩行福業至心懇惻應代亡者悔過衆罪罪垢即滅為亡者脩福如餉遠人无不獲果譬如世間犯罪之人心中思惟望諸親屬求諸大力救其危厄今日燒香望得解脫為亡者稱其名号脩諸功德以福德之力緣是解脫亦復如是往生十方无願不得

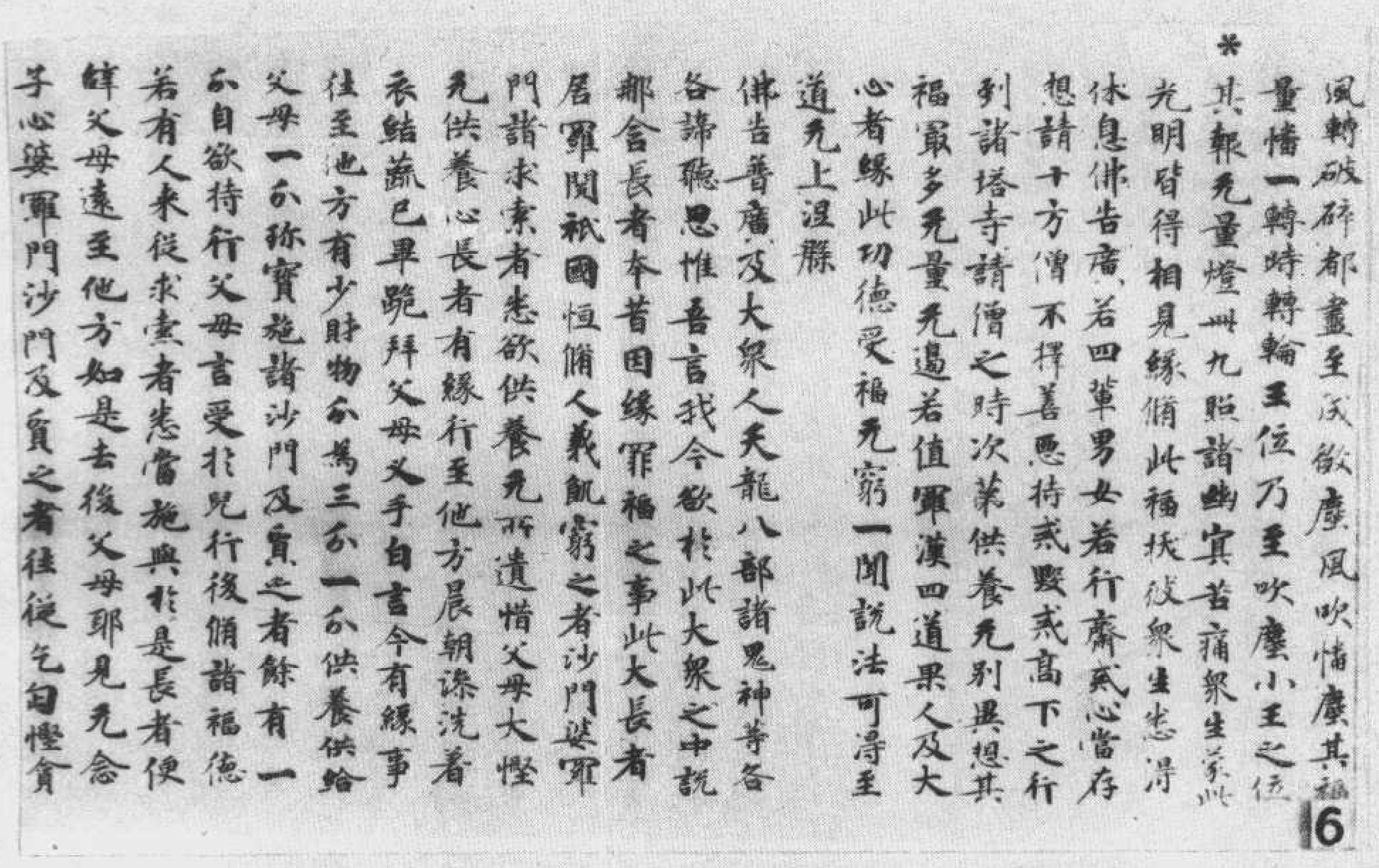
普廣菩薩又白佛言若人在世不歸三寶不受行法誡若其命終應隨三塗受諸苦痛其人臨終方欲精誠歸命三寶受行法誡悔過罪舋發露慚謝改更脩善臨壽終時聞說經法善師化導得聞法音欲絕之日生是善心得解脫不言普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之時得生此心无不解脫衆苦者也所以者何如人負債依附王者債主更畏不從求財此辟亦然天帝放赦閻羅除遣及諸五官伺候之神反更恭敬不生惡心緣此福故不墮惡道解脫厄難隨心所願皆得往生普廣菩薩復白佛言又有衆生不信



得往生普廣菩薩復白佛言又有衆生不信三寶不行法戒或時生信或時誹謗或父母兄弟親族卒得病苦緣此命終或墮在三塗八難之中受諸苦惱无有休息父母兄弟及諸親族為其脩福為得福不佛言普廣菩薩此之脩福七分之中為獲一也何故尒乎緣其前世不信道德故使福德七分獲一若以亡者嚴身之具堂宇室宅國林浴池以施三寶此福最多功德力強可得拔彼地獄之殃以是因緣便得解脫憂苦之患長得度脫生十方諸佛淨土

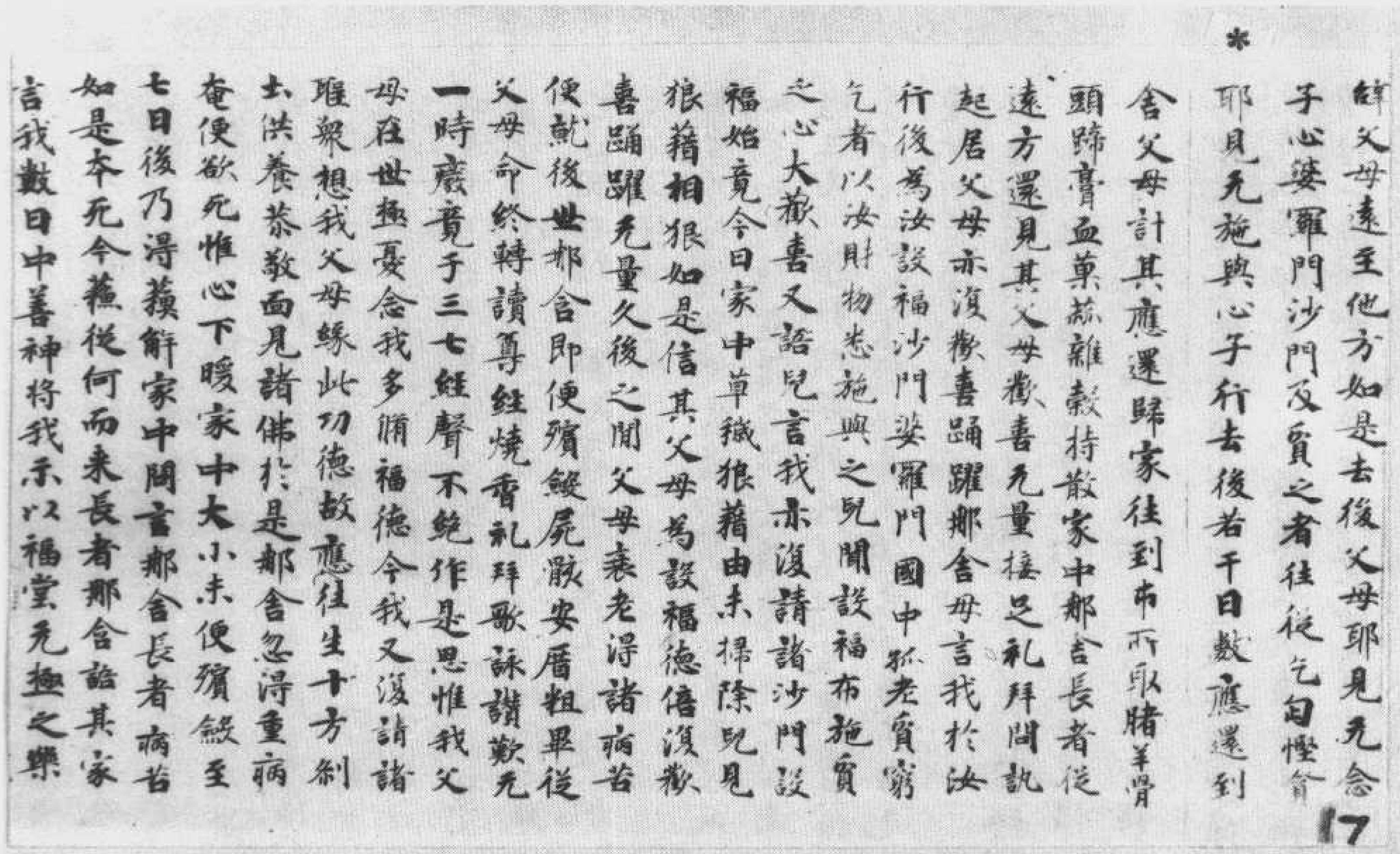
普廣菩薩復白佛言若四輩男女善解法戒知身如幻精進脩習行菩薩道未終之時逹脩三七燃燈續明懸雜幡蓋請召衆僧轉讀尊經脩諸福業得福多不佛言普廣其福无量不可度量隨心所願獲其果實

普廣菩薩白佛言世尊若四輩男女若臨終時若已過命是其亡日我今亦勸造作黃幡懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸佛淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提幡隨風轉破碎都盡至成微塵風吹幡塵其福量幡一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位



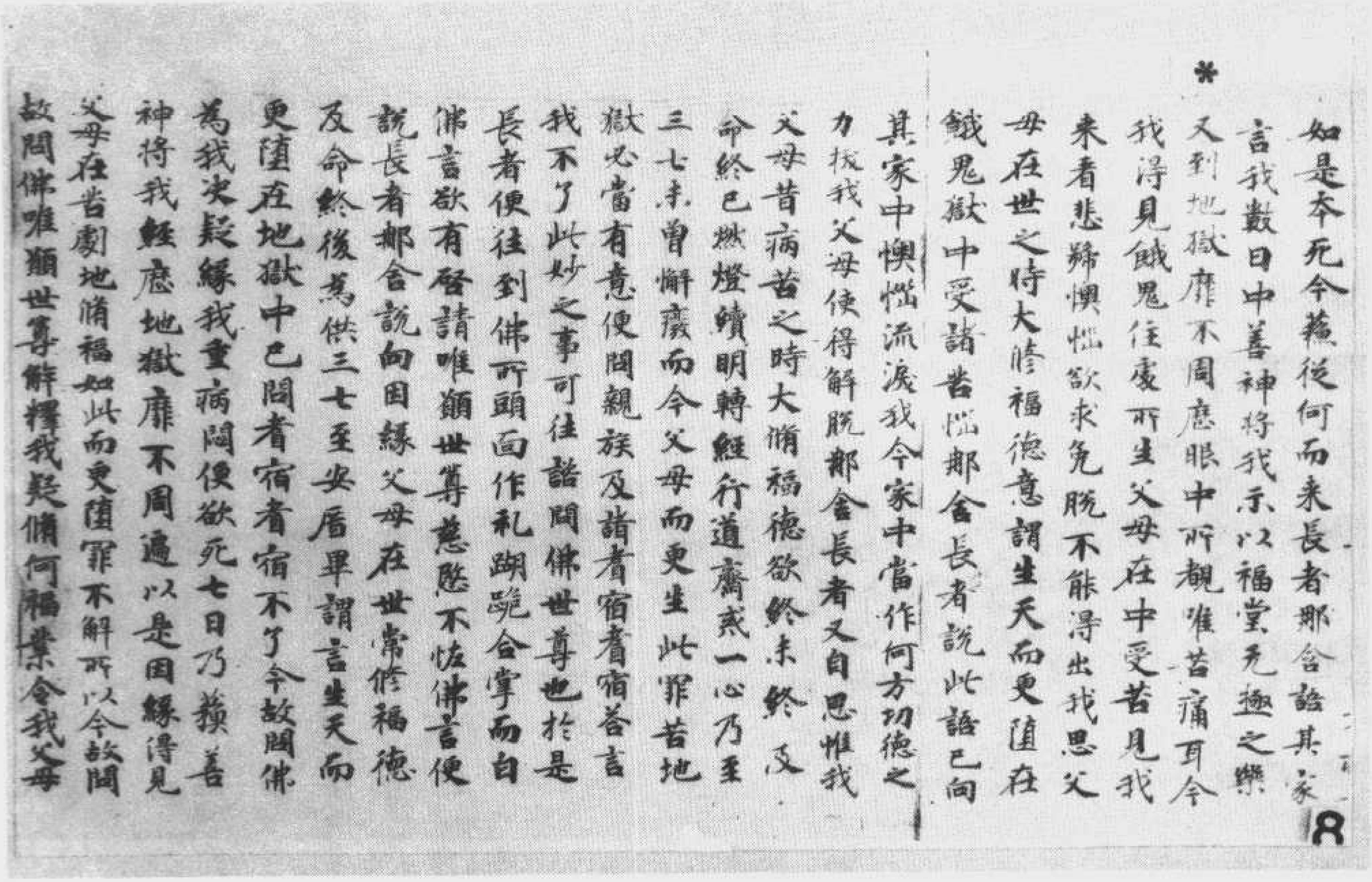
風輪破碎都盡至沃欲塵風吹惜塵其福
量惜一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位
*其報无量燈卌九照諸幽冥苦痛衆生蒙此
光明皆得相見緣脩此福拔彼衆生悉得
休息佛告廣、若四輩男女若行齋戒心當存
想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行
到諸塔寺請僧之時次第供養无别異想其
福最多无量无邊若值羅漢四道果人及大
心者緣此功德受福无窮一聞說法可得至
道无上涅槃
佛告普廣、及大衆人天龍八部諸鬼神等各
各諦聽思惟吾言我今欲於此大衆之中說
耶舍長者本昔因緣罪福之事此大長者
居羅閱祇國恒脩人義飢窮之者沙門婆羅
門諸求索者悉欲供養无所遺惜父母大慳
无供養心長者有緣行至他方晨朝澡洗著
衣結髮已畢跪拜父母叉手白言今有緣事
往至他方有少財物分爲三分一分供養供給
父母一分珍寶施諸沙門及貧之者餘有一
分自欲持行父母言受於兒行後脩諸福德
若有人來從求索者悉當施與於是長者便
辭父母遠至他方如是去後父母耶見无念
子心婆羅門沙門及貧之者往從乞匃慳貪

6



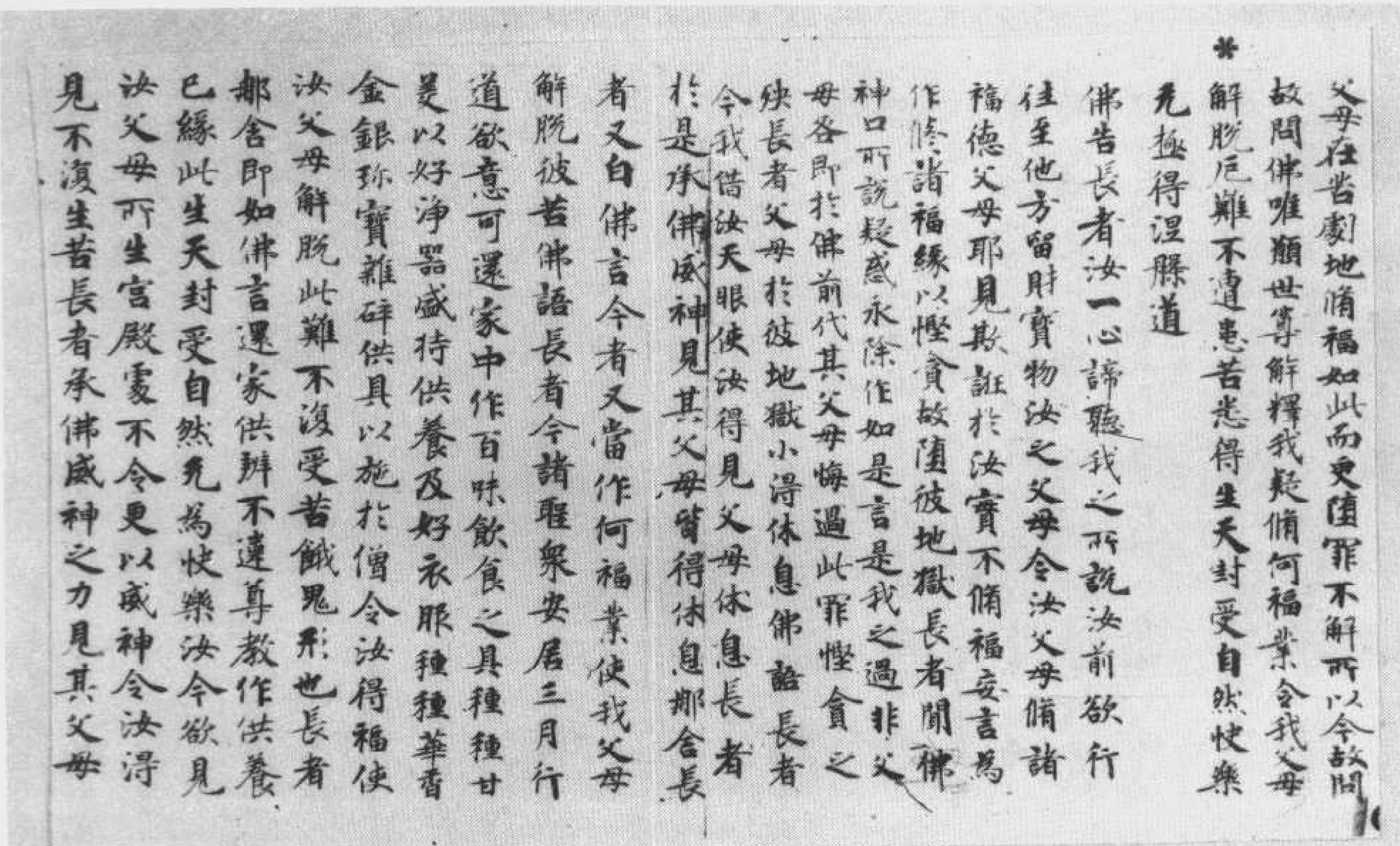
辭父母遠至他方如是去後父母耶見无念
子心婆羅門沙門及貧之者往從乞匃慳貪
*耶見无施與心子行去後若干日數應還到
舍父母計其應還歸家往到市所取豬羊骨
頭蹄膏血葷辛雜穀持散家中耶舍長者從
遠方還見其父母歡喜无量接足礼拜問訊
起居父母亦復歡喜踊躍耶舍母言我於汝
行後爲汝設福沙門婆羅門國中孤老貧窮
乞者以汝財物悉施與之兒聞設福布施貧
之心大歡喜又語兒言我亦復請諸沙門設
福始竟今日家中草穢狼藉由未掃除兒見
狼藉相狼如是信其父母爲設福德倍復歡
喜踊躍无量久後之間父母衰老得諸病苦
便就後世耶舍即便殯斂屍骸安厝粗畢從
父母命終轉讀尊經燒香礼拜歌詠讚歎无
一時癈竟于三七經聲不絶作是思惟我父
母在世極憂念我多脩福德今我又復請諸
雖衆想我父母緣此功德應往生十方剎
土供養恭敬面見諸佛於是耶舍忽得重病
奄便欲死惟心下暖家中大小未便殯斂至
七日後乃得蘇解家中問言耶舍長者病苦
如是本元今蘇從何而來長者耶舍語其家
言我數日中善神將我示以福堂无極之樂

7



8

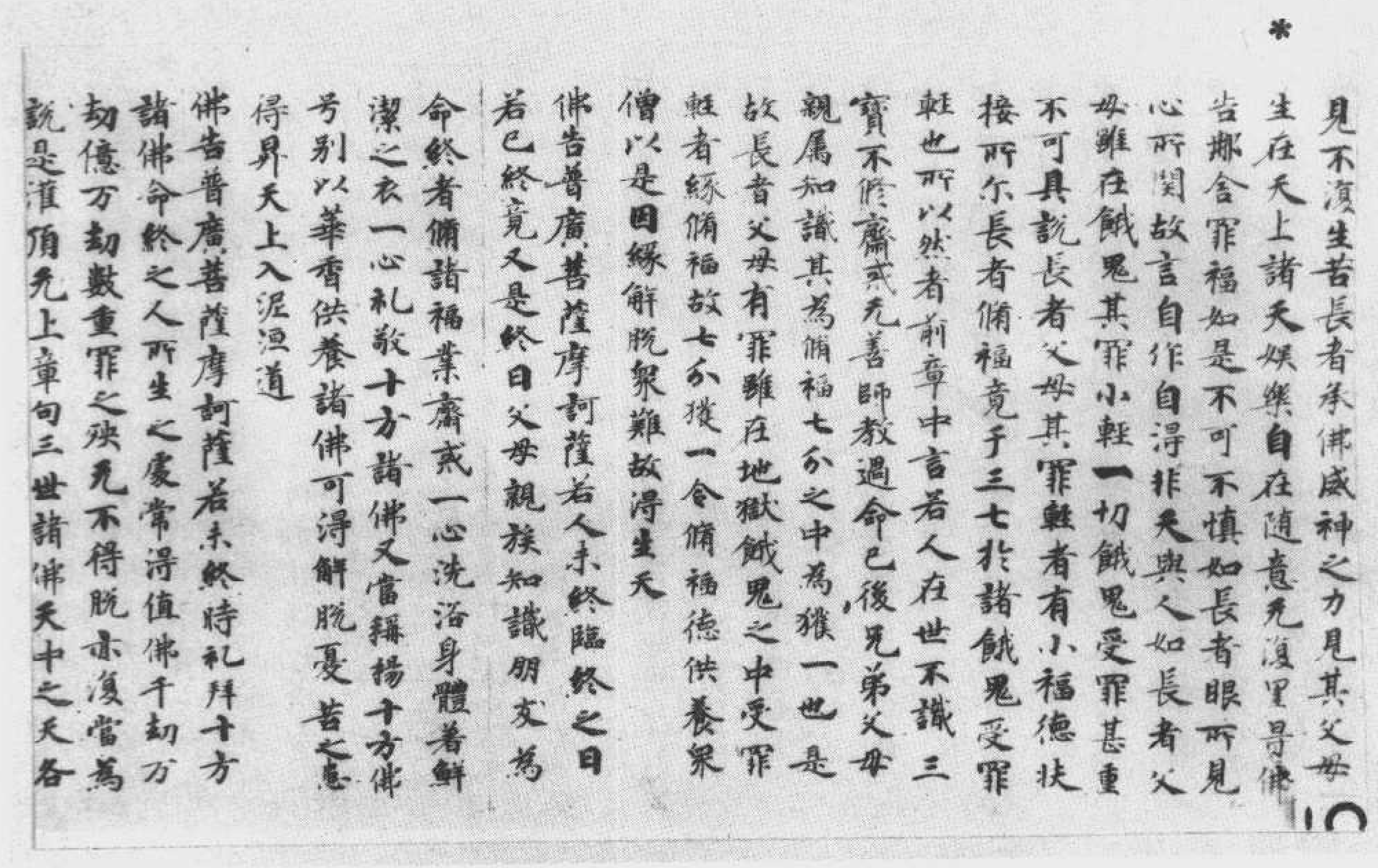
如是本死今蘓從何而来長者那舍語其家言我數日中善神將我示以福堂无極之樂又到地獄靡不周遍眼中所覩唯苦痛耳今我得見餓鬼住處所生父母在中受苦見我来者悲號懊惱欲求免脫不能得出我思父母在世之時大脩福德意謂生天而更墮在餓鬼獄中受諸苦惱那舍長者說此語已向其家中懊惱流淚我今家中當作何方功德之力拔我父母使得解脫那舍長者又自思惟我父母昔病苦之時大脩福德欲終未終及命終已然燈續明轉經行道齋戒一心乃至三七未曾懈癈而今父母而更生此罪苦地獄必當有意便問親族及諸耆宿耆宿荅言我不了此妙之事可往詣問佛世尊也於是長者便往到佛所頭面作礼胡跪合掌而白佛言欲有啓請唯願世尊慈愍不恡佛言便說長者那舍說向因緣父母在世常脩福德及命終後爲供三七至安居畢謂言生天而更墮在地獄中已問耆宿耆宿不了今故問佛爲我決疑緣我重病悶便欲死七日乃蘓善神將我經歷地獄靡不周遍以是因緣得見父母在昔劇地脩福如此而更墮罪不解所以今故問故問佛唯願世尊解釋我疑脩何福業令我父母



11

父母在昔劇地脩福如此而更墮罪不解所以今故問故問佛唯願世尊解釋我疑脩何福業令我父母解脫厄難不遭患苦悲得生天封受自然快樂无極得涅槃道

佛告長者汝一心諦聽我之所說汝前欲行往至他方留財寶物汝之父母令汝脩諸福德父母耶見欺誑於汝實不脩福妄言爲作脩諸福緣以慳貪故墮彼地獄長者聞佛神口所說疑惑永除作如是言是我之過非父母咎即於佛前代其父母悔過此罪慳貪之殃長者父母於彼地獄小得休息佛語長者令我借汝天眼使汝得見父母休息長者於是承佛威神見其父母皆得休息那舍長者又白佛言今者又當作何福業使我父母解脫彼苦佛語長者令諸聖衆安居三月行道欲意可還家中作百味飲食之具種種甘美以好淨器盛持供養及好衣服種種華香金銀珎寶雜碎供具以施於僧令汝得福使汝父母解脫此難不復受苦餓鬼形也長者那舍即如佛言還家供辨不違尊教作供養已緣此生天封受自然无爲快樂汝今欲見汝父母所生宮殿處不令更以威神令汝得見不復生苦長者承佛威神之力見其父母



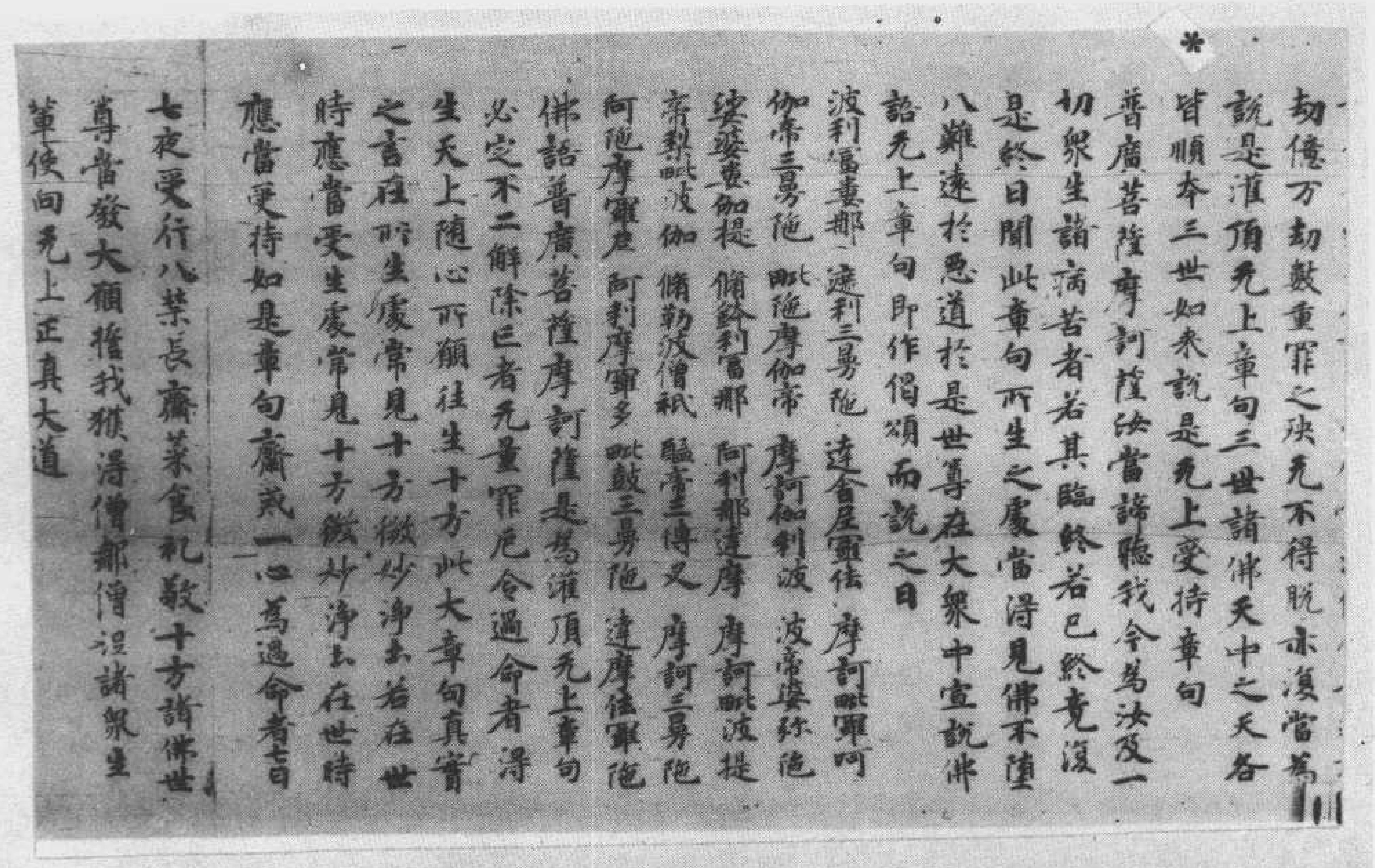
*

見不復生苦長者承佛威神之力見其父母生在天上諸天娛樂自在隨意无復罣㝵佛告鄉舍罪福如是不可不慎如長者眼所見心所聞故言自作自得非天與人如長者父母雖在餓鬼其罪小輕一切餓鬼受罪甚重不可具說長者父母其罪輕者有小福德扶接所尓長者脩福竟于三七於諸餓鬼受罪輕也所以然者前章中言若人在世不識三寶不脩齋戒无善師教過命已後兄弟父母親屬知識其為脩福七分之中為獲一也是故長者父母有罪雖在地獄餓鬼之中受罪輕者緣脩福故七分獲一令脩福德供養衆僧以是因緣解脫衆難故得生天

佛告普廣菩薩摩訶薩若人未終臨終之日若已終竟又是終日父母親族知識朋友為命終者脩諸福業齋戒一心洗浴身體著鮮潔之衣一心礼敬十方諸佛又當稱揚十方佛号別以華香供養諸佛可得解脫憂苦之患得昇天上入泥洹道

佛告普廣菩薩摩訶薩若未終時礼拜十方諸佛命終之人所生之處常得值佛千劫万劫億万劫數重罪之殃无不得脫亦復當為說是灌頂无上章句三世諸佛天中之天各

10



*

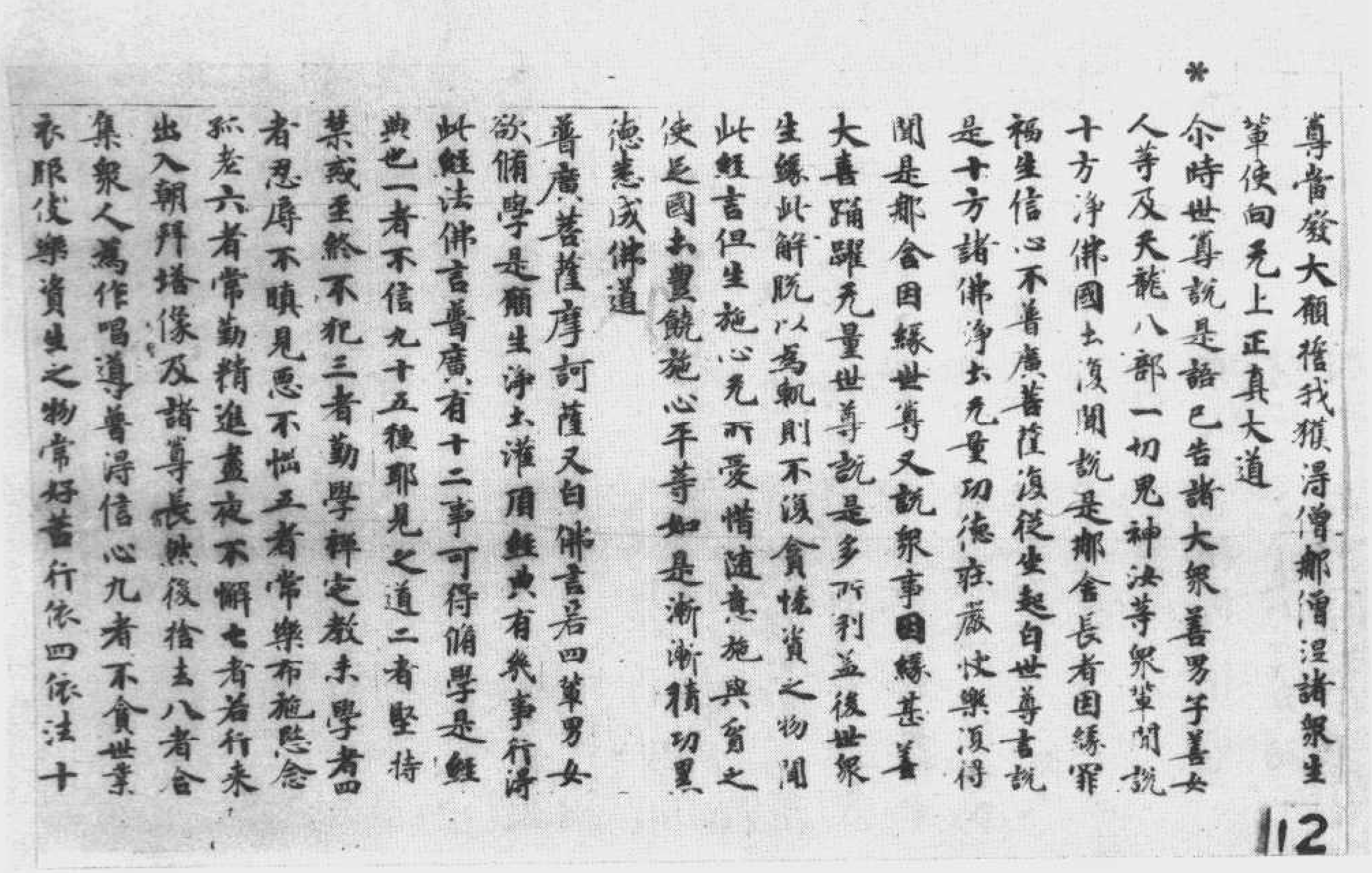
劫億万劫數重罪之殃无不得脫亦復當為說是灌頂无上章句三世諸佛天中之天各皆順本三世如來說是无上受持章句

普廣菩薩摩訶薩汝當諦聽我今為汝及一切衆生諸病苦者若其臨終若已終竟復是終日聞此章句所生之處當得見佛不墮八難遠於惡道於是世尊在大衆中宣說佛語无上章句即作偈頌而說之日

波利富婁那　遮利三易陁　遮舍尼羅佉　摩訶毗羅呵
伽帝三易陁　毗陁摩伽帝　摩訶伽利波　波帝娑紵陁
娑婆婁伽提　脩終利富那　阿利那遮摩　摩訶毗波提
帝梨毗波伽　脩勒波僧祇　驅帝三傳叉　摩訶三易陁
阿陁摩羅尼　阿利摩羅多　毗皷三易陁　遮摩伽羅陁

佛語普廣菩薩摩訶薩是為灌頂无上章句必定不二解除亡者无量罪厄令過命者得生天上隨心所願往生十方此大章句真實之言在所生處常見十方微妙淨土若在世時應當受生處常見十方微妙淨土在世時應當受持如是章句齋戒一心為過命者七日七夜受行八禁長齋菜食礼敬十方諸佛世尊當發大願稽我獲得僧鄰僧涅諸衆生華使向无上正真大道

11

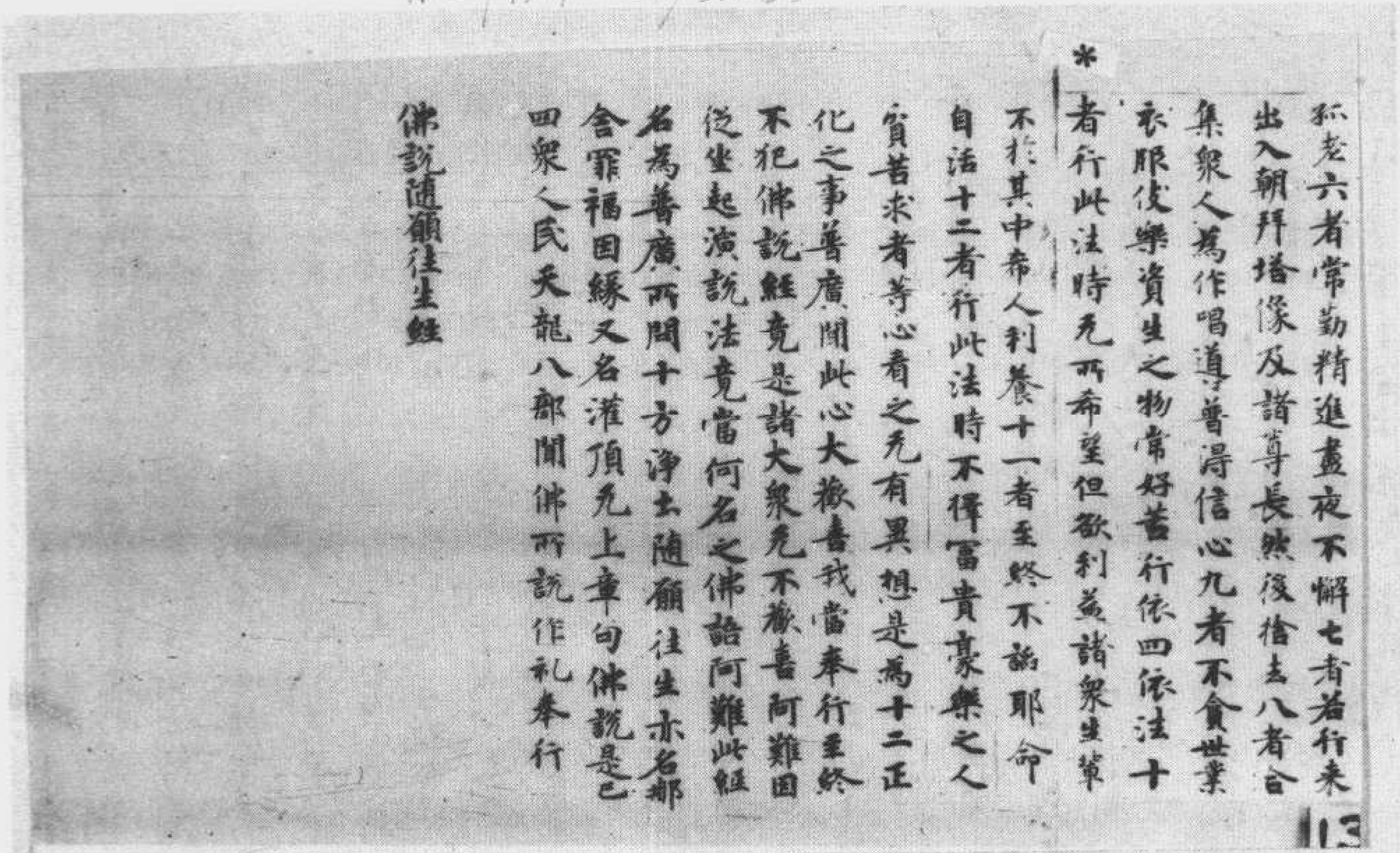


*

尊當發大願捨我獲得僧那僧涅諸衆生
輩使向无上正真大道
尒時世尊說是語已告諸大衆善男子善女
人等及天龍八部一切鬼神汝等衆輩聞說
十方淨佛國土復聞說是耶舍長者因緣罪
福生信心不普廣菩薩復從坐起白世尊言說
是十方諸佛淨土无量功德莊嚴快樂復得
聞是耶舍因緣世尊又說衆事因緣甚善
大喜踊躍无量世尊說是多所利益後世衆
生緣此解脫以爲軌則不復貪惜資之物聞
此經言但生施心无所愛惜隨意施與貧之
使是國土豐饒施心平等如是漸漸積功累
德慧成佛道
普廣菩薩摩訶薩又白佛言若四輩男女
欲脩學是願生淨土灌頂經典有幾事行得
此經法佛言普廣有十二事可得脩學是經
典也一者不信九十五種耶見之道二者堅持
禁戒至終不犯三者勤學禪定教未學者四
者忍辱不瞋見惡不惱五者常樂布施慈念
孤老六者常勤精進晝夜不懈七者若行來
出入朝拜塔像及諸尊長然後捨去八者合
集衆人爲作唱導普得信心九者不貪世業
衣服伎樂資生之物常好善行依四依法十

112

W-T1331 21/532B3

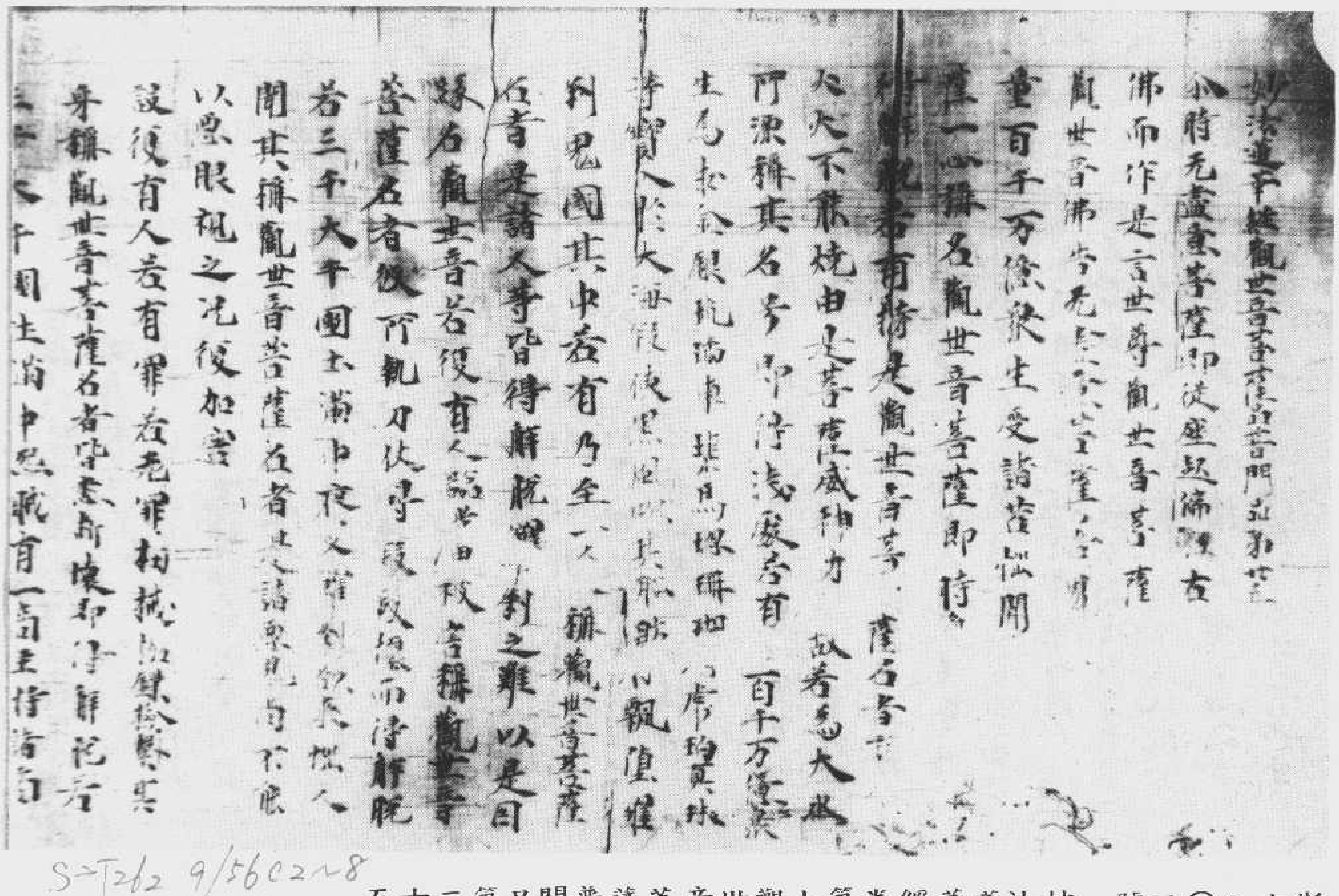


*

孤老六者常勤精進晝夜不懈七者若行來
出入朝拜塔像及諸尊長然後捨去八者合
集衆人爲作唱導普得信心九者不貪世業
衣服伎樂資生之物常好善行依四依法十
者行此法時无所希望但欲利益諸衆生輩
不於其中希人利養十一者至終不諂耶命
自活十二者行此法時不得富貴豪樂之人
貧苦求者等心看之无有異想是爲十二正
化之事普廣聞此心大歡喜我當奉行至終
不犯佛說經竟是諸大衆无不歡喜阿難因
從坐起演說法竟當何名之佛語阿難此經
名爲普廣所問十方淨土隨願往生亦名耶
舍罪福因緣又名灌頂无上章句佛說是已
四衆人民天龍八部聞佛所說作礼奉行

佛說隨願往生經

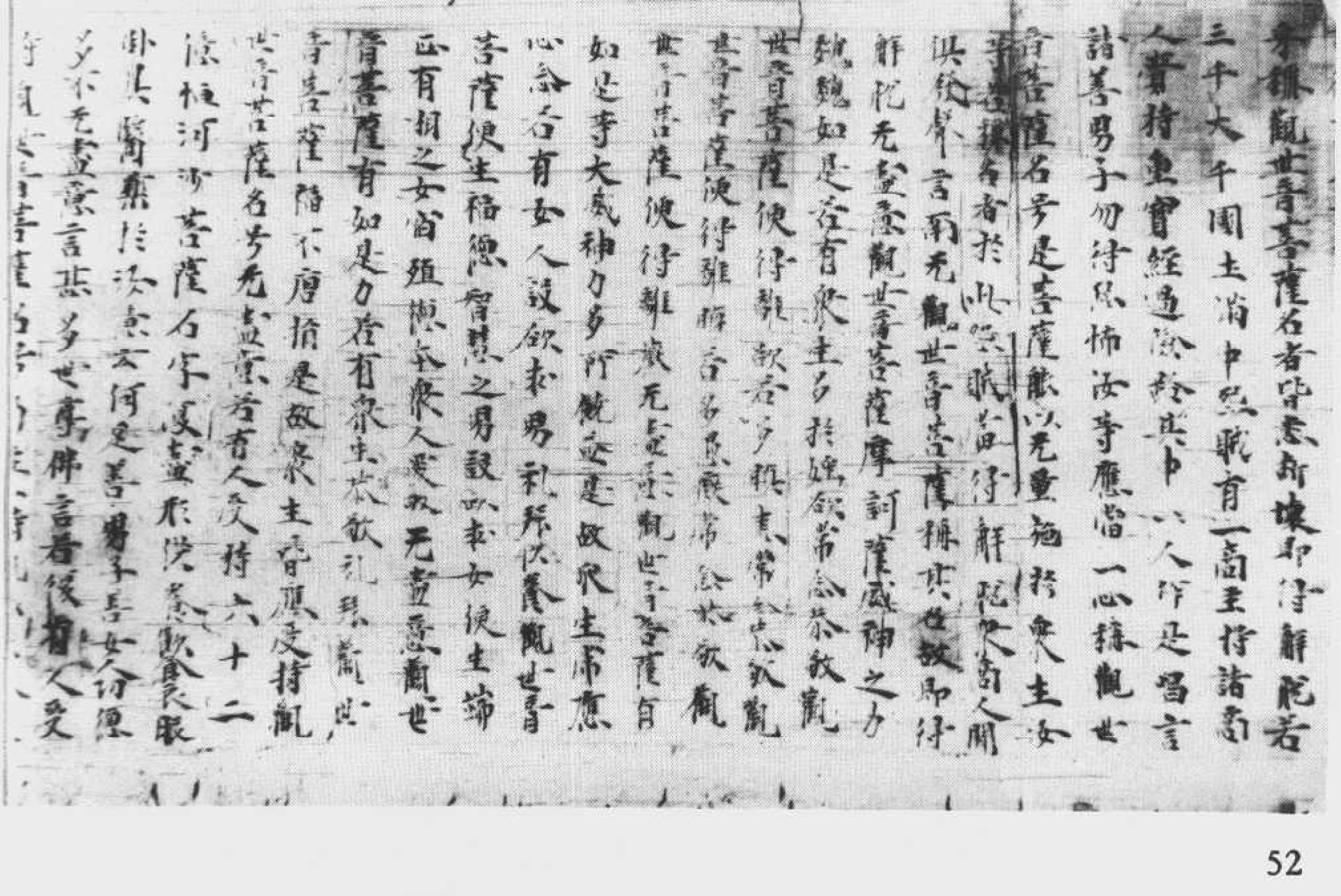
113



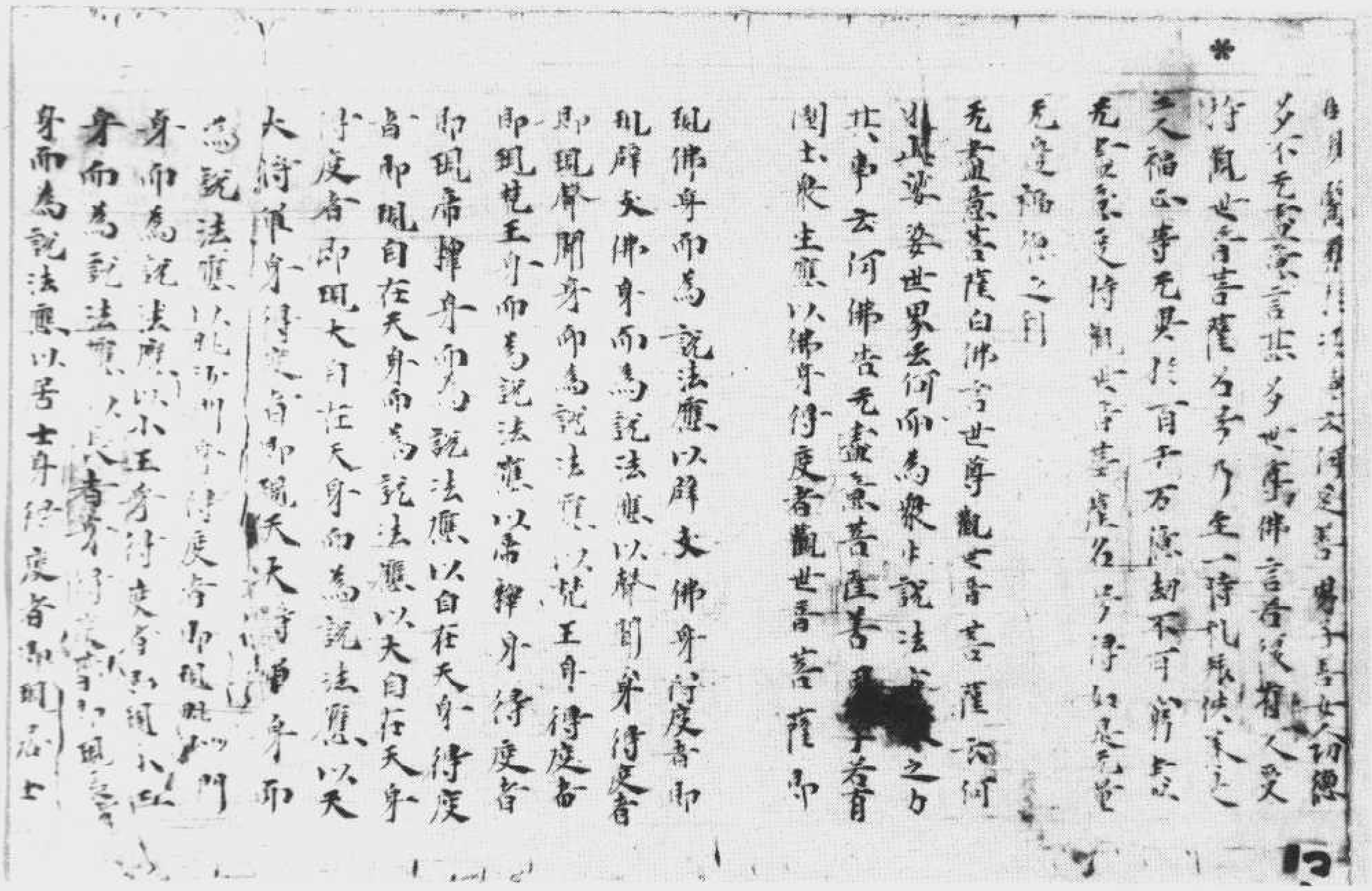
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五
尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右
佛而作是言世尊觀世音菩薩
觀世音佛告无盡意菩薩善男子若有
量百千万億衆生受諸苦惱聞
薩一心稱名觀世音菩薩即時々
得解脫若有持是觀世音菩　薩名者設
入大火火不能燒由是菩薩威神力　故若為大
所漂稱其名號即得淺處若有　百千万億衆
生為求金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅
剎鬼國其中若有乃至一人　稱觀世音菩薩
名者是諸人等皆得解脫羅剎之難以是因
緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音
菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫
若三千大千國土滿中夜叉羅剎欲來惱人
聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能
以惡眼視之況復加害
設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檢繫其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若
三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商

S-T262 9/56c2~8

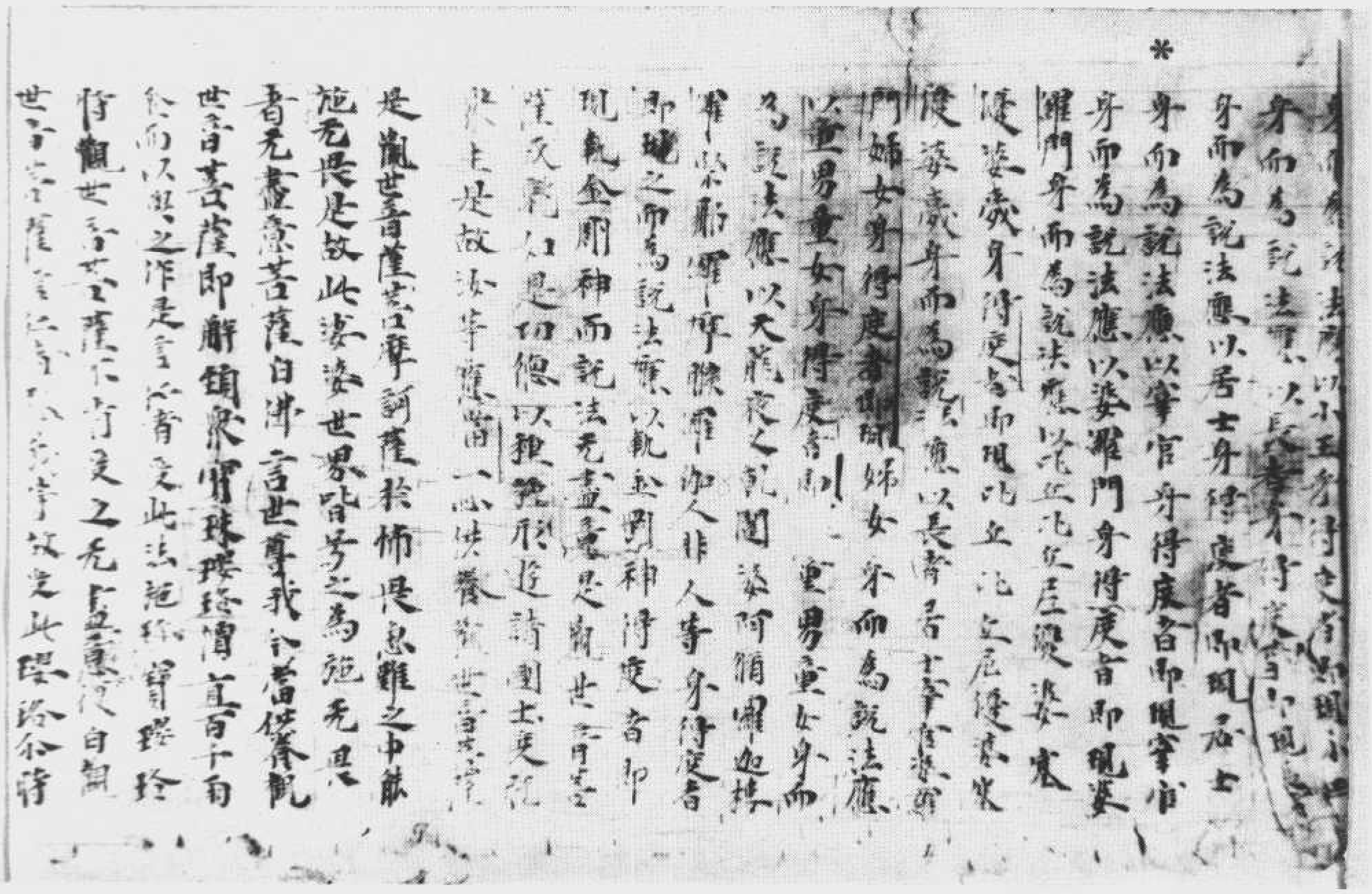
斯六八〇二號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



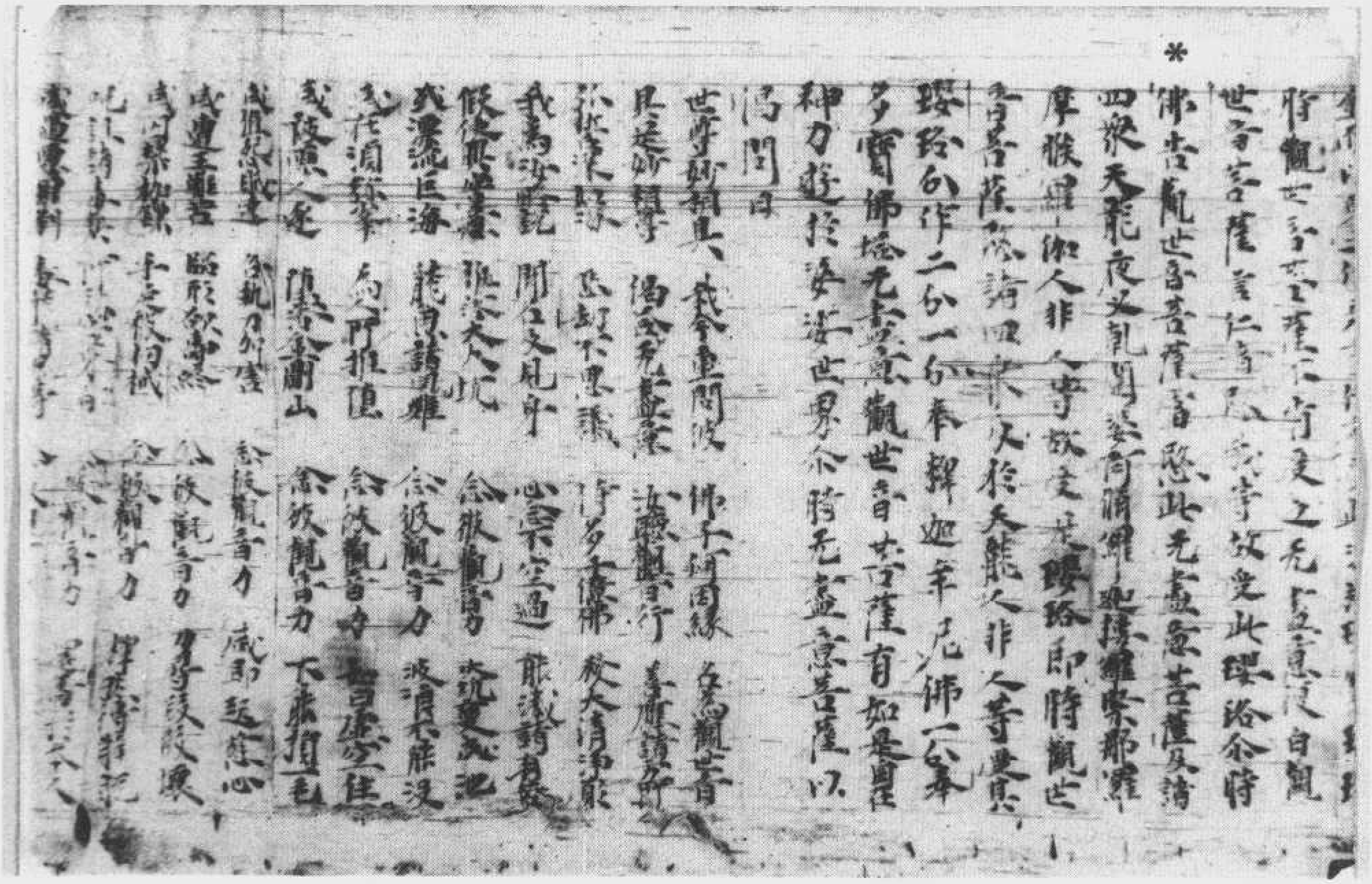
*
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若
三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商
人齎持重寶經過險路其中一人作是唱言
諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世
音菩薩名號是菩薩能以无畏施於衆生汝
等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞
俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即得
解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力
巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀
世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀
世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀
世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有
如是等大威神力多所饒益是故衆生常應
心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世音
菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端
正有相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世
音菩薩有如是力若有衆生恭敬禮拜觀世
音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀
世音菩薩名號无盡意若有人受持六十二
億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服
卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德
多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受
持觀世音菩薩名號 [illegible]



臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德
多不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受
持觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是
二人福正等无異於百千万億劫不可窮盡
无盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量
无邊福徳之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法[illegible]之力
其事云何佛告无盡意菩薩善[illegible]子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天身
得度者即現大自在天身而為說法應以天
大將軍身得度者即現天大將軍身而
為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門
身而為說法應以小王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士



身而為說法應以小王身得度者即現小王
身而為說法應以長者身得度者即現長者
身而為說法應以居士身得度者即現居士
身而為說法應以宰官身得度者即現宰官
身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆
羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者
即皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏
者无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時



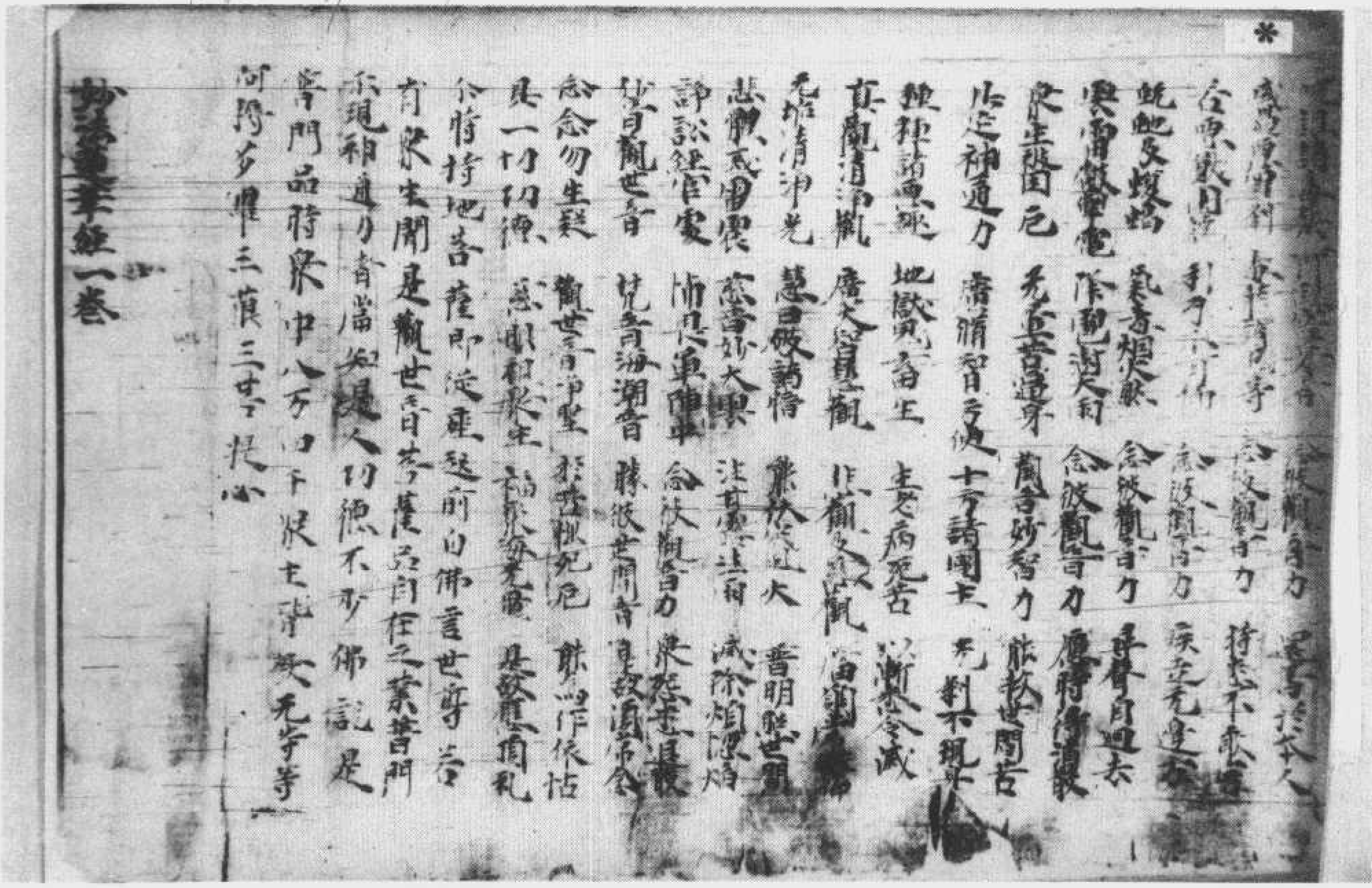
*

[illegible]

時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及諸
四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以
偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊遶　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪詛諸毒藥　所欲害身者　[illegible]
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　[illegible]

W→T262　9/58B7

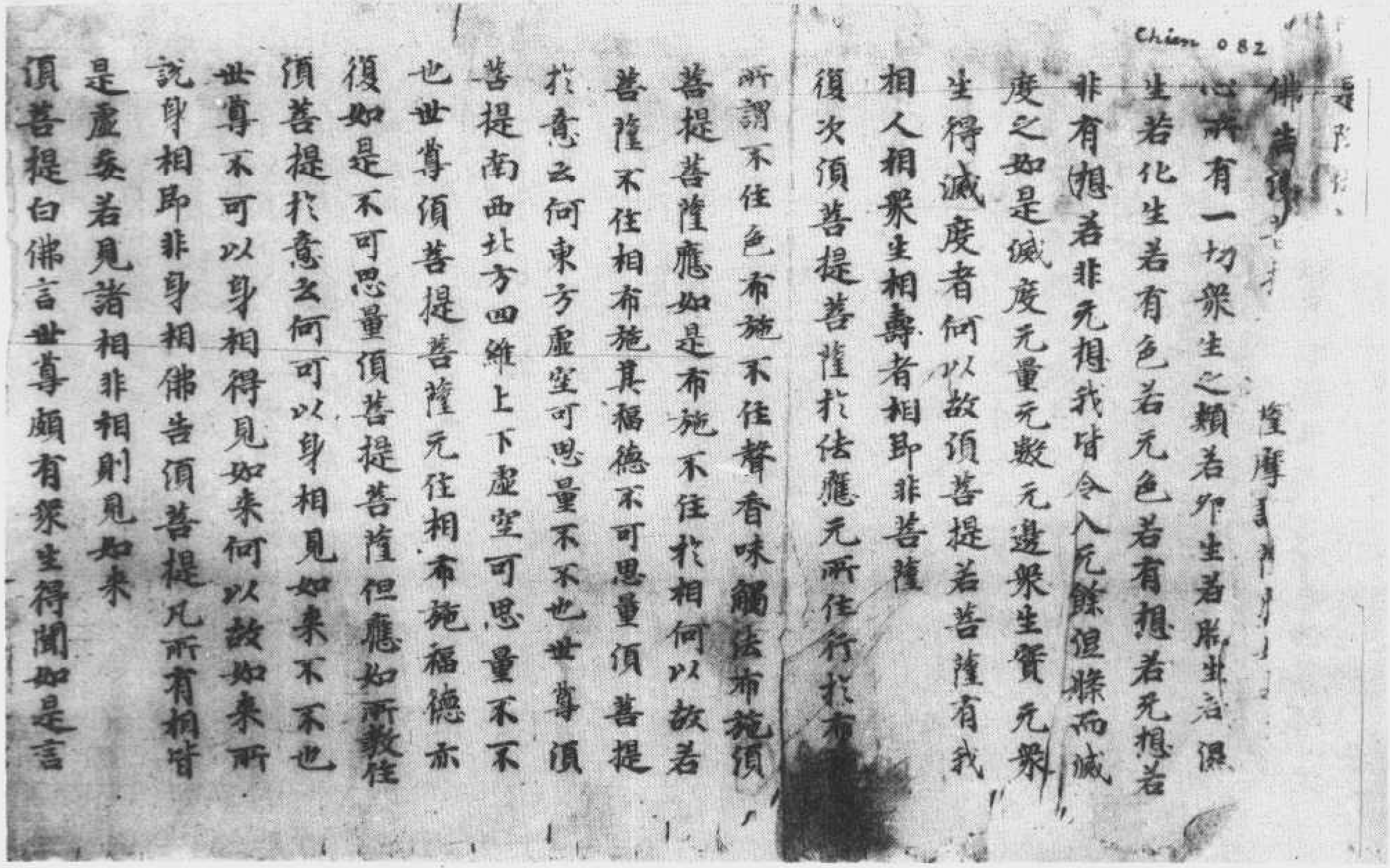


*

[illegible]　念彼觀音力　還著於本人
[illegible]　念彼觀音力　時悉不敢害
[illegible]　念彼觀音力　疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散
衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣脩智方便　十方諸國土　无剎不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經一卷



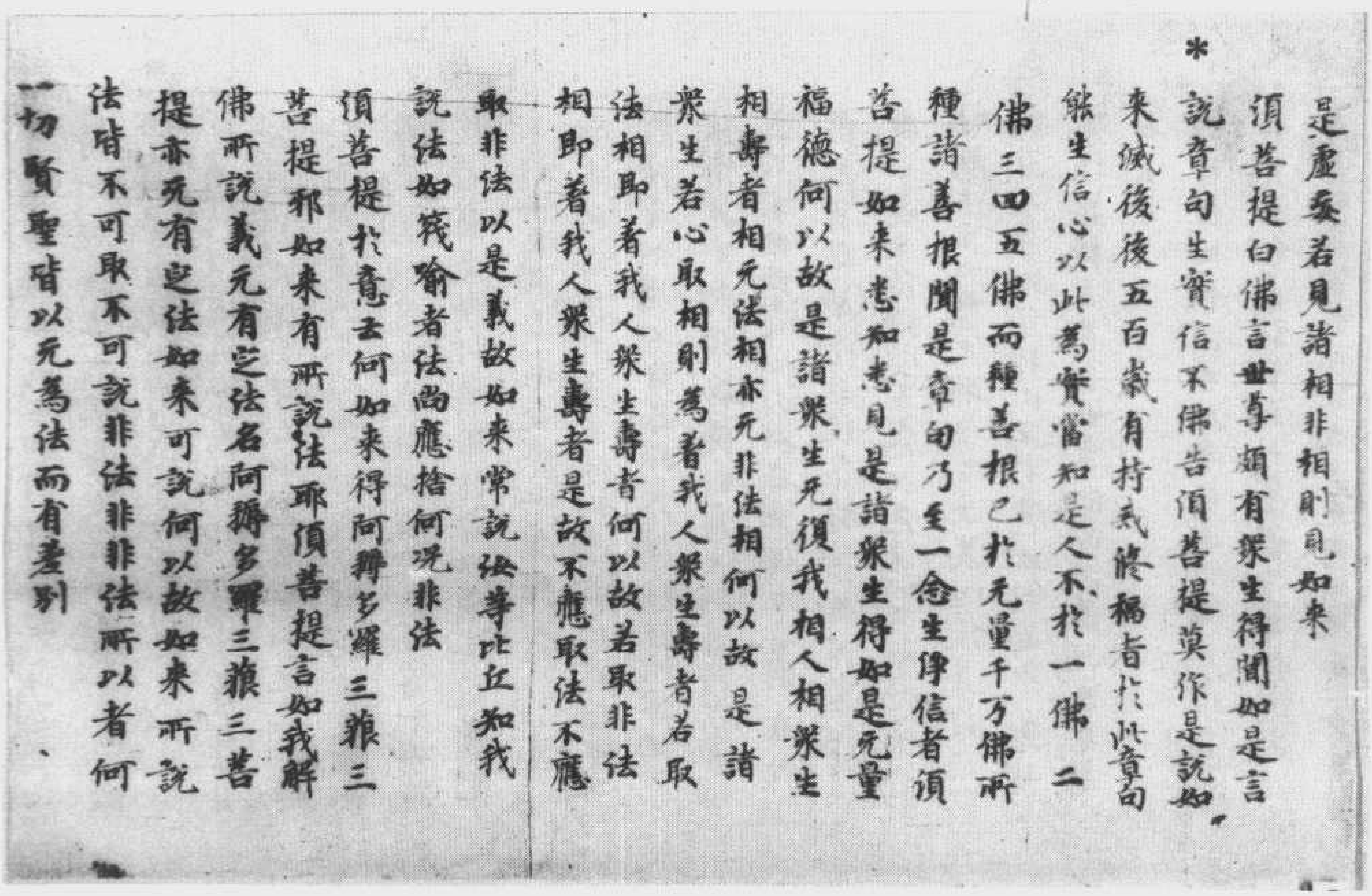
Chien 082

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我
相人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦
復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言

斯六八〇三號　金剛般若波羅蜜經

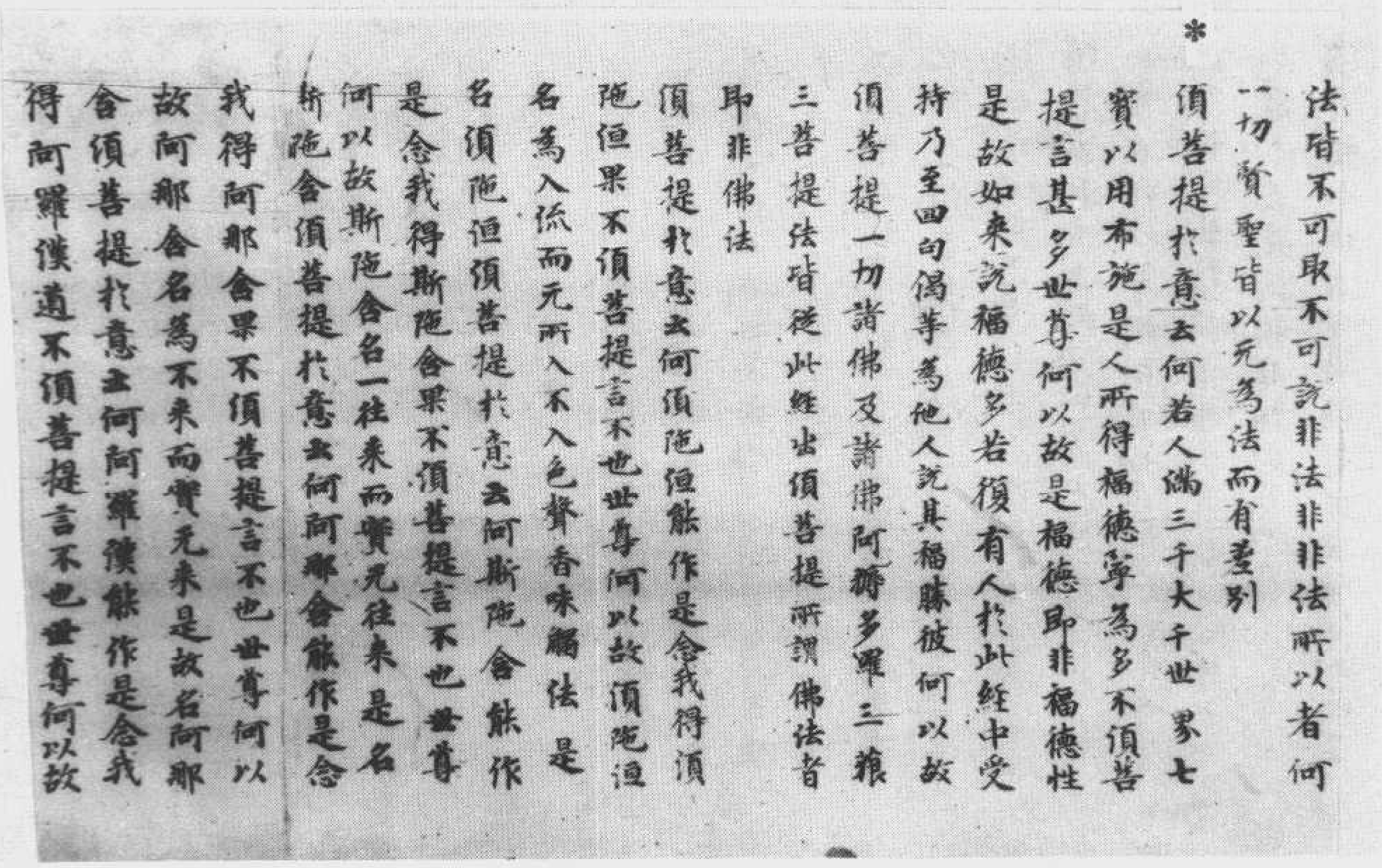
S→T235　8/749A3-6

W>　8/752c3



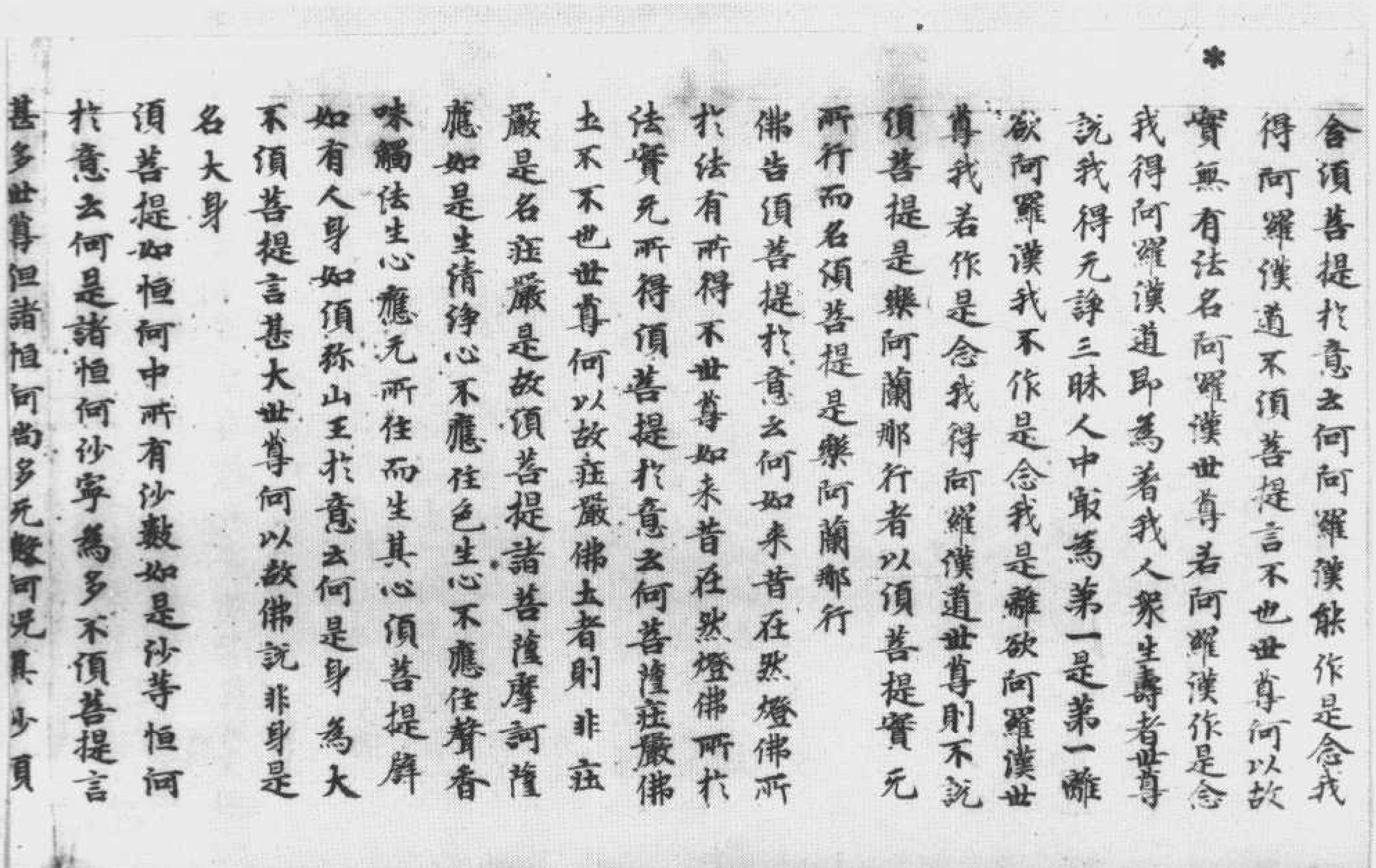
*

是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別



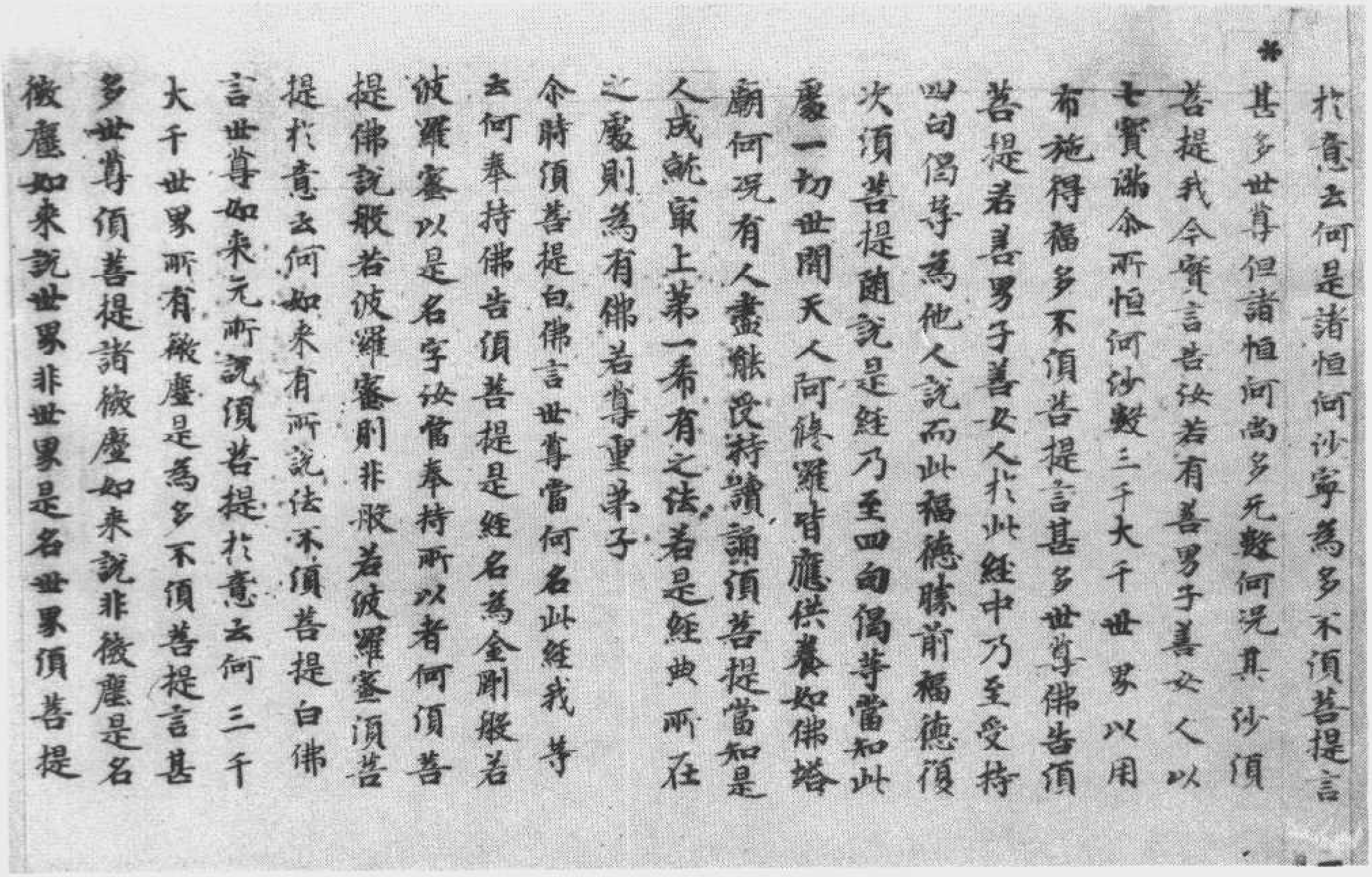
*

法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁洹
名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故

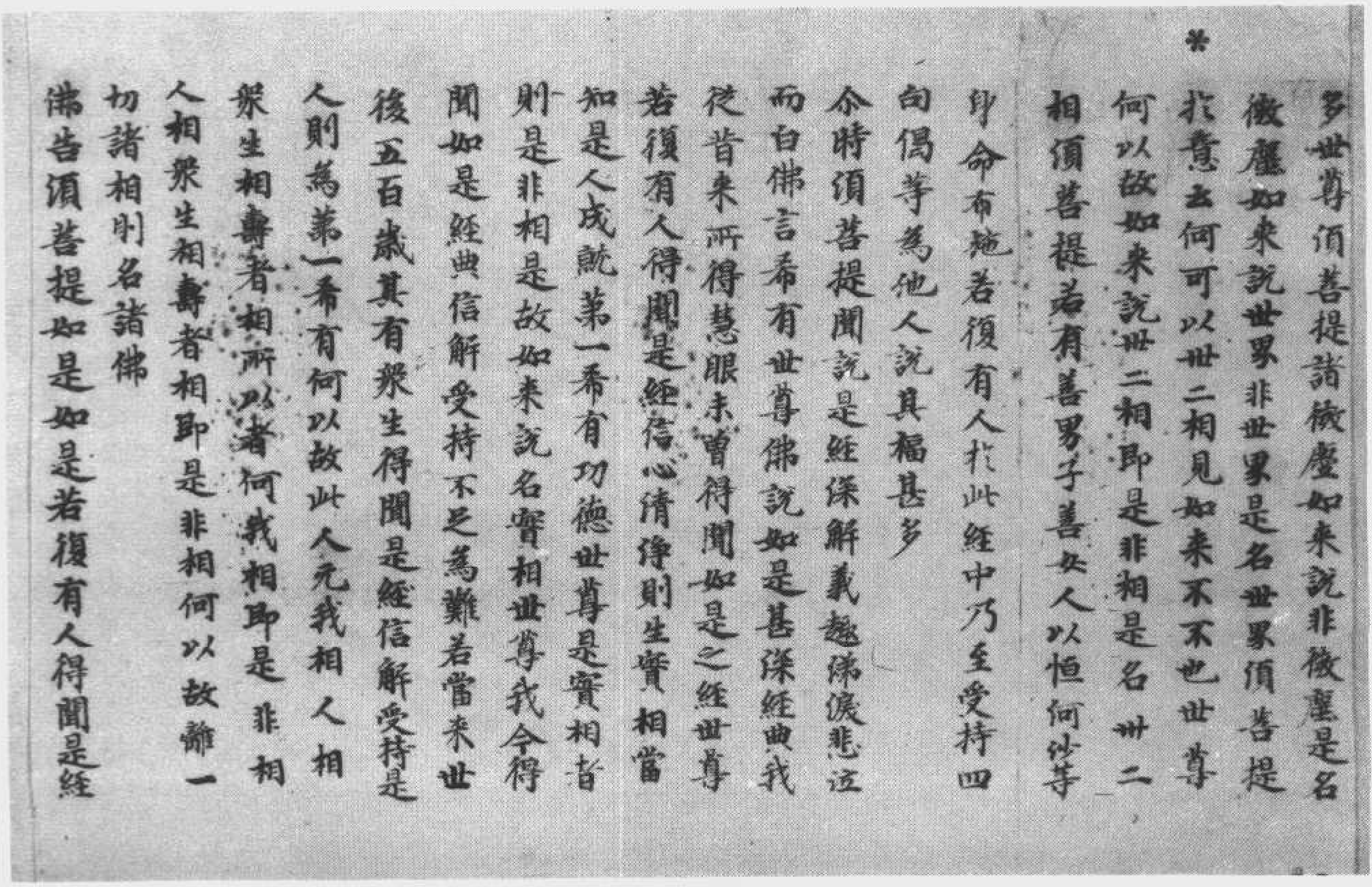


*

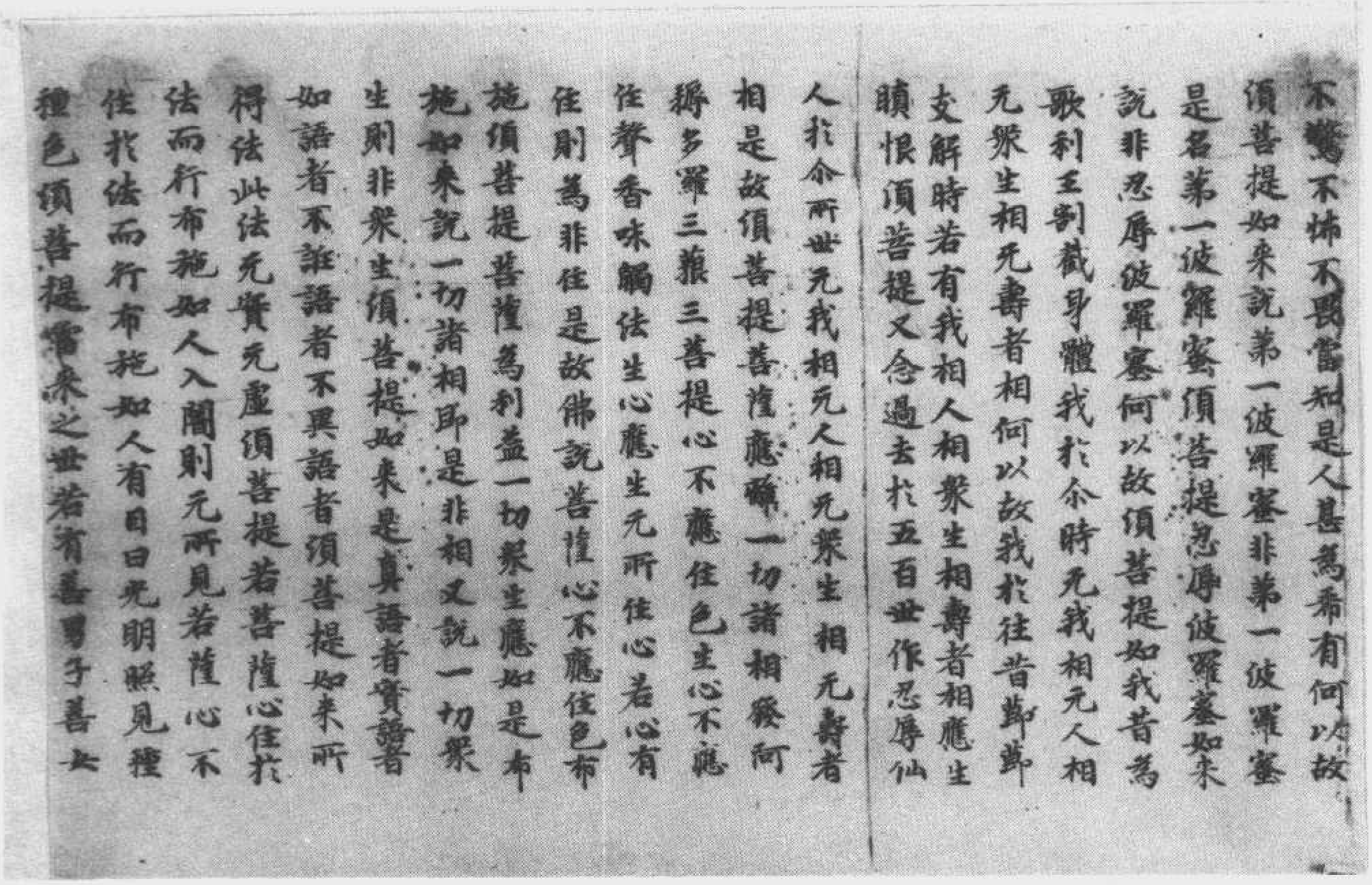
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故
實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念
我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无
所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於
法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊
嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
如有人身如須彌山王於意云何是身為大
不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須



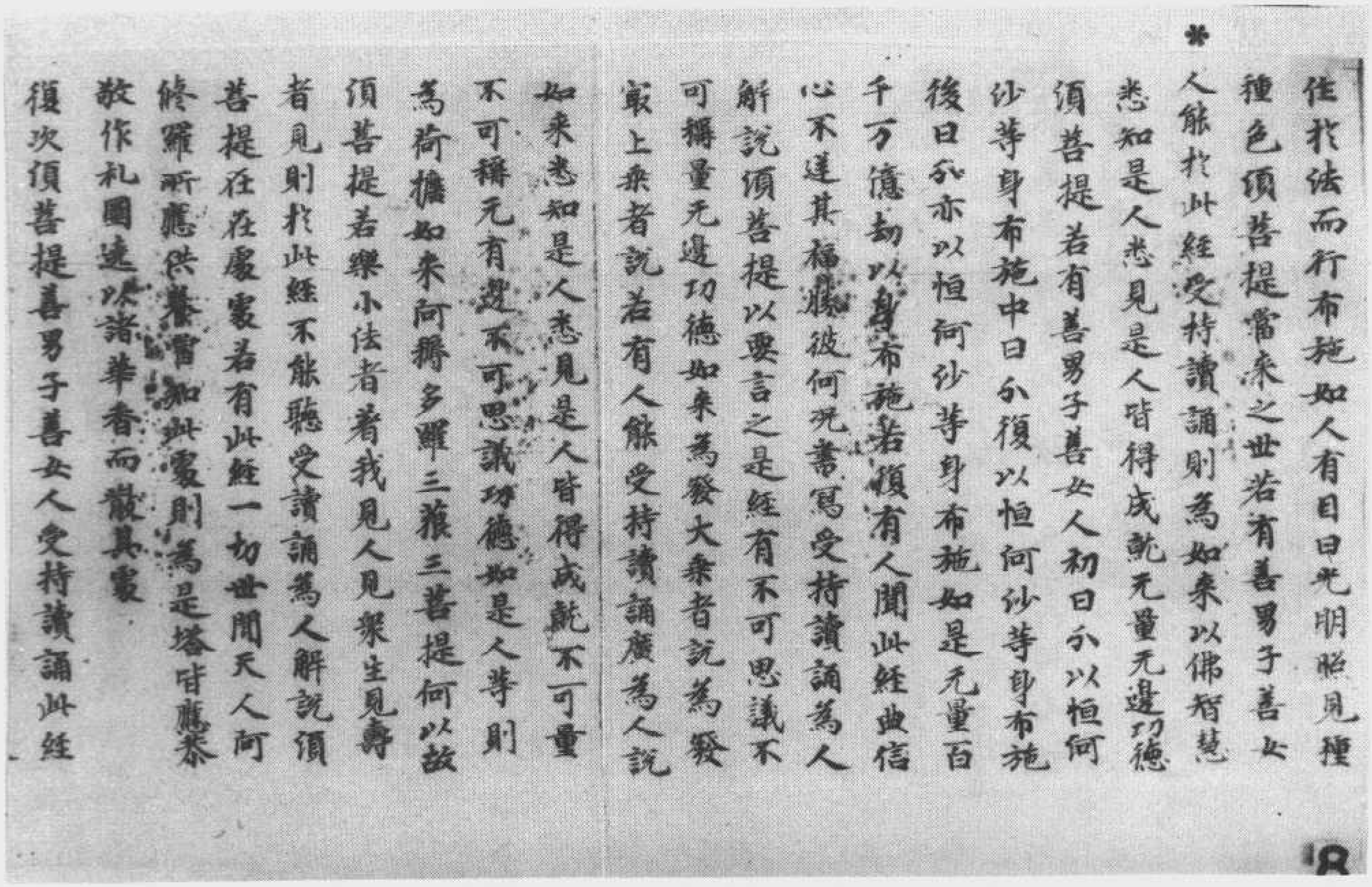
扵意云何是諸恒何沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒何尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒何沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人扵此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提扵意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提扵意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提



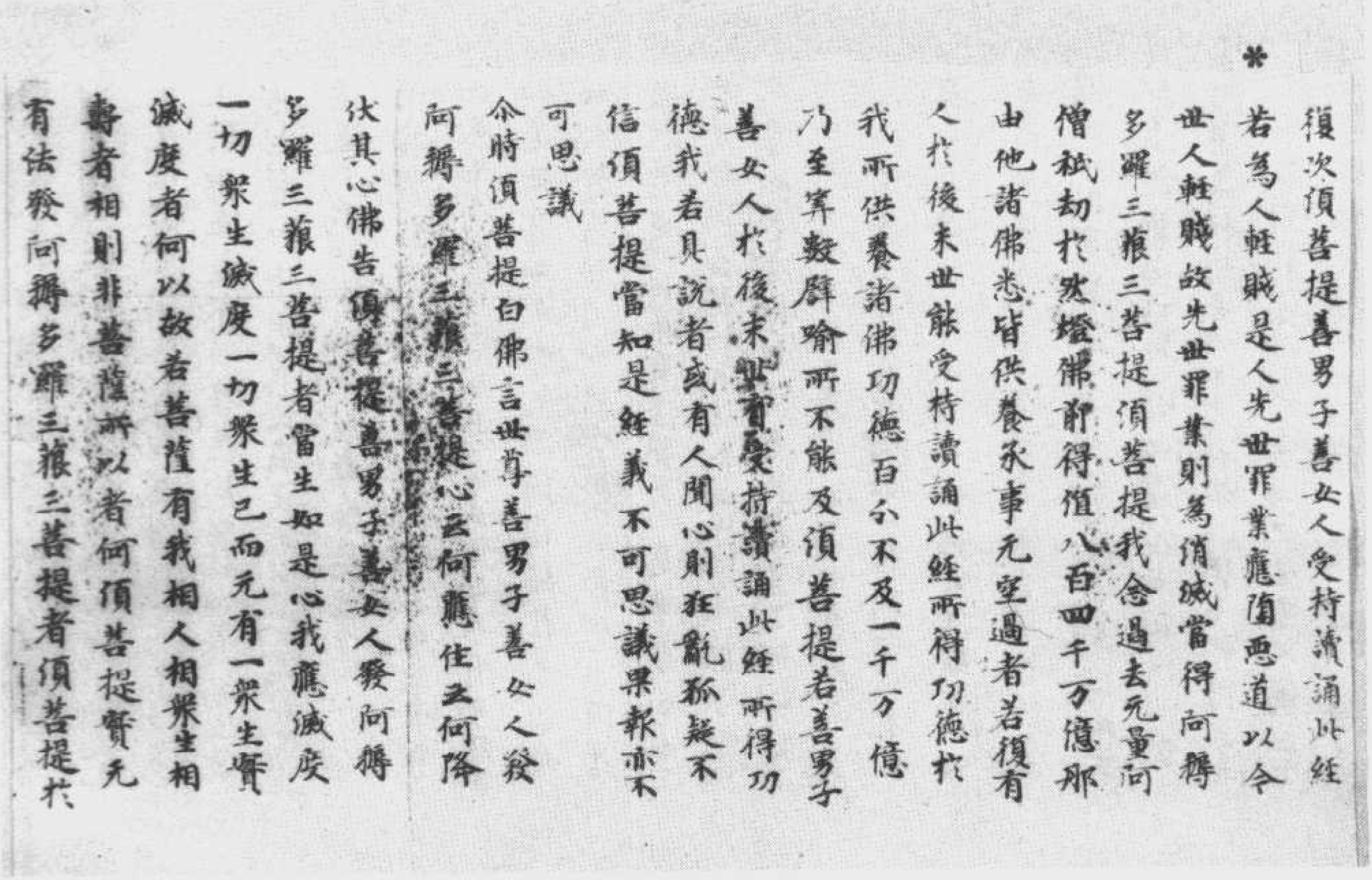
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
扵意云何可以卅二相見如來不不也世尊
何以故如來說卅二相即是非相是名卅二
相須菩提若有善男子善女人以恒何沙等
身命布施若復有人扵此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相
人相衆生相壽者相即是非相何以故離一
切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經



不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者
相是故須菩提菩薩應離一切諸相發阿
耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應
住聲香味觸法生心應生无所住心若心有
住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布
施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布
施如來說一切諸相即是非相又說一切衆
生則非衆生須菩提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須菩提如來所
得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於
法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住於法而行布施如人有目日光明照見種
種色須菩提當來之世若有善男子善女

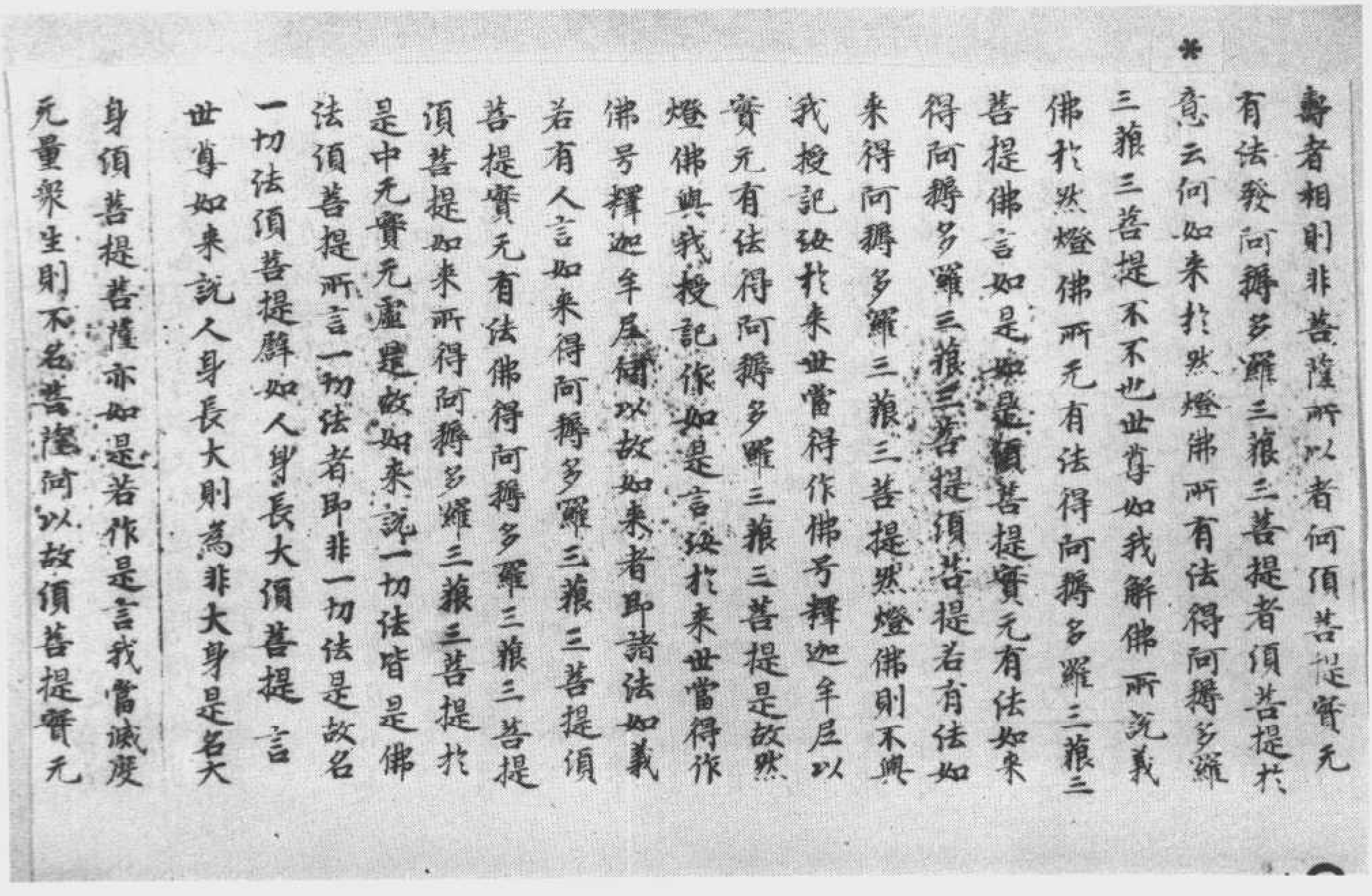


住於法而行布施如人有目日光明照見種
種色須菩提當來之世若有善男子善女
✱
人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧
悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何况書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
8

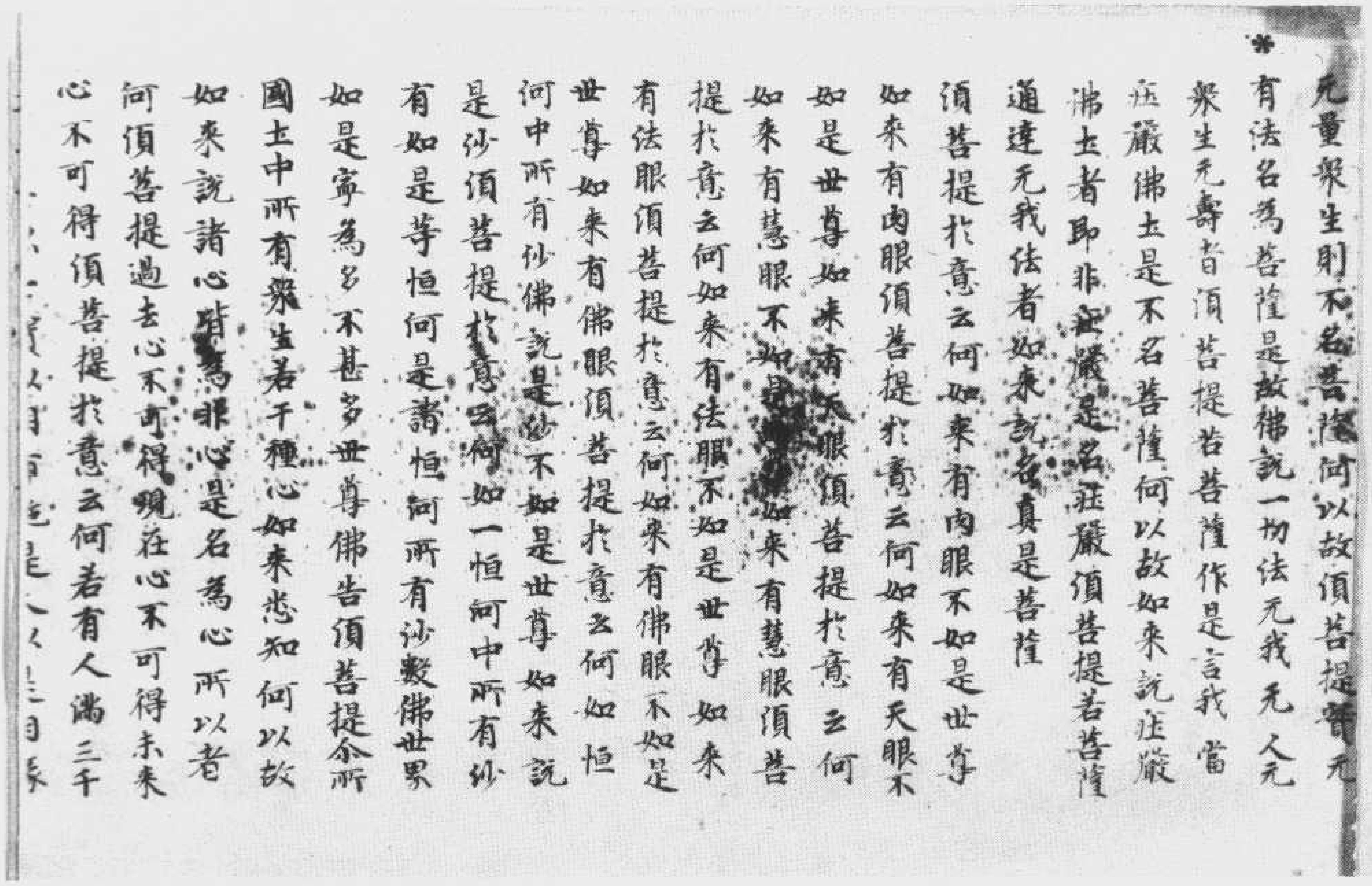


復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於



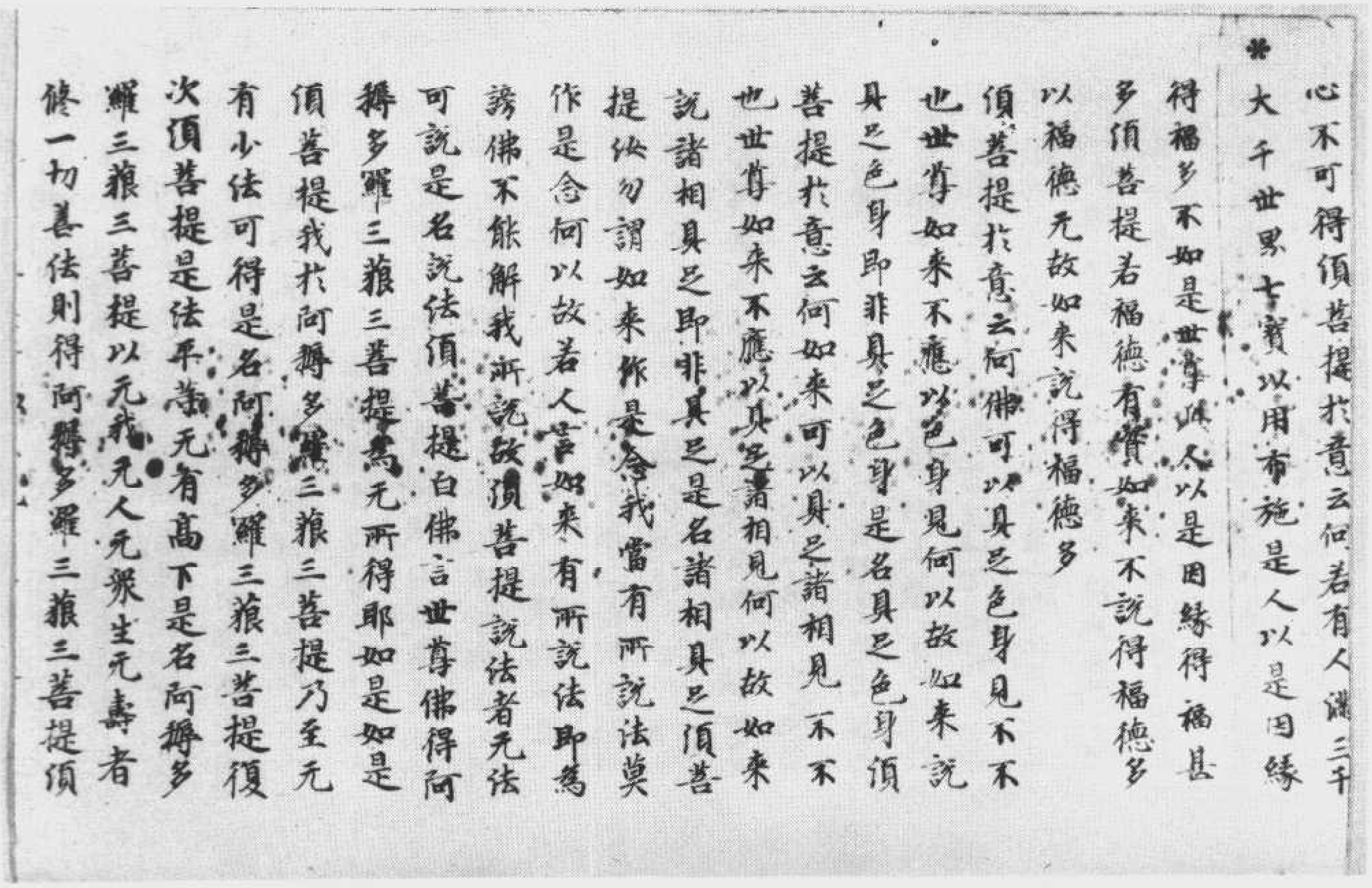
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作如是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无



✻

无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

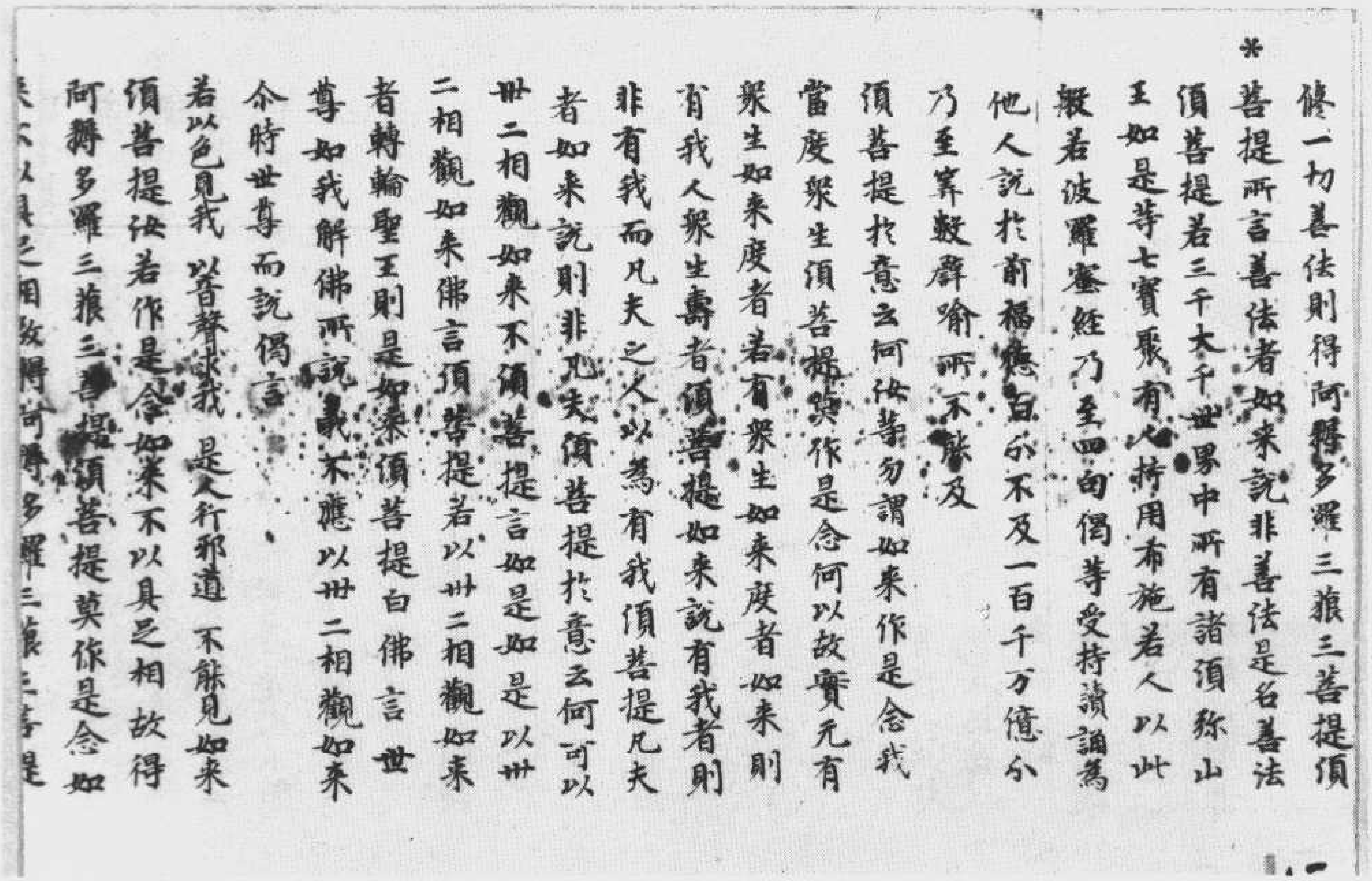
須菩提扵意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提扵意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提扵意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提扵意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提扵意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提扵意云何如恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提扵意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提扵意云何若有人滿三千



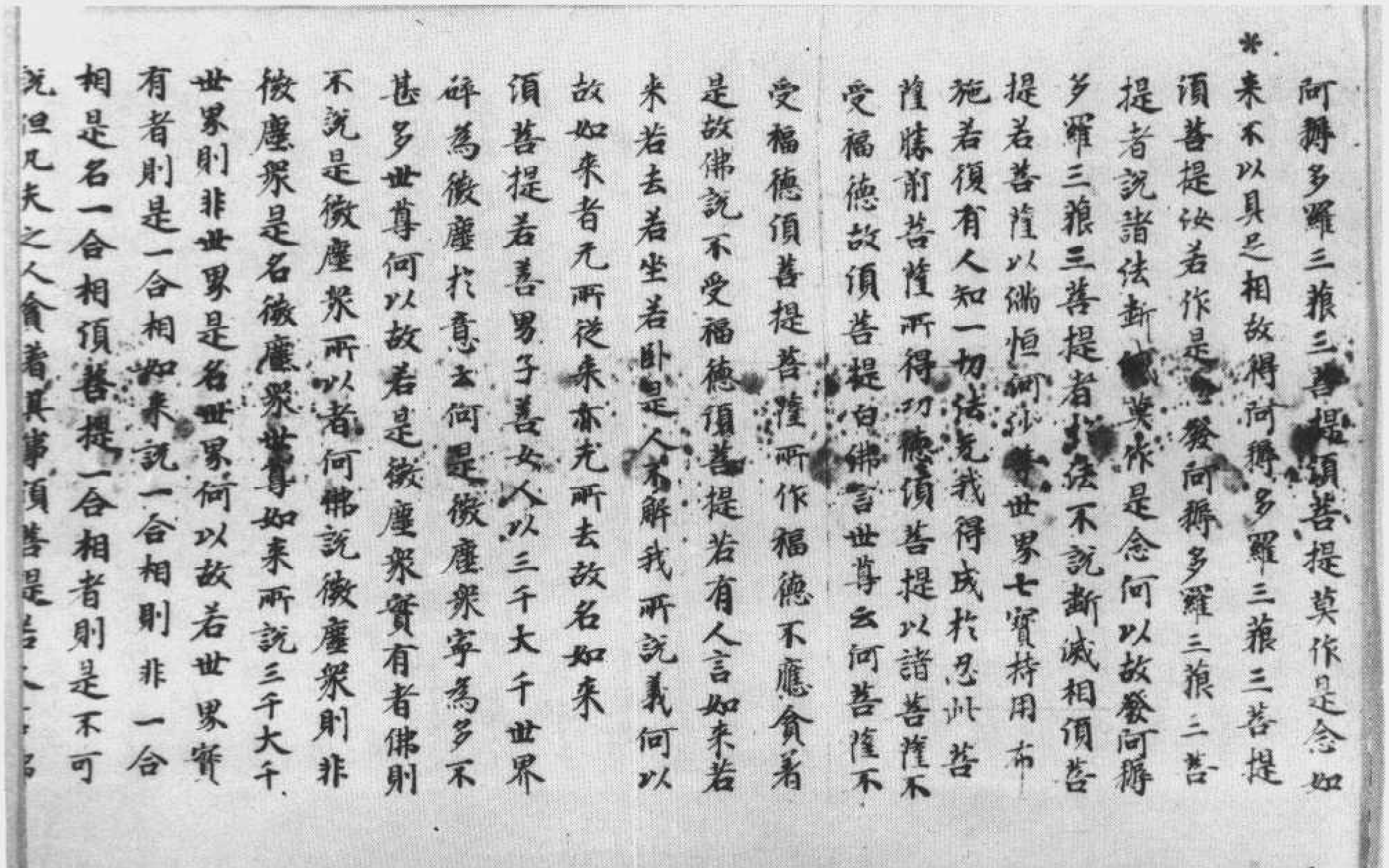
✻

心不可得須菩提扵意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

須菩提扵意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提扵意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我扵阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須

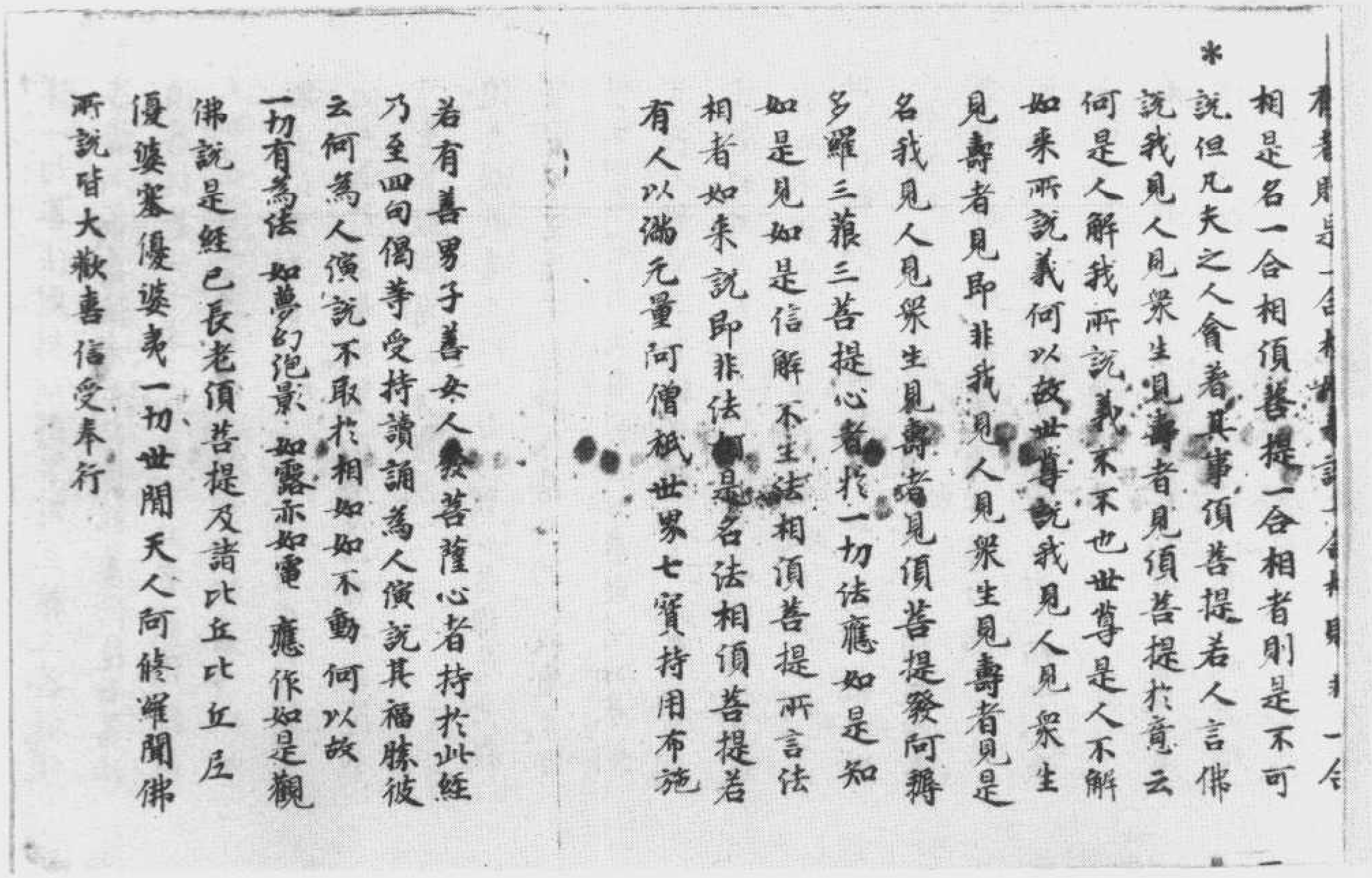


修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
*菩提所言善法者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如来不須菩提言如是如是以卅
二相觀如来佛言須菩提若以卅二相觀如来
者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如来
尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提



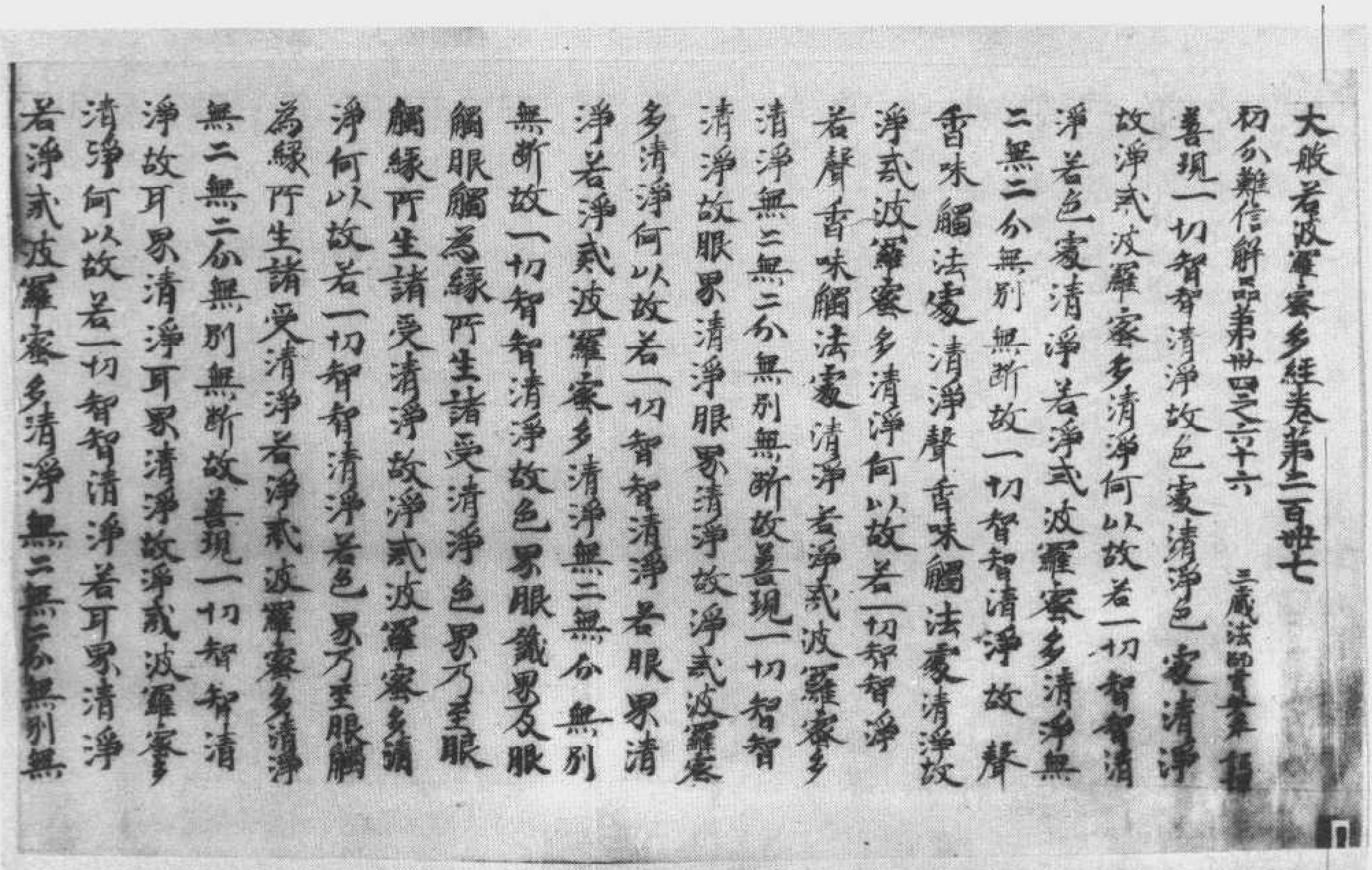
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
*来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是[illegible]發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷[illegible]莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪着
是故佛說不受福德須菩提若有人言如来若
来若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如来者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如来說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪着其事須菩提若

14



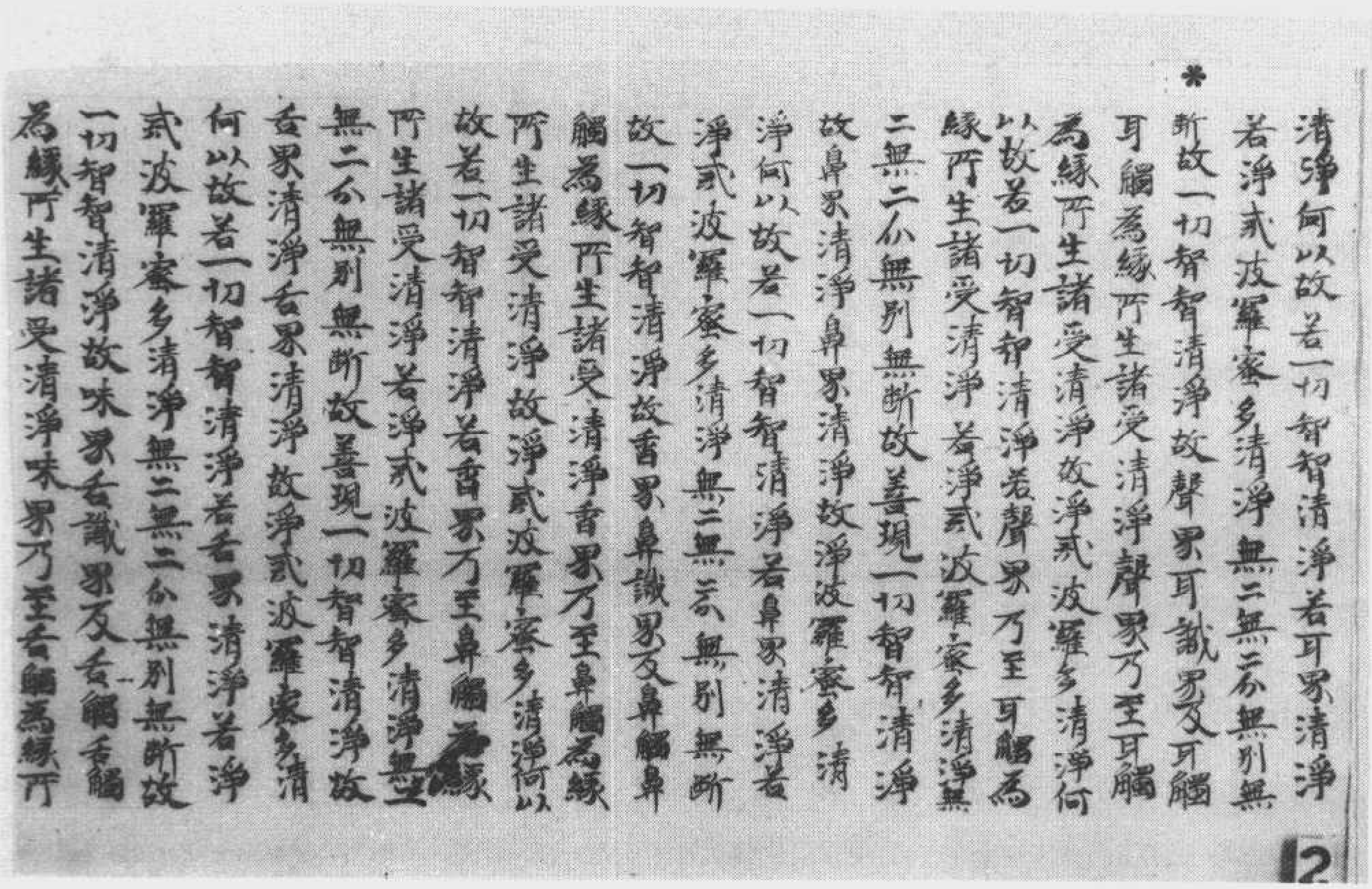
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
*說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不不也世尊是人不解
如来所說義何以故世尊說我見人見衆生
見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如来說即非法相是名法相須菩提若
有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施
若有善男子善女人發菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼
云何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

▼斯六四〇八號　大般若波羅蜜多經卷第二百四十七

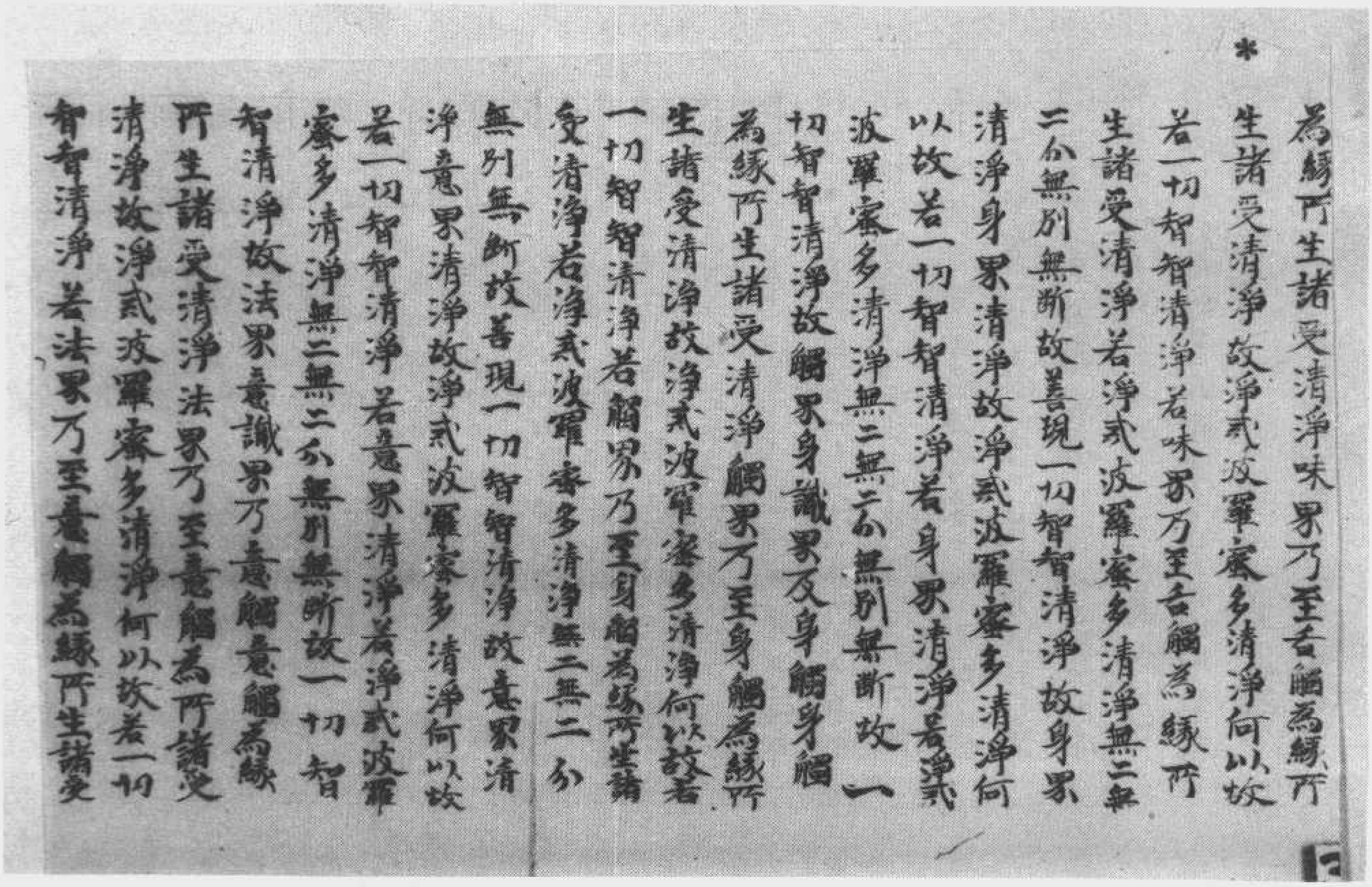


大般若波羅蜜多經卷第二百卌七
初分難信解品第卅四之六十六　三藏法師玄奘奉詔譯
善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨
故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智清
淨若色處清淨若淨戒波羅蜜多清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故
淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智淨
若聲香味觸法處清淨若淨戒波羅蜜多
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故眼界清淨眼界清淨故淨戒波羅蜜
多清淨何以故若一切智智清淨若眼界清
淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼
觸緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清
淨何以故若一切智智清淨若色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨若淨戒波羅蜜多清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故耳界清淨耳界清淨故淨戒波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨
若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無

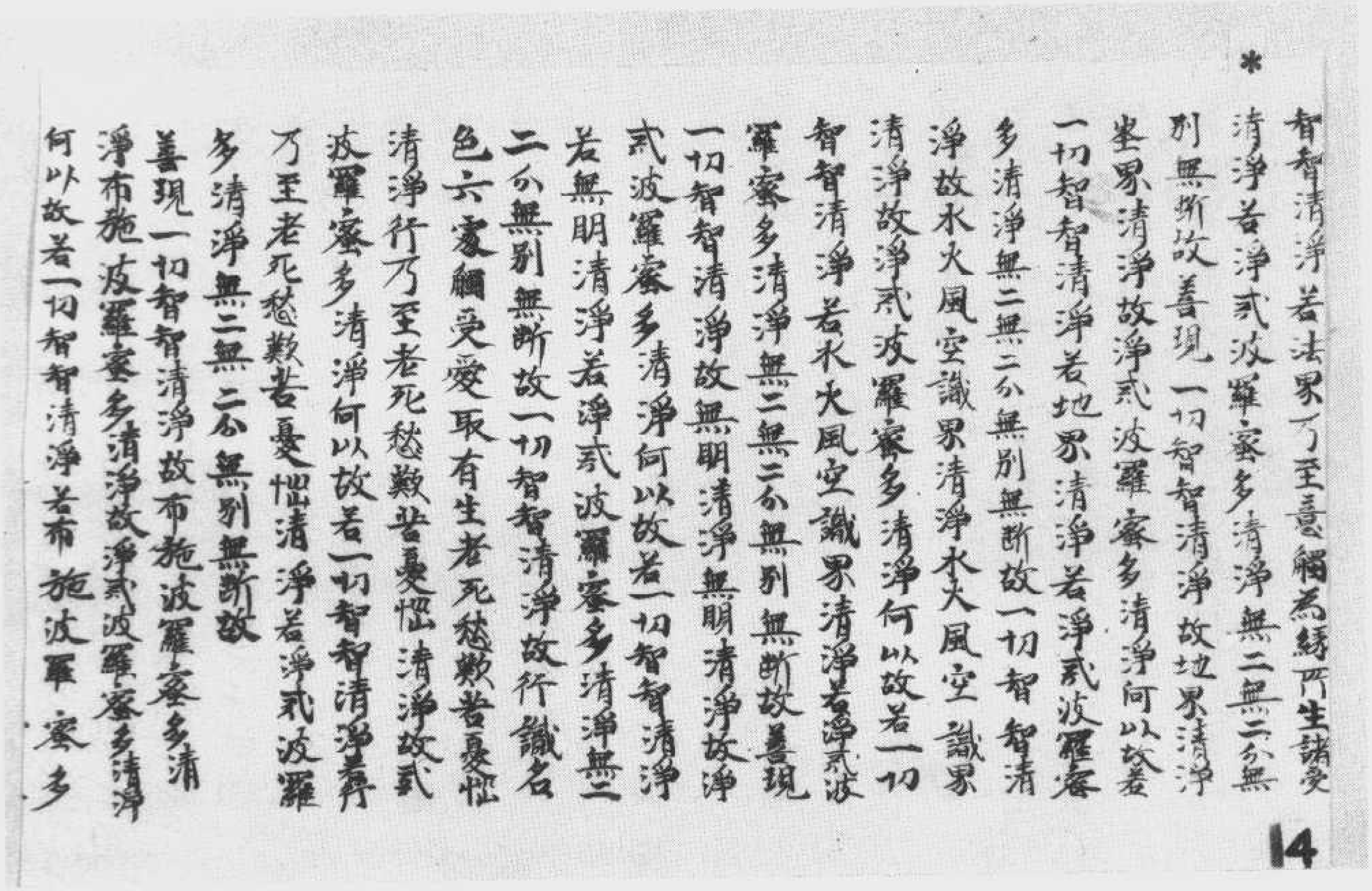
S → 7220　6/246A1
W →　6/249c18



清淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若舌界清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所



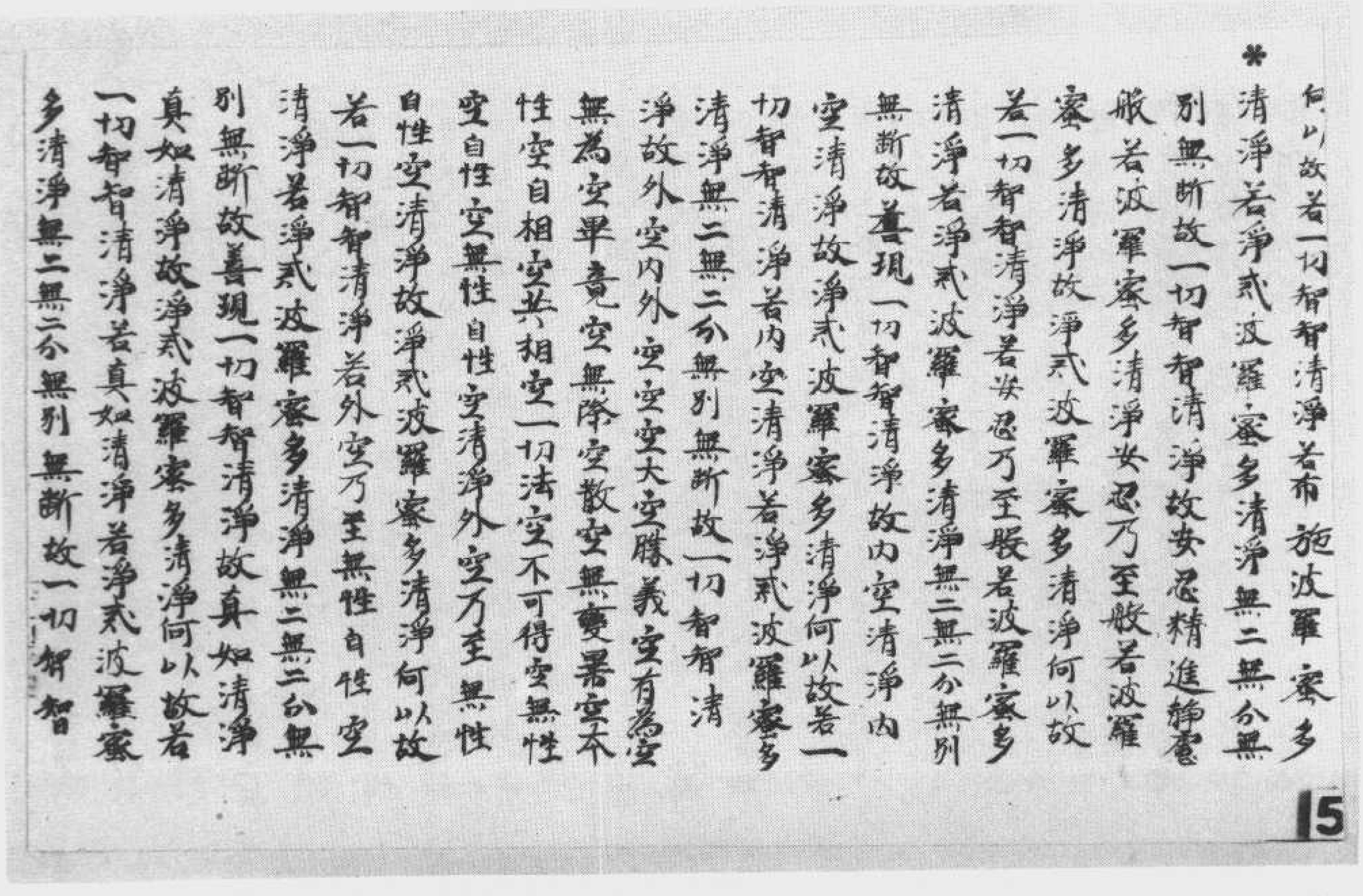
爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故身界清淨身界清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若身界清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故意界清淨意界清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲所諸受清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至意觸爲緣所生諸受



*

智智清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受
清淨若淨弐波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故地界清淨
地界清淨故淨弐波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若地界清淨若淨弐波羅蜜
多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故水火風空識界清淨水火風空識界
清淨故淨弐波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨若水火風空識界清淨若淨弐波
羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故無明清淨無明清淨故淨
弐波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨
若無明清淨若淨弐波羅蜜多清淨無二
二分無別無斷故一切智智清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故弐
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若
乃至老死愁歎苦憂惱清淨若淨弐波羅
多清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨故淨弐波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多

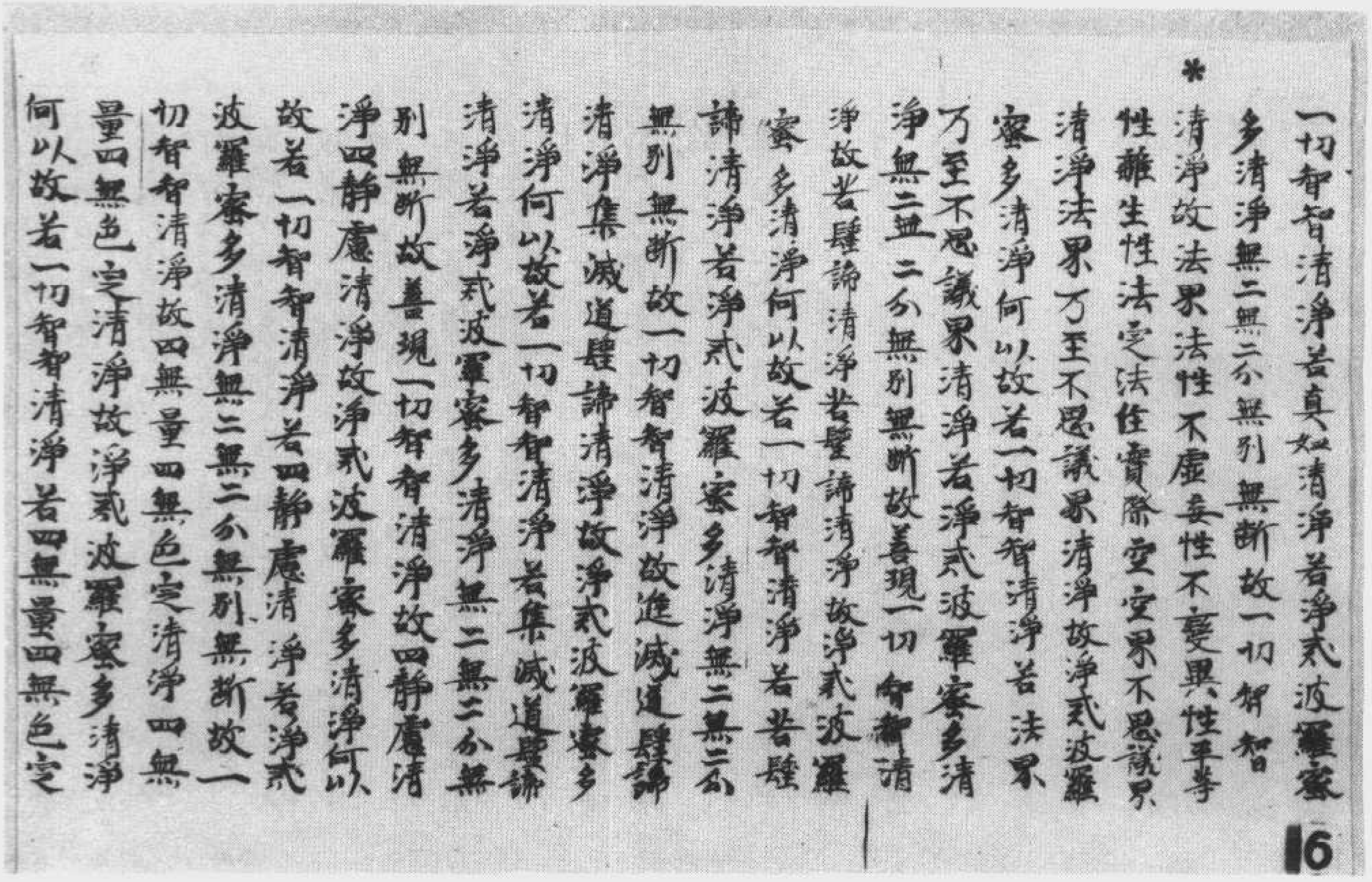
14



*

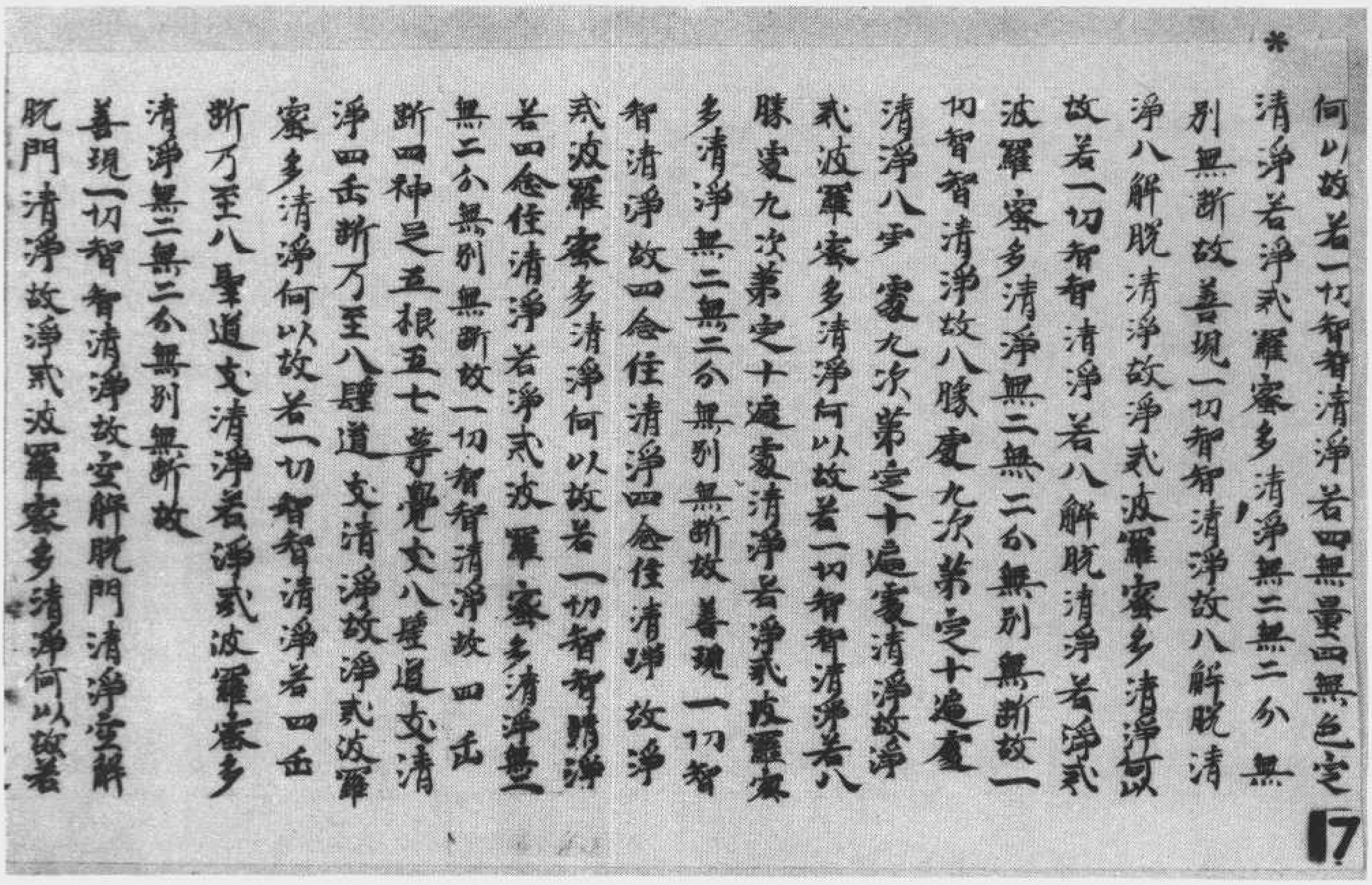
何以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多
清淨若淨弐波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨安忍乃至般若波羅
蜜多清淨故淨弐波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若安忍乃至般若波羅蜜多
清淨若淨弐波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故內空清淨內
空清淨故淨弐波羅蜜多清淨何以故若一
切智智清淨若內空清淨若淨弐波羅蜜多
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空清淨外空乃至無性
自性空清淨故淨弐波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若外空乃至無性自性空
清淨若淨弐波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故真如清淨
真如清淨故淨弐波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若淨弐波羅蜜
多清淨無二無二分無別無斷故一切智智

15



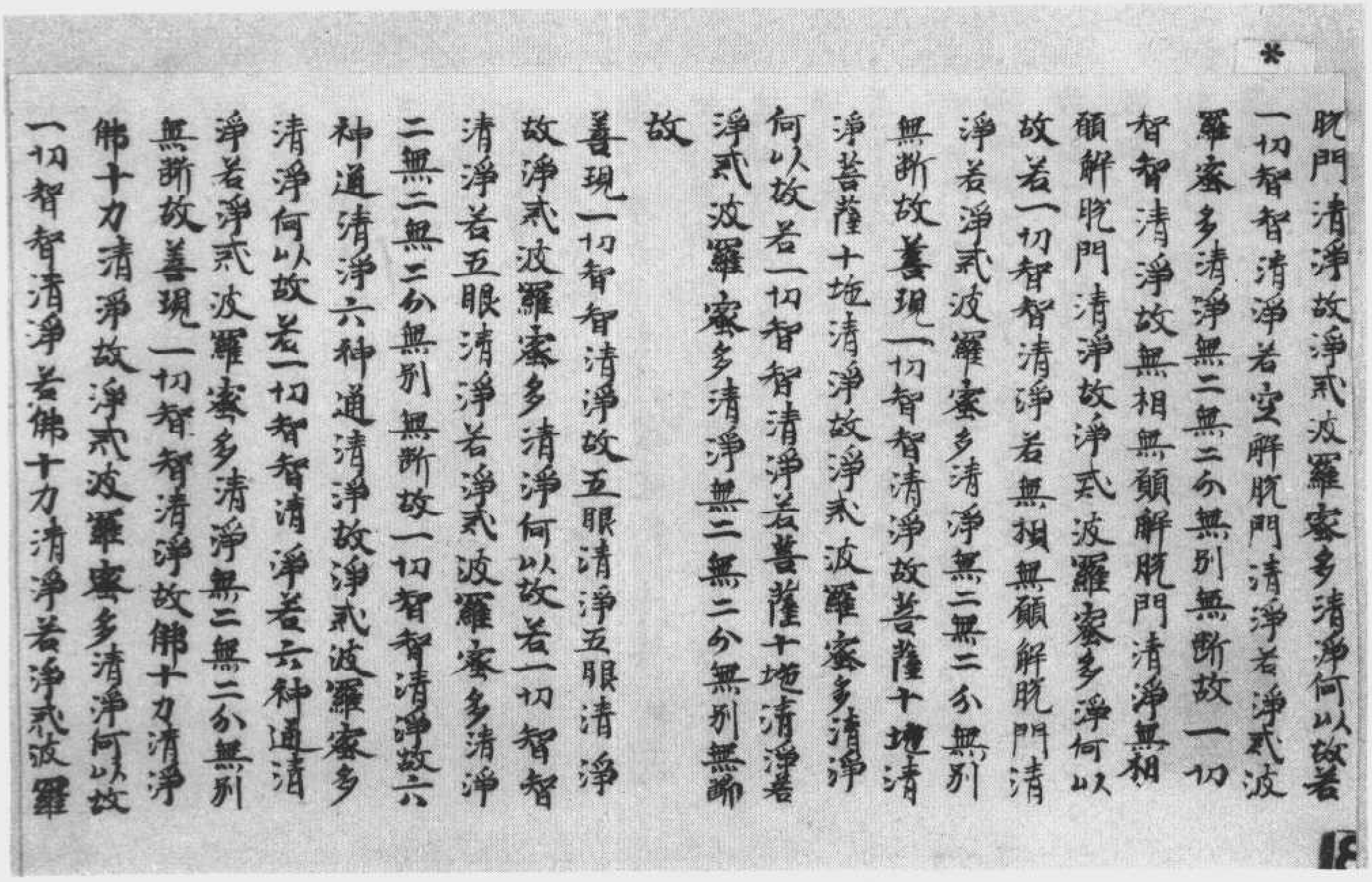
一切智智清淨若真如清淨若淨弍波羅蜜
多清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨故淨弍波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若法界
乃至不思議界清淨若淨弍波羅蜜多清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故淨弍波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若苦聖
諦清淨若淨弍波羅蜜多清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨故淨弍波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若集滅道聖諦
清淨若淨弍波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四靜慮清
淨四靜慮清淨故淨弍波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若四靜慮清淨若淨弍
波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故四無量四無色定清淨四無
量四無色定清淨故淨弍波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若四無量四無色定

16



何以故若一切智智清淨若四無量四無色定
清淨若淨弍羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故八解脫清
淨八解脫清淨故淨弍波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若八解脫清淨若淨弍
波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨故淨
弍波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若八
勝處九次第定十遍處清淨若淨弍波羅蜜
多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故四念住清淨四念住清淨故淨
弍波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨
若四念住清淨若淨弍波羅蜜多清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故四正
斷四神足五根五七等覺支八聖道支清
淨四正斷乃至八聖道支清淨故淨弍波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若四正
斷乃至八聖道支清淨若淨弍波羅蜜多
清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故空解脫門清淨空解
脫門清淨故淨弍波羅蜜多清淨何以故若

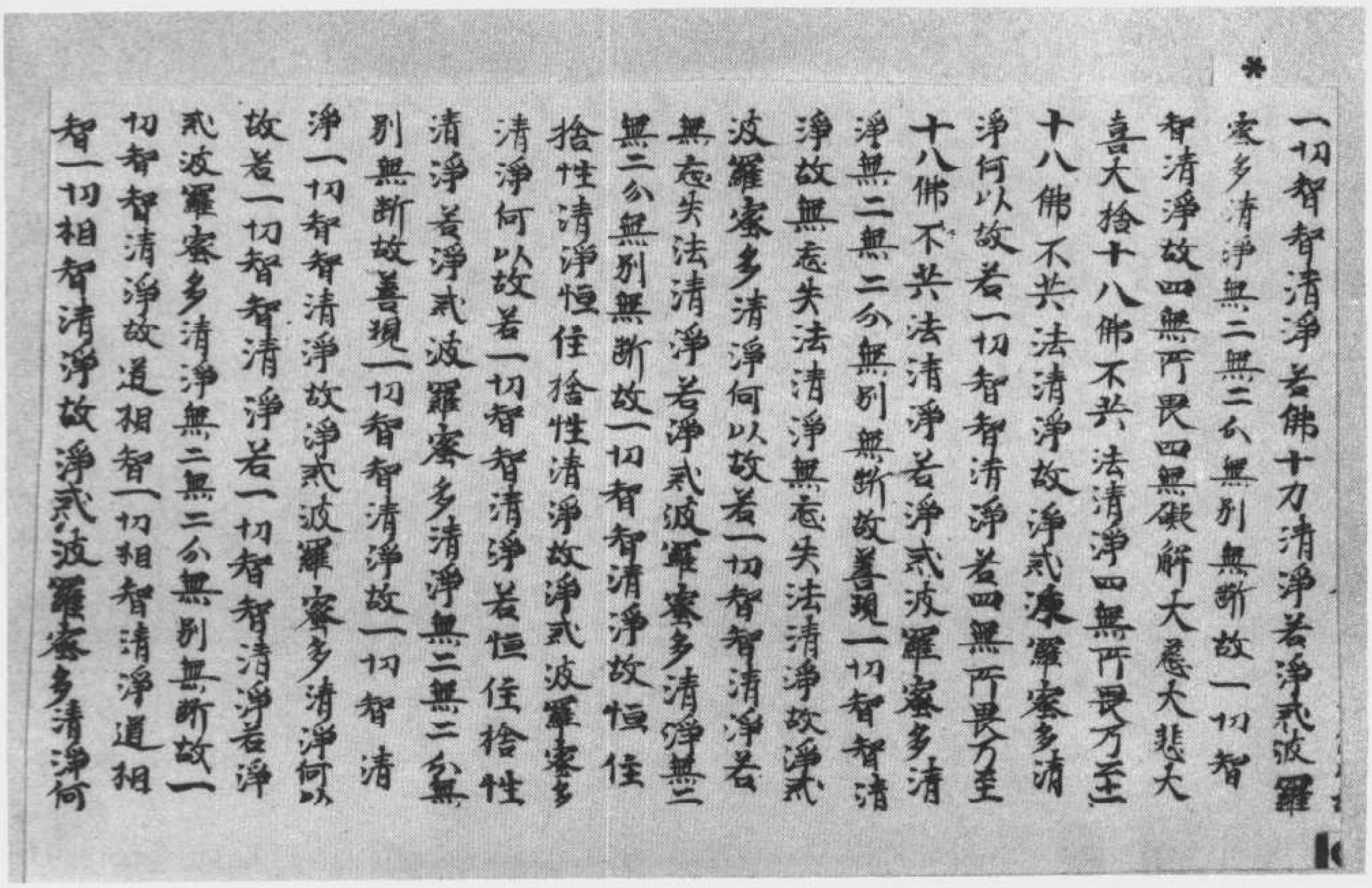
17



*

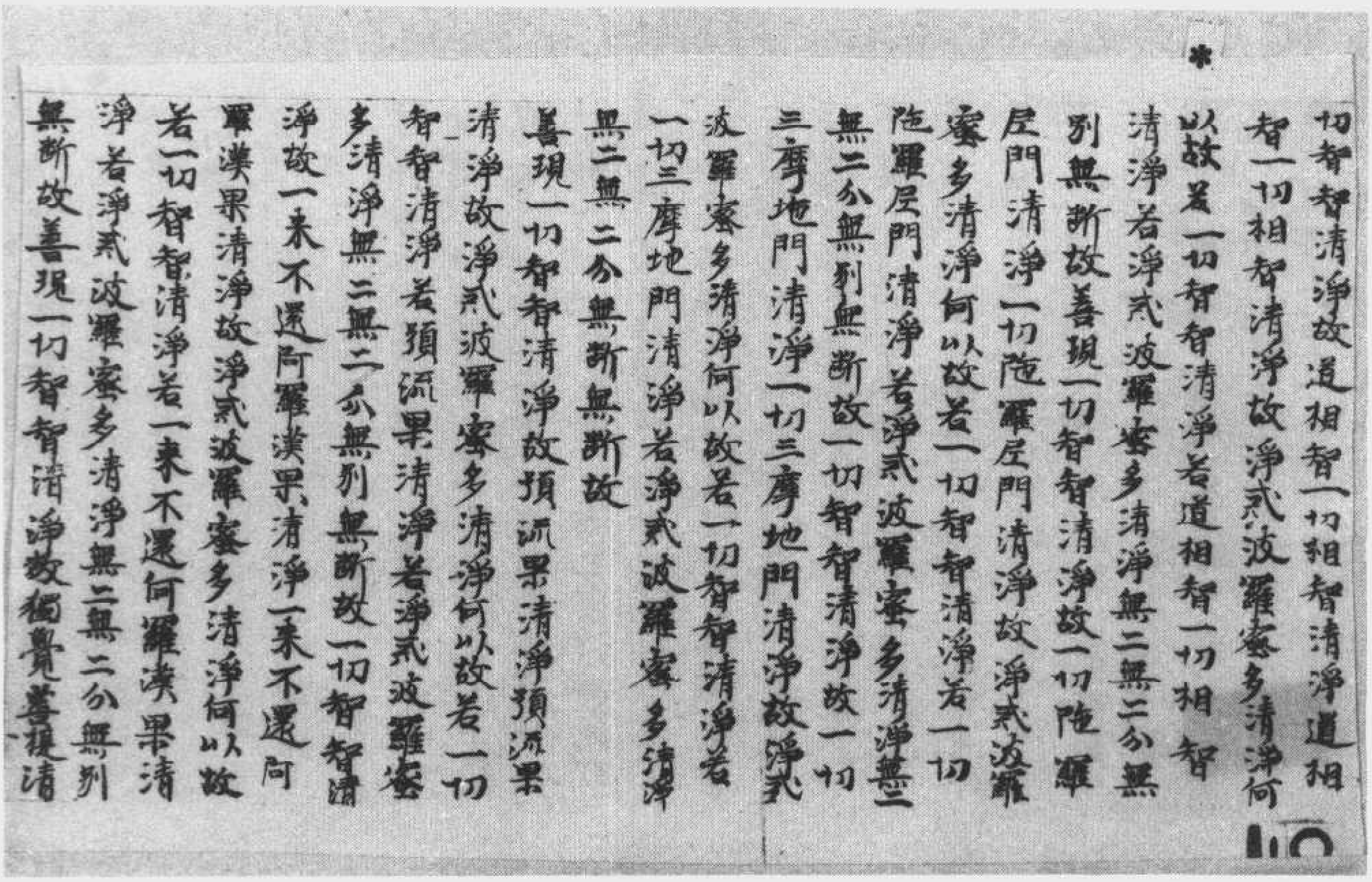
脫門清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若空解脫門清淨若淨戒波
羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故無相無願解脫門清淨無相
願解脫門清淨故淨戒波羅蜜多淨何以
故若一切智智清淨若無相無願解脫門清
淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故菩薩十地清
淨菩薩十地清淨故淨戒波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若菩薩十地清淨若
淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷
故

善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切智智
清淨若五眼清淨若淨戒波羅蜜多清淨
二無二無二分無別無斷故一切智智清淨故六
神通清淨六神通清淨故淨戒波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若六神通清
淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故
一切智智清淨若佛十力清淨若淨戒波羅

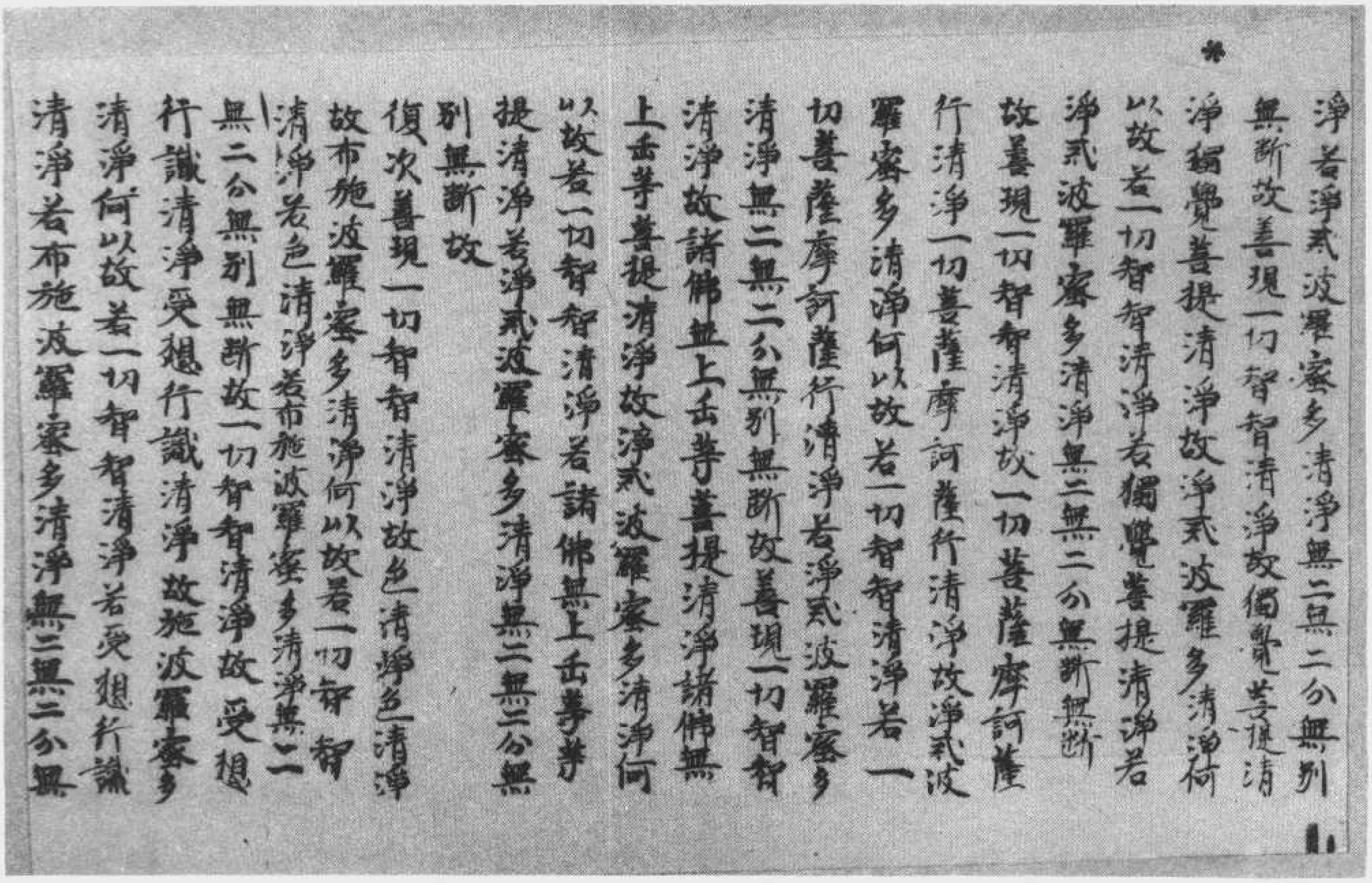


*

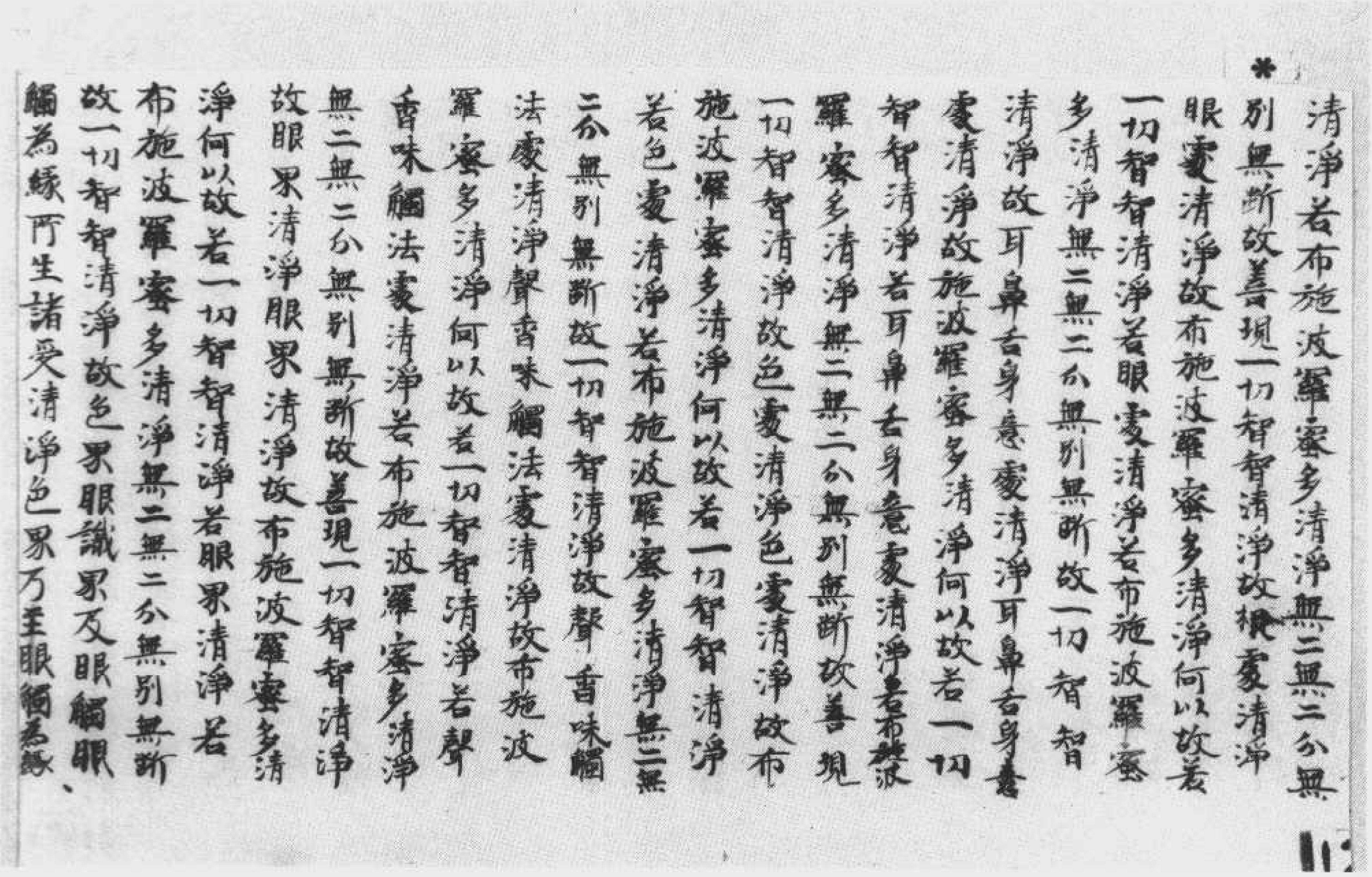
一切智智清淨若佛十力清淨若淨戒波羅
蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至
十八佛不共法清淨故淨戒波羅蜜多清
淨何以故若一切智智清淨若四無所畏乃至
十八佛不共法清淨若淨戒波羅蜜多清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故淨戒
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若
無忘失法清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故恒住
捨性清淨恒住捨性清淨故淨戒波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若恒住捨性
清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故一切智清
淨一切智清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若一切智清淨若淨
戒波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故道相智一切相智清淨道相
智一切相智清淨故淨戒波羅蜜多清淨何



切智智清淨故道相智一切相智清淨道相
智一切相智清淨故淨戒波羅蜜多清淨何
以故若一切智智清淨若道相智一切相智
清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故一切陀羅
尼門清淨一切陀羅尼門清淨故淨戒波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若一切
陀羅尼門清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故一切
三摩地門清淨一切三摩地門清淨故淨戒
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若
一切三摩地門清淨若淨戒波羅蜜多清淨
無二無二分無斷無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨若預流果清淨若淨戒波羅蜜
多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿
羅漢果清淨故淨戒波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若一來不還阿羅漢果清
淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清



淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故淨戒波羅蜜多清淨何
以故若一切智智清淨若獨覺菩提清淨若
淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無斷無斷
故善現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩
行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨故淨戒波
羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若一
切菩薩摩訶薩行清淨若淨戒波羅蜜多
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無
上正等菩提清淨故淨戒波羅蜜多清淨何
以故若一切智智清淨若諸佛無上正等菩
提清淨若淨戒波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智
清淨若色清淨若布施波羅蜜多清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故受想
行識清淨受想行識清淨故施波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若受想行識
清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無



*

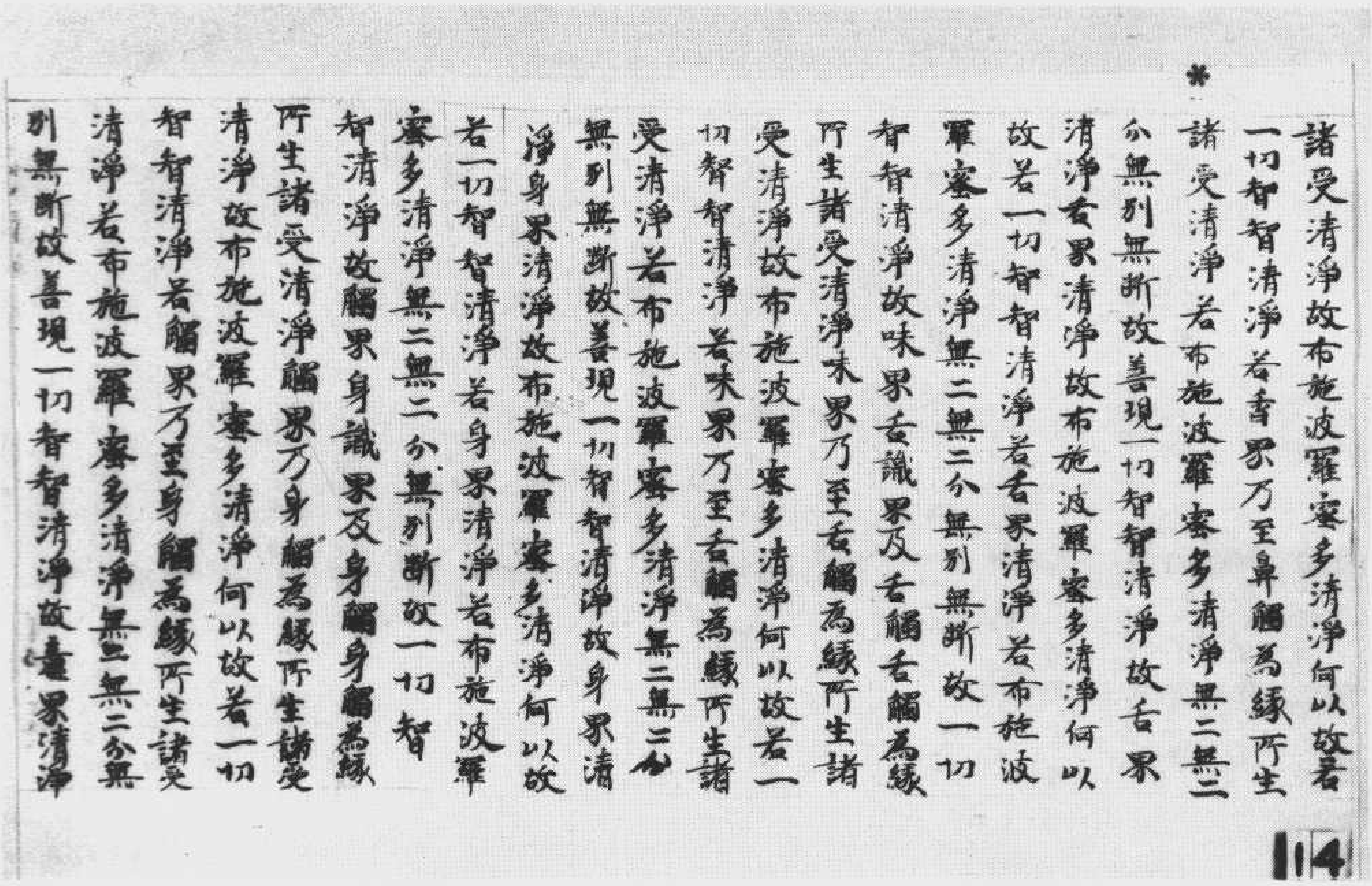
清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故眼處清淨
眼處清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若眼處清淨若布施波羅蜜
多清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意
處清淨故施波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若布施波
羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故色處清淨色處清淨故布
施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨
若色處清淨若布施波羅蜜多清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故聲香味觸
法處清淨聲香味觸法處清淨故布施波
羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若聲
香味觸法處清淨若布施波羅蜜多清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼界清淨眼界清淨故布施波羅蜜多清
淨何以故若一切智智清淨若眼界清淨若
布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣

11

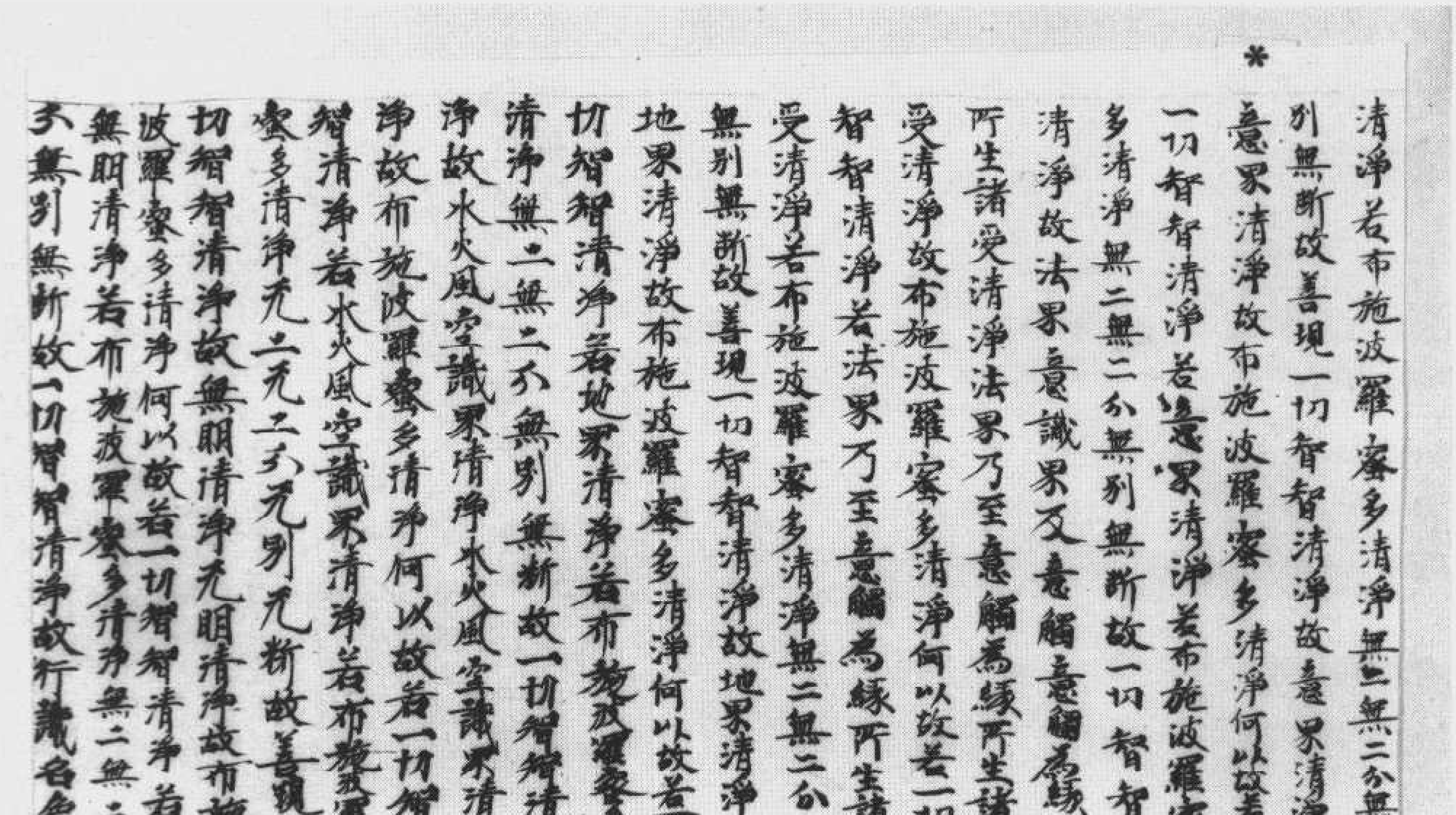
*

故一切智智清淨故色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨何以
故若一切智智清淨若色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨若布施波羅蜜多清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
耳界清淨耳界清淨故布施波羅蜜多清
淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨若布
施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨若布施波羅蜜多清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故鼻
界清淨鼻界清淨故布施波羅蜜多清淨何
以故若一切智智清淨若鼻界清淨若布施
波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生識受清淨香界乃至鼻觸為緣所生
諸受清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若
一切智智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生

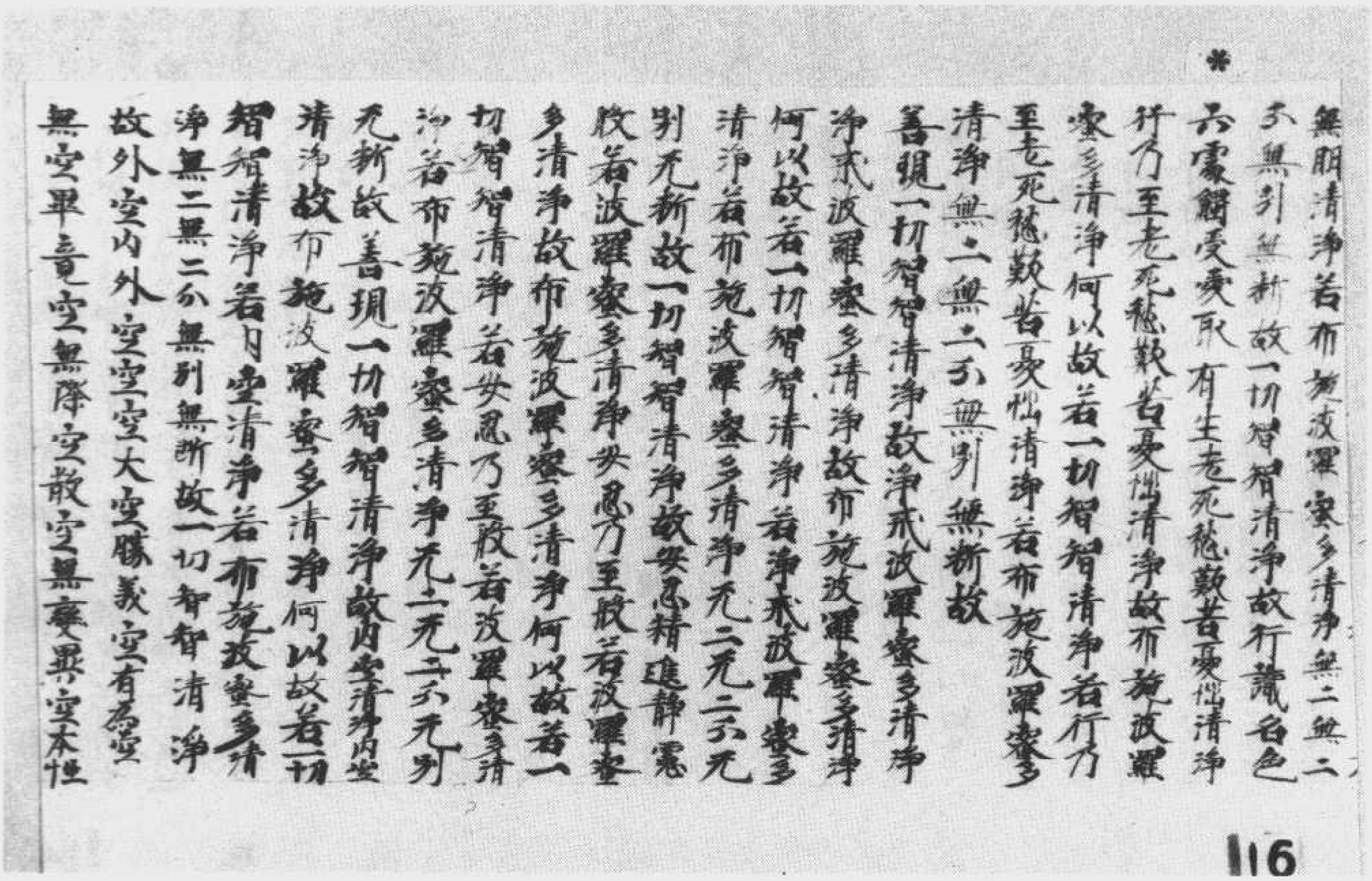
113



諸受清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故舌界清淨舌界清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若舌界清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故身界清淨身界清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若身界清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故意界清淨



清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故意界清淨意界清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故地界清淨地界清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故水火風空識界清淨水火風空識界清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若水火風空識界清淨若布施波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故無明清淨無明清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若無明清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故行識名色



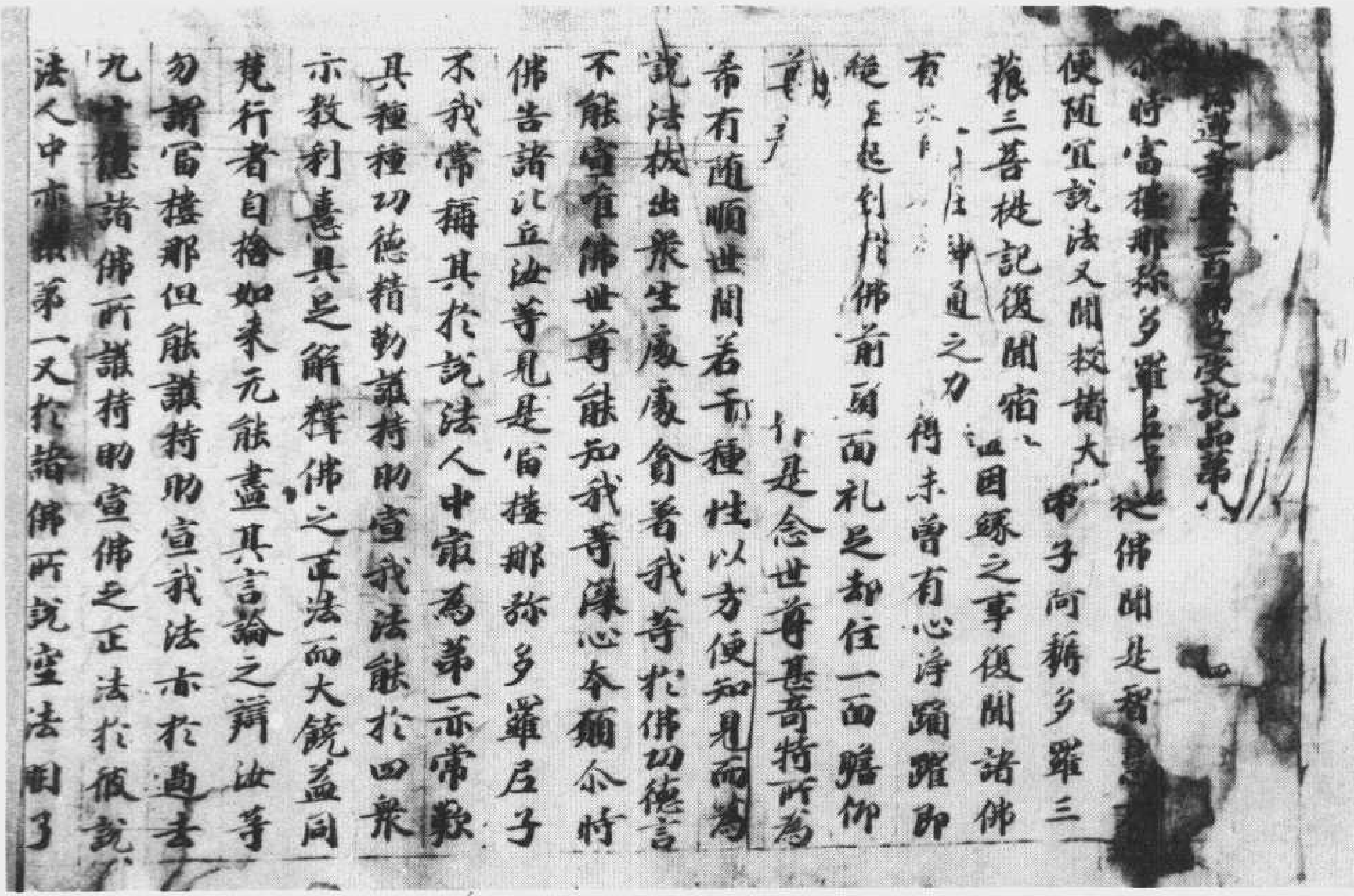
無明清淨若布施波羅蜜多清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故布施波羅
蜜多清淨何以故若一切智智清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若布施波羅蜜多
清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故淨戒波羅蜜多清淨
淨戒波羅蜜多清淨故布施波羅蜜多清淨
何以故若一切智智清淨若淨戒波羅蜜多
清淨若布施波羅蜜多清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故安忍精進靜慮
般若波羅蜜多清淨安忍乃至般若波羅蜜
多清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一
切智智清淨若安忍乃至般若波羅蜜多清
淨若布施波羅蜜多清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故內空清淨內空
清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若布施波羅蜜多清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性

116

Ch.un 0113

淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
故外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空清淨外空乃至無性自
性空清淨故布施波羅蜜多清淨何以故
若一切智智清淨若外空乃至無自性空清
淨若布施波羅蜜多清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故真如清淨真
如清淨故布施波羅蜜多清淨何以故若一

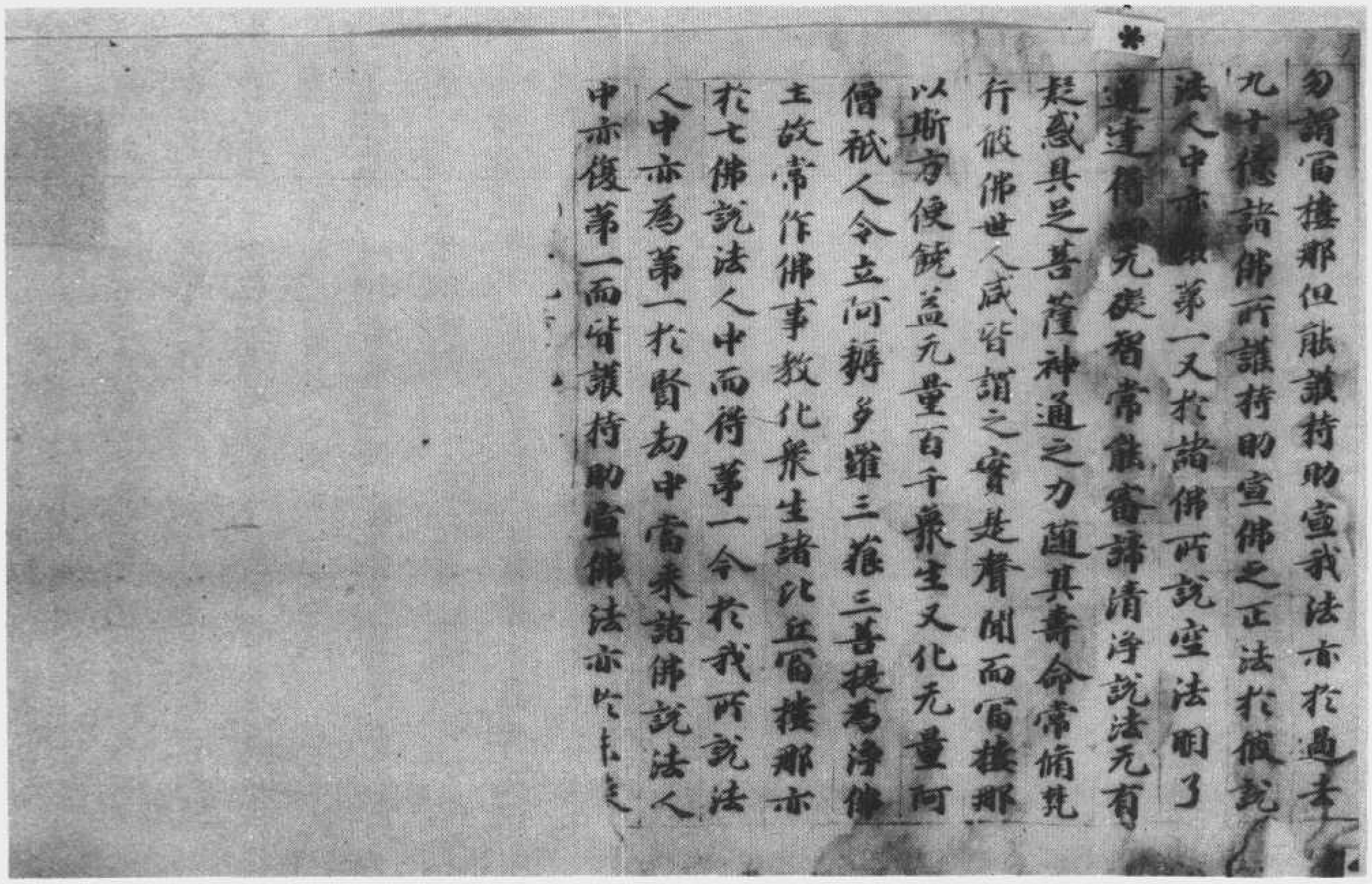
117



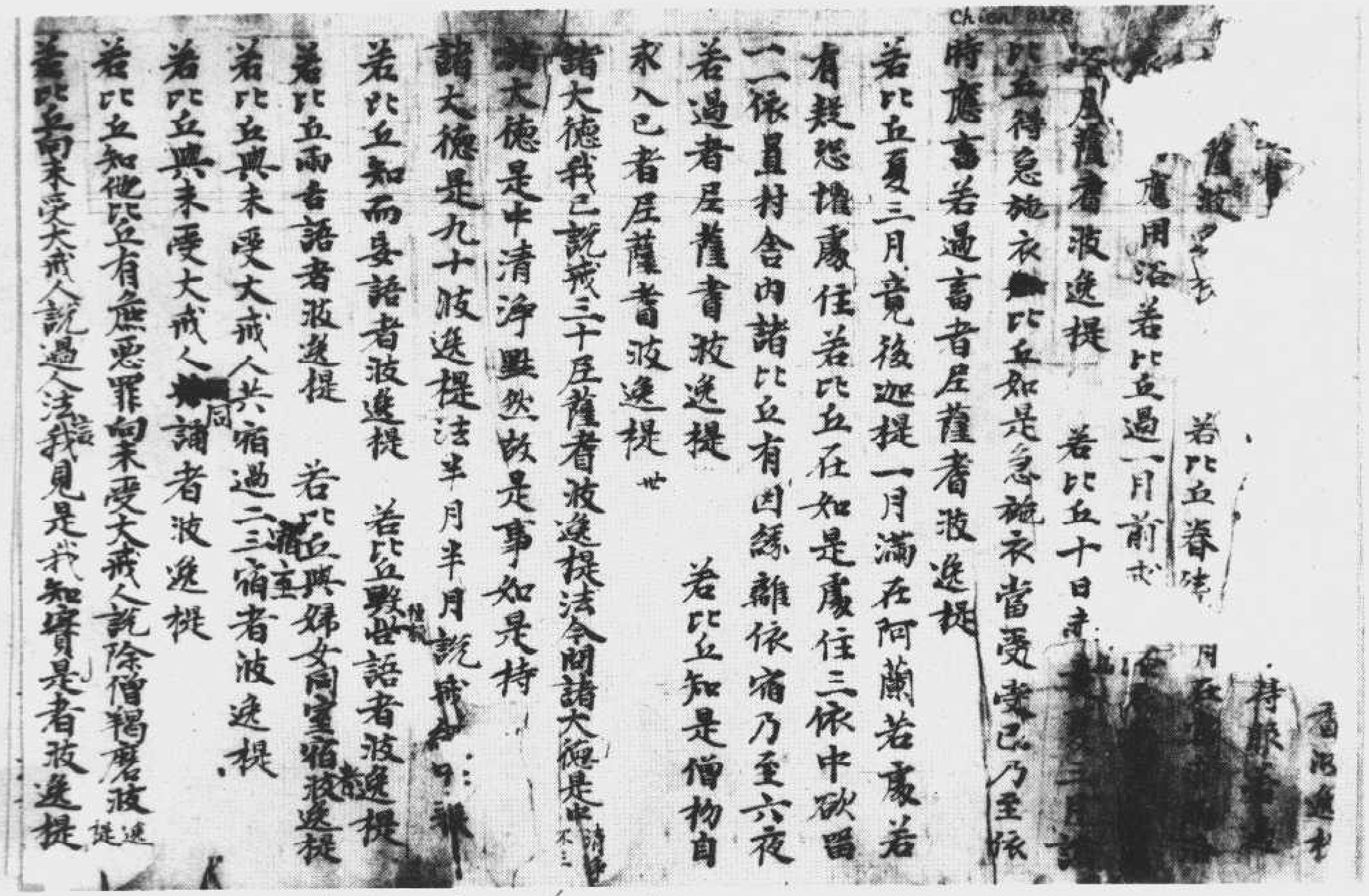
[illegible]蓮華經五百弟子受記品第八
尒時富樓那弥多羅尼子從佛聞是智慧
便隨宜說法又聞授諸大弟子阿耨多羅三
藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛
有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即
從座起到於佛前頭面禮足卻住一面瞻仰
尊顏[illegible]是念世尊甚奇特所為
希有隨順世間若干種性以方便知見而為
說法拔出眾生處處貪著我等於佛功德言
不能宣唯佛世尊能知我等深心本願尒時
佛告諸比丘汝等見是富樓那弥多羅尼子
不我常稱其於說法人中最為第一亦常歎
其種種功德精勤護持助宣我法能於四眾
示教利喜具足解釋佛之正法而大饒益同
梵行者自捨如來无能盡其言論之辯汝等
勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於過去
九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說
法人中亦最第一又於諸佛所說空法明了

S→T262 9/27B10
W→T262 9/27C15

斯六八〇五號　妙法蓮華經卷第四



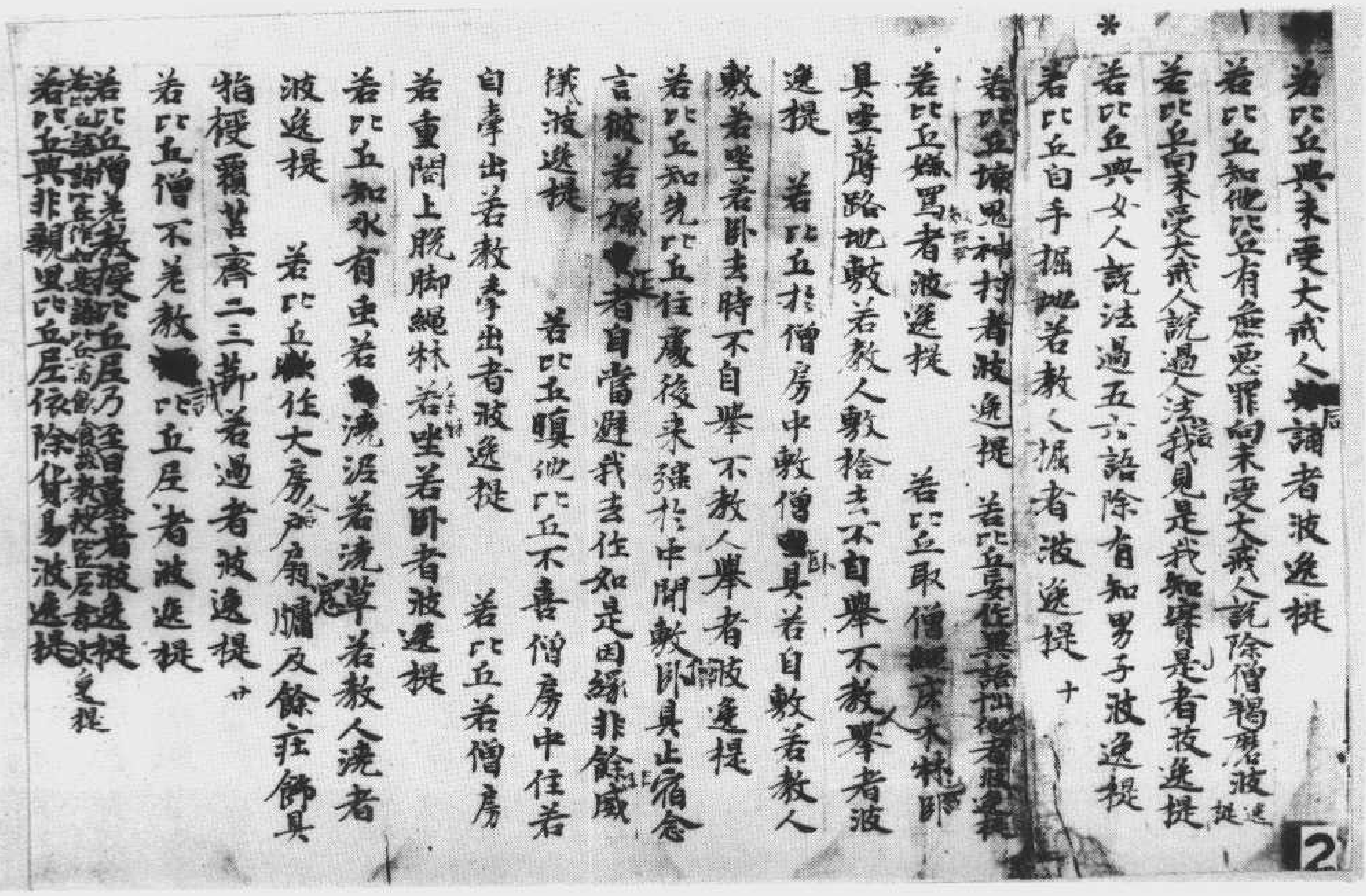
勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於過去
九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說
法人中亦最第一又於諸佛所說空法明了
通達得四无礙智常能審諦清淨說法无有
疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常脩梵
行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那
以斯方便饒益无量百千眾生又化无量阿
僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常作佛事教化眾生諸比丘富樓那亦
於七佛說法人中而得第一今於我所說法
人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人
中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於未來



[illegible]浴逸廿
持[illegible]
[illegible]衣 若比丘春殘 月在[illegible]
應用浴若比丘過一月前求[illegible]
[illegible]尼薩耆波逸提 若比丘十日未[illegible]三月[illegible]
比丘得急施衣[illegible]比丘知是急施衣當受受已乃至衣
時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若處若
有疑恐懼處住若比丘在如是處住三衣中欲留
一一衣置村舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜
若過者尼薩耆波逸提 若比丘知是僧物自
求入己者尼薩耆波逸提 卅
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不（三）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒[illegible]
若比丘知而妄語者波逸提 若比丘（種類）毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提 若比丘與婦女同室宿（者）波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二三宿者波逸提
若比丘與未受大戒人[illegible]（同）誦者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法（言）我見是我知實是者波逸提

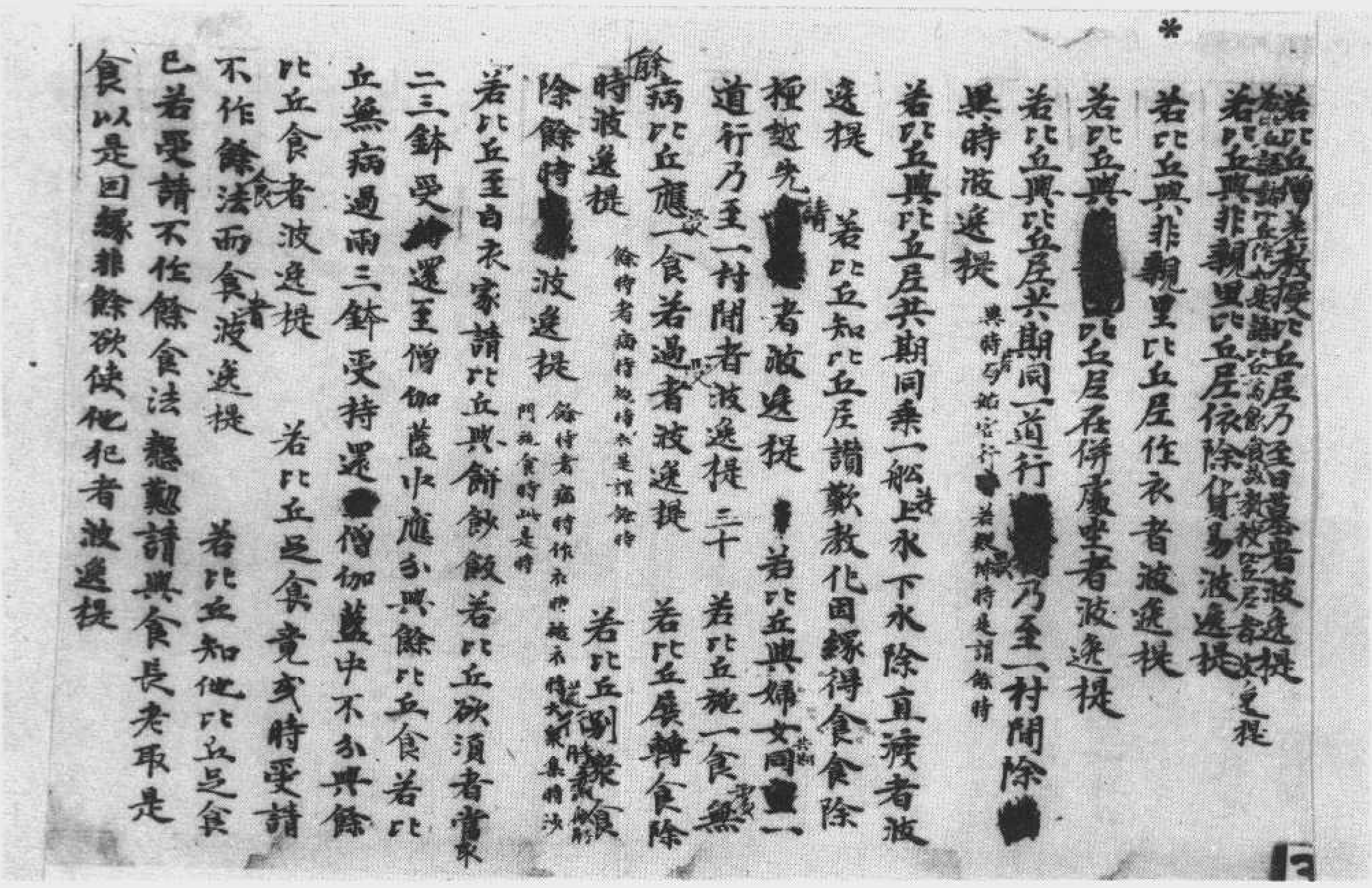
S→T1429 22/1018 A20~22

斯六〇八六號　四分比丘戒本

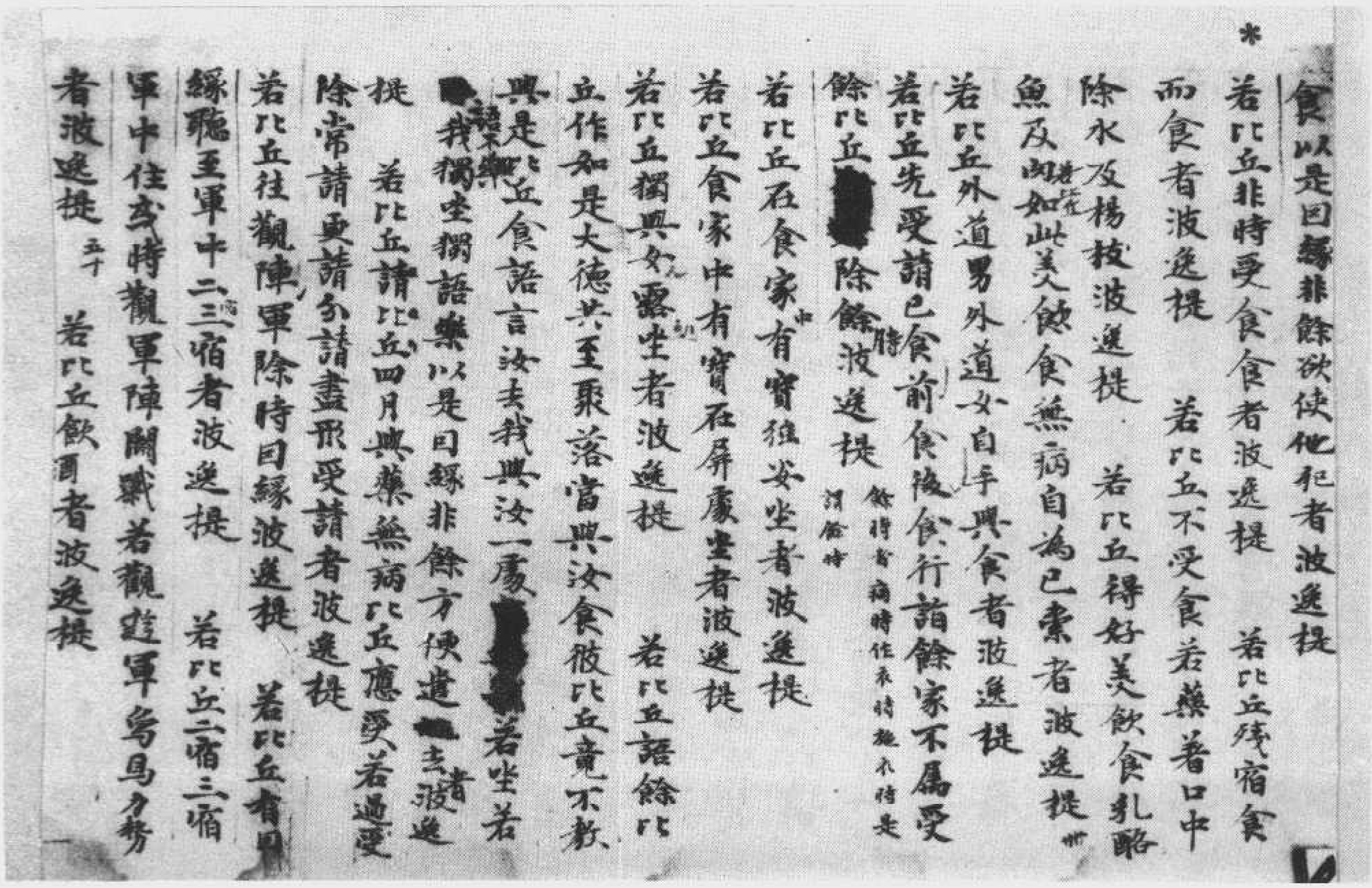


若比丘與未受大戒人[illegible]（同）誦者波逸提
若比丘知他比丘有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法（言）我見是我知實是者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提 十
若比丘壞鬼神村者波逸提 若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提 若比丘取僧繩床木床若臥
具坐蓐露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波
逸提 若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人
敷若坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具止宿念
言彼若嫌[illegible]者自當避我去作如是因緣非餘威
儀波逸提 若比丘瞋他比丘不喜僧房中住若
自牽出若教人牽出者波逸提 若比丘若僧房
若重閣上脫脚繩床若坐若臥者波逸提
若比丘知水有虫若自澆泥若澆草若教人澆者
波逸提 若比丘作大房戶扉窗牖及餘莊飾具
指授覆苫齊二三節若過者波逸提 廿
若比丘僧不差教[illegible]比丘尼者波逸提
若比丘僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘與非親里比丘尼作貿易波逸提

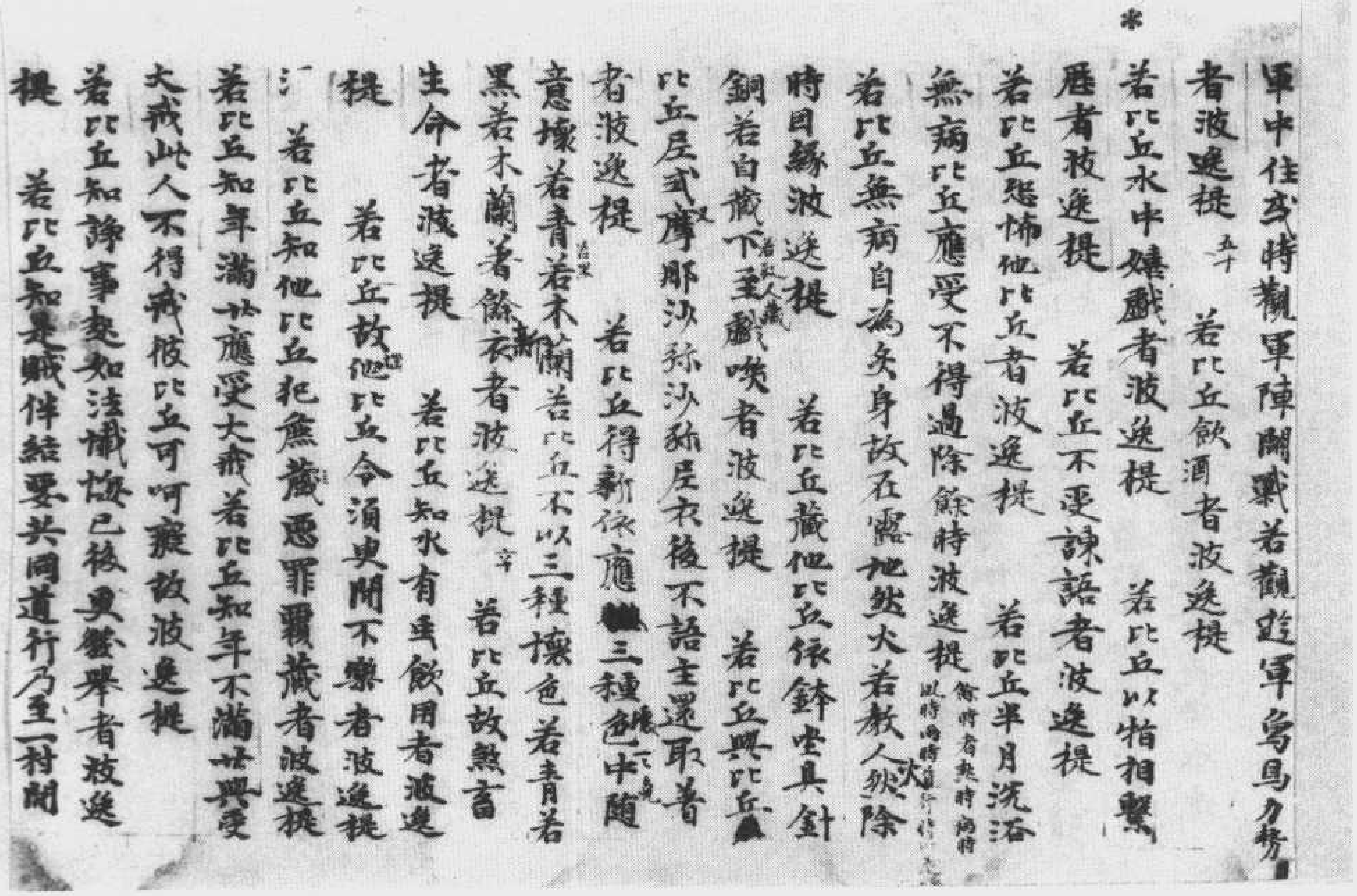
2



若比丘[illegible]比丘尼乃至日暮[illegible]者波逸提
若比丘與非親里比丘尼依除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與[illegible]比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行[illegible]乃至一村間除[illegible]異時波逸提（異時[illegible]行[illegible]若疑恐怖時是謂餘時）
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除
檀越先[illegible]者波逸提　[illegible]若比丘與婦女同[illegible]一
道行乃至一村間者波逸提　三十　若比丘施一食處無
病比丘應一食若過者波逸提　若比丘展轉食除
餘時波逸提（餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時）　若比丘別眾食
除餘時[illegible]波逸提（餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大眾集時沙門施食時此是時）
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者當
二三鉢受[illegible]還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比
丘無病過兩三鉢受持還[illegible]僧伽藍中不分與餘
比丘食者波逸提　若比丘足食竟或時受請
不作餘食法而食者波逸提　若比丘知他比丘足食
已若受請不作餘食法慇懃請與食長老取是
食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

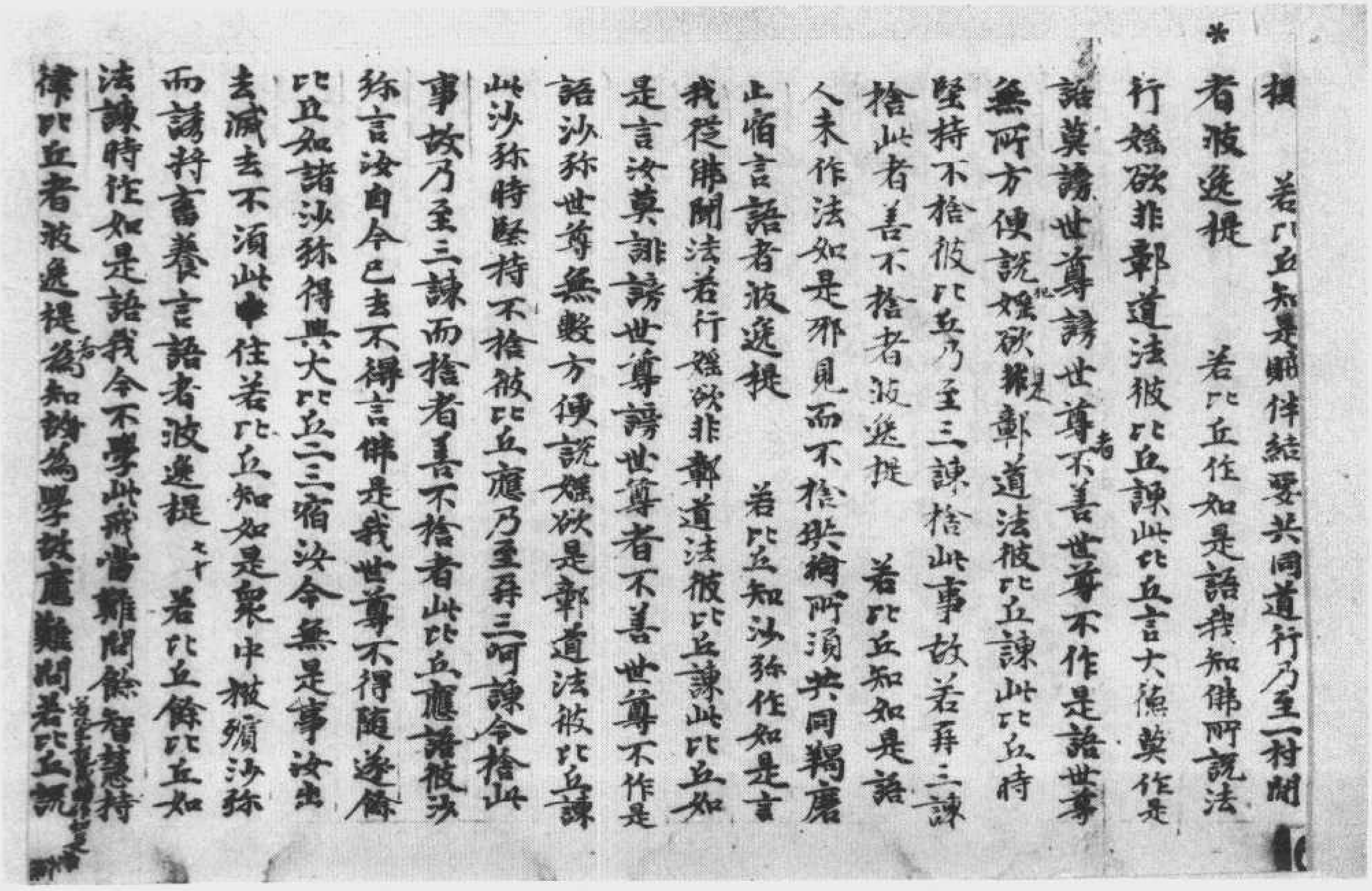


食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提
若比丘非時受食食者波逸提　若比丘殘宿食
而食者波逸提　若比丘不受食若藥著口中
除水及楊枝波逸提　若比丘得好美飲食乳酪
魚及肉如此美飲食無病自為己索者波逸提　卌
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提
若比丘先受請已食前食後行詣餘家不屬授
餘比丘[illegible]除餘時波逸提（餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時）
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘獨與女人露地坐者波逸提　若比丘語餘比
丘作如是大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教
與是比丘食語言汝去我與汝一處[illegible]若坐若
[illegible]我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣[illegible]去者波逸
提　若比丘請比丘四月與藥無病比丘應受若過受
除常請更請分請盡形受請者波逸提
若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提　若比丘有因
緣聽至軍中二三宿者波逸提　若比丘二宿三宿
軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢
者波逸提　五十　若比丘飲酒者波逸提



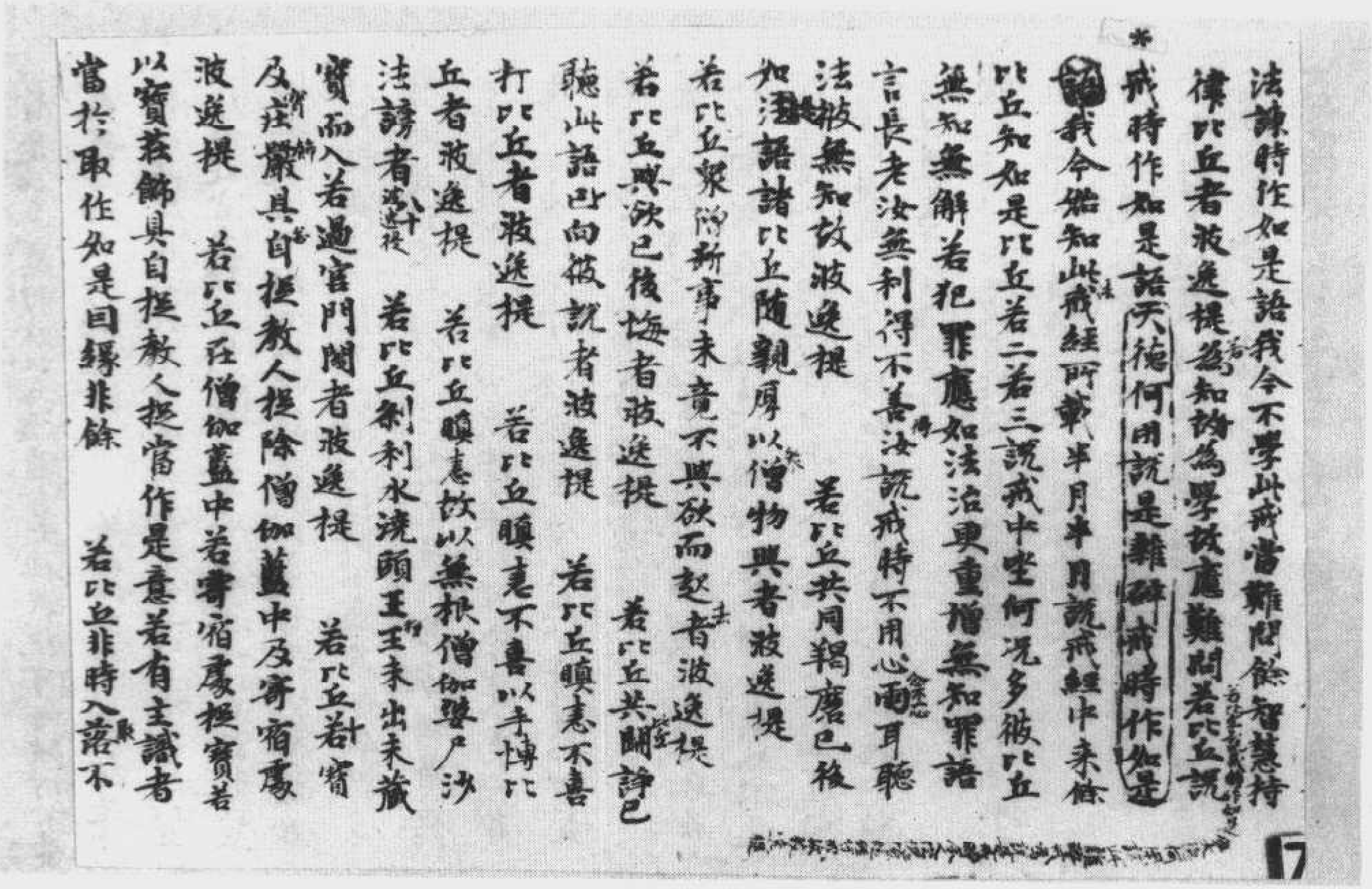
*

軍中住或時觀軍陣鬭戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提　五十　若比丘飲酒者波逸提　若比丘水中嬉戲者波逸提　若比丘以指相擊歷者波逸提　若比丘不受諫語者波逸提　若比丘恐怖他比丘者波逸提　若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提（餘時者熱時病時風時雨時道行時）　若比丘無病自爲炙身故在露地然火若教人（火）然除時因緣波逸提　若比丘藏他比丘依鉢坐具針銅若自藏（若教人藏）下至戲笑者波逸提　若比丘與比丘[illegible]比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著者波逸提　若比丘得新衣應[illegible]三種色中隨意壞若青（若黑）若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提　六十　若比丘故殺畜生命者波逸提　若比丘知水有虫飲用者波逸提　若比丘故（惱）他比丘令須臾間不樂者波逸提　若比丘知他比丘犯麤惡罪覆藏者波逸提　若比丘知年滿廿應受大戒若比丘知年不滿廿與受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提　若比丘知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提　若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村閒



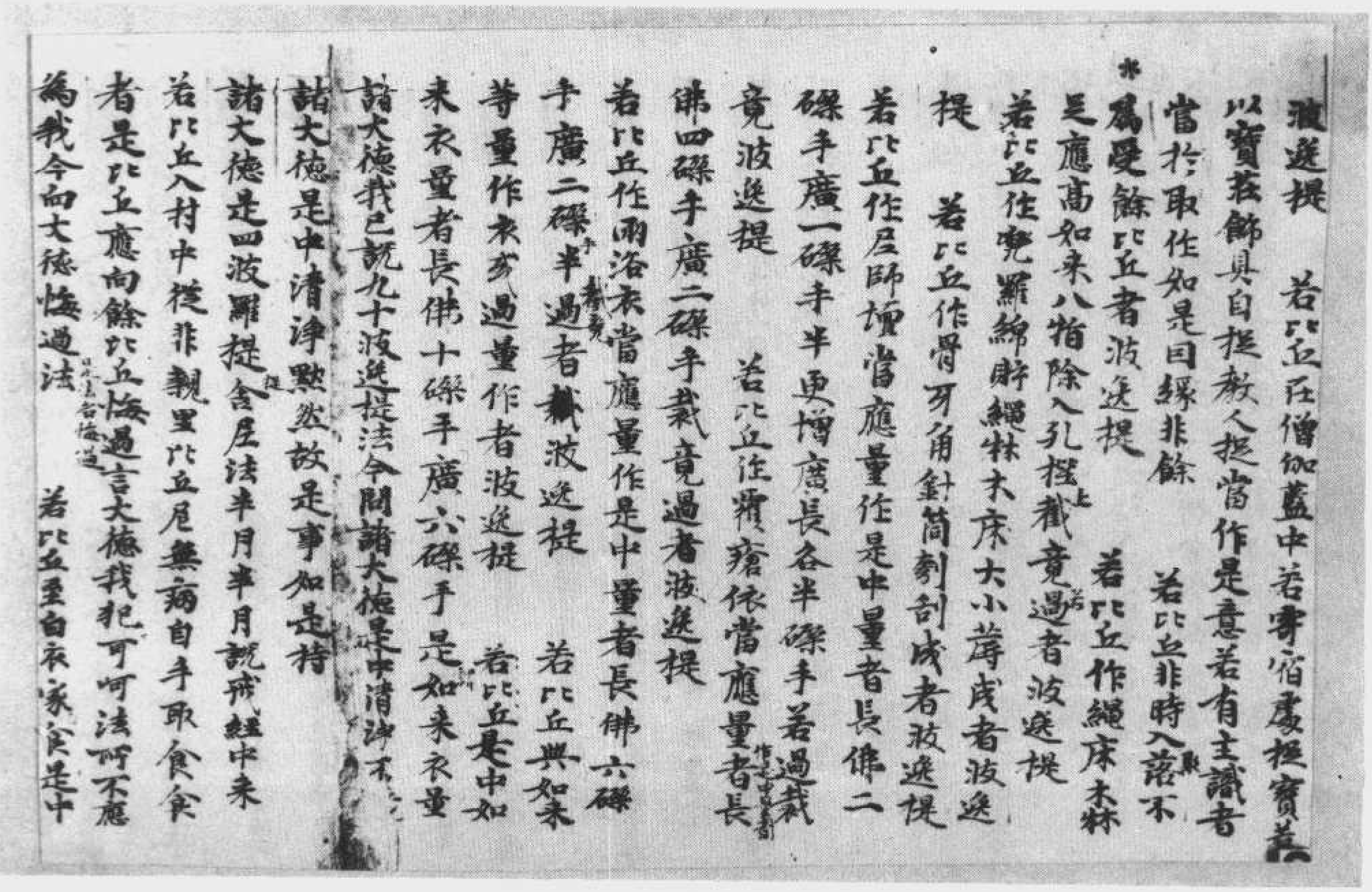
*

提　若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村閒者波逸提　若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非鄣道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無所方便說婬欲（是）鄣道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨此者善不捨者波逸提　若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提　若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法若行婬欲非鄣道法彼比丘諫此比丘如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者此比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與大比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不須此[illegible]住若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養言語者波逸提　七十　若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提（若）爲知諸爲學故應難問若比丘說

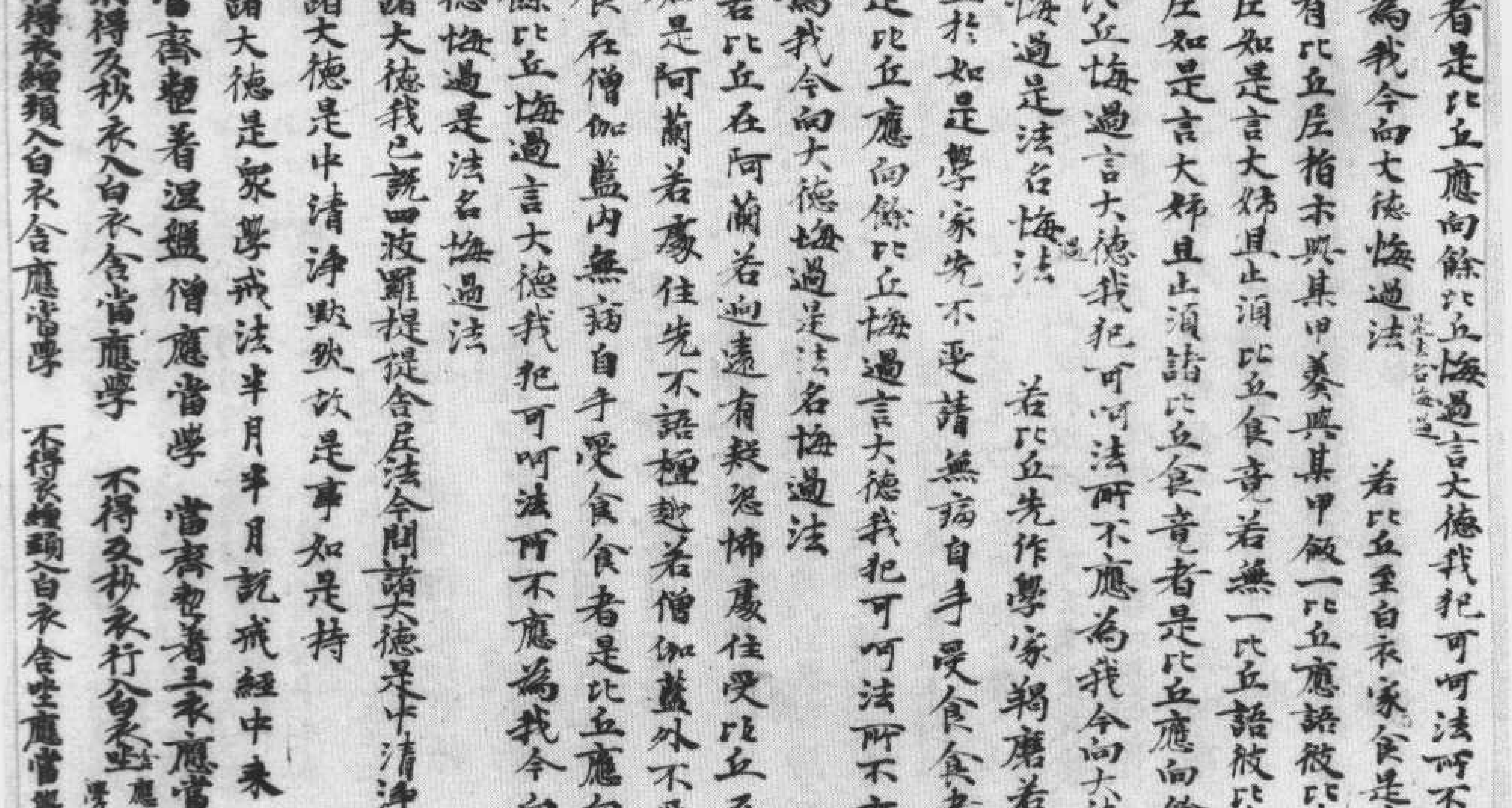


法誹時作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持
律比丘者波逸提為知故為學故應難問若比丘說
*戒時作如是語大德何用說是雜碎戒時作如是
[illegible]我今始知此戒經所載半月半月說戒經中來餘
比丘知如是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘
無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語
言長老汝無利得不善汝說戒時不用心兩耳聽
法彼無知故波逸提　若比丘共同羯磨已後
如法語諸比丘隨親厚以僧物與者波逸提
若比丘眾斷事未竟不與欲而起去者波逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提　若比丘共鬪諍已
聽此語已向彼說者波逸提　若比丘瞋恚不喜
打比丘者波逸提　若比丘瞋恚不喜以手搏比
丘者波逸提　若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙
法謗者波逸提　若比丘剎利水澆頭王王未出未藏
寶而入若過宮門閾者波逸提　若比丘若寶
及莊嚴具自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處
波逸提　若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若
以寶莊飾具自捉教人捉當作是意若有主識者
當於取作如是因緣非餘　若比丘非時入聚落不

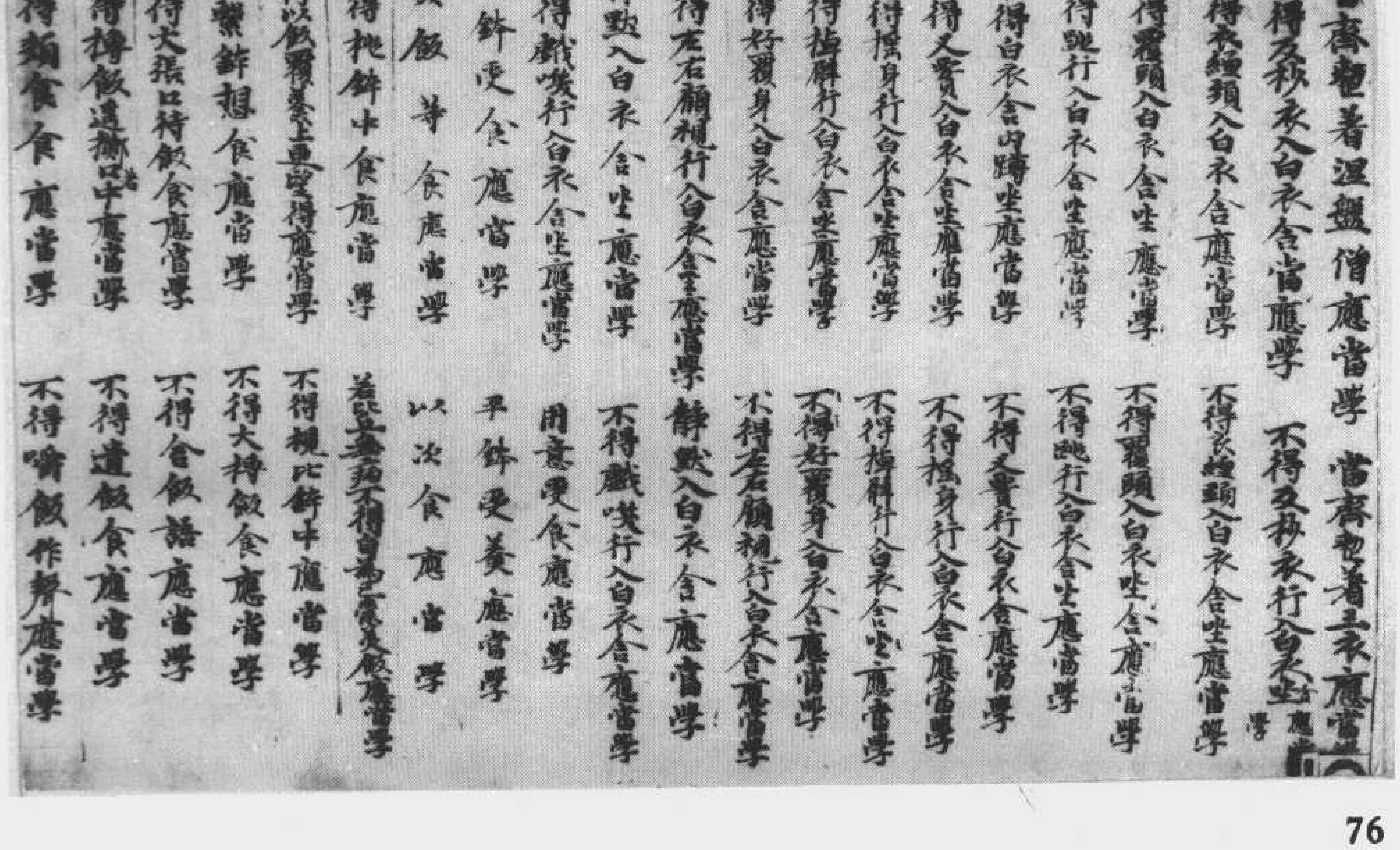
17



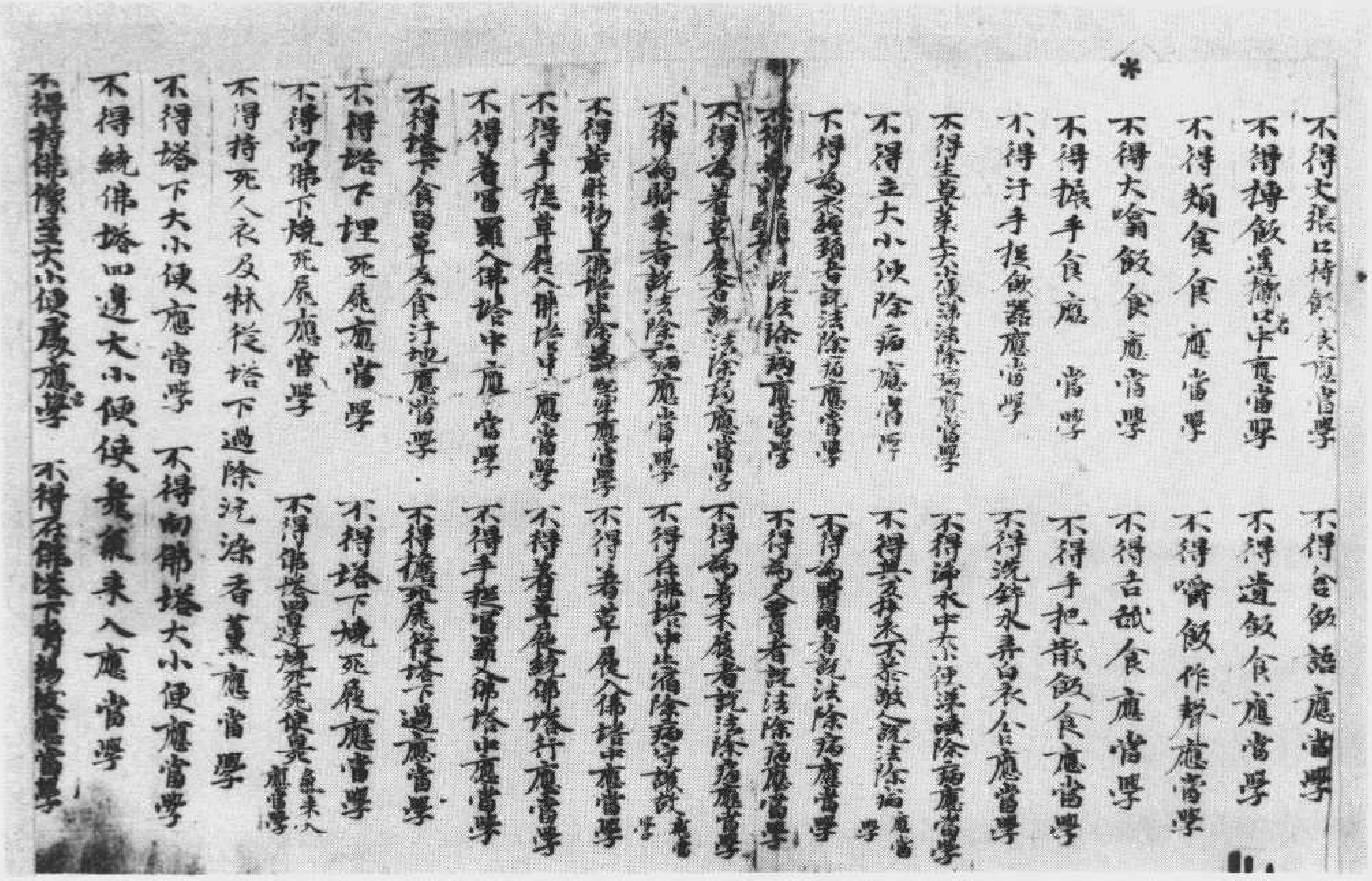
波逸提　若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若
以寶莊飾具自捉教人捉當作是意若有主識者
當於取作如是因緣非餘　若比丘非時入聚落不
*囑受餘比丘者波逸提　若比丘作繩床木床
足應高如來八指除入孔上截竟過者波逸提
若比丘作兜羅綿貯繩床木床大小蓐成者波逸
提　若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二
磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過截
竟波逸提　若比丘作覆瘡依當應量者長
佛四磔手廣二磔手截竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六磔
手廣二磔手半過者截波逸提　若比丘與如來
等量作衣若過量作者波逸提　若比丘是中如
來衣量者長佛十磔手廣六磔手是如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（三）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼無病自手取食食
者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過法　若比丘至白衣家食是中



者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過法　若比丘至白衣家食是中
有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯一比丘應語彼比丘
尼如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘
尼如是言大姊且止須諸比丘食竟者是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德（是法名悔過）
悔過是法名悔（過）法　若比丘先作學家羯磨若比
丘於如是學家先不受請無病自手受食食者
是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處住受比丘在
如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受
食在僧伽藍內無病自手受食食者是比丘應向
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大
德悔過是法名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不（三）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著涅槃僧應當學　當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍當應學　不得反抄衣行入白衣坐（舍應當學）
不得衣纏頸入白衣舍應當學　不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

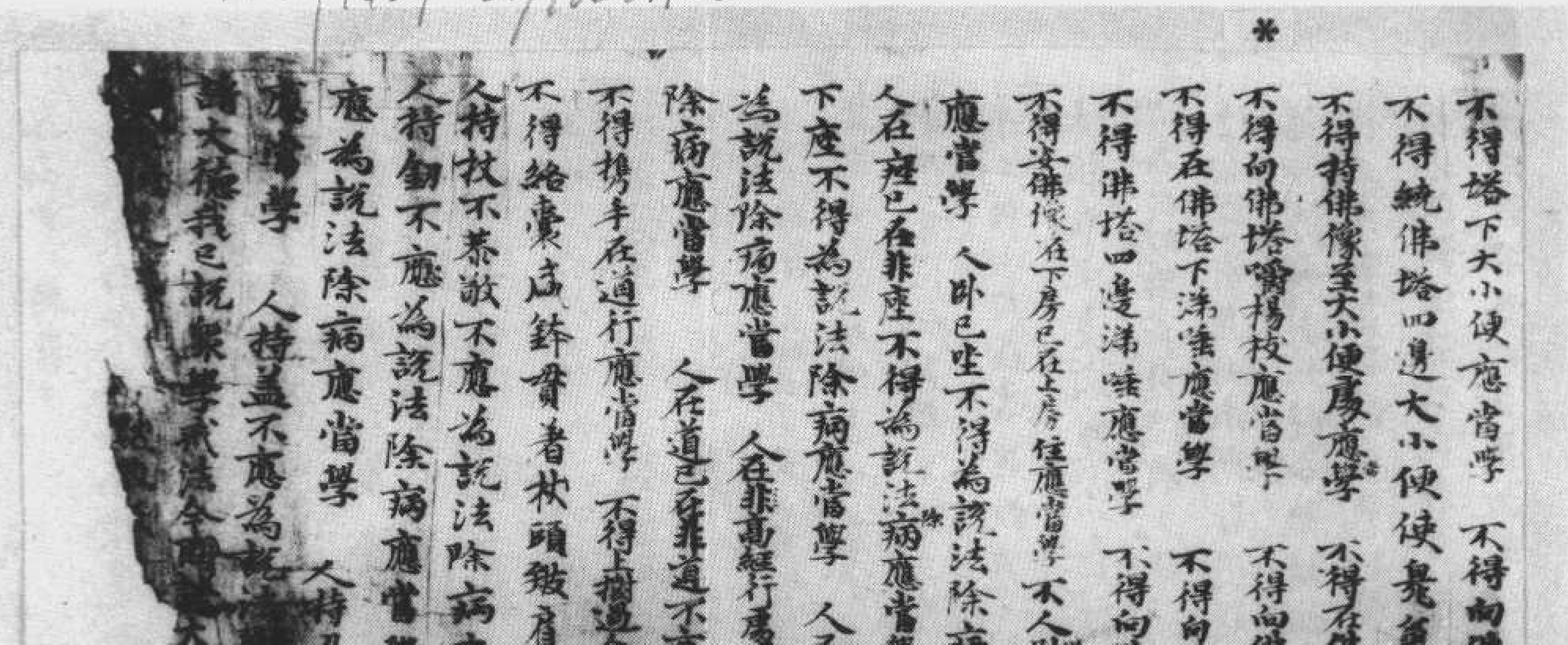


當齊整著涅槃僧應當學　當齊整著三衣應當學
不得反抄衣入白衣舍當應學　不得反抄衣行入白衣坐（舍應當學）
不得衣纏頸入白衣舍應當學　不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學　不得覆頭入白衣坐舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學　不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學　不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學　不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學　不得掉臂行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學　不得好覆身入白衣舍應當學
不得好覆身入白衣舍應當學　不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學　靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學　不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學　用意受食應當學
平鉢受食應當學　平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學　以次食應當學
不得挑鉢中食應當學　若比丘無病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹上更望得應當學　不得視比鉢中應當學
當繫鉢想食應當學　不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學　不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學　不得遺飯食應當學
不得頰食食應當學　不得嚼飯作聲應當學

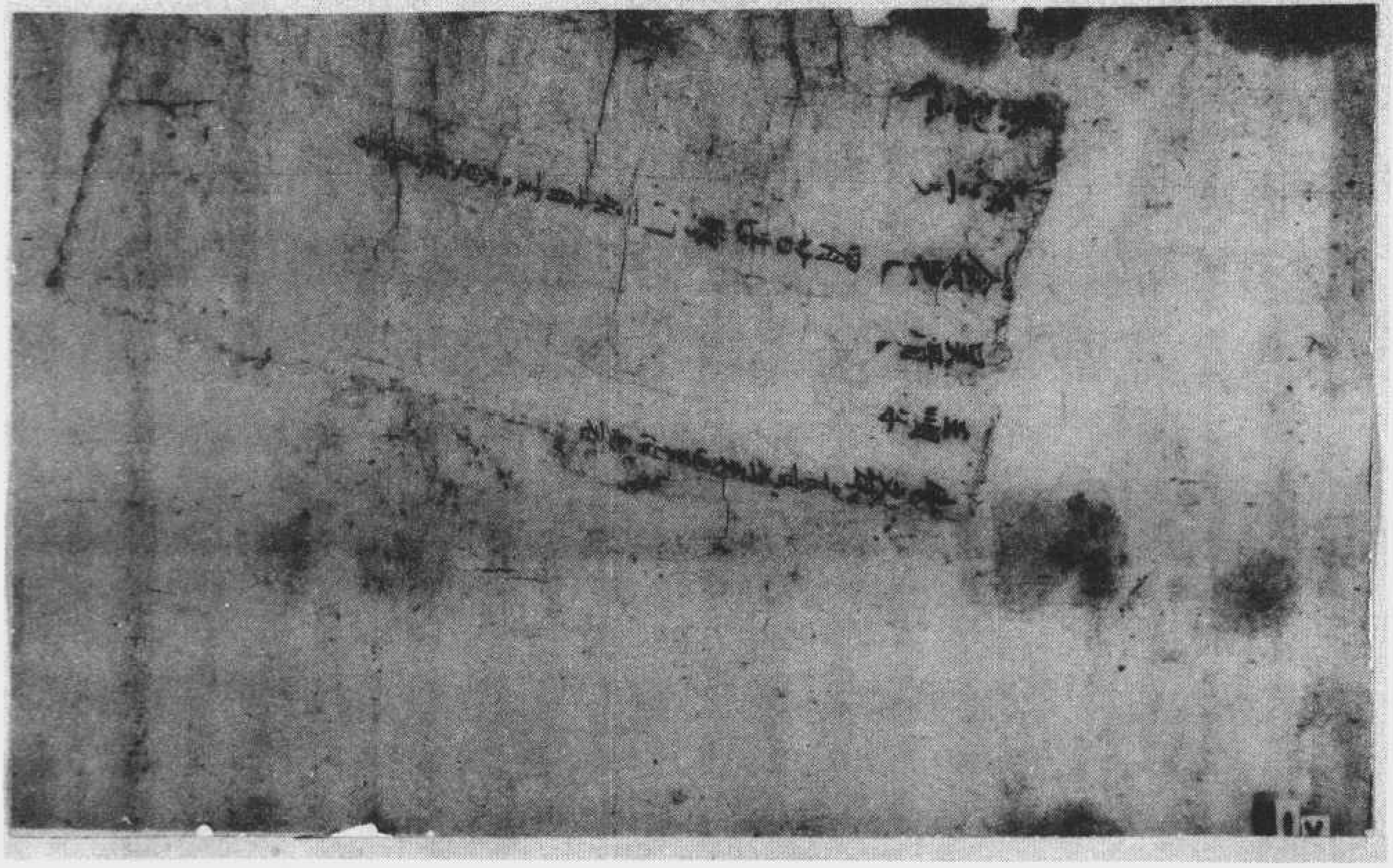


不得大張口待飯食應當學　不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學　不得遺飯食應當學
不得頰食食應當學　不得嚼飯作聲應當學
不得大噏飯食應當學　不得舌舐食應當學
不得振手食應當學　不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學　不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學　不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學　不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學　不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學　不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學　不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學　不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學　不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學　不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學　不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下食留草及食汙地應當學　不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學　不得塔下燒死屍應當學
不得向佛塔下燒死屍應當學　不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得塔下大小便應當學　不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學　不得在佛塔下嚼楊枝應當學

W↔T1429 22/1023A20



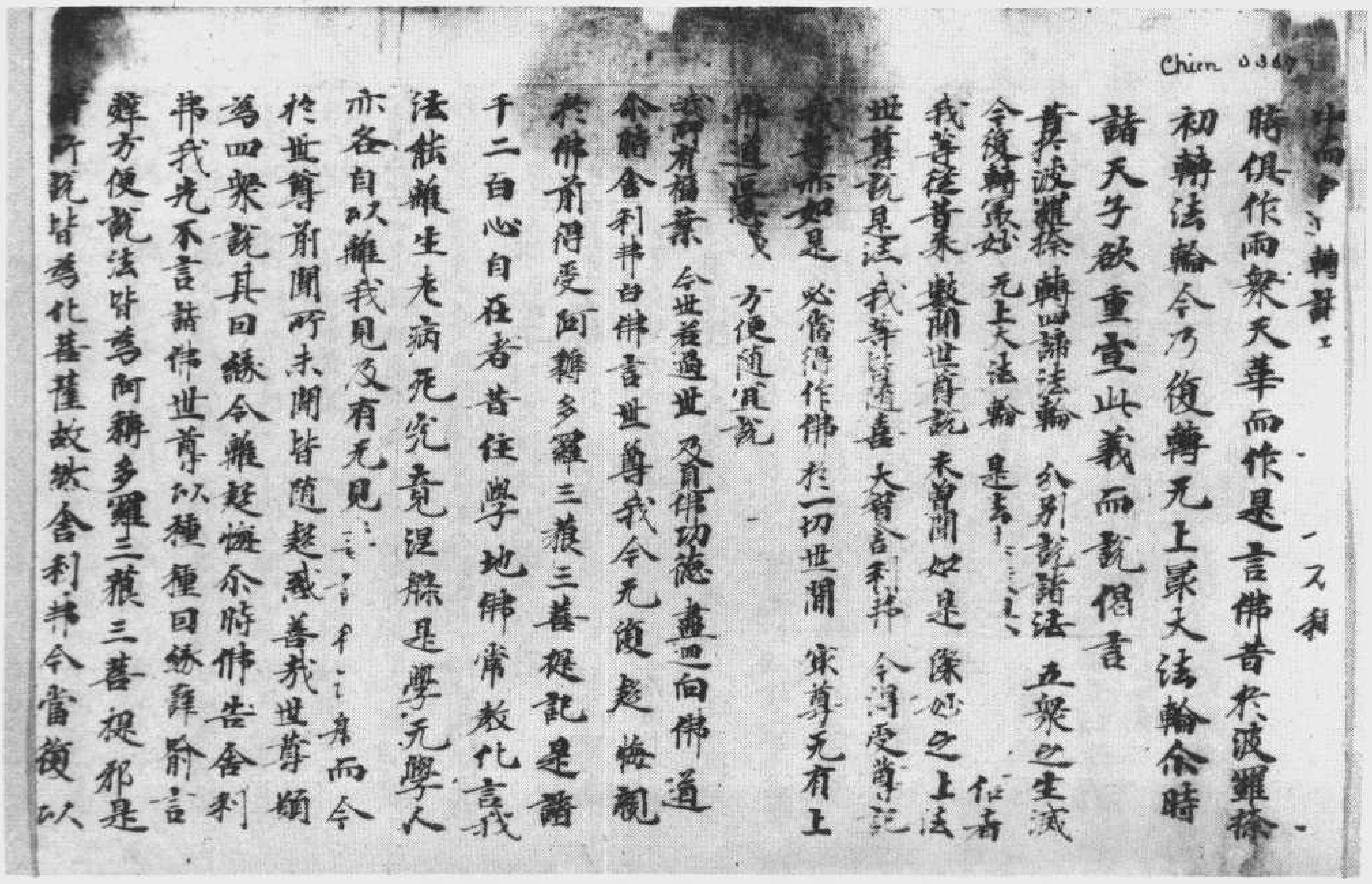
不得塔下大小便應當學　不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學　不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學　不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學　不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學　不得向佛塔舒腳坐應當學
不得安佛像在下房己在上房住應當學　不人卧己立不得為說法除病
應當學　人卧己坐不得為說法除病應當學
人在座己在非座不得為說法除病應當學　人在高座己在
下座不得為說法除病應當學　人在前行己在後行不得
為說法除病應當學　人在非高經行處己在下經行處不應說法
除病應當學　人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學　不得上樹過人頭除命難時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學　人持鉾不
應為說法除病應當學　人持刀不應為說法除病
應當學　人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說眾學戒法今問諸大德是中清淨不[illegible]
[illegible]



斯六八〇六號背面　殘賬冊

▼斯六八〇七號　妙法蓮華經卷第二

S→T262　9/12A14



Chien 0367

[illegible]

時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅捺

初轉法輪今乃復轉无上冣大法輪尒時

諸天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅捺　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅

今復轉冣妙　无上大法輪　是[illegible]

我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　深妙之上法

世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記

我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　冣尊无有上

佛道叵思議　方便隨宜說

我所有福業　今世若過世　及見佛功德　盡迴向佛道

尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親

於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸

千二百心自在者昔住學地佛常教化言我

法能離生老病死究竟涅槃是學无學人

亦各自以離我見及有无見[illegible]而今

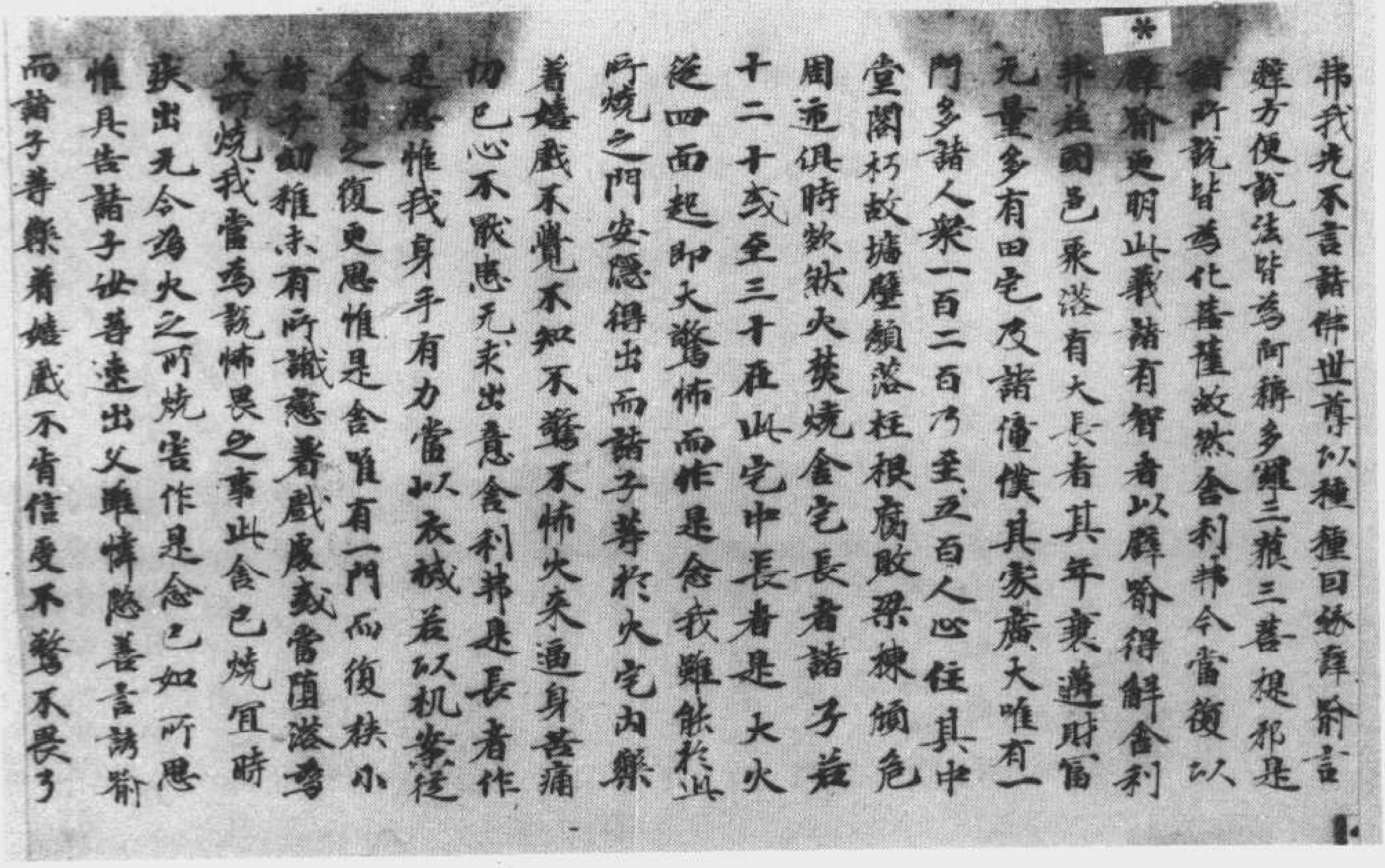
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願

為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利

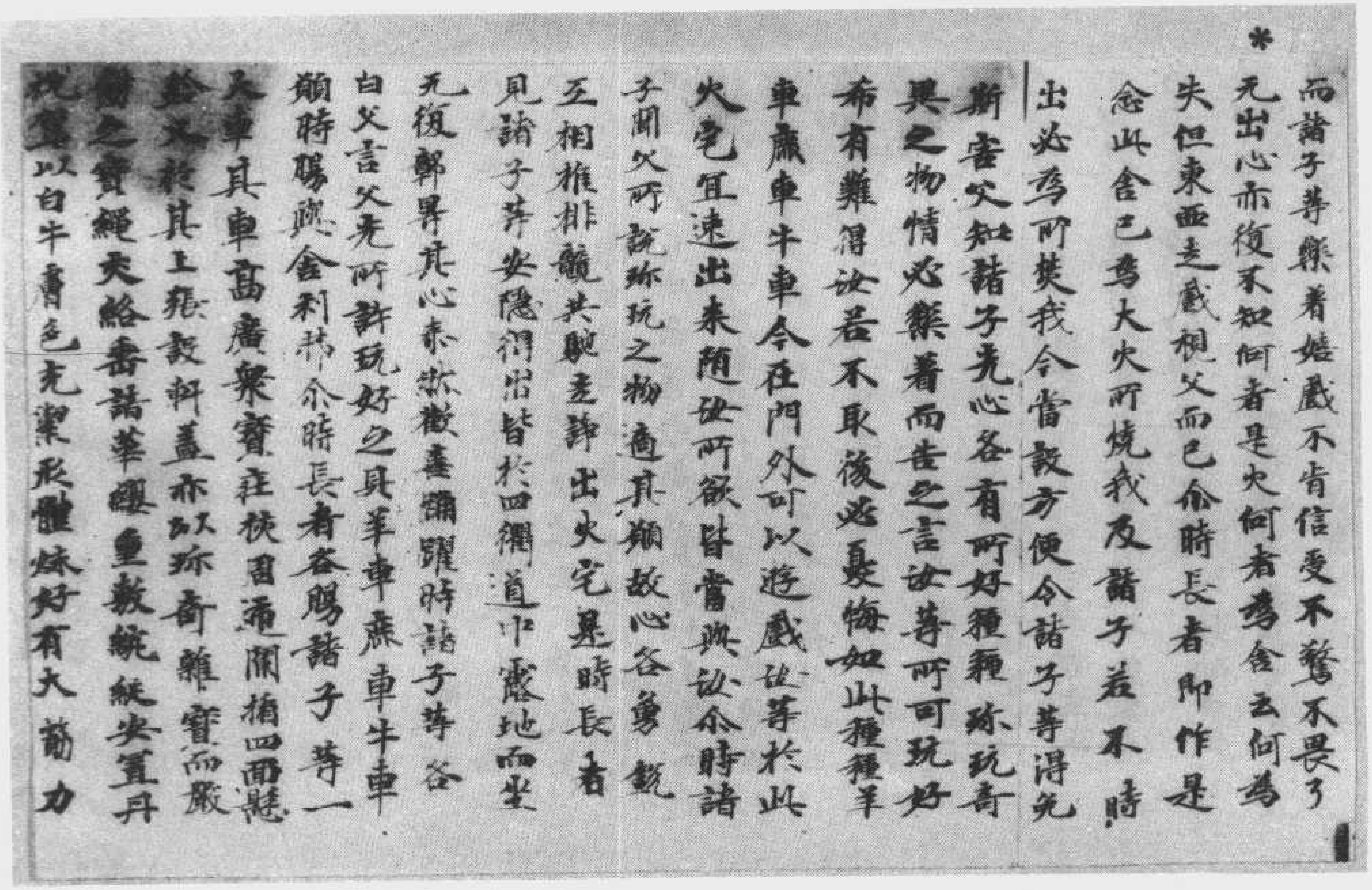
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言

辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶是

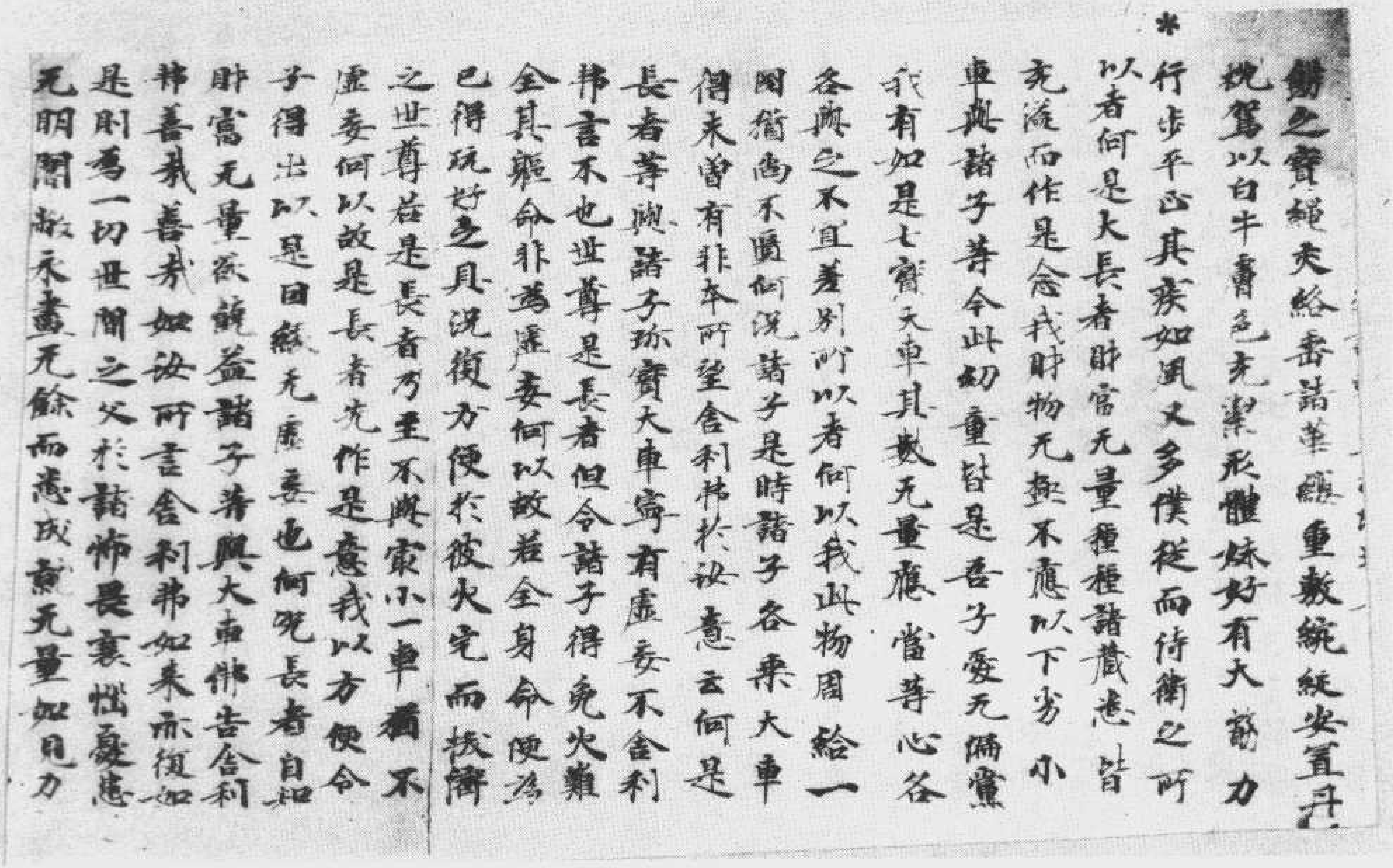
諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復以



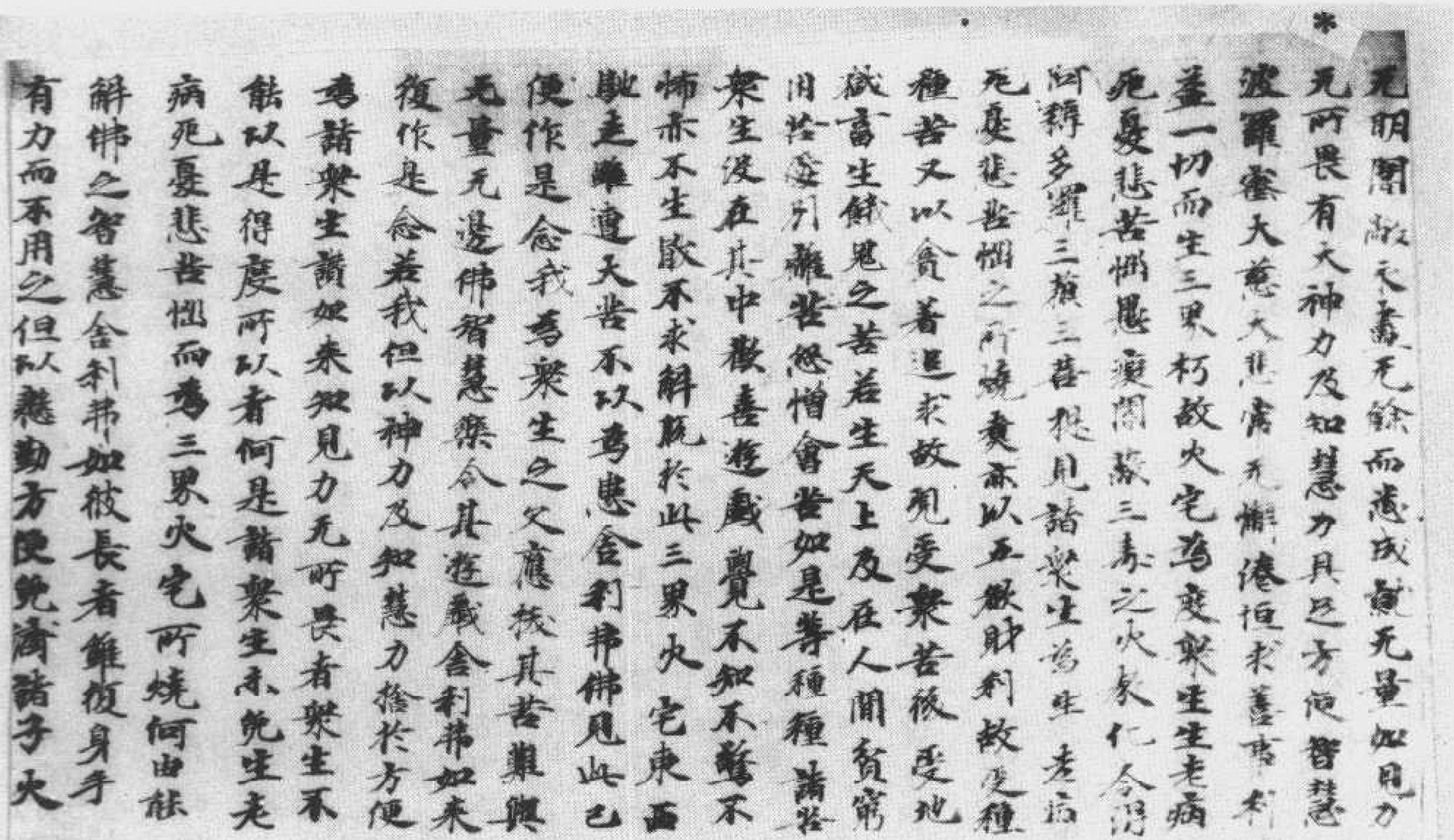
弗我无不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶是
諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復以
譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍利
弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人眾一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周匝俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以机案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了



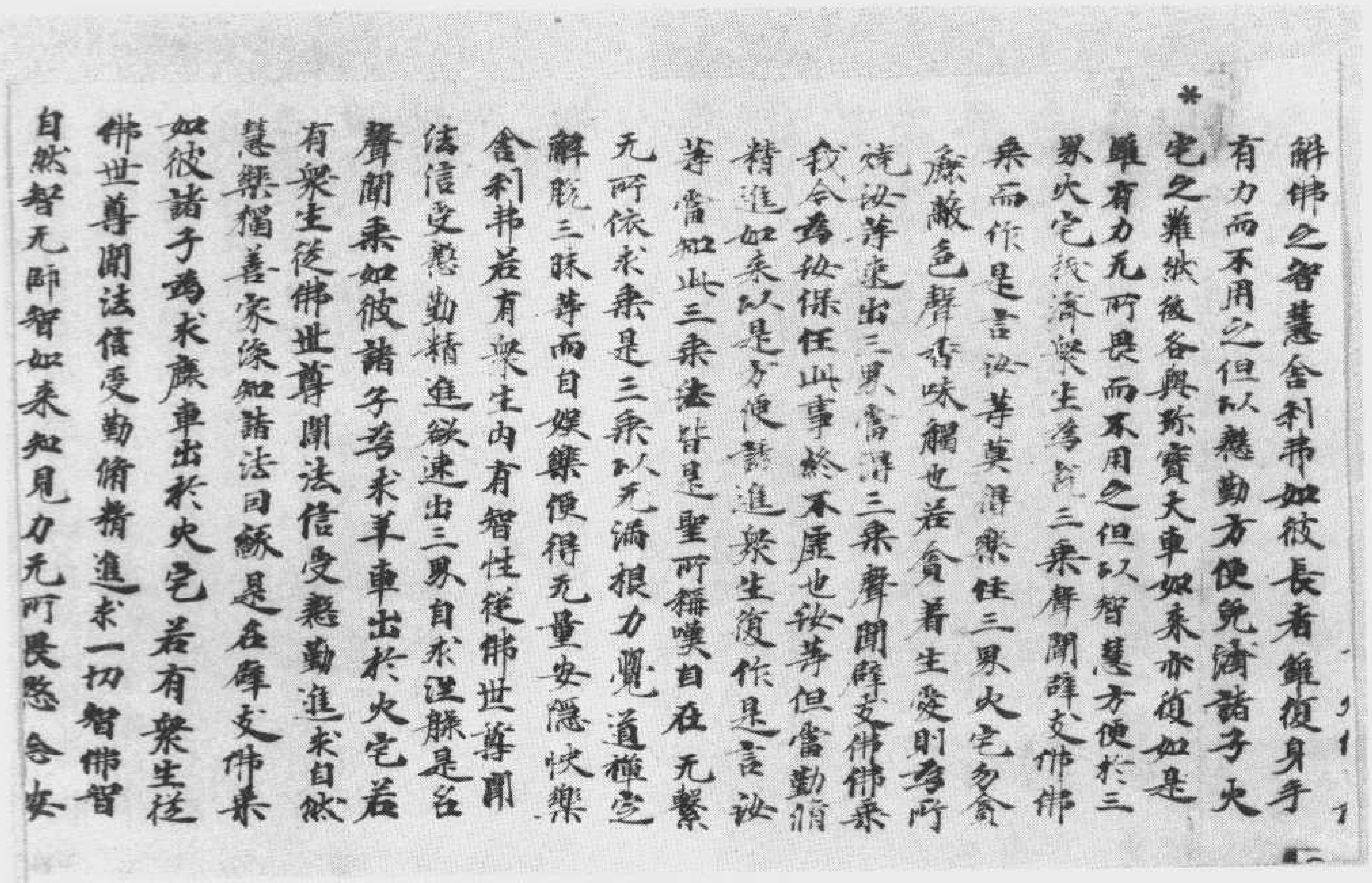
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何為
失但東西走戲視父而已爾時長者即作是
念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝爾時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者
見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗爾時長者各賜諸子等一
大車其車高廣眾寶莊校周匝欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩絞絡垂諸華瓔重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力



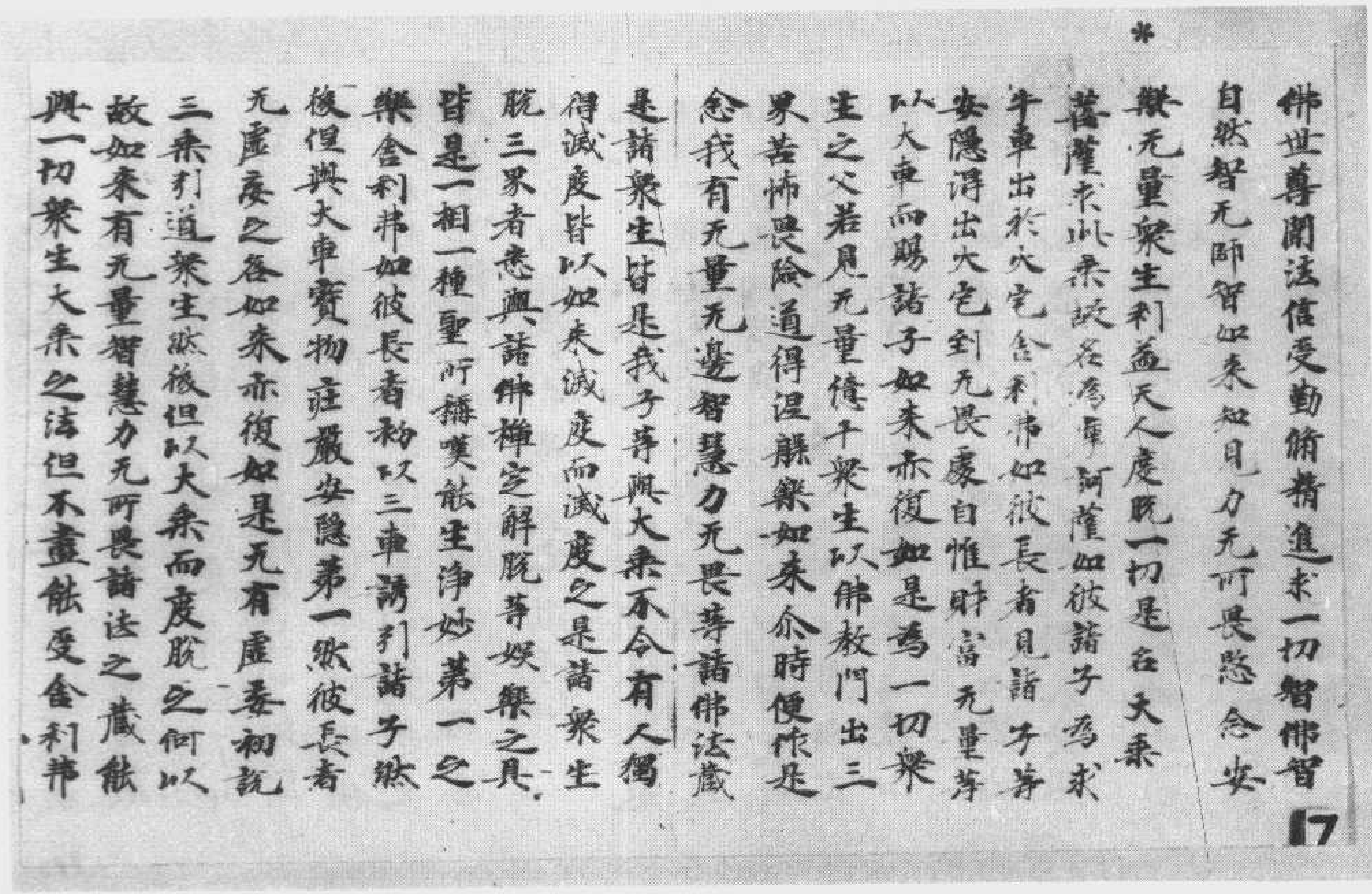
飾之寶繩交絡垂諸華纓重敷綩綖安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
*行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給一
國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利
弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難
全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為
已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟
之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知
財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如
是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患
无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見力



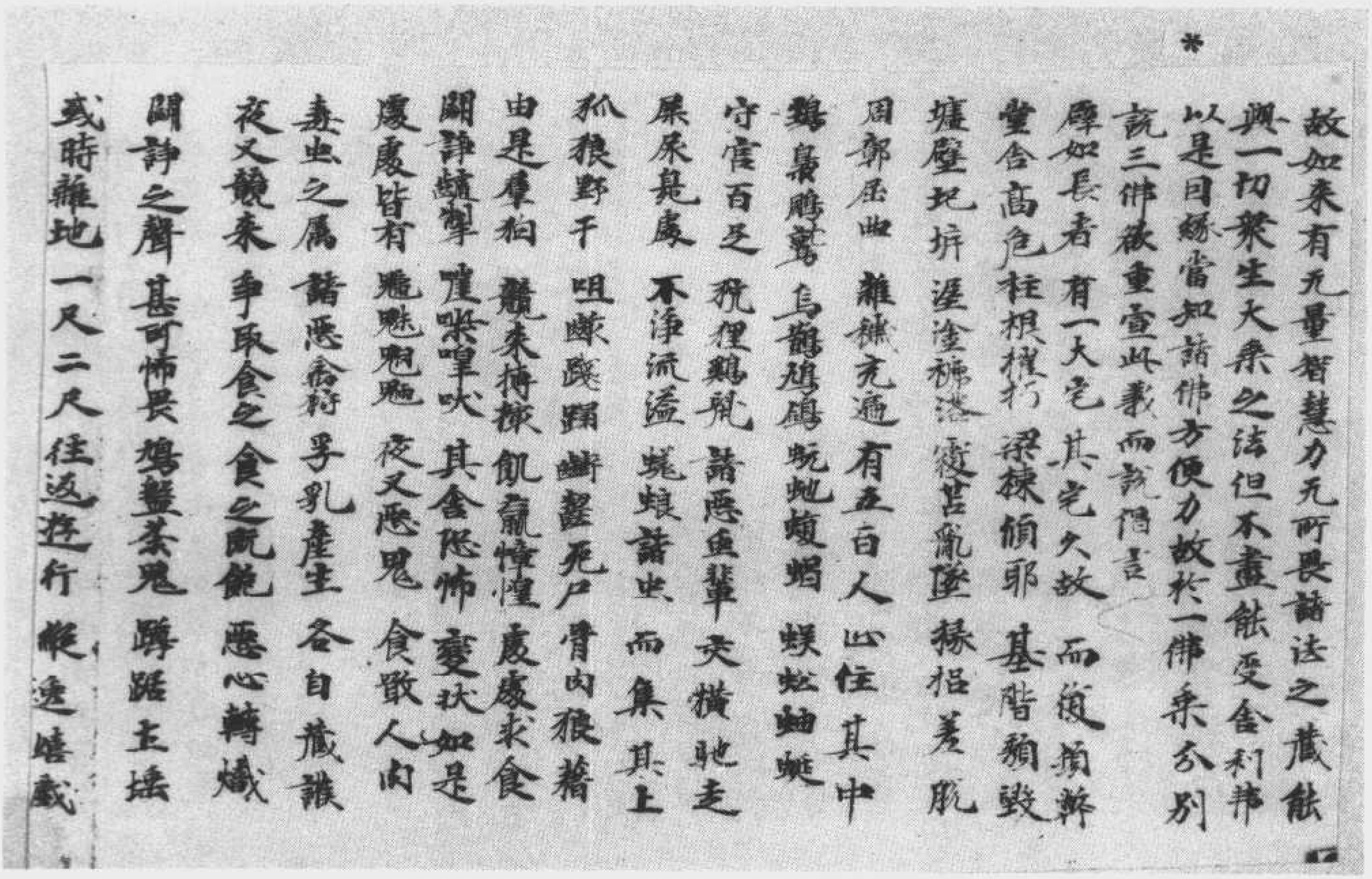
*无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見力
无所畏有大神力及知慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度眾生生老病
死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令得
阿耨多羅三藐三菩提見諸眾生為生老病
死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種
種苦又以貪著追求故現受眾苦後受地
獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮
困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦
眾生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不
怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西
馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已
便作是念我為眾生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及知慧力捨於方便
為諸眾生讚如來知見力无所畏者眾生不
能以是得度所以者何是諸眾生未免生老
病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能
解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便勉濟諸子火



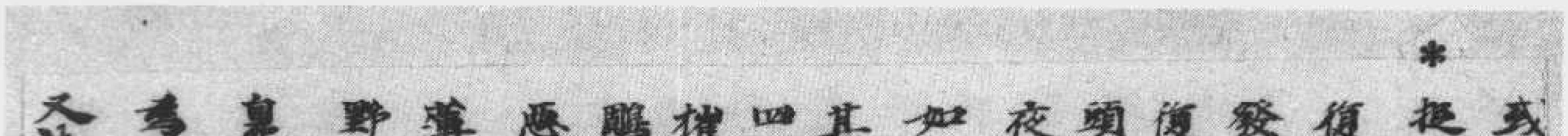
解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三
界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛
乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪
麤弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤脩
精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝
等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫
无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定
解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂
舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名
聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自然
慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘
如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從
佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛智
自然智无師智如來知見力无所畏愍念安



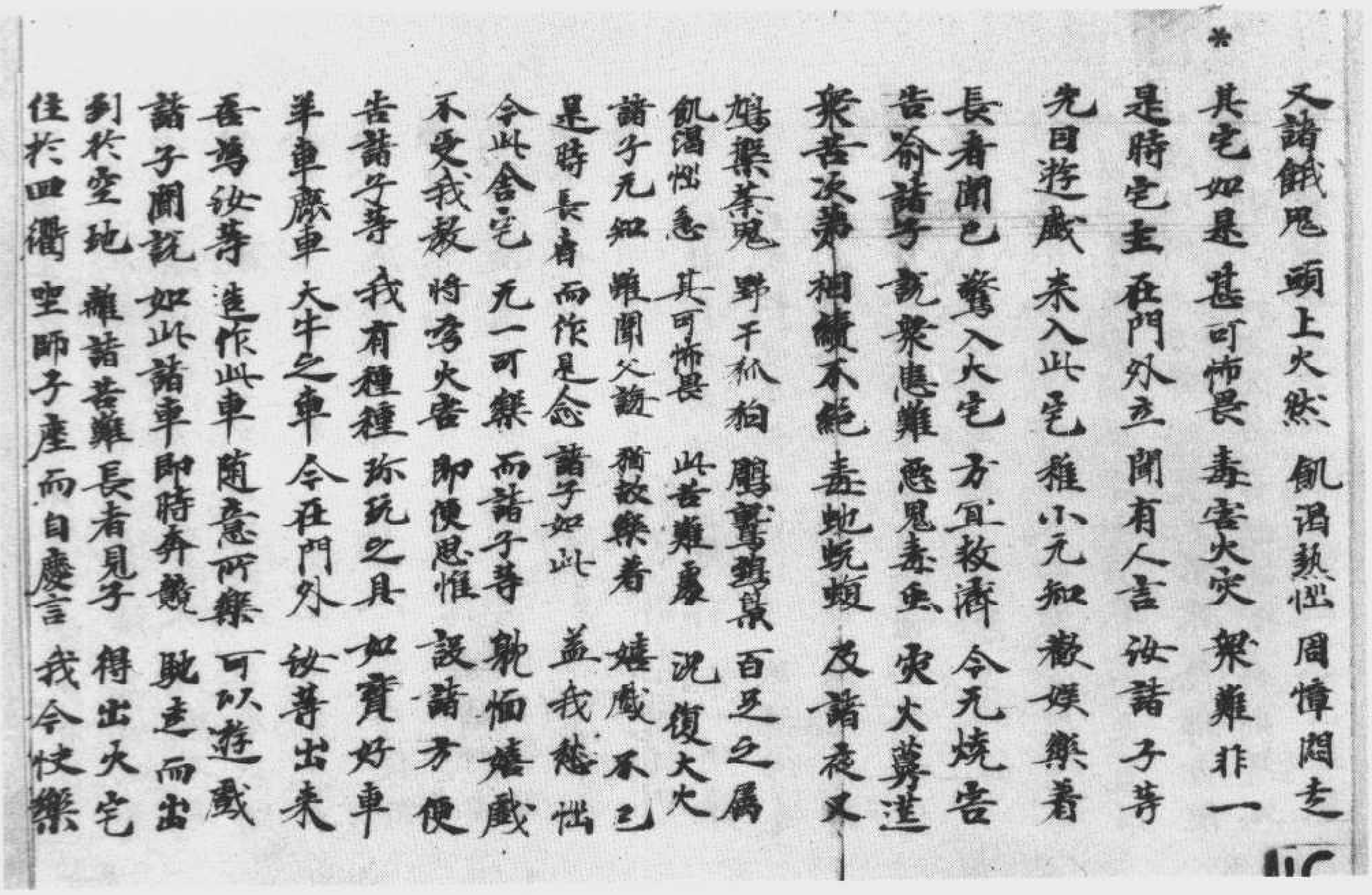
佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛智
自然智无師智如來知見力无所畏愍念安
樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘
菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求
牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等
安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等
以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆
生之父若見无量億千衆生以佛教門出三
界苦怖畏險道得涅槃樂如來爾時便作是
念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏
是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨
得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生
脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具
皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之
樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然
後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者
无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說
三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何以
故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能
與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗



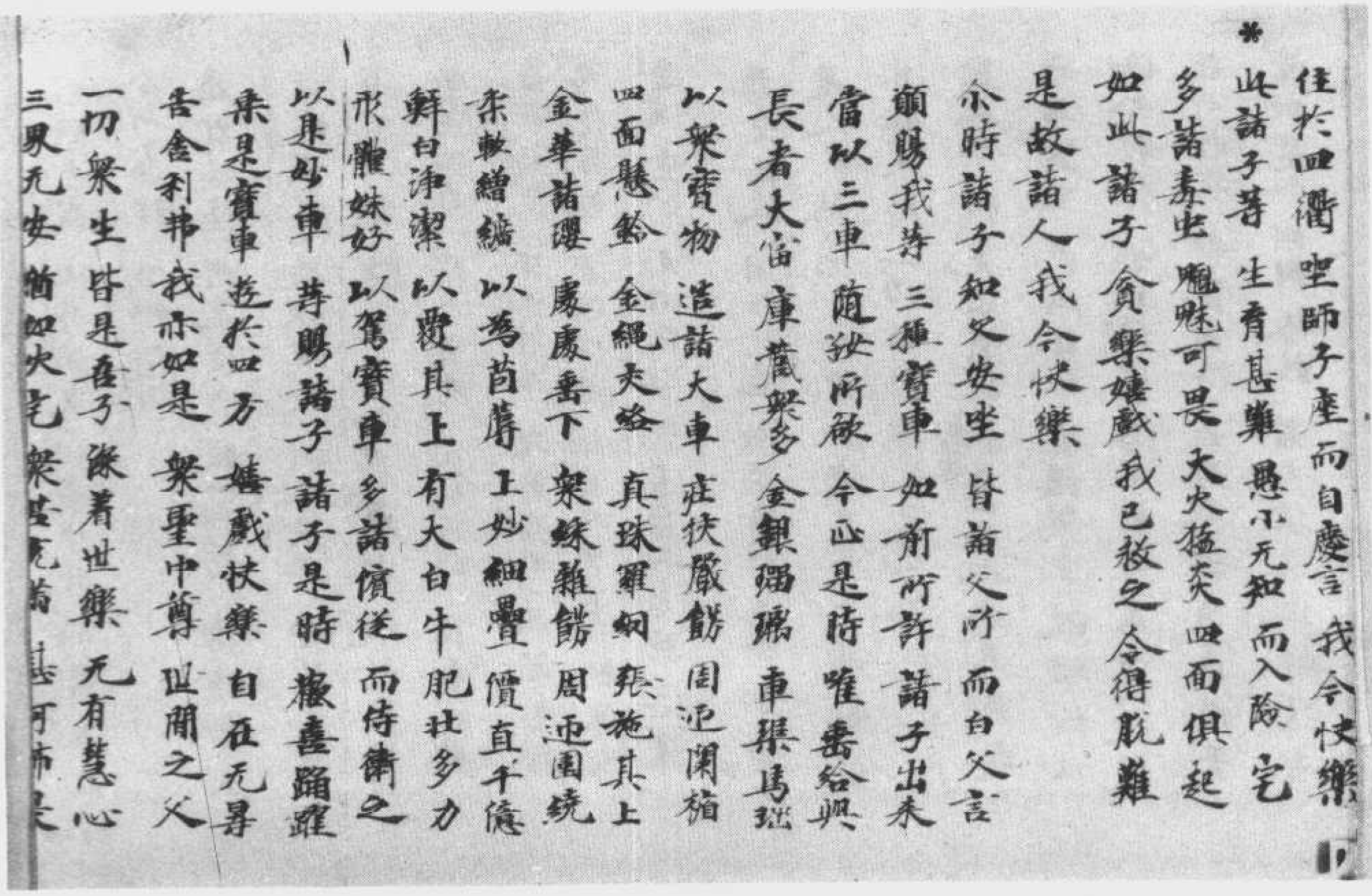
故如来有无量智慧力无所畏諸法之藏能
與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗
以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別
説三佛欲重宣此義而説偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周鄣屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狖狸鼷鼠　諸惡虫輩　交横馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　嚌齧死屍　骨肉狼藉
由是群狗　競來搏撮　飢羸慞惶　處處求食
鬪諍摣掣　啀喍嘷吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲



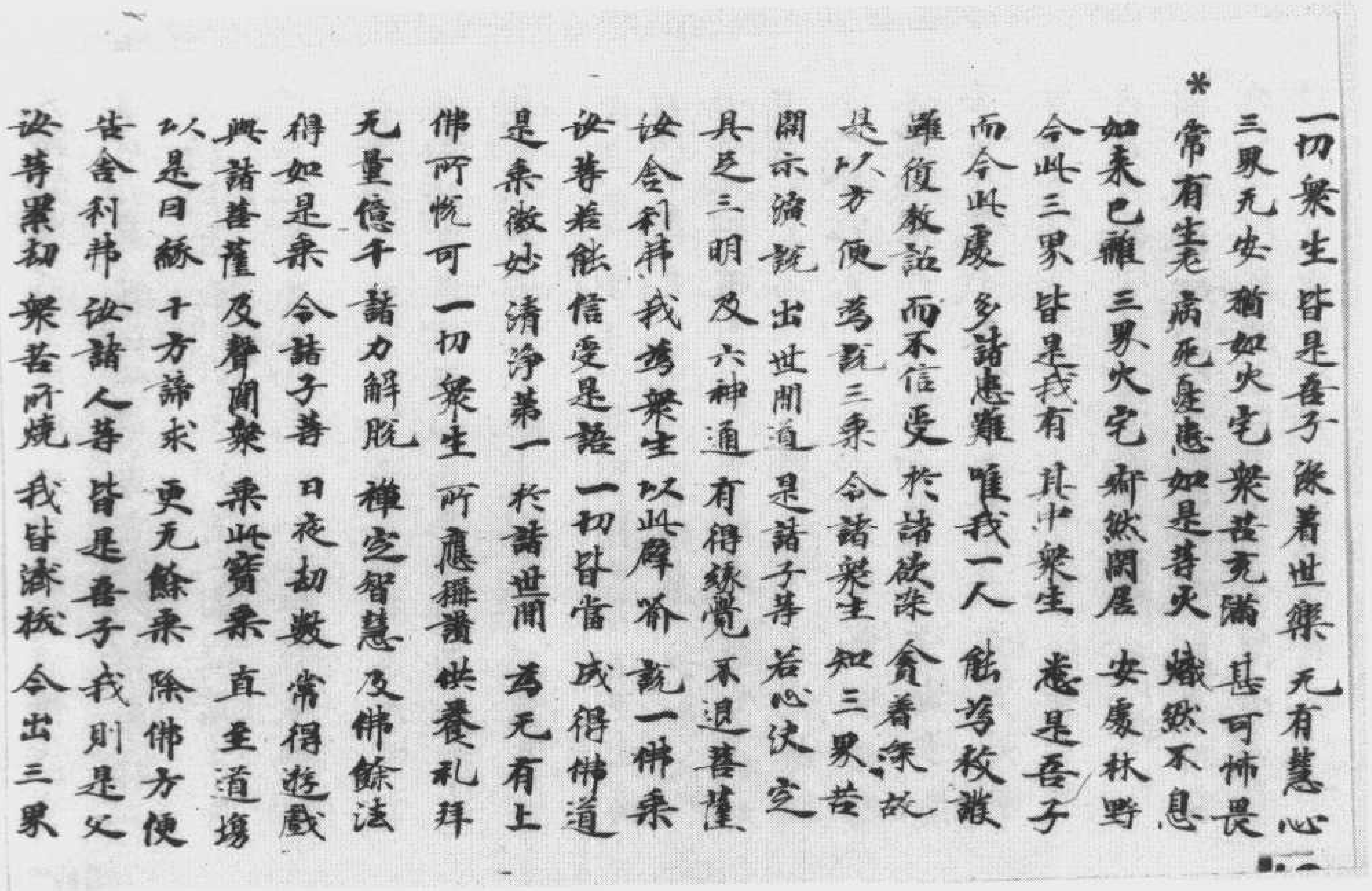
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以腳加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害凶險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窗牖
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後宅舍　忽然火起
四面一時　其炎俱熾　棟梁椽柱　爆聲振裂
摧折墮落　牆壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周慞惶怖　不能自出
惡獸毒虫　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　為火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
臭烟熢㶿　四面充塞　蜈蚣蚰蜒　毒蛇之類
為火所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火然　飢渴熱惱　周慞悶走



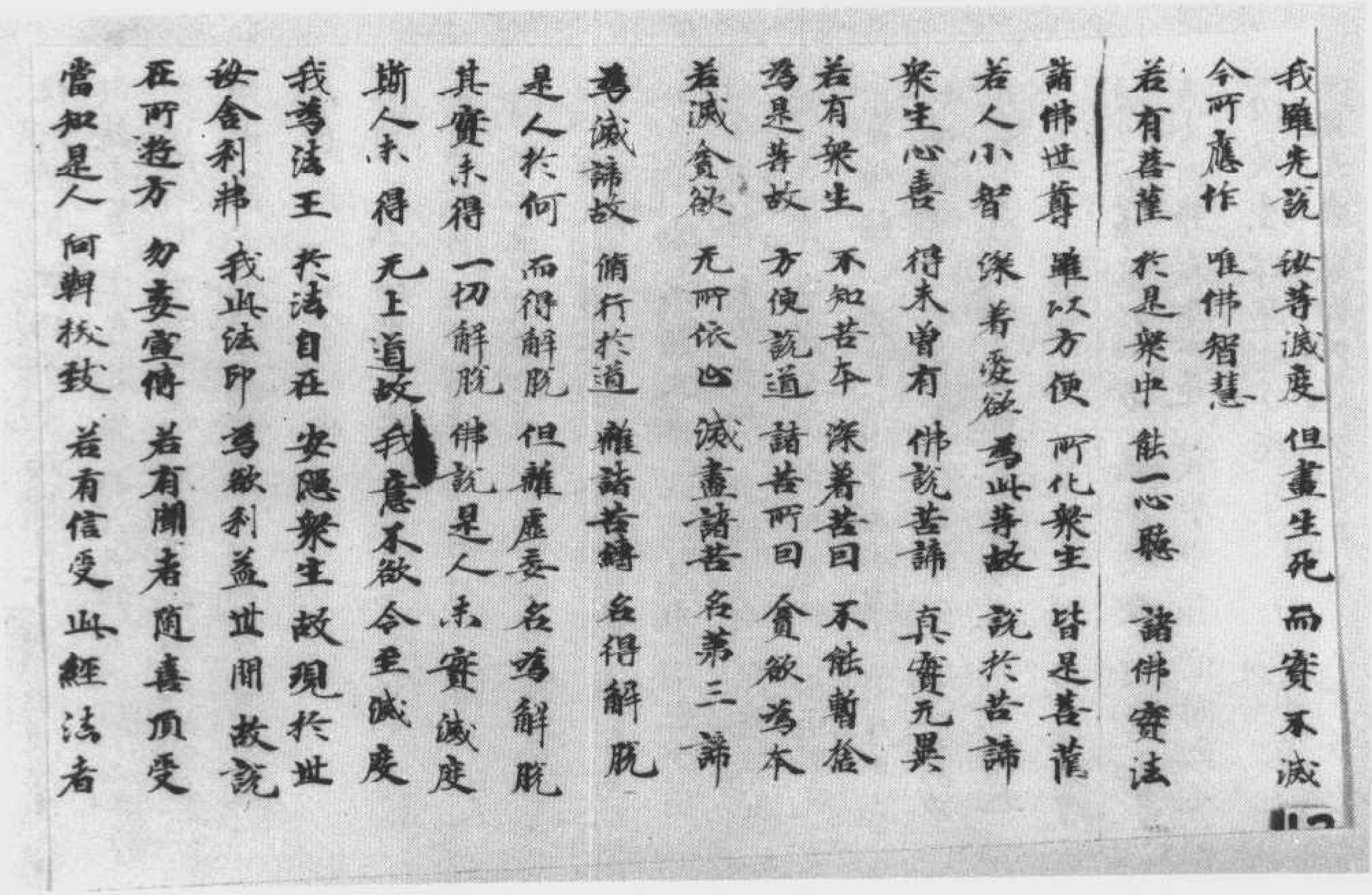
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂着
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火蔓莚
衆苦次第 相續不絶 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱急 其可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂着 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將爲火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾爲汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂



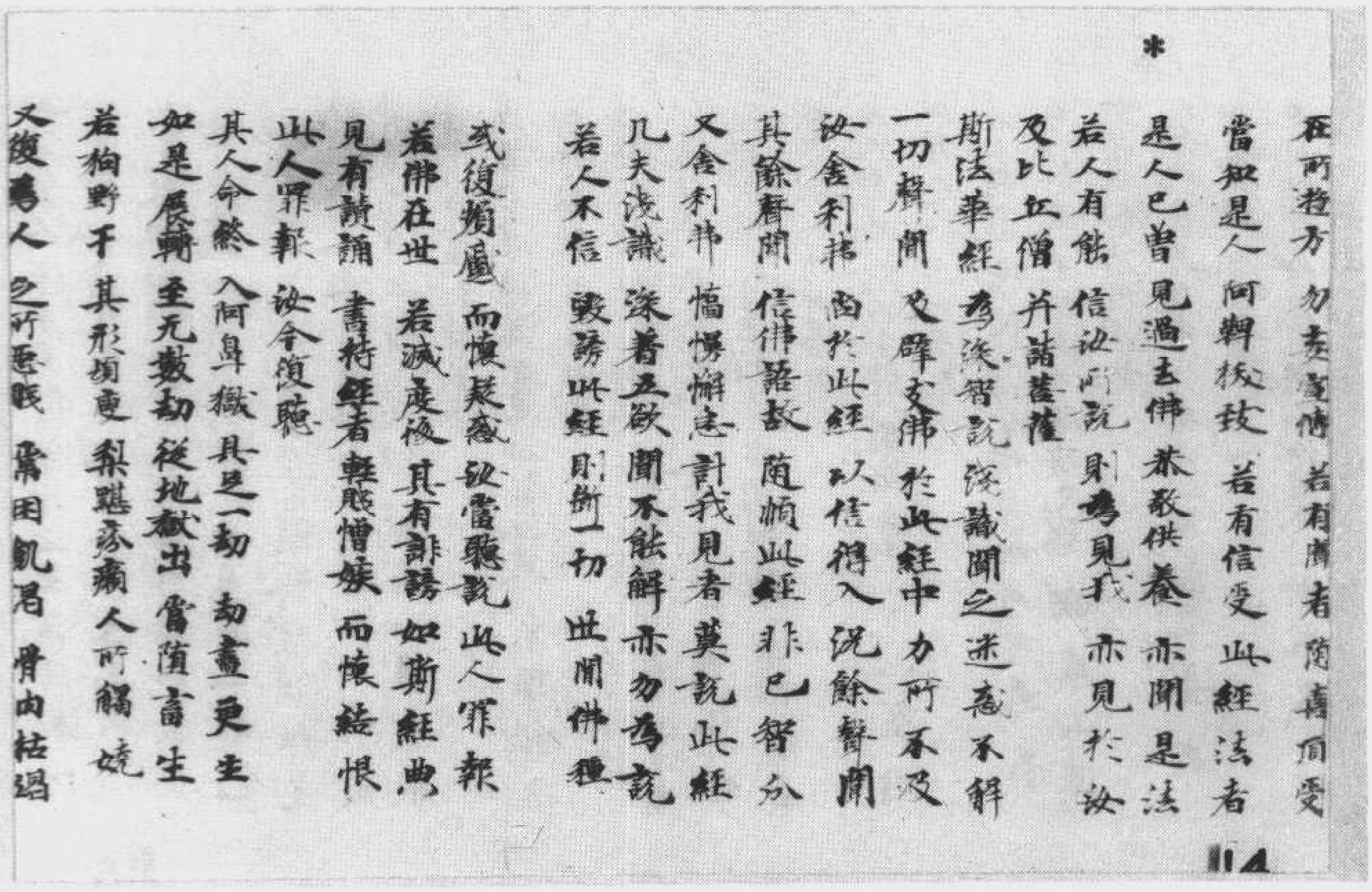
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛炎 四面俱起
如此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂
尒時諸子 知父安坐 皆詣父所 而白父言
願賜我等 三種寶車 如前所許 諸子出來
當以三車 隨汝所欲 今正是時 唯垂給與
長者大富 庫藏衆多 金銀瑠璃 車𤥭馬瑙
以衆寶物 造諸大車 莊挍嚴飾 周匝欄楯
四面懸鈴 金繩交絡 真珠羅網 張施其上
金華諸瓔 處處垂下 衆綵雜飾 周匝圍繞
柔軟繒纊 以爲茵蓐 上妙細疊 價直千億
鮮白淨潔 以覆其上 有大白牛 肥壯多力
形體姝好 以駕寶車 多諸儐從 而侍衛之
以是妙車 等賜諸子 諸子是時 歡喜踊躍
乘是寶車 遊於四方 嬉戲快樂 自在无㝵
告舍利弗 我亦如是 衆聖中尊 世間之父
一切衆生 皆是吾子 深着世樂 无有慧心
三界无安 猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏



一切衆生　皆是吾子　深著世樂　无有慧心
三界无安　猶如火宅　衆苦充滿　甚可怖畏
*常有生老　病死憂患　如是等火　熾然不息
如來已離　三界火宅　寂然閑居　安處林野
今此三界　皆是我有　其中衆生　悉是吾子
而今此處　多諸患難　唯我一人　能為救護
雖復教詔　而不信受　於諸欲染　貪著深故
是以方便　為說三乘　令諸衆生　知三界苦
開示演說　出世間道　是諸子等　若心決定
具足三明　及六神通　有得緣覺　不退菩薩
汝舍利弗　我為衆生　以此譬喻　說一佛乘
汝等若能　信受是語　一切皆當　成得佛道
是乘微妙　清淨第一　於諸世間　為无有上
佛所悅可　一切衆生　所應稱讚　供養礼拜
无量億千　諸力解脫　禪定智慧　及佛餘法
得如是乘　令諸子等　日夜劫數　常得遊戲
與諸菩薩　及聲聞衆　乘此寶乘　直至道場
以是因緣　十方諦求　更无餘乘　除佛方便
告舍利弗　汝諸人等　皆是吾子　我則是父
汝等累劫　衆苦所燒　我皆濟拔　令出三界



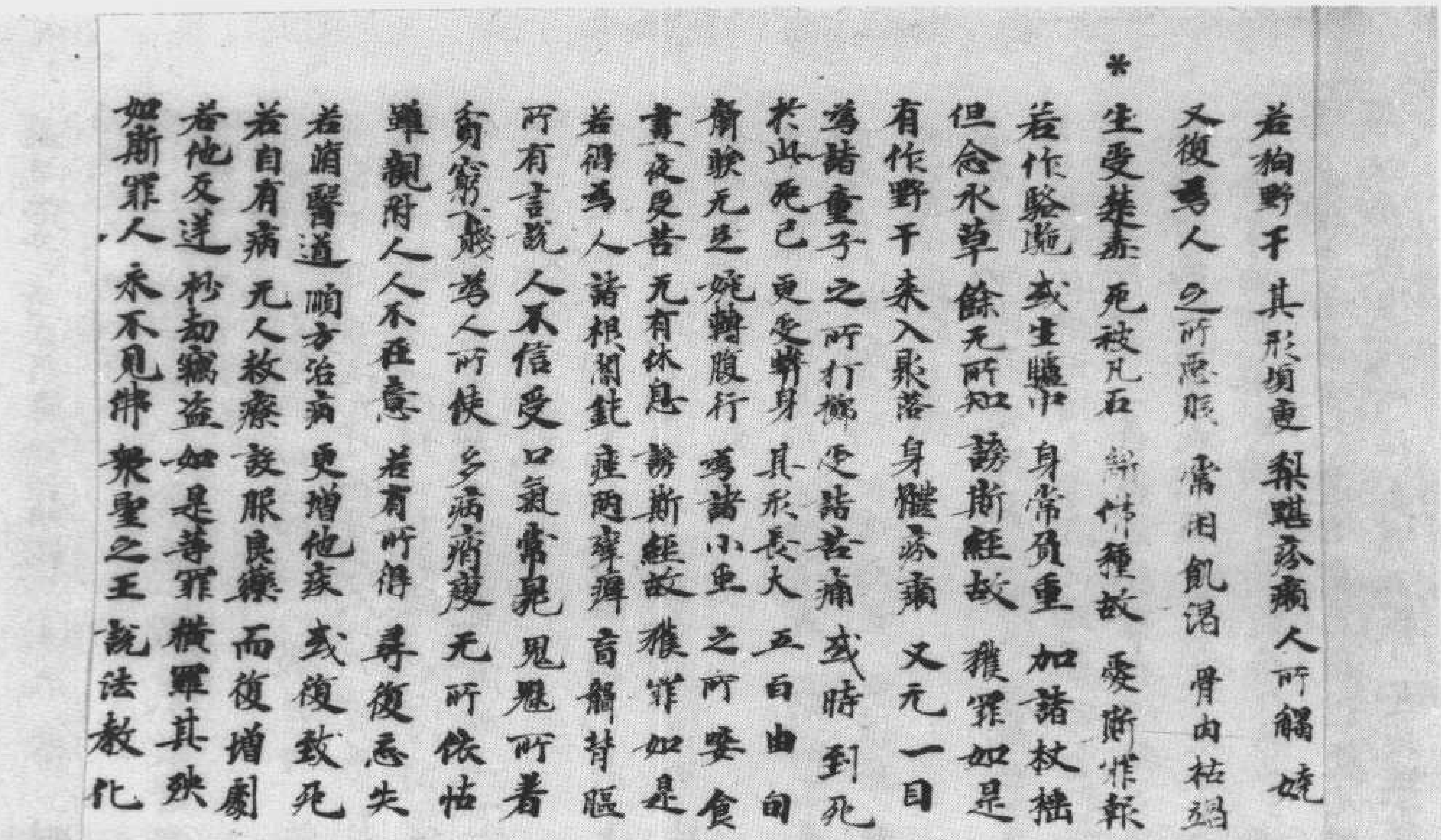
我雖先說　汝等滅度　但盡生死　而實不滅
今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　滅盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　修行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者



*

在所遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿鞞跋致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩
斯法華經　為深智說　淺識聞之　迷惑不解
一切聲聞　及辟支佛　於此經中　力所不及
汝舍利弗　尚於此經　以信得入　況餘聲聞
其餘聲聞　信佛語故　隨順此經　非己智分
又舍利弗　憍慢懈怠　計我見者　莫說此經
凡夫淺識　深著五欲　聞不能解　亦勿為說
若人不信　毀謗此經　則斷一切　世間佛種
或復顰蹙　而懷疑惑　汝當聽說　此人罪報
若佛在世　若滅度後　其有誹謗　如斯經典
見有讀誦　書持經者　輕賤憎嫉　而懷結恨
此人罪報　汝今復聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頪瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭

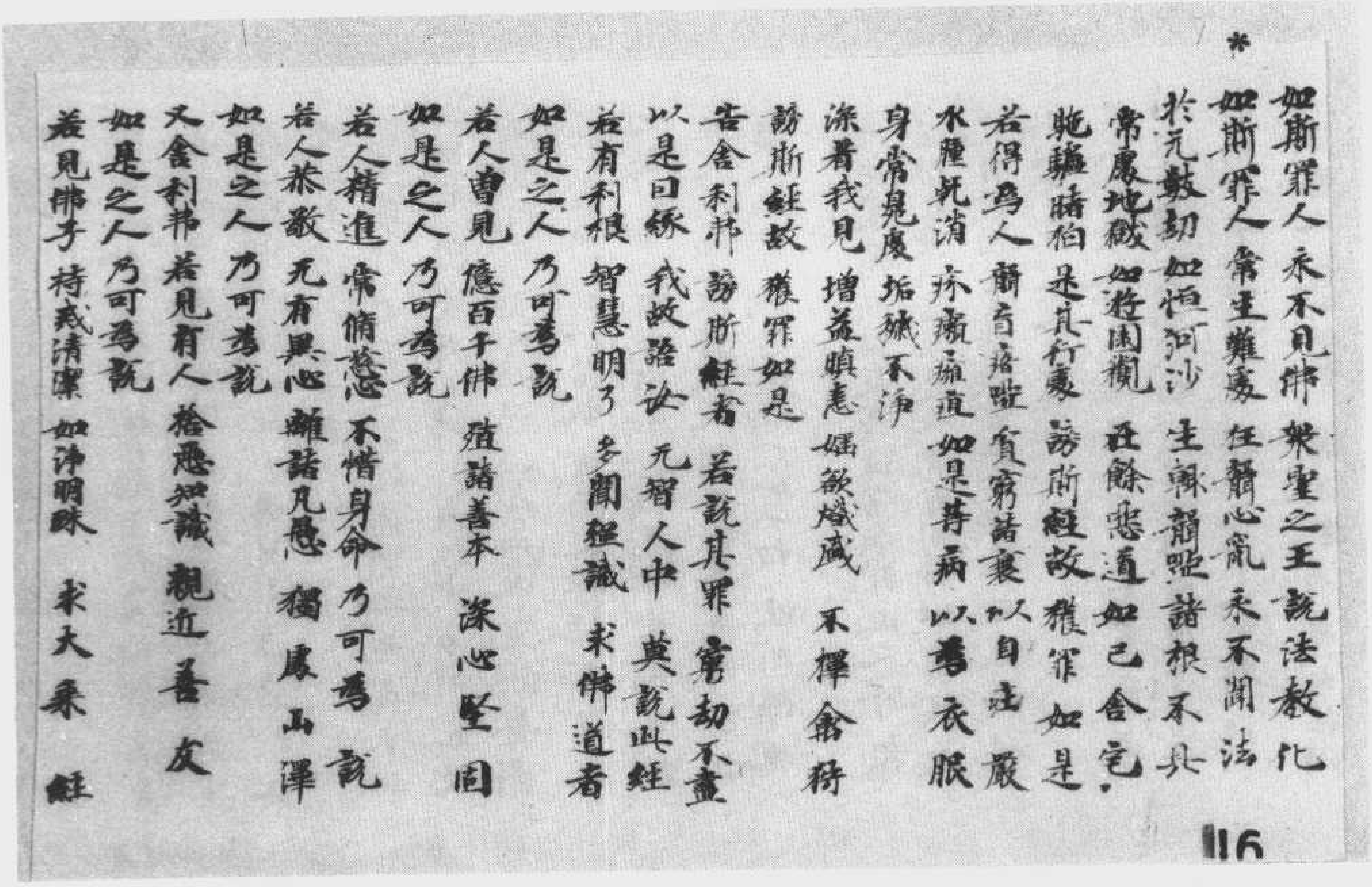
114



*

若狗野干　其形頪瘦　黧黮疥癩　人所觸嬈
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　謗斯經故　獲罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時到死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬
聾騃无足　蜿轉腹行　為諸小蟲　之所唼食
晝夜受苦　无有休息　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　諸根闇鈍　矬陋攣躄　盲聾背傴
有所言說　人不信受　口氣常臭　鬼魅所著
貧窮下賤　為人所使　多病痟瘦　无所依怙
雖親附人　人不在意　若有所得　尋復忘失
若脩醫道　順方治病　更增他疾　或復致死
若自有病　无人救療　設服良藥　而復增劇
若他反逆　抄劫竊盜　如是等罪　橫羅其殃
如斯罪人　永不見佛　眾聖之王　說法教化

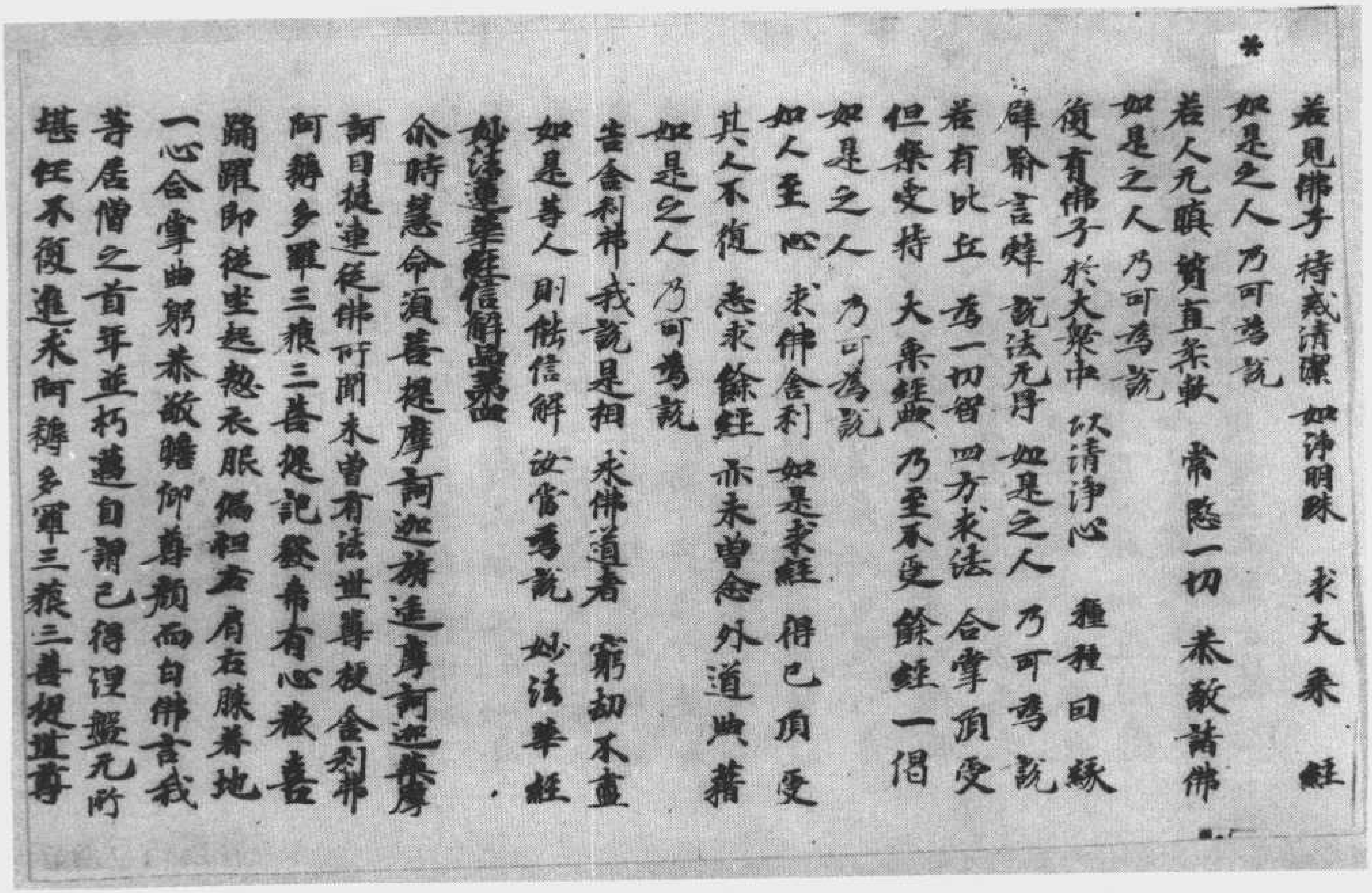
115



*

如斯罪人　永不見佛　衆聖之王　說法教化
如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輒聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢猪狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨
深著我見　增益瞋恚　婬欲熾盛　不擇禽獸
謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說
若人曾見　億百千佛　殖諸善本　深心堅固
如是之人　乃可為說
若人精進　常修慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說
又舍利弗　若見有人　捨惡知識　親近善友
如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經

116

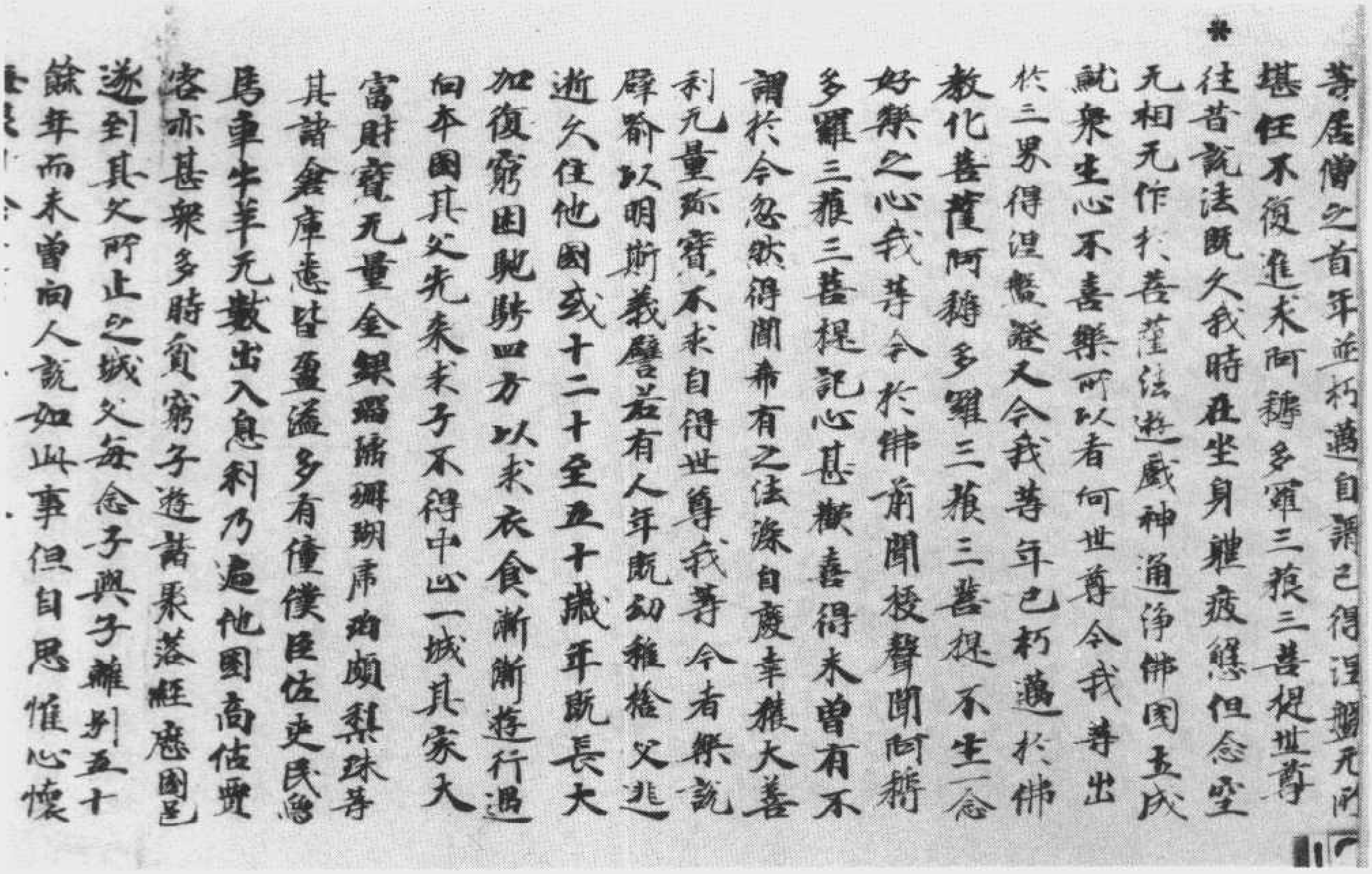


*

若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說
若人无瞋　質直柔軟　常愍一切　恭敬諸佛
如是之人　乃可為說
復有佛子　於大衆中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法无㝵　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為說
如人至心　求佛舍利　如是求經　得已頂受
其人不復　志求餘經　亦未曾念　外道典籍
如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

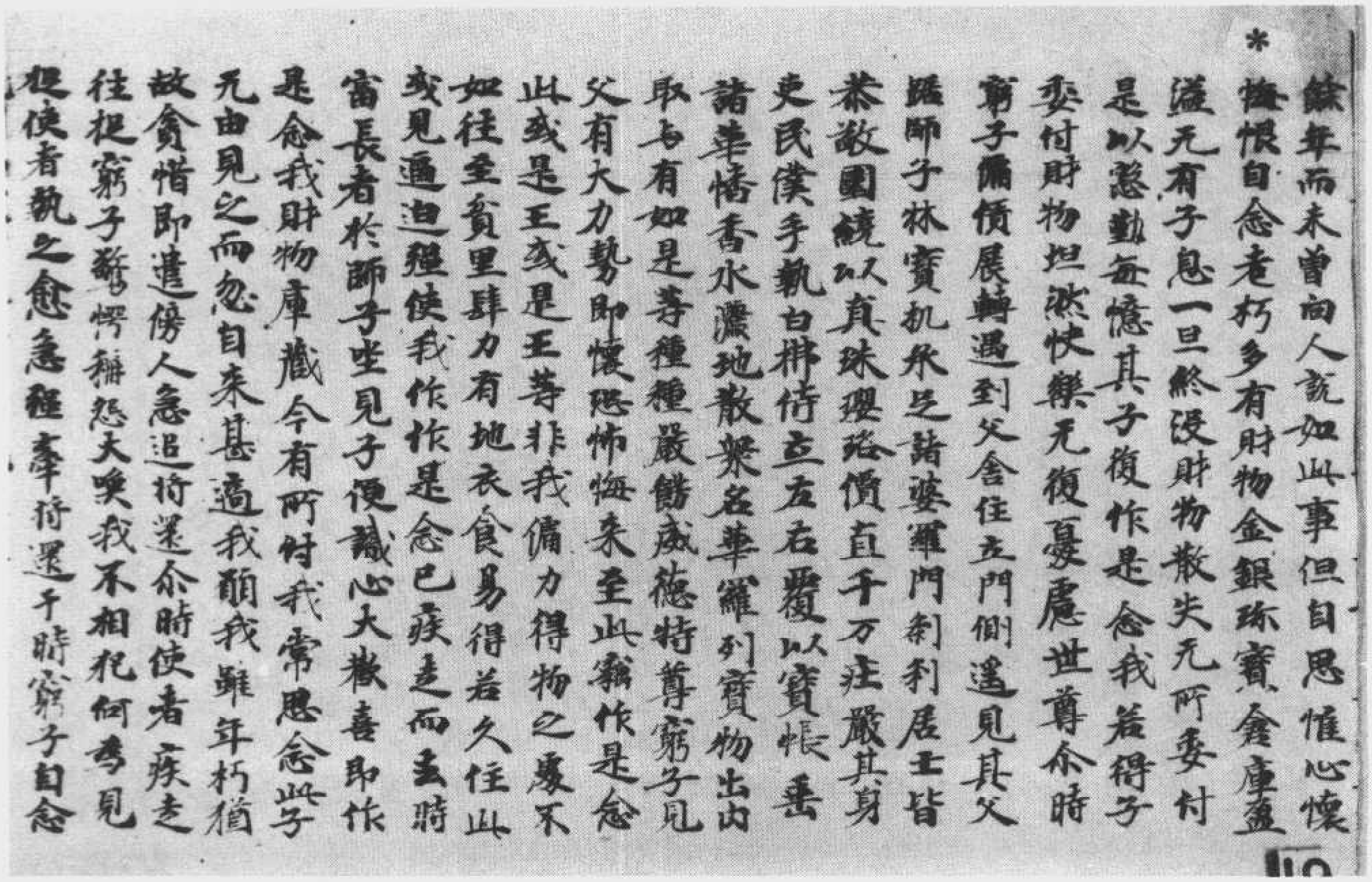
妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗
阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊



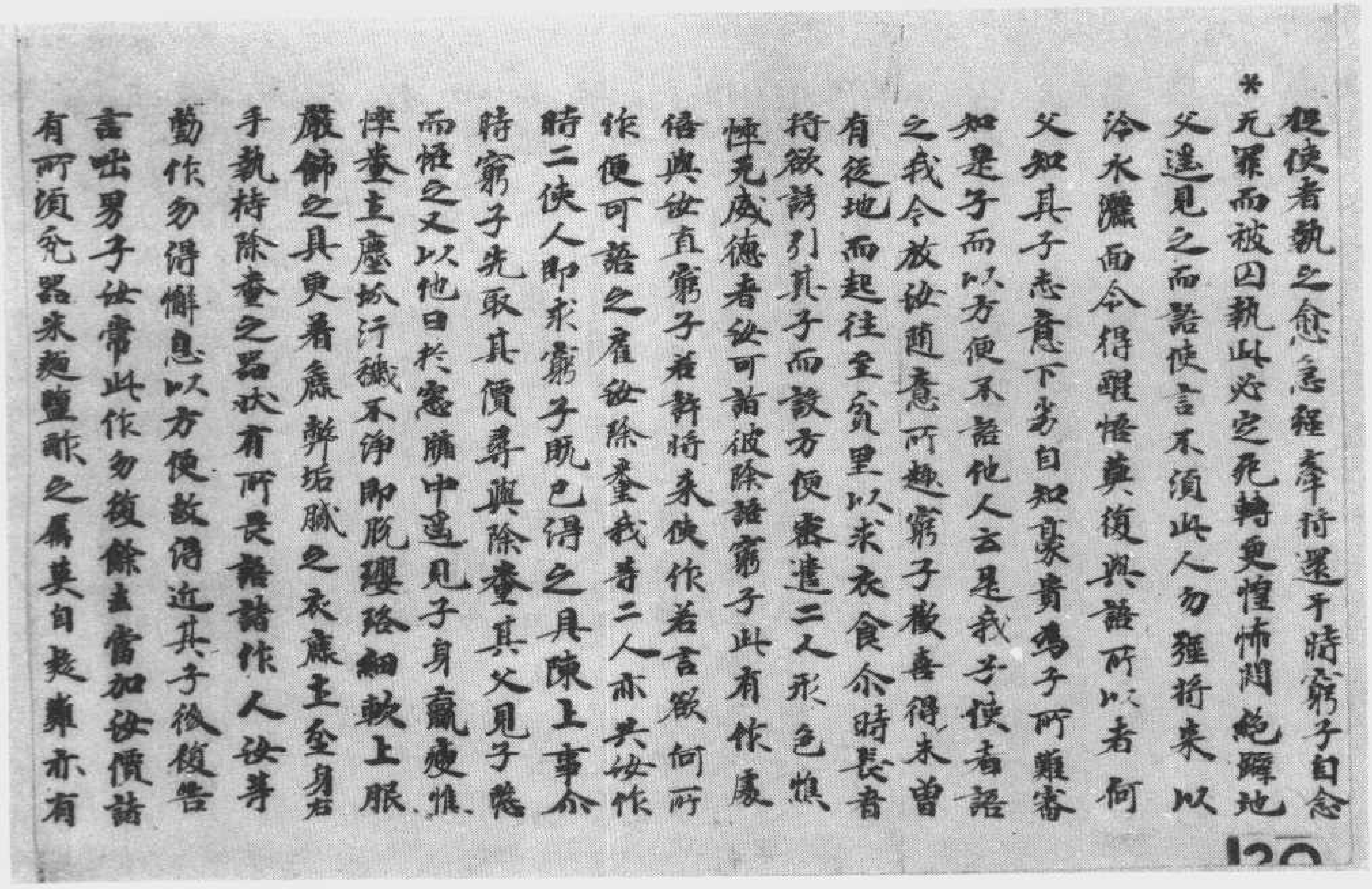
*

等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在坐身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛国土成
就眾生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨
多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不
謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珎寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本国其父先來求子不得中止一城其家大
富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎珀頗梨珠等
其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象
馬車乗牛羊无數出入息利乃遍他國商估賈
客亦甚眾多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑
遂到其父所止之城父每念子與子離別五十
餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷

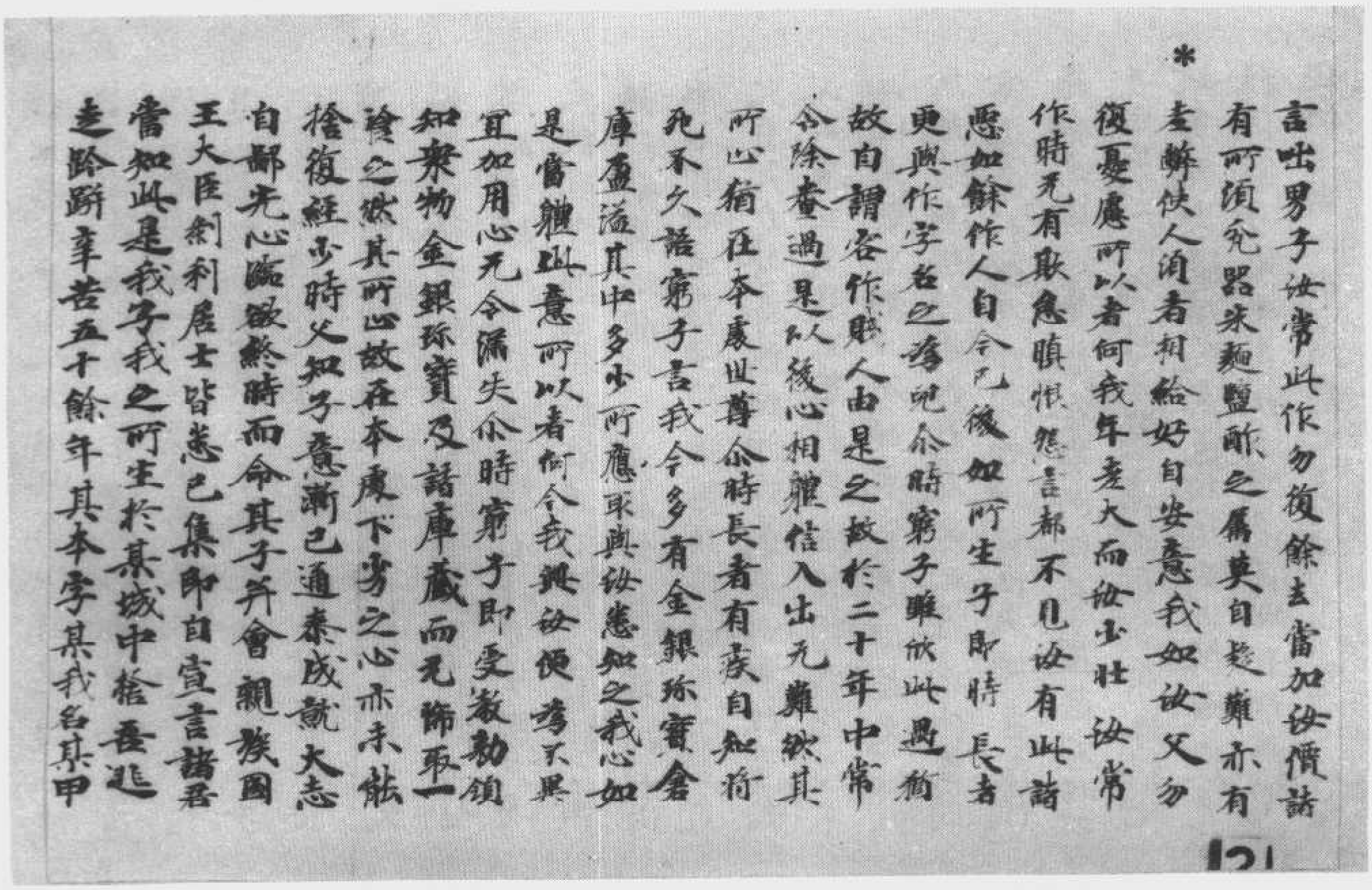


*

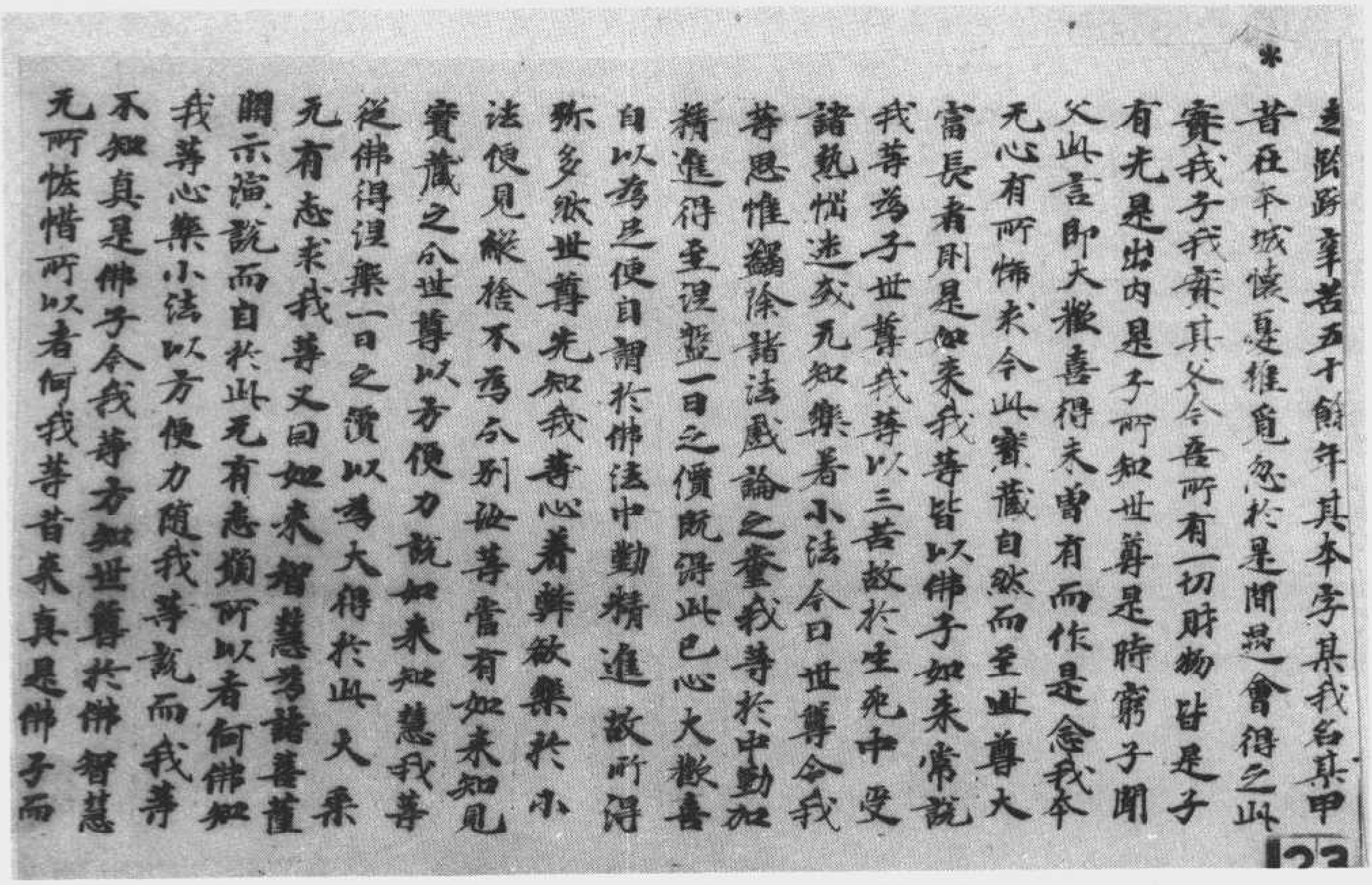
餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷
悔恨自念老朽多有財物金銀珎寶倉庫盈
溢无有子息一旦終沒財物散失无所委付
是以慇懃每憶其子復作是念我若得子
委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒時
窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遙見其父
踞師子床寶机承足諸婆羅門剎利居士皆
恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴其身
吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳垂
諸華幡香水灑地散眾名華羅列寶物出內
取与有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見
父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念
此或是王或是王等非我傭力得物之處不
如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此
或見逼迫強使我作作是念已疾走而去時
富長者於師子坐見子便識心大歡喜即作
是念我財物庫藏今有所付我常思念此子
无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽猶
故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者疾走
往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為見
捉使者執之逾急強牽將還于時窮子自念



捉使者執之愈急強牽將還于時窮子自念
*无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絶躃地
父遥見之而語使言不須此人勿強將來以
冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何
父知其子志意下劣自知豪貴為子所難審
知是子而以方便不語他人云是我子使者語
之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未曾
有從地而起往至貧里以求衣食尒時長者
將欲誘引其子而設方便密遣二人形色憔
悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作處
倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何所
作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝作
時二使人即求窮子既已得之具陳上事尒
時窮子先取其價尋與除糞其父見子愍
而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦憔
悴糞土塵坌汚穢不淨即脫瓔珞細軟上服
嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌身右
手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝等
勤作勿得懈息以方便故得近其子後復告
言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸
有所須瓮器米麵鹽酢之屬莫自疑難亦有

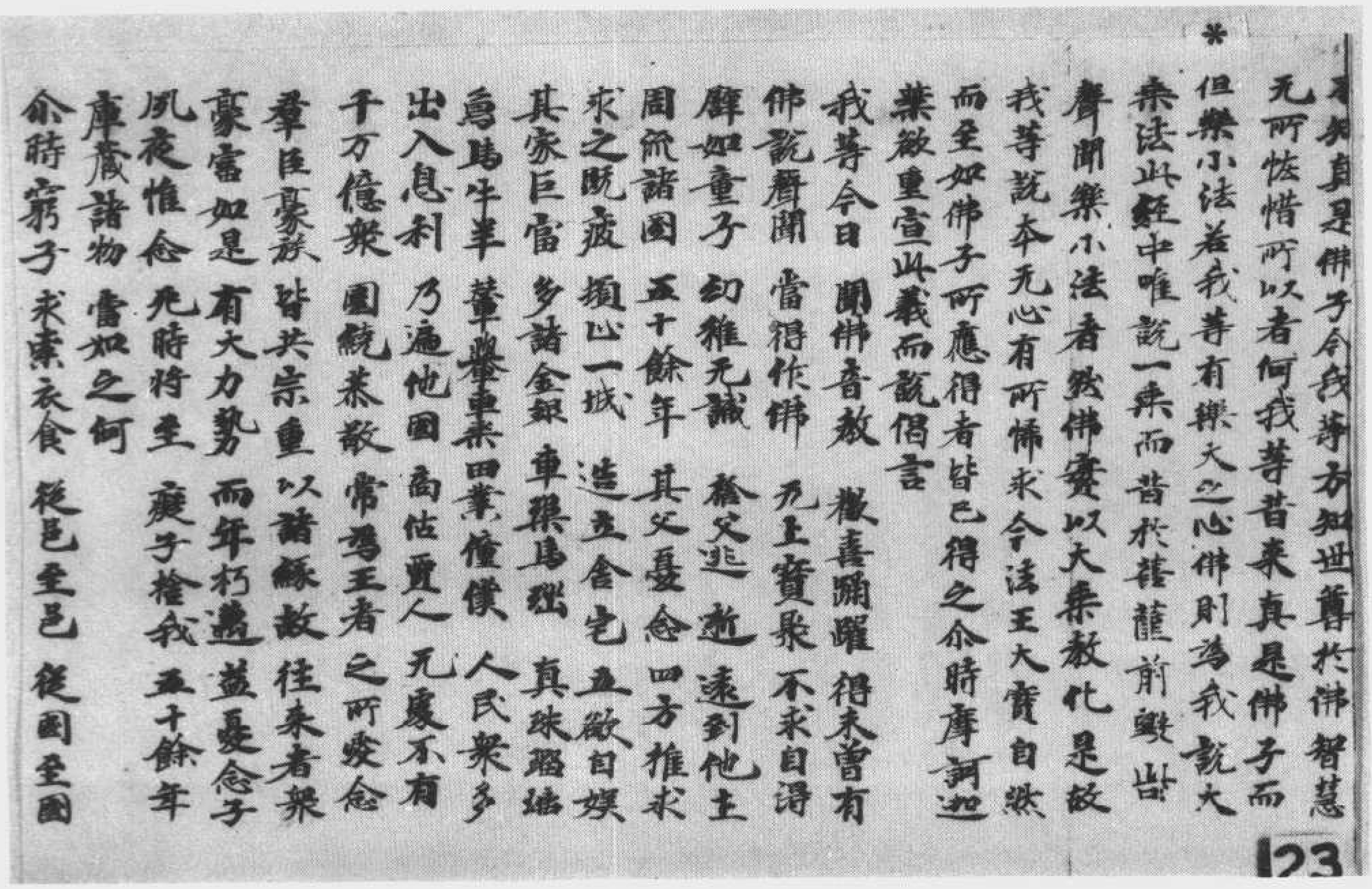


言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝價諸
有所須瓮器米麵鹽酢之屬莫自疑難亦有
*老弊使人須者相給好自安意我如汝父勿
復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝常
作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此諸
惡如餘作人自今已後如所生子即時長者
更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此遇猶
故自謂客作賤人由是之故於二十年中常
令除糞過是已後心相體信入出无難然其
所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知將
死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉
庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如
是當體此意所以者何今我與汝便為不異
宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領
知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取一
飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未能
捨復經少時父知子意漸已通泰成就大志
自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國
王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言諸君
當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃
走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名某甲



走跰跰辛苦五十餘年其本字其我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於是間遇會得之此實我子我實其父今吾所有一切財物皆是子有先是出內是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所悕求今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆以佛子如來常說我等為子世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進故所得弥多然世尊先知我等心著弊欲樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知見寶藏之分世尊以方便力說如來知慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩開示演說而自於此无有志願所以者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛子而

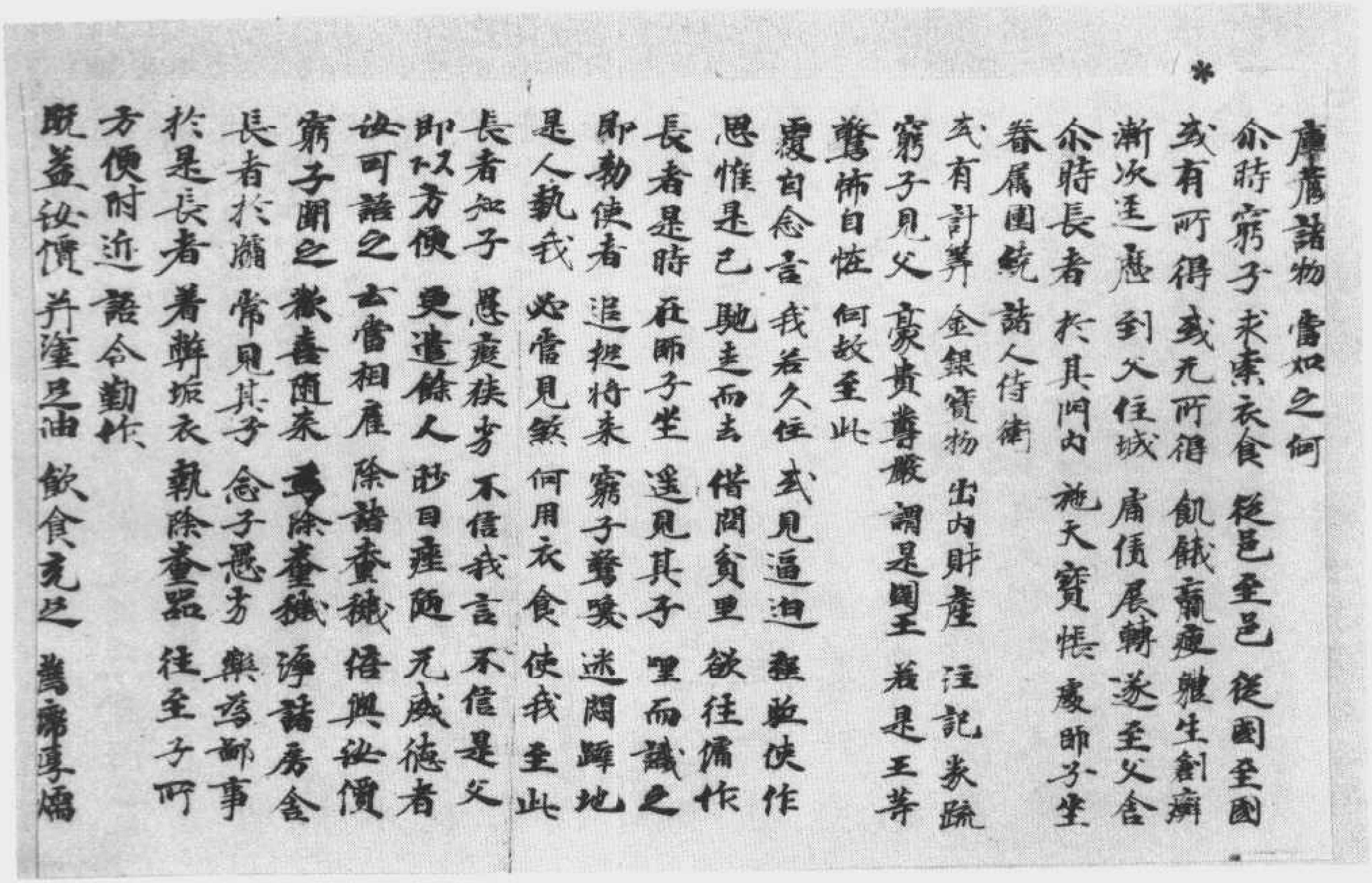
123



不知真是佛子今我等方知世尊於佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化是故我等說本无心有所悕求今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

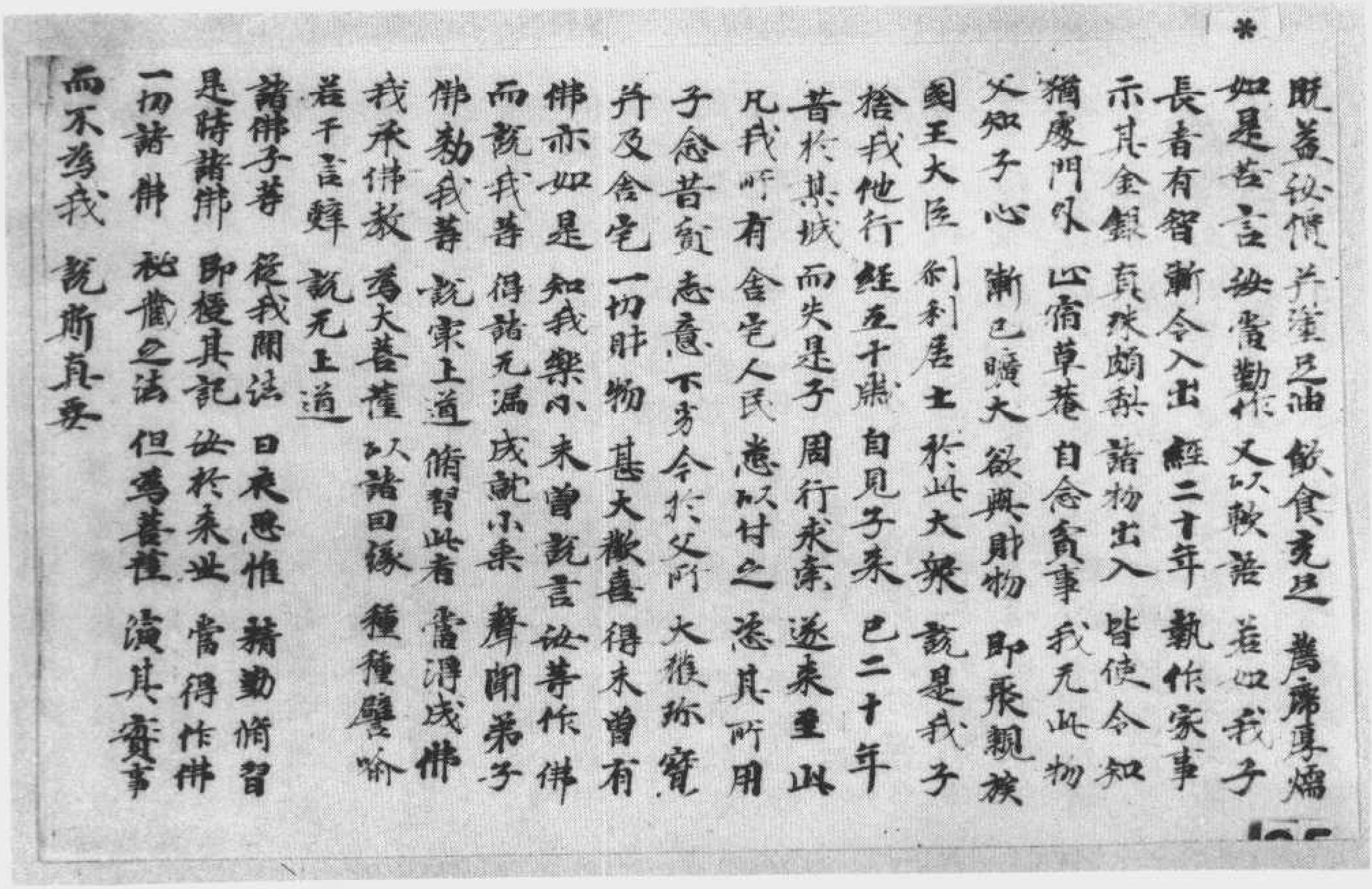
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頓止一城 造立舍宅 五欲自娛
其家巨富 多諸金銀 車𤦲馬瑙 真珠瑠璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民眾多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億眾 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念
羣臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者眾
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
夙夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何
尒時窮子 求索衣食 從邑至邑 從國至國

123



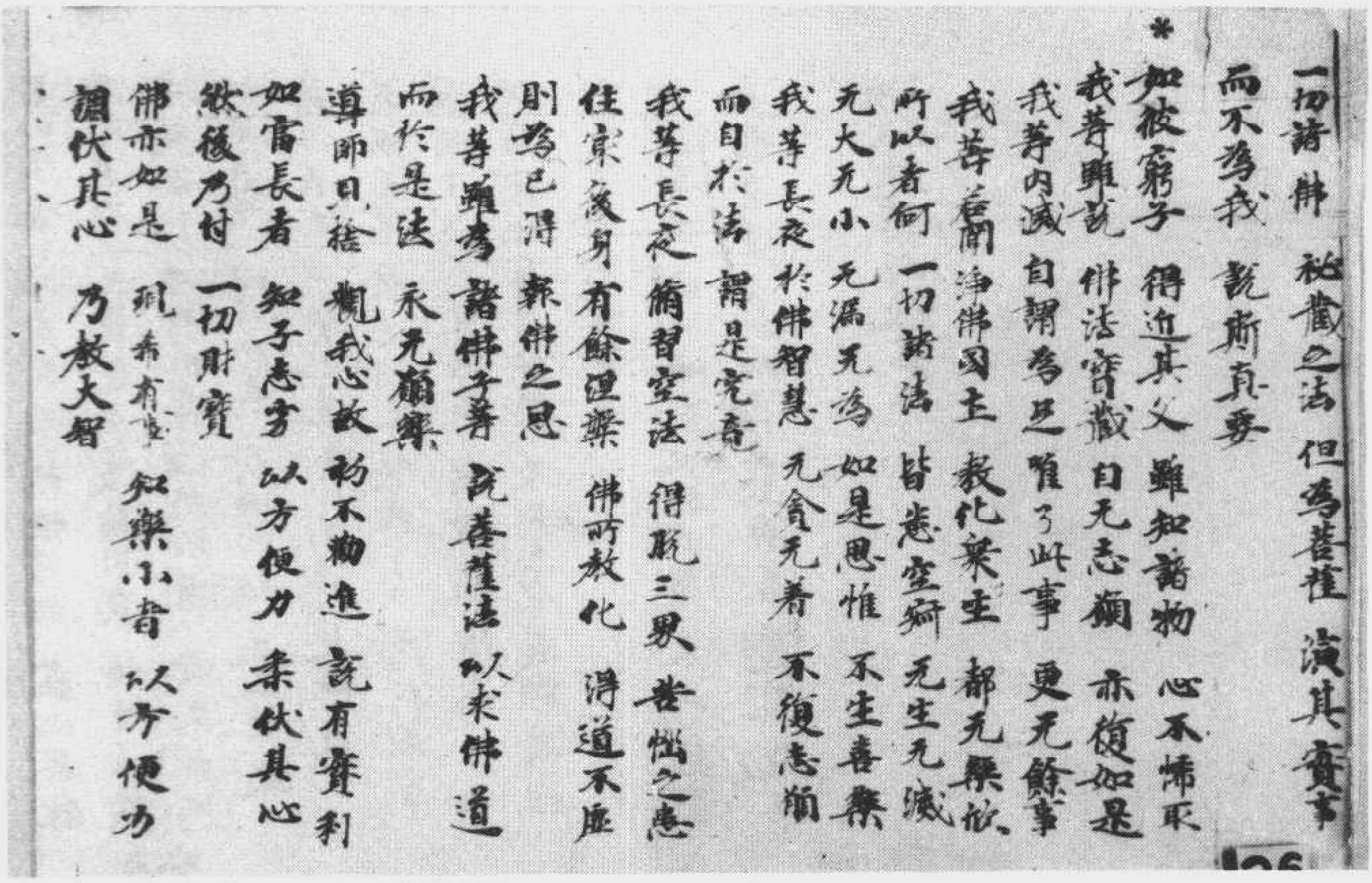
*

庫藏諸物　當如之何
尒時窮子　求索衣食　從邑至邑　從國至國
或有所得　或无所得　飢餓羸瘦　體生瘡癬
漸次逕歷　到父住城　庸賃展轉　遂至父舍
尒時長者　於其門內　施大寶帳　處師子坐
眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計筭　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怪　何故至此
覆自念言　我若久住　或見逼迫　強驅使作
思惟是已　馳走而去　借問貧里　欲往傭作
長者是時　在師子坐　遙見其子　黙而識之
即勅使者　追捉將來　窮子驚喚　迷悶躄地
是人執我　必當見煞　何用衣食　使我至此
長者知子　愚癡狹劣　不信我言　不信是父
即以方便　更遣餘人　眇目矬陋　无威德者
汝可語之　云當相雇　除諸糞穢　倍與汝價
窮子聞之　歡喜隨來　為除糞穢　淨諸房舍
長者於牖　常見其子　念子愚劣　樂為鄙事
於是長者　著弊垢衣　執除糞器　往至子所
方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚煖



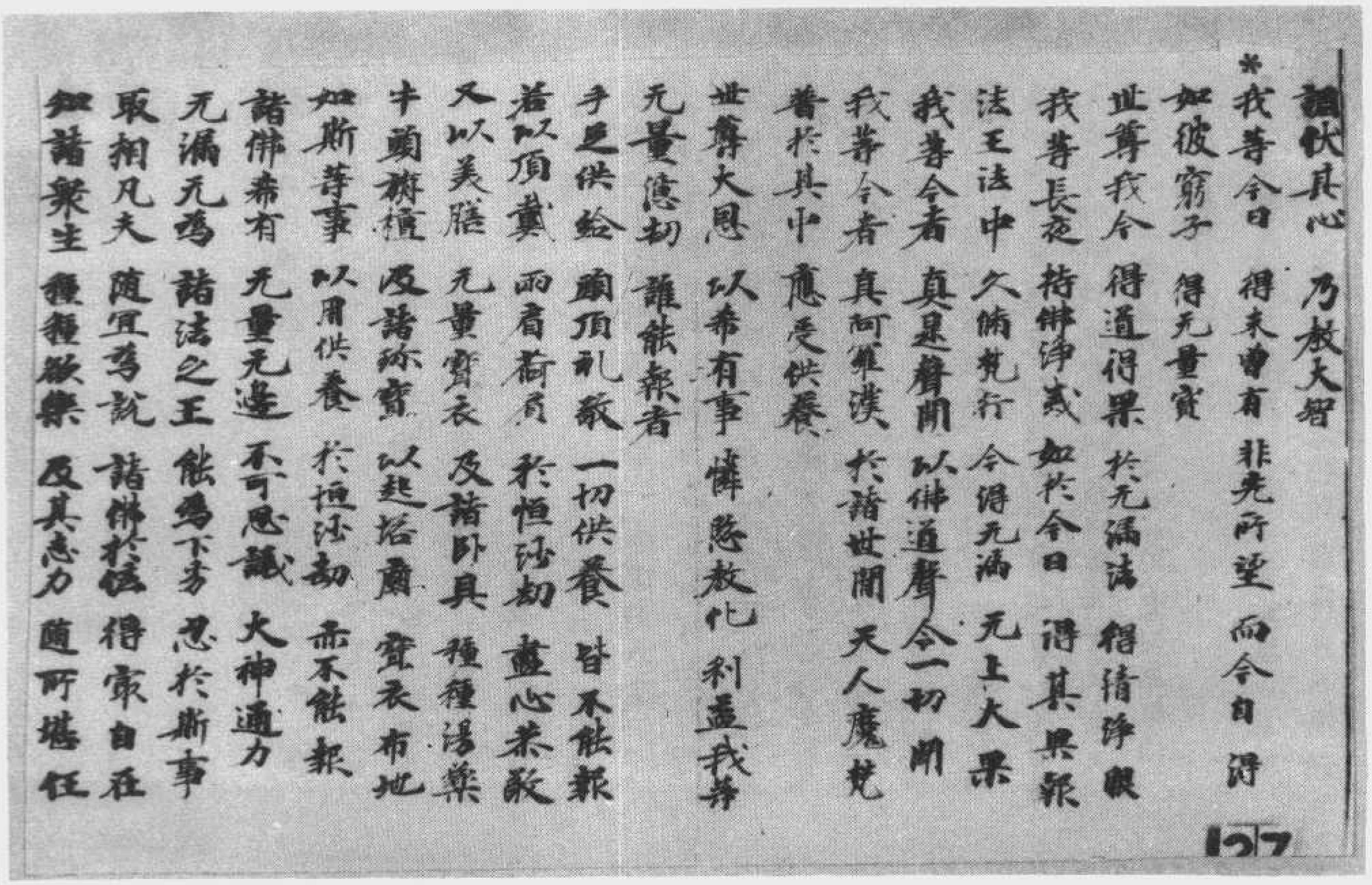
*

既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚煖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草庵　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　刹利居士　於此大眾　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珎寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　修習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說无上道
諸佛子等　從我聞法　日夜思惟　精勤修習
是時諸佛　即授其記　汝於來世　當得作佛
一切諸佛　祕藏之法　但為菩薩　演其實事
而不為我　說斯真要



一切諸佛 祕藏之法 但為菩薩 演其實事
而不為我 說斯真要
*如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化眾生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 扵佛智慧 无貪无著 不復志願
而自扵法 謂是究竟
我等長夜 脩習空法 得脫三界 苦惱之患
住最後身 有餘涅槃 佛所教化 得道不虛
則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而扵是法 永无願樂
導師見捨 觀我心故 初不勸進 說有實利
如富長者 知子志劣 以方便力 柔伏其心
然後乃付 一切財寶
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智

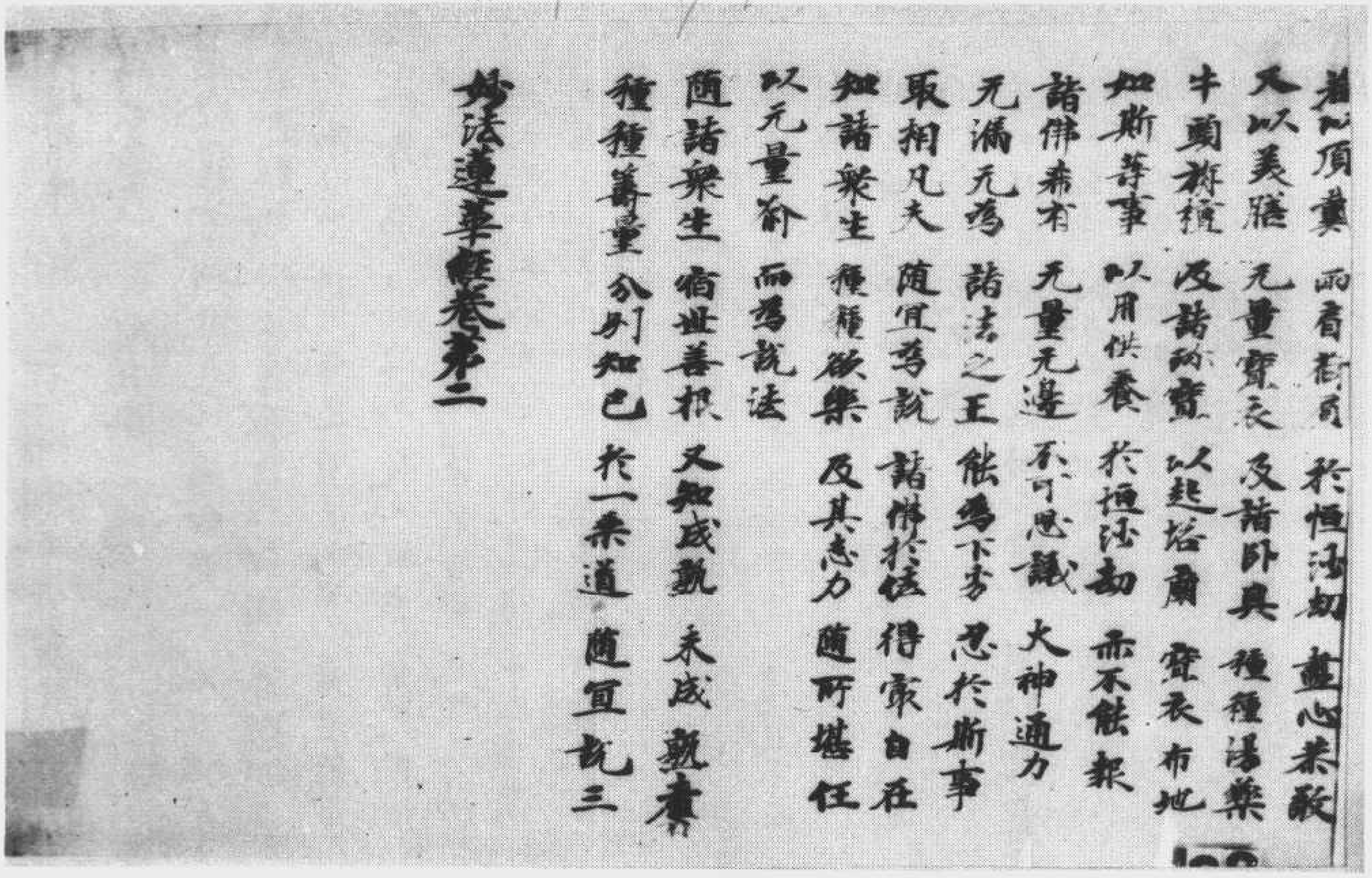
126



調伏其心 乃教大智
*我等今日 得未曾有 非先所望 而今自得
如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 扵无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 如扵今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 扵諸世間 天人魔梵
普扵其中 應受供養
世尊大恩 以希有事 憐愍教化 利益我等
无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂禮敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 扵恒沙劫 盡心恭敬
又以美膳 无量寶衣 及諸臥具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 扵恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍扵斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛扵法 得最自在
知諸眾生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任

127

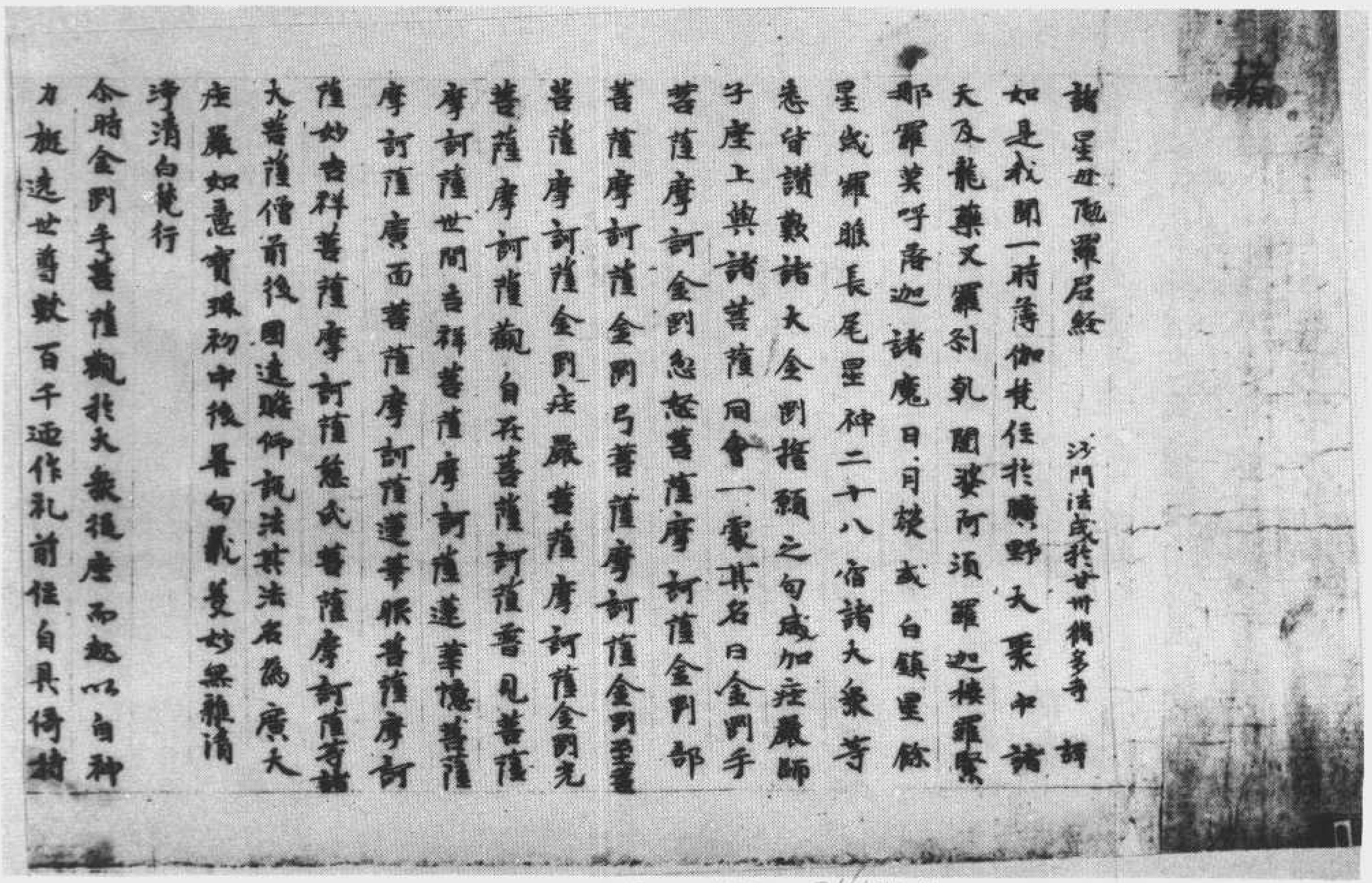
W→T262 9/19A12



若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美膳　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍於斯事
取相凡夫　隨宜為說　諸佛於法　得最自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法
隨諸衆生　宿世善根　又知成熟　未成熟者
種種籌量　分別知已　於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

▼斯六八〇八號　諸星母陀羅尼經

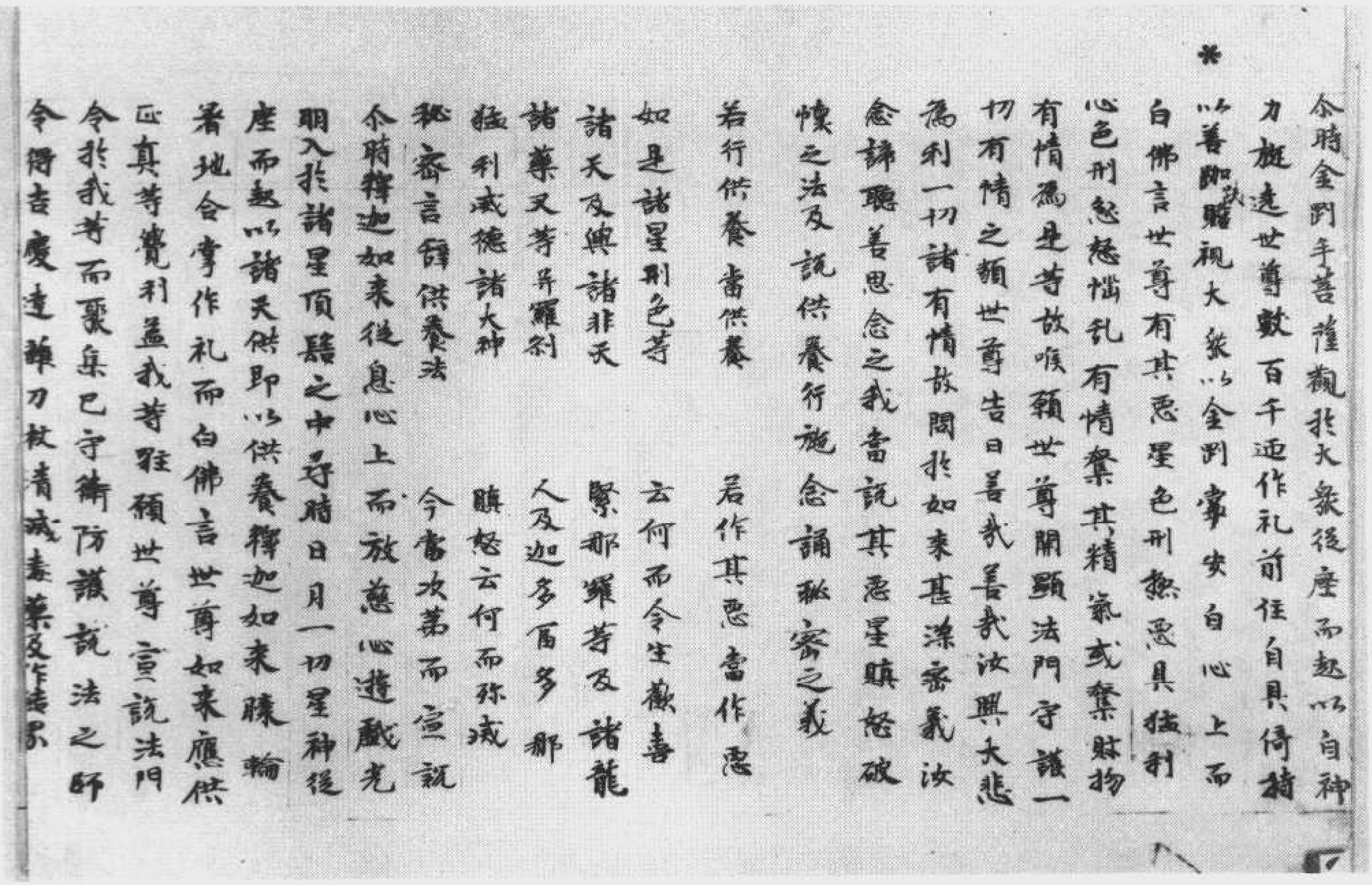


諸

諸星母陀羅尼經　沙門法成於甘州脩多寺　譯

如是我聞一時薄伽梵住於曠野大聚中諸
天及龍藥叉羅刹乾闥婆阿須羅迦樓羅緊
那羅莫呼洛迦諸魔日月熒惑白鎮星歲
星蝕囉睺長尾星神二十八宿諸大衆等
悉皆讚歎諸大金剛持頌之句咸加莊嚴師
子座上與諸菩薩同會一處其名曰金剛手
菩薩摩訶金剛忿怒菩薩摩訶薩金剛部
菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛至堅
菩薩摩訶薩金剛莊嚴菩薩摩訶薩金剛光
菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩普見菩薩
摩訶薩世間吉祥菩薩摩訶薩蓮華德菩薩
摩訶薩廣面菩薩摩訶薩蓮華眼菩薩摩訶
薩妙吉祥菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩等諸
大菩薩僧前後圍遶瞻仰說法其法名為廣大
莊嚴如意寶珠初中後善句義甚妙無雜清
淨清白梵行
尒時金剛手菩薩觀彼大衆從座而起以自神
力旋遶世尊數百千匝作礼前住自具侍衛

S→T1302 21/420A1
W→ 21/421A14

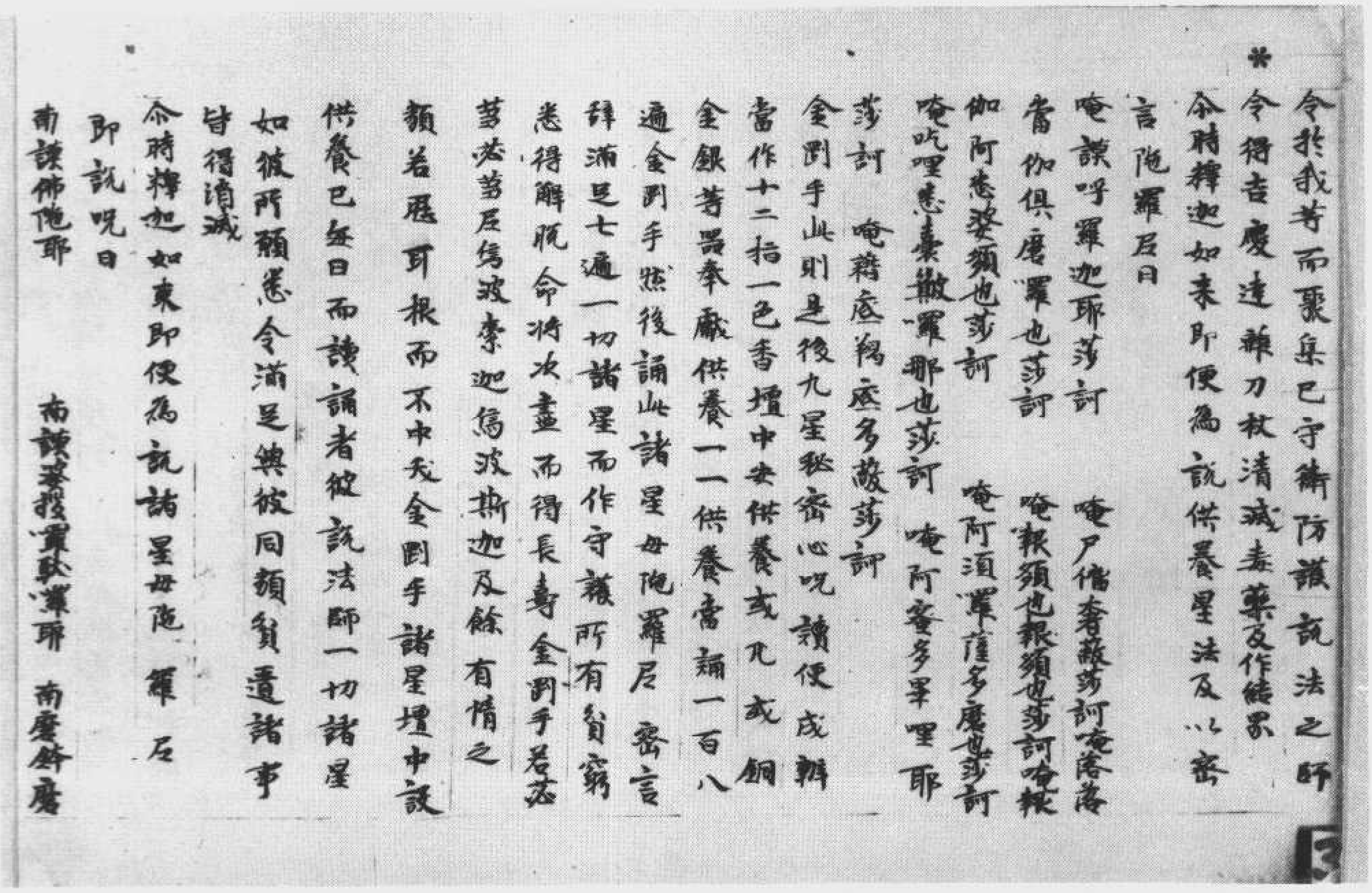


*

尒時金剛手菩薩覩於大衆從座而起以自神
力旋遶世尊數百千迊作礼前住自具侍持
以善腳跋蹲視大衆以金剛寧安白心上而
白佛言世尊有其悪星色刑熱悪具猛利
心色刑忿怒惱乱有情奪其精氣或奪財物
有情爲是等故唯願世尊開顯法門守護一
切有情之類世尊告曰善哉善哉汝興大悲
爲利一切諸有情故問於如來甚深密義汝
念諦聽善思念之我當說其悪星瞋怒破
懐之法及說供養行施念誦秘密之義

若行供養　當供養　　若作其悪　當作悪
如是諸星刑色等　　云何而令生歡喜
諸天及與諸非天　　緊那羅等及諸龍
諸藥叉等并羅刹　　人及迦多富多那
猛利威徳諸大神　　瞋怒云何而殄滅
秘密言辞供養法　　今當次第而宣說

尒時釋迦如來從息心上而放慈心遊戯光
明入於諸星頂髻之中尋時日月一切星神從
座而起以諸天供即以供養釋迦如來膝輪
着地合掌作礼而白佛言世尊如來應供
正真等覺利益我等雖願世尊宣說法門
令於我等而聚集已守衛防護說法之師
令得吉慶遠離刀杖清滅毒藥及作結界

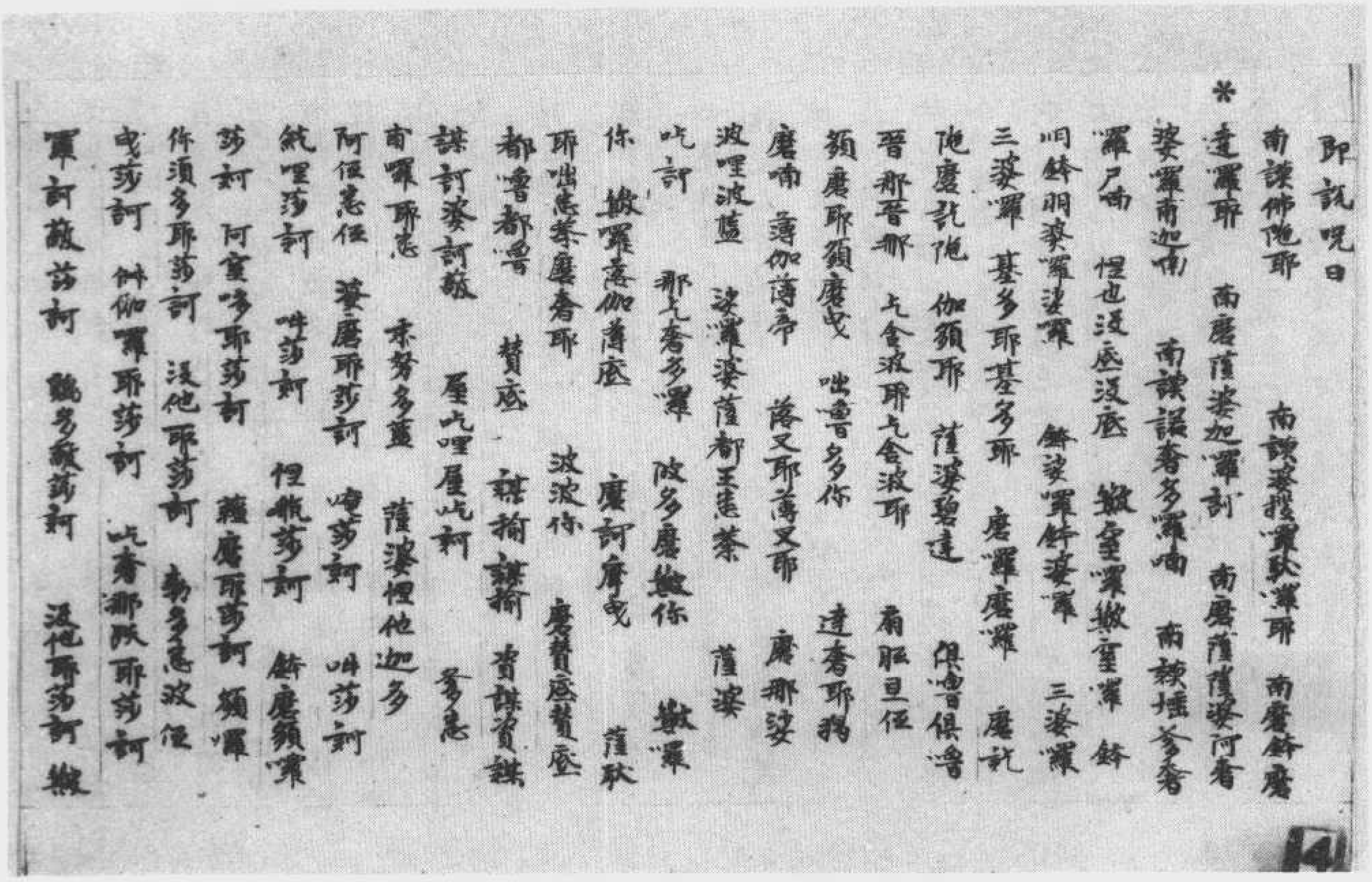


*

令於我等而聚集已守衛防護說法之師
令得吉慶遠離刀杖清滅毒藥及作結界
尒時釋迦如来即便爲說供養星法及以密
言陁羅尼曰

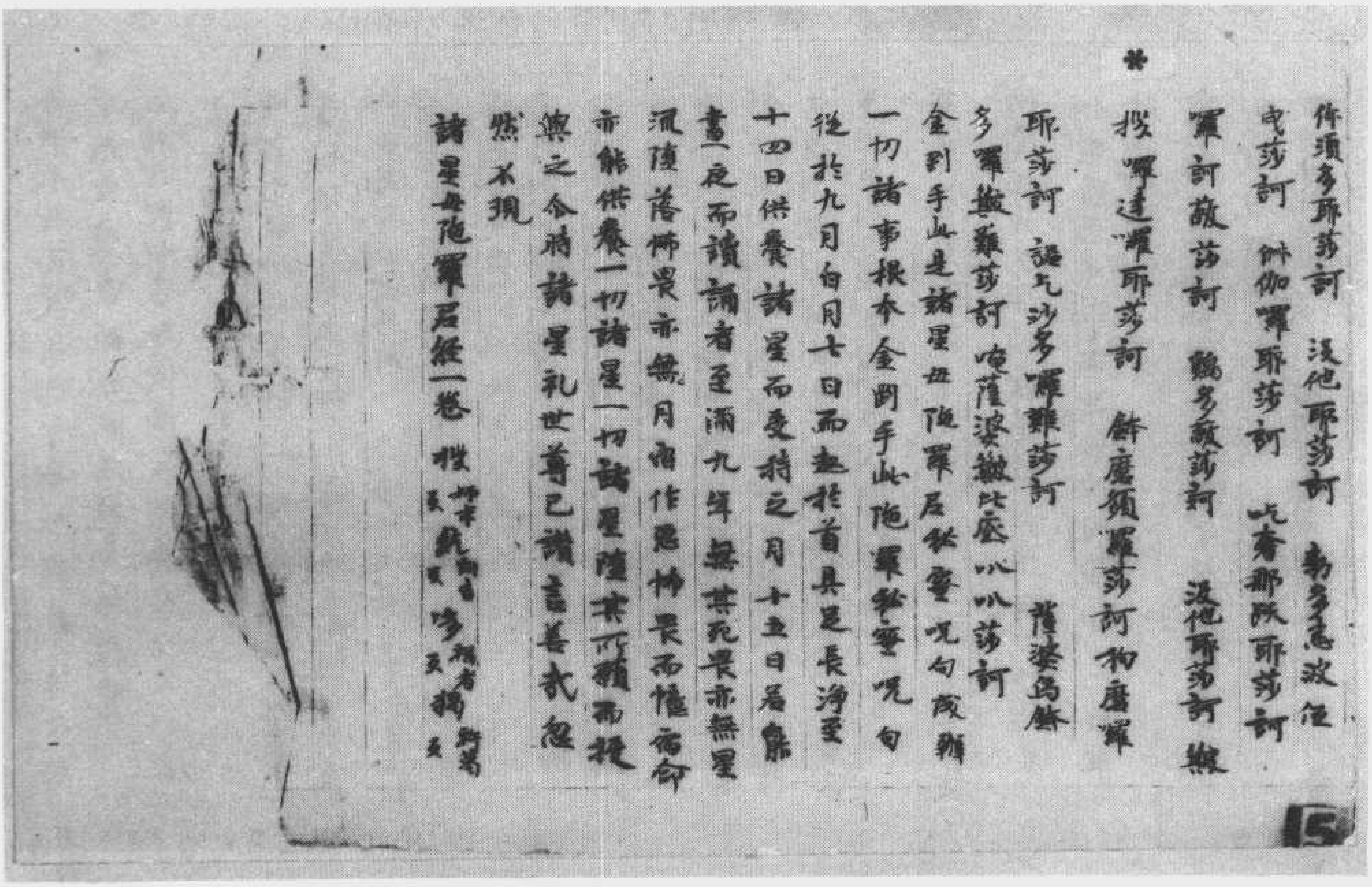
唵譲呼羅迦耶莎訶　　唵尸儞奢薩莎訶唵落落
唵伽倶磨羅也莎訶　　唵報須也報須也莎訶唵報
伽阿悉婆須也莎訶　　唵阿酒羅薩多麼也莎訶
唵吒哩悉囊撒羅耶也莎訶　　唵阿蜜多畢哩耶
莎訶　唵藉底鷄底多薮莎訶

金剛手此則是後九星秘密心呪讀便成就
當作十二指一色香壇中安供養或瓦或銅
金銀等器奉獻供養一一供養當誦一百八
遍金剛手然後誦此諸星母陁羅尼密言
肆滿足七遍一切諸星而作守護所有貧窮
悉得解脱命將欲盡而得長壽金剛手若苾
芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘有情之
類若歷耳根而不中夭金剛手諸星壇中設
供養已每日而讀誦者彼說法師一切諸星
如彼所願悉令滿足與彼同類貧遺諸事
皆得消滅
尒時釋迦如来即便爲說諸星母陁羅尼
即說呪曰
南謨佛陁耶　　南謨菴跋實駄囉耶　　南麼舒磨



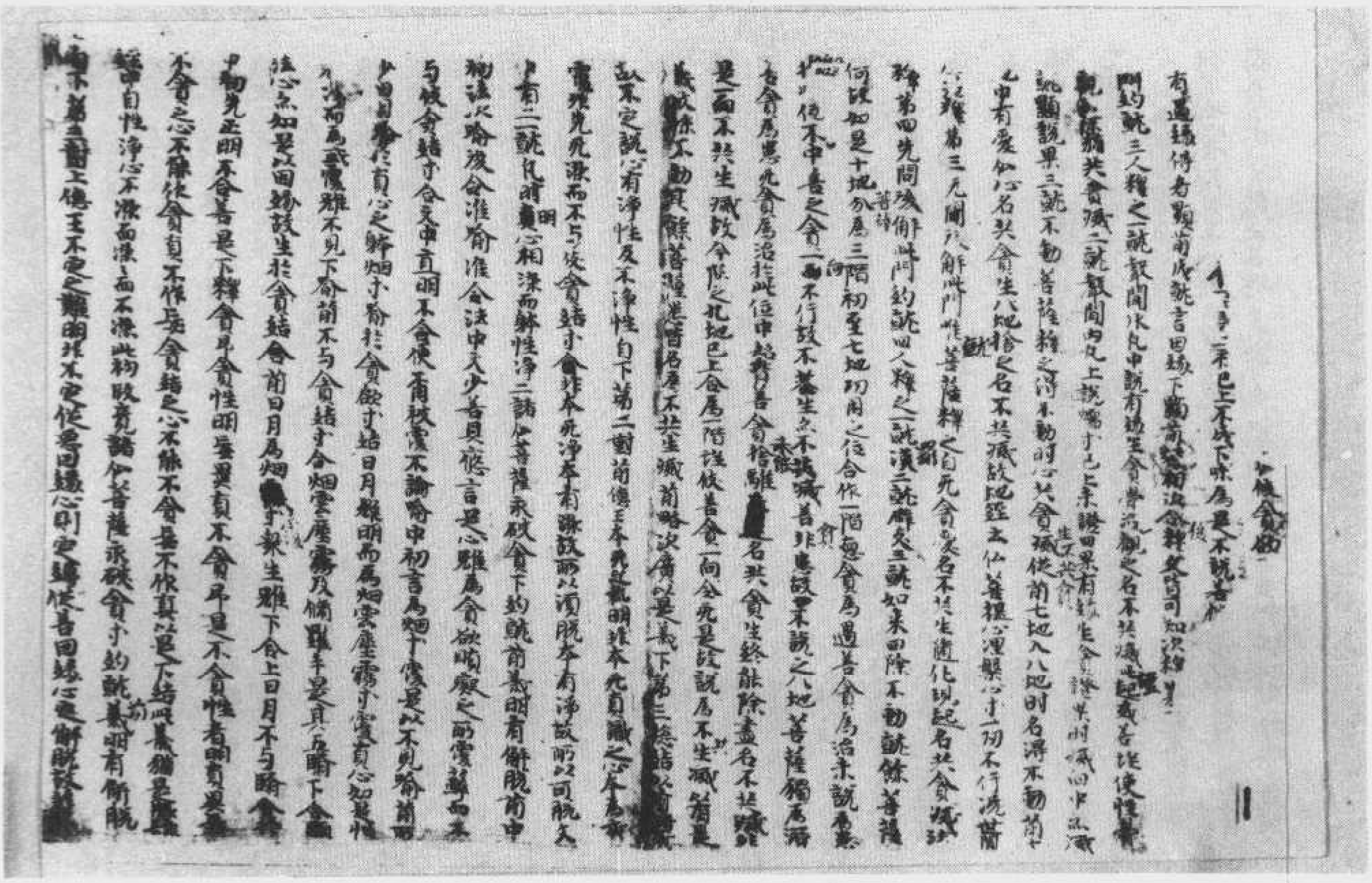
即說呪曰
南謨佛陁耶　南謨婆捘羅馱羅耶　南麼鉢麼
＊達羅耶　南麼薩婆迦羅訶　南麼薩薩婆阿耆
婆羅南迦南　南謨誐耆多羅南　南謨摇爹耆
羅尸南　怛也沒底沒底　瞰室羅瞰室羅　鉢
唎鉢唎娑羅娑羅　鉢娑羅鉢娑羅　三婆羅
三婆羅　基多耶基多耶　磨羅磨羅　磨訖
陁磨訖陁　伽須耶　薩婆碧達　俱嚕俱嚕
晉鄉晉鄉　乞舍波耶乞舍波耶　甯眡旦伍
須磨耶須磨戌　咄嚕多你　達耆耶羯
磨南　薄伽薄帝　落叉耶落叉耶　磨耶娑
波哩波藍　娑羅娑薩都王悉荼　薩婆
吒訶　耶乞耆多羅　波多磨撒你　撒羅
你　撒羅惹伽薄底　磨訶摩戌　薩馱
耶咄悉荼磨耆耶　波波你　磨贊底贊壑
都嚕都嚕　贊底　㨨揥㨨揥　貴誅貴誅
誅訶娑訶薮　壓乞哩屢乞訶　爹悉
南羅耶悉　赤努多薑　薩婆怛他迦多
阿伍悉伍　娑磨耶莎訶　唵莎訶　叫莎訶
紇哩莎訶　吽莎訶　怛帆莎訶　鉢磨須嚷
莎訶　阿寶吟耶莎訶　薩磨耶莎訶　須囉
作須多耶莎訶　沒他耶莎訶　勃多悉波伍
戍莎訶　帆伽羅耶莎訶　吃耆鄉陁耶莎訶
羅訶薮莎訶　鷄多薮莎訶　沒他耶莎訶　撒

4



作須多耶莎訶　沒他耶莎訶　勃多悉波伍
戍莎訶　帆伽羅耶莎訶　吃耆鄉陁耶莎訶
羅訶薮莎訶　鷄多薮莎訶　沒他耶莎訶　撒
搜羅達羅耶莎訶　鉢磨須羅莎訶和磨羅
＊耶莎訶　諾乞沙多羅難莎訶　薩婆烏鉢
多羅撒難莎訶　唵薩婆撒比底叭叭莎訶
金剛手山是諸星母陁羅尼秘密呪句成辦
一切諸事根本金剛手此陁羅秘密呪句
從於九月白月七日而坐於首具足長淨至
十四日供養諸星而受持之月十五日爲集
晝夜而讀誦者至滿九年無其死畏亦無星
流隕落佛畏亦無月蝕作惡怖畏而隱命
亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願而植
樂之令將諸星礼世尊已讃言善哉忽
然不現
諸星母陁羅尼經一卷　撥（婆本反）戱（蒲合反）吟（稱者反）揭（蘇葛反）

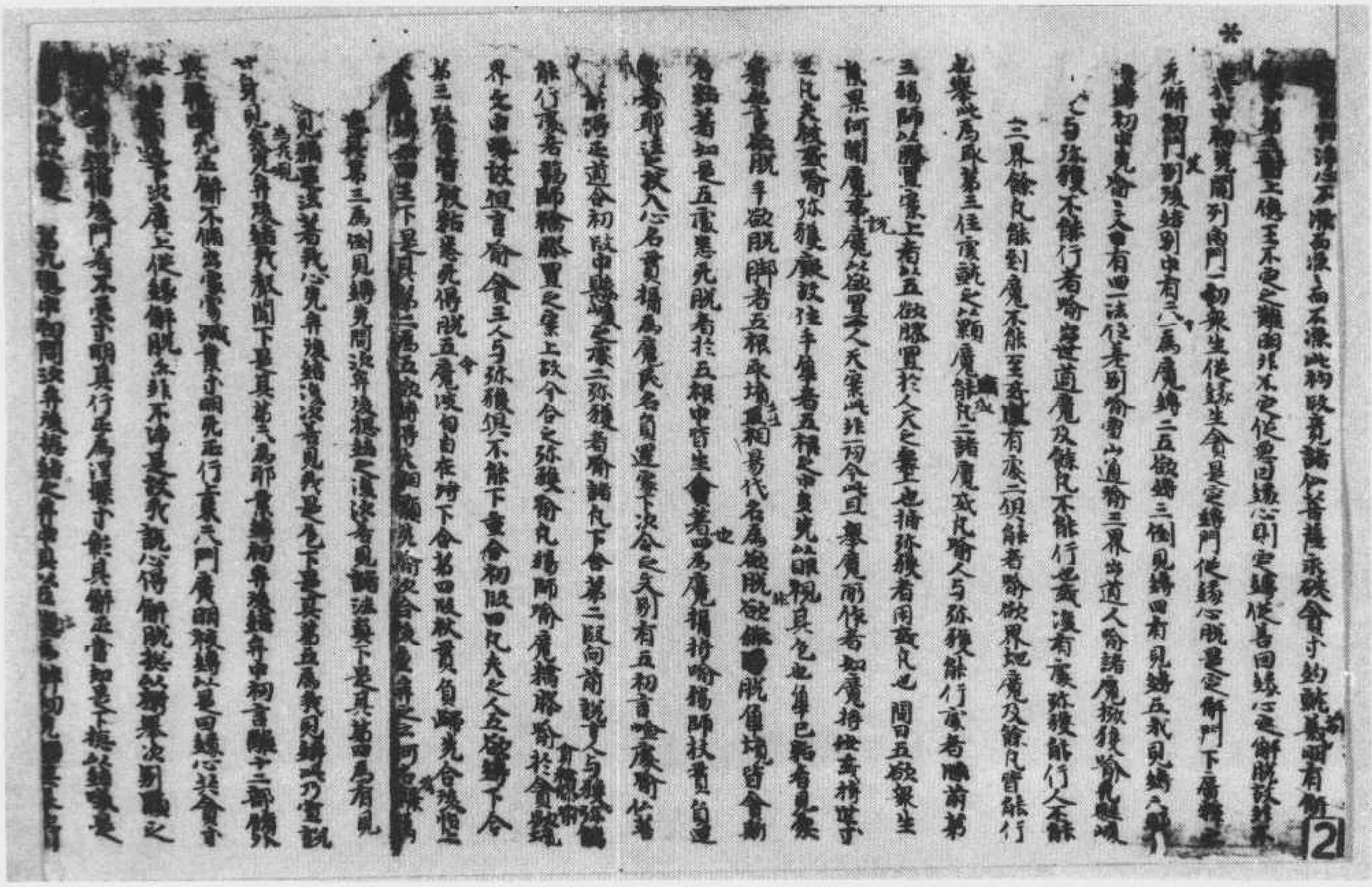
5

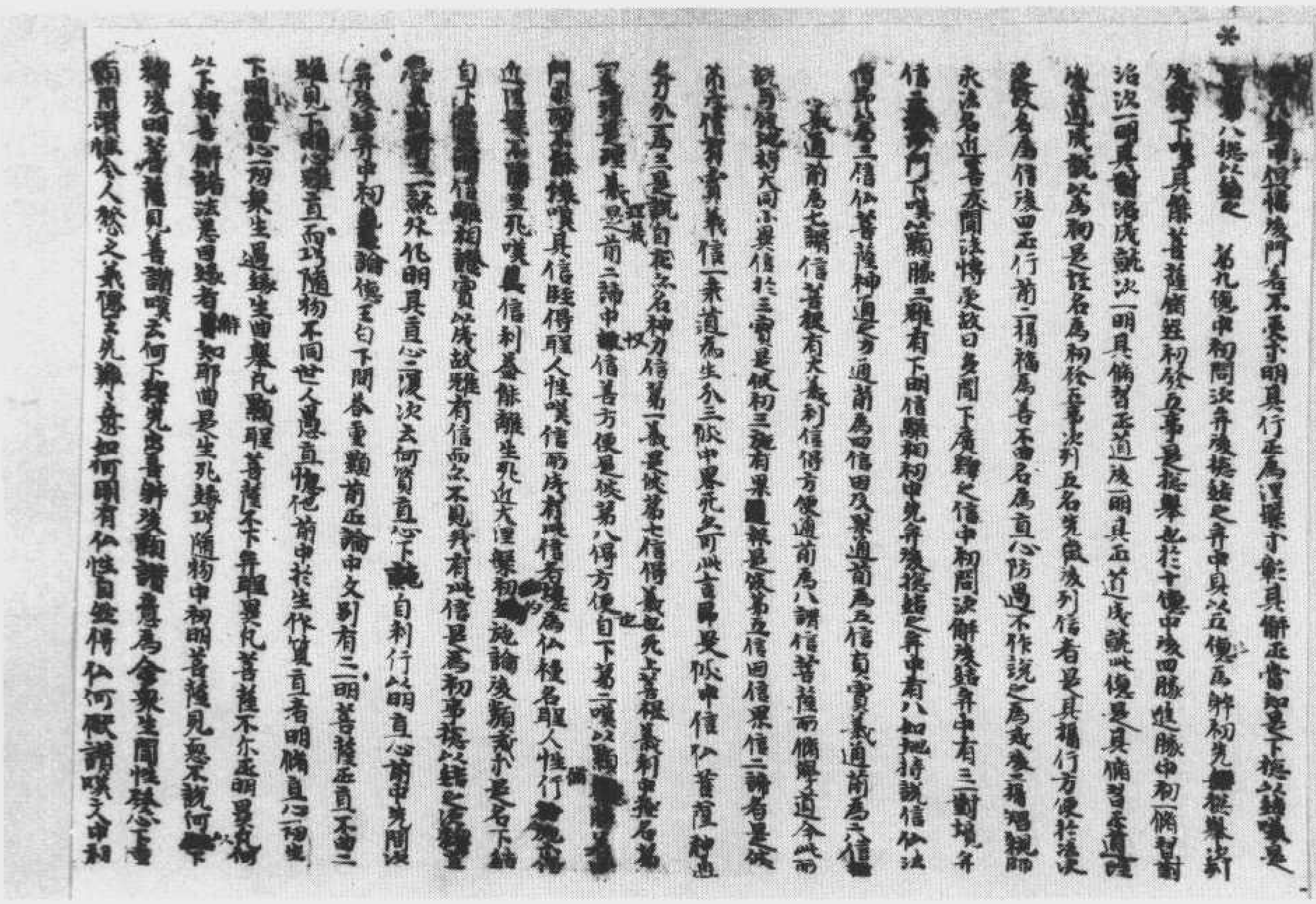


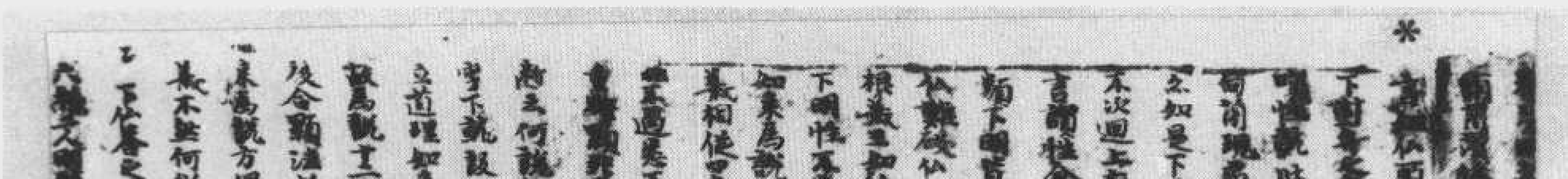
斯六八〇九號　涅槃義記卷第八

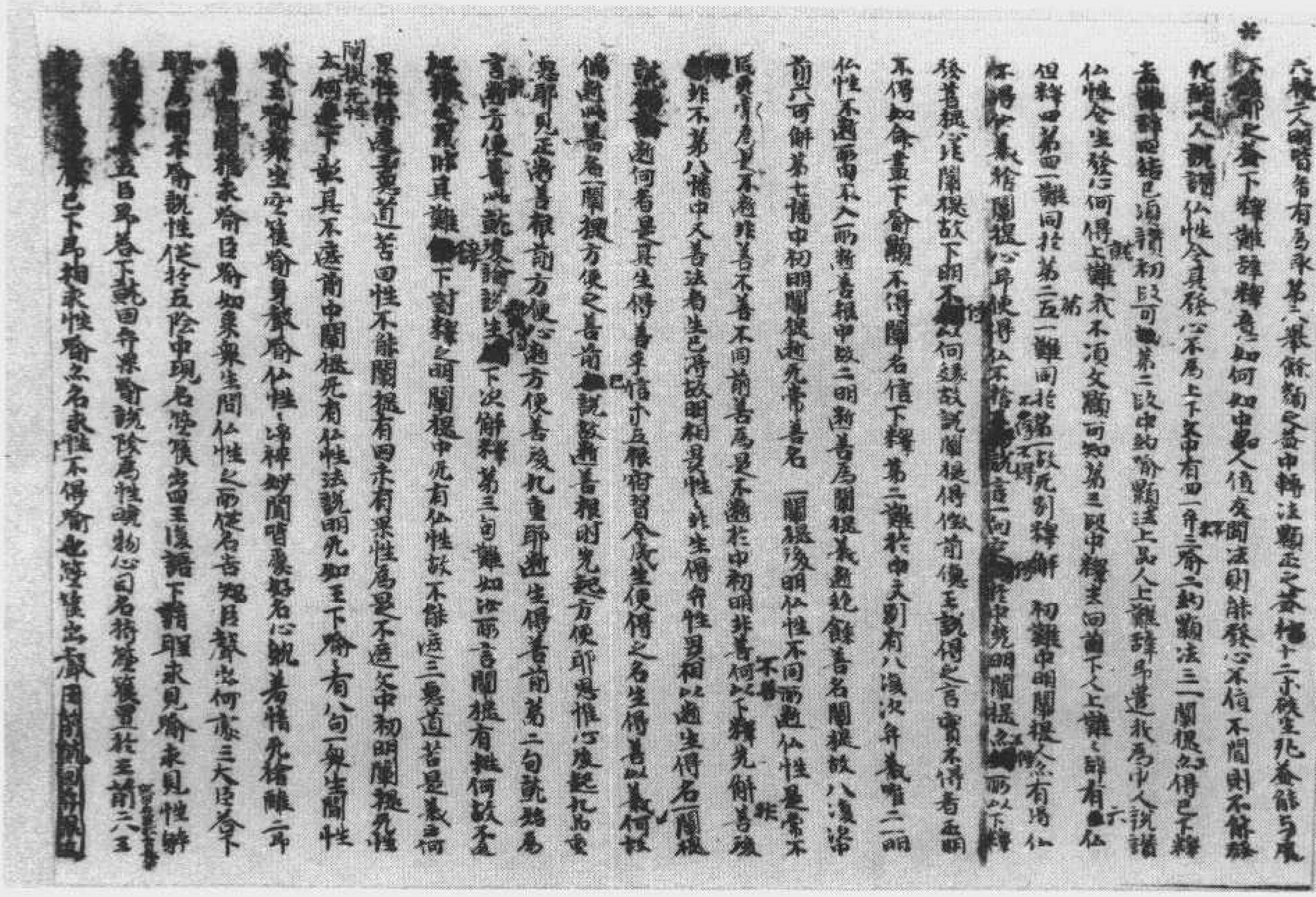
→ T1764　37/816A18~22

P→　37/845C4

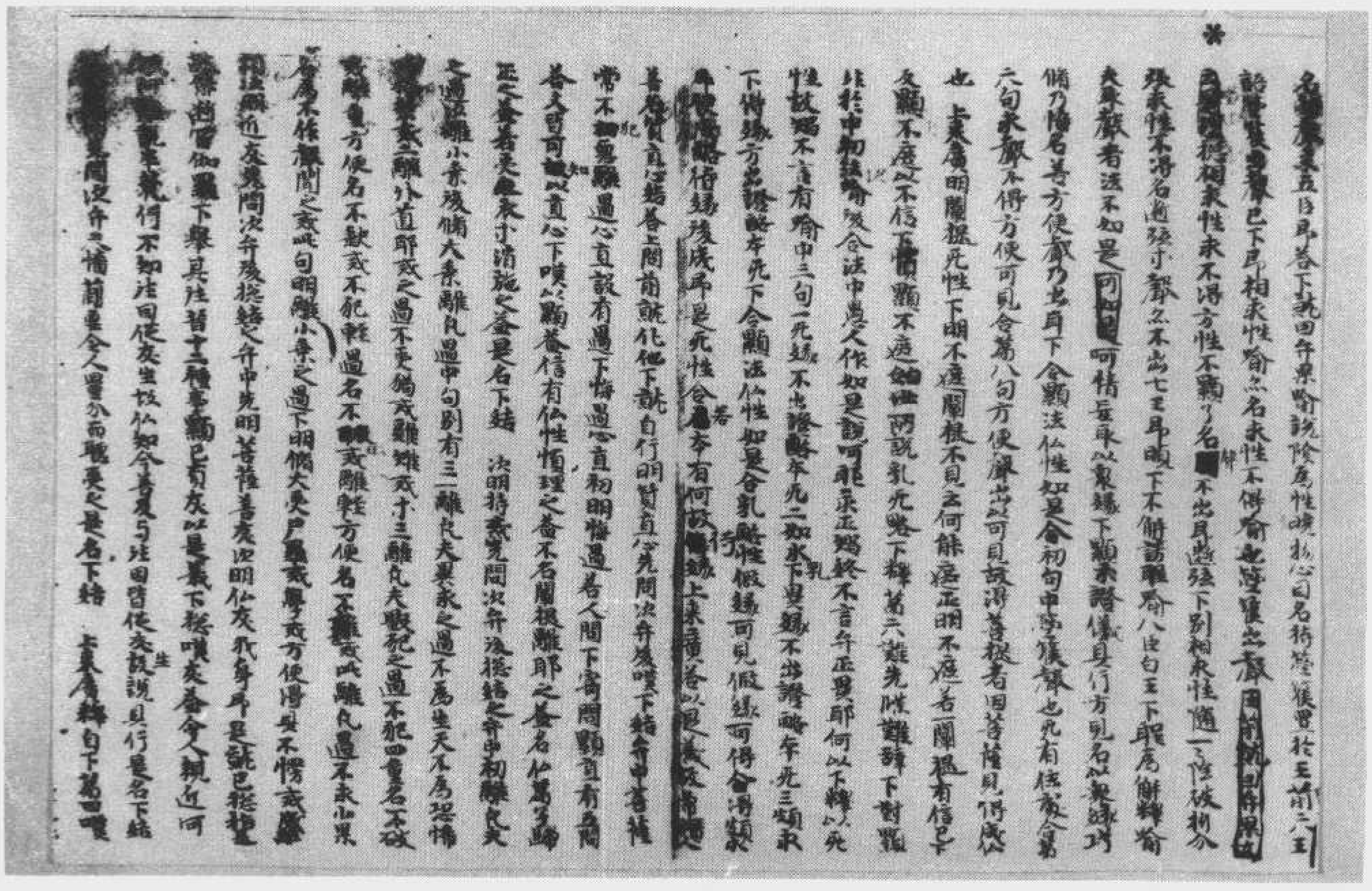




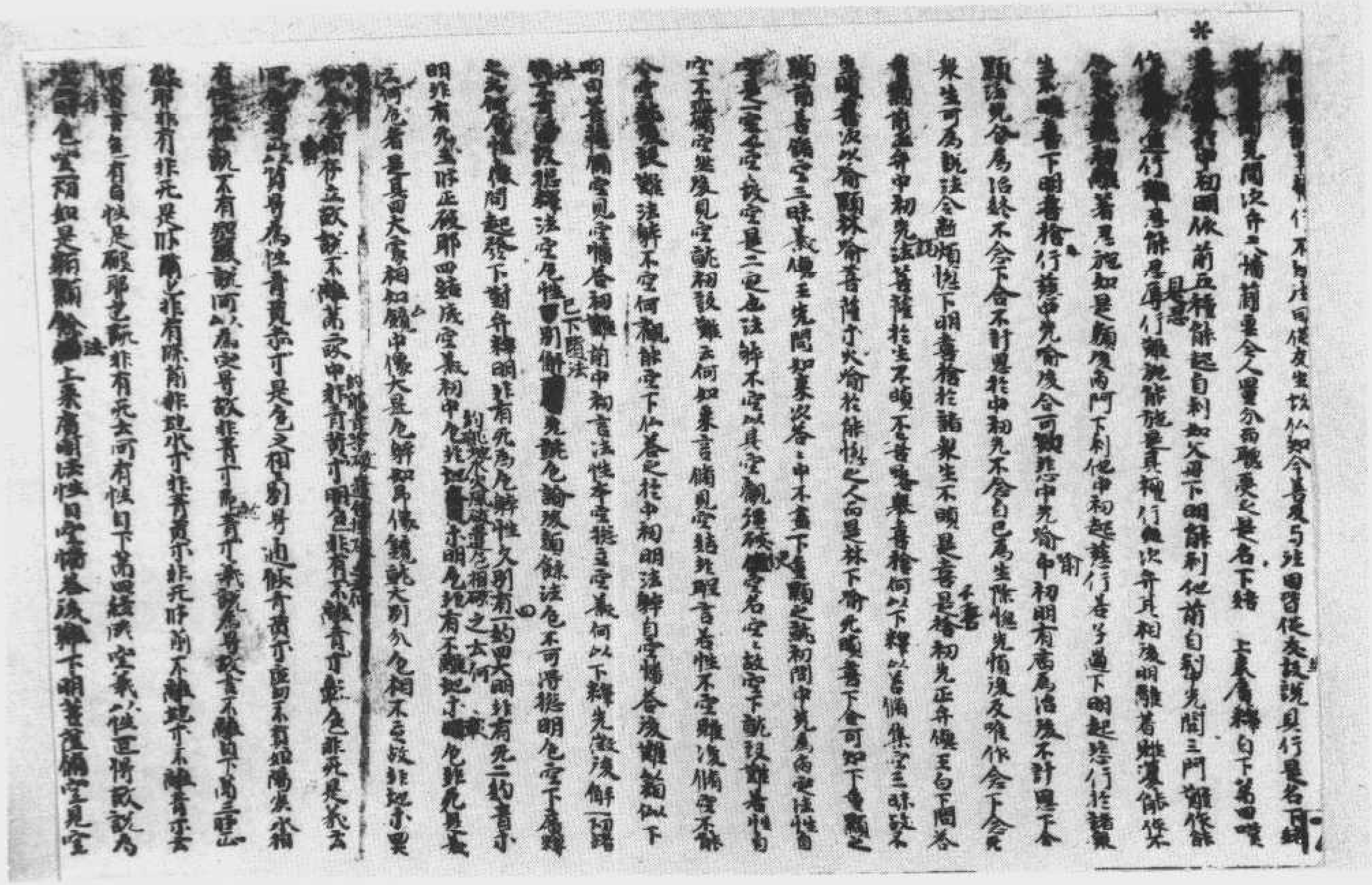


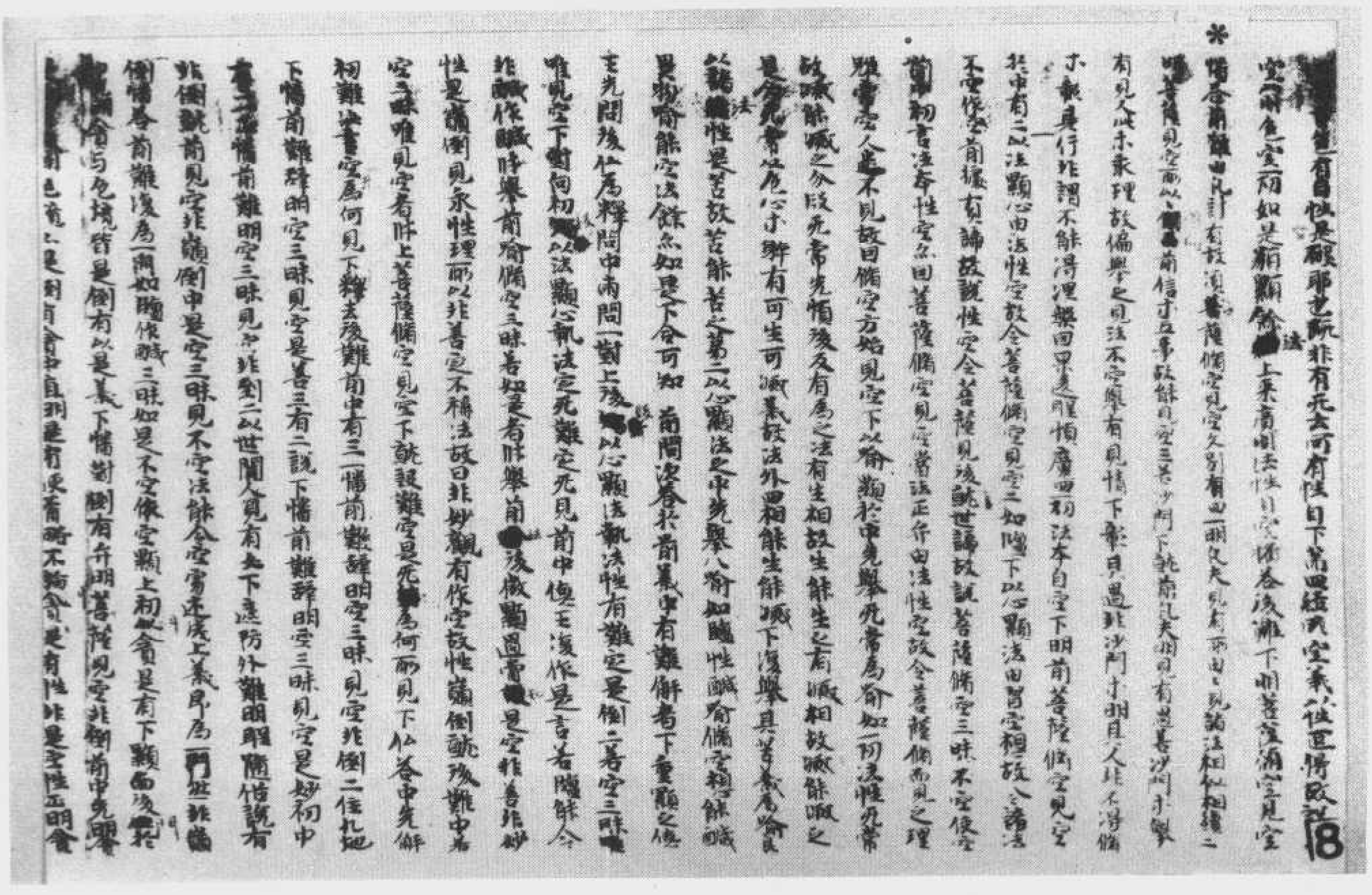


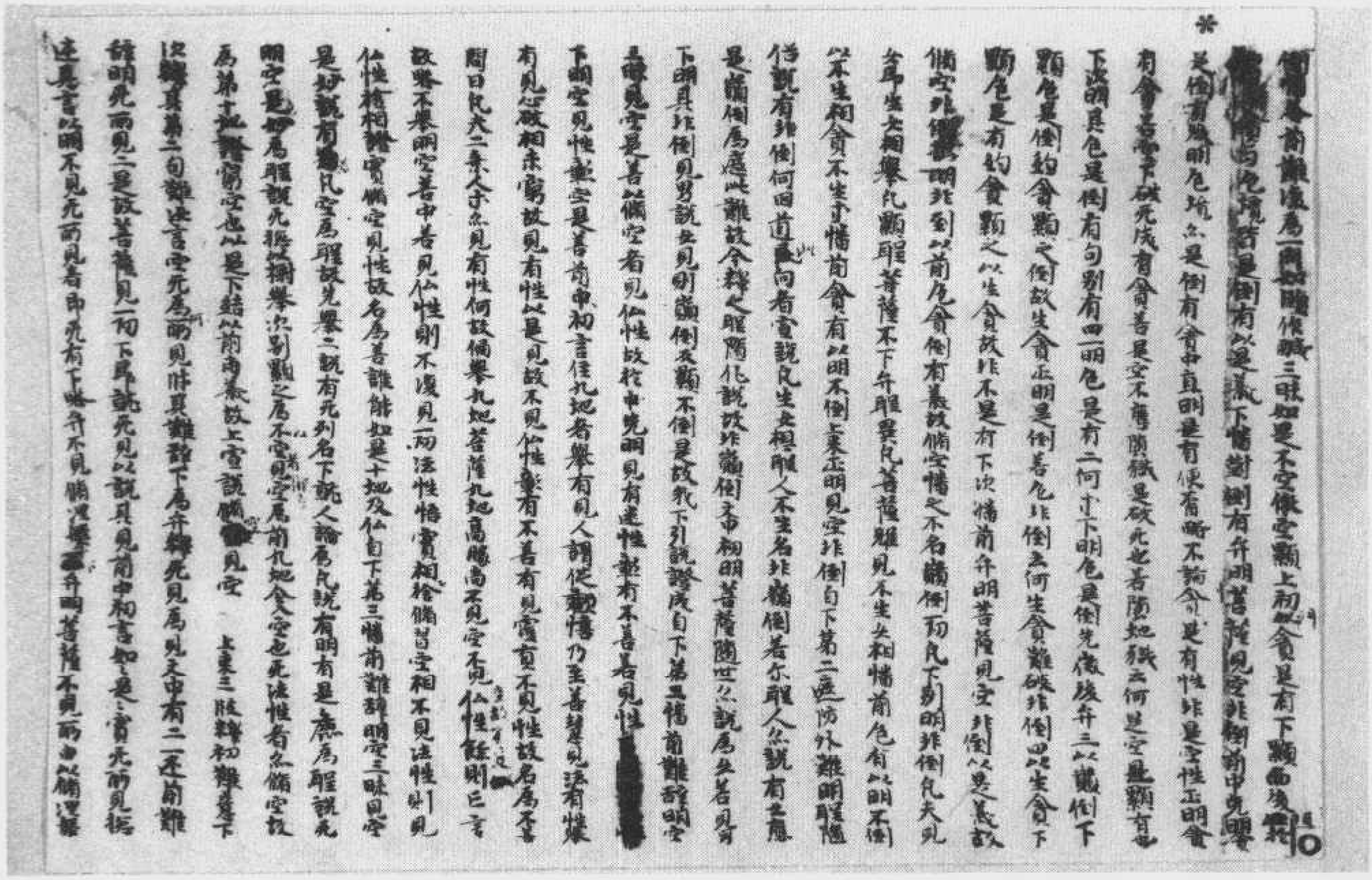
六種之人明皆名有爲永第八舉餘類之益中轉法顯正之益[illegible]十二示救生死益能与虎
[illegible]即之益下釋難辭釋意如何如中[illegible]人值爰聞法則能發心不值不聞則不能發
心[illegible]人說謂佛性今眞發心不爲上下文中有四一并三喻二約顯法三一闡提之得已下釋
三[illegible]詳明結已須請初段可[illegible]第二段中約喻顯法上品人上難辞乎遣非爲中人說諸
佛性今生發心何得上難衣不須文顯可知第三段中釋文四前下人上難之辞有[illegible]佛
但釋四第四一難同於第二五一難同於[illegible]一段先別釋解　初難中明闡提人念有[illegible]佛
[illegible]得[illegible]義[illegible]闡提心乎使得佛不[illegible]說[illegible]一向[illegible]經中先明闡提[illegible]而以下釋
發菩提心闡提故下明不[illegible]以何緣故說闡提得做前便云說得之言實不得者五明
不得如今盡下喻顯不得闡名信下釋第三難於中文別有八後次并義[illegible]二明
佛性不過因果人而[illegible]善根中故二明[illegible]善爲闡提義無能餘善名闡提故八後常
前六可解第七猶中初明闡提過先常善名　一闡提後明佛性不同而[illegible]佛性是常不
以[illegible]爲是不過非善不善不同前善爲是不過於中初明非善何以下釋先解善殘
[illegible]非不第八猶中文善法有生已得故明相[illegible]性[illegible]非生得并性[illegible]相以過生得名一闡提
說[illegible]過何者是其生得善乎信等五根宿習今成生便得之名生得善以義何故
備[illegible]善名一闡提方便之善[illegible]說[illegible]善根明先起方便即是[illegible]惟心後起乃名
[illegible]即見[illegible]善根前方便心過方便善後乃生耶過生得善前第二句說[illegible]爲
言斷方便善[illegible]說[illegible]論[illegible]生[illegible]下次解釋第三句難如[illegible]而言闡提有[illegible]何故不
[illegible]眞即其難[illegible]下對釋之明闡提中先有佛性故不能過三惡道若是義云何
果性得[illegible]三惡道若回性不能闡提有回未有果性爲是不過文中初明闡提先性
闡提先性
云何[illegible]下彰其不過前中闡提先有佛性法說明先如王下喻有八句一舉生闡性
[illegible]五喻[illegible]生空[illegible]喻身[illegible]喻佛性[illegible]神[illegible]闡[illegible]名心號善猶先猶離二界
[illegible]闡提未喻曰喻如來衆生闡佛性之而使名吉知月聲[illegible]何處三大臣[illegible]下
[illegible]爲闡未喻說性使於五陰中現名[illegible]四王復語下請問未見喻未見性[illegible]
[illegible]五日[illegible]下說四并[illegible]喻說陰爲性喚物心曰名[illegible]置於王前二八王
[illegible]已下明相未性喻之名未性不得喻也[illegible]出聲[illegible]



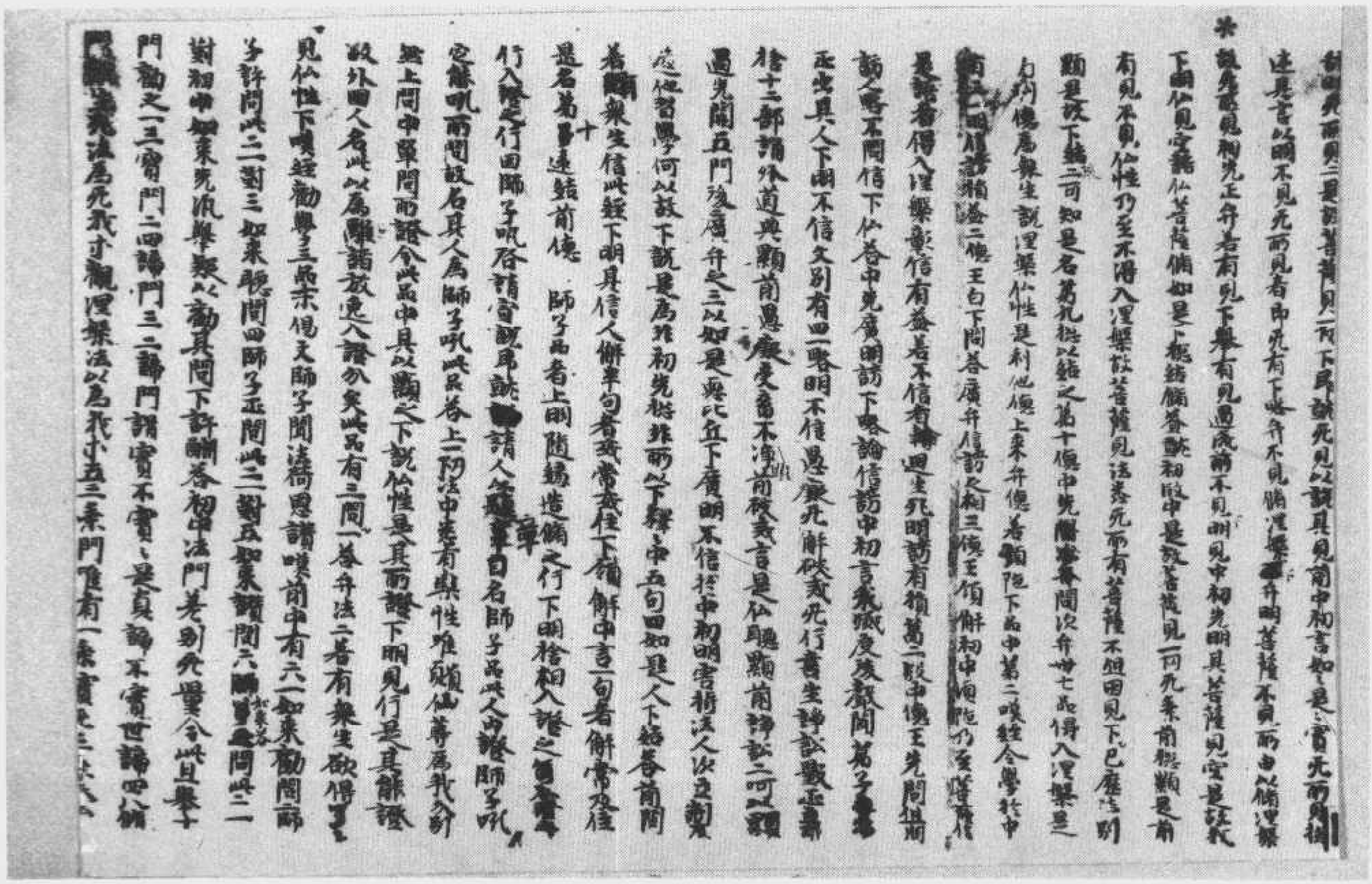
名[illegible]五日[illegible]下說四并[illegible]喻說陰爲性喚物心曰名[illegible]置於王前二八王
說[illegible]已下明相未性喻之名未性不得喻也[illegible]出聲[illegible]
[illegible]相未性未不得方性不顯[illegible]名[illegible]不出見過強下別相未性過一之[illegible]彼析分
發未性未得名過強於聲之不出七王即頭下不能[illegible]喻八由白王下明爲解釋喻
大乘聲者法不如是何以故何情苦耶以衆緣下顯未諸像具行方見名以衆緣功
備乃[illegible]名善方便聲乃出耳下合顯法佛性如是合初句中[illegible]聲也先有性聲合第
二句未聲不得方便可見合第八句方便聲出以可見故得菩提者回菩薩見佛成佛
也　上來廣明闡提先性下明不過闡提不見云何能過正明不過若一闡提有信已下
反顯不過以不信下[illegible]顯不過[illegible]說乳先[illegible]下釋第六難先陳難辭下對[illegible]
非於中初[illegible]喻後合法中爲人作如是[illegible]可能[illegible]正[illegible]終不言并正見即何以下釋以先
性故[illegible]不言有喻中三句一先[illegible]不[illegible]下[illegible]先二如水下是[illegible]不[illegible]略年先三頌未
下[illegible]方[illegible]略年先下合顯法佛性如是合乳[illegible]假[illegible]可見假緣可得合得頌未
[illegible]得[illegible]後成[illegible]是先性合[illegible]本有何故[illegible]上來[illegible]以是義故[illegible]
善[illegible]直[illegible]答上問前說化他下說自行明其直[illegible]先問次并後嘆下結并中善[illegible]
常不[illegible]過心直說有過下[illegible]過心直初明[illegible]過善人聞下[illegible]問顯直有爲聞
善[illegible]可[illegible]以直心下嘆以顯善信有佛性[illegible]理之善不名闡提離耶之善名佛[illegible]歸
正之善[illegible]未[illegible]清說之善是名下結　次明持[illegible]問次并後結之并中初[illegible]凡夫
之過[illegible]離小乘後備大乘離凡過中句別有三一離凡夫畏永之過不爲生天不爲[illegible]
[illegible]三離小直即[illegible]之過不[illegible]離[illegible]三離凡夫[illegible]死之過不能四[illegible]名不破
[illegible]方便名不[illegible]不能[illegible]過名不[illegible]離[illegible]方便名不[illegible]此離凡過不[illegible]小果
[illegible]爲不作[illegible]闡之[illegible]此句明離小乘之過下明備大乘[illegible]方便得[illegible]不[illegible]
[illegible]近[illegible]問次并後[illegible]結之并中先明菩薩善[illegible]明佛[illegible]我身耶是說已[illegible]
[illegible]下舉其往昔十二種事顯已有[illegible]以是義下[illegible]嘆[illegible]令人親近何
[illegible]何不知往回[illegible]生[illegible]佛知今[illegible]与[illegible]回皆[illegible]說見行是名下結
[illegible]問次并之嘆前[illegible]令人[illegible]而[illegible]是名下結　上來廣釋自下第四嘆



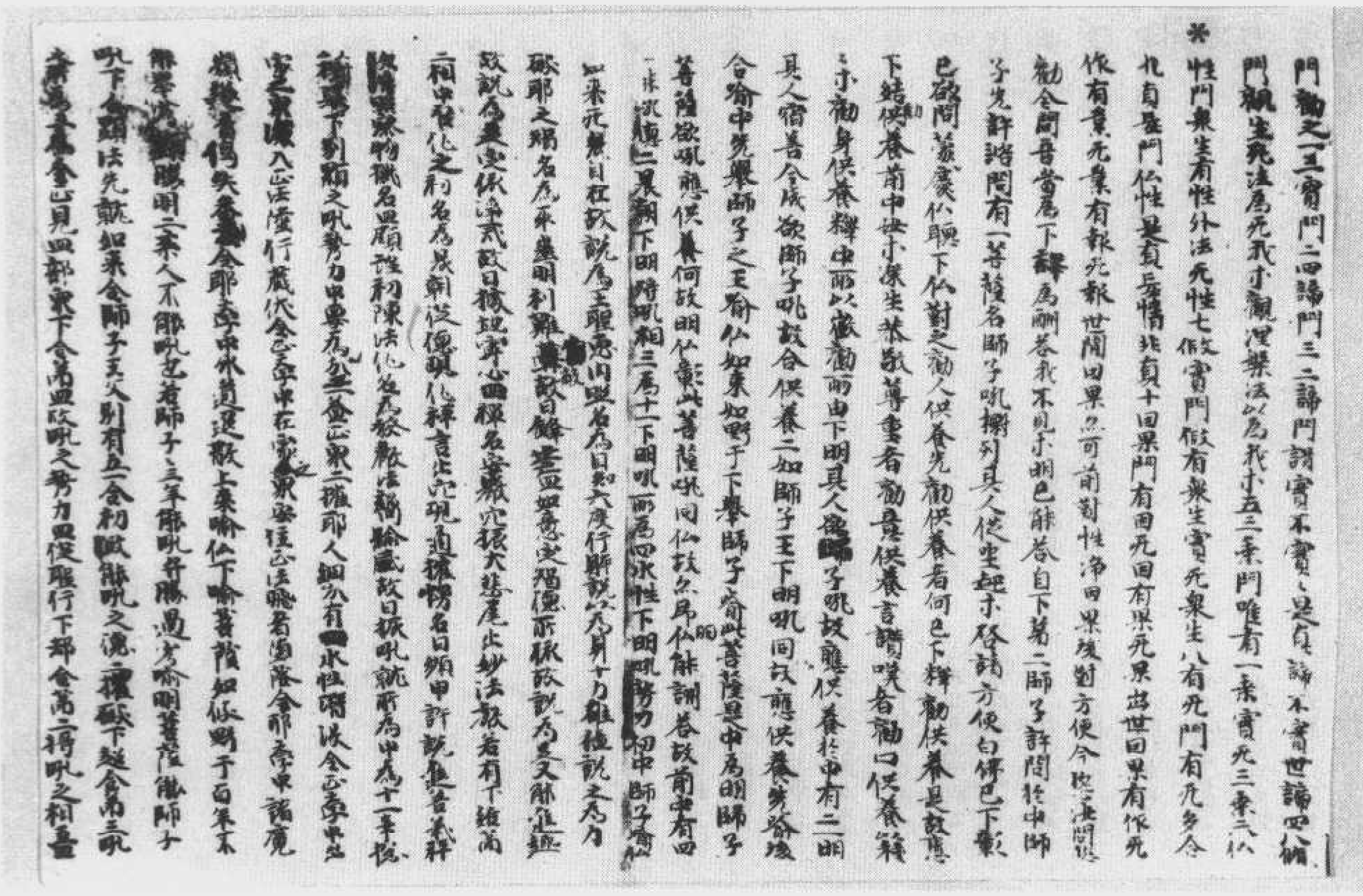


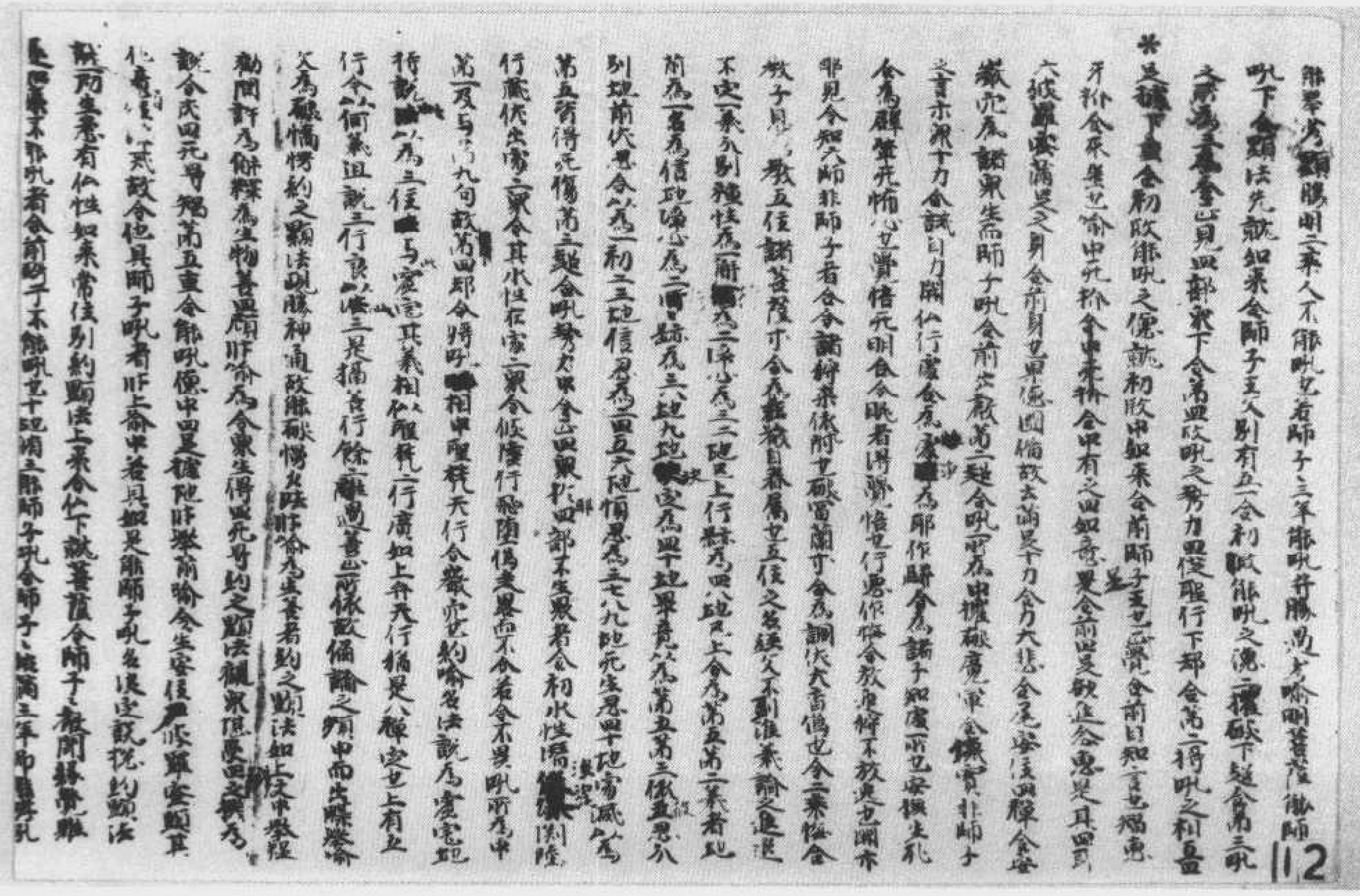


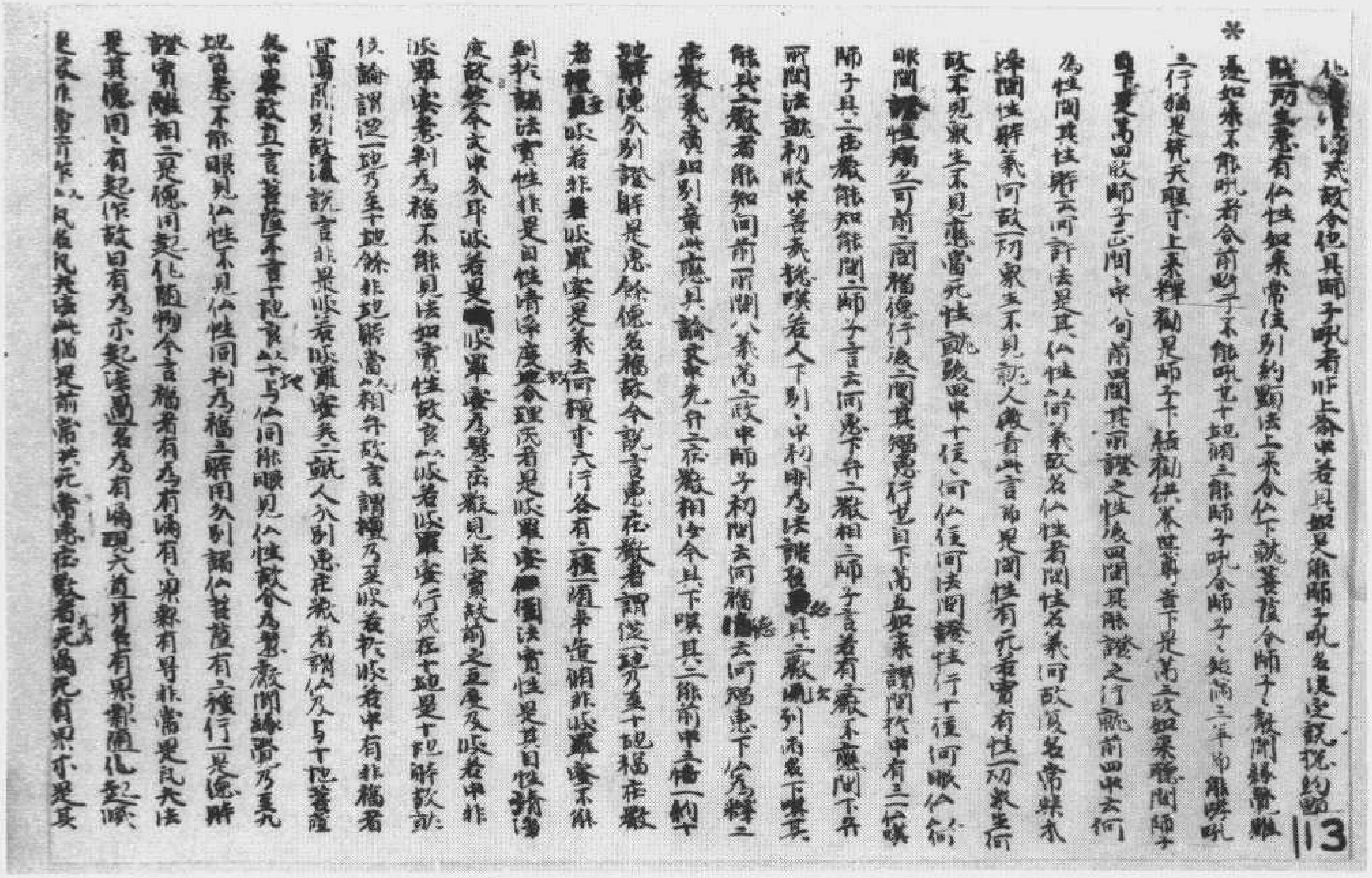
倒有衆前離後為一因緣佛藏三昧如是不空佛空顯上初以貪是有下顯出後義
[illegible]倒為色境苦是倒有以是義下皆對倒有弁明菩薩見空非倒前中先明
是倒有道明色境亦是倒有貪中直明是有便看斷不翻令是有性非是空性正明貪
有貪若下破无茂有貪善是空不專顯藏是破无也若顯地獄云何是空無顯有道
下次明是色是倒有句別有四一明色是有二何下明色是倒先後後弁三以黨倒下
顯色是倒約貪顯之倒故生貪正明是倒善色非倒云何生貪難破非倒四明生貪下
顯色是有約貪顯之以生貪故非不是有下次播前弁明菩薩見空非倒以是義故
備空非倒[illegible]明非到以前色貪倒有義故備空情之不名顯倒四凡下別明非倒凡夫見
貪事生之相舉凡顯聖菩薩不下弁聖異凡若菩薩雖見不生之相備前色有以明不倒
以不生相貪不生可情前貪有以明不倒上來正明見空非倒自下第二遮防外難明聖隨
信說有非倒何因道以向者當說凡生之相聖人不生名非顛倒若爾聖人以說有之應
是顛倒為遮此難故今釋之聖隨化說故非顛倒若爾明菩薩隨世以說為無著過
下明其非倒見男說女見明顛倒及顯不倒是故教下引說證成自下第三備前難辭明空
亦見空是著偏空者見仏性故於中先明見有遮性故有不著見性
下明空見性無空是著前中初言住九地者舉有見人謂從觀情乃至著是見語者性
有見以破相求窮故見有性以是見故不見仏性無有不著有見實真不見性故名為不
聞曰凡夫二乘人亦見有性何故偏舉九地菩薩九地為勝尚不見空不見仏性餘則巨言
故舉不舉明空著中者見仏性則不復見一切法性悟實相捨偏皆空相不見法性則見
仏性捨相證實偏空見性故名為善能如是十地及仏自下第三備前難辭明空三昧因空
是妙說有凡空為聖故見舉二說有无列名下說人論為凡說有明有是應為聖說无
明空是妙為聖說无撥捨舉次別顯之為不空明空為前九地倉空是无法性者名偏空故
為第十地[illegible]偏空在以是下結以前為義故上云說[illegible]見空　上來三段釋初難竟下
次釋其第二句難述言空无為兩見時其難辭下為弁釋先見為見之中有二一述前難
辭明无而見二是故菩薩見一切下乘說无見以說具見前中初言如是實无而見語
述其言以明不見无而見者即无有下略弁不見觸涅槃[illegible]弁明菩薩不負所由以偏涅槃

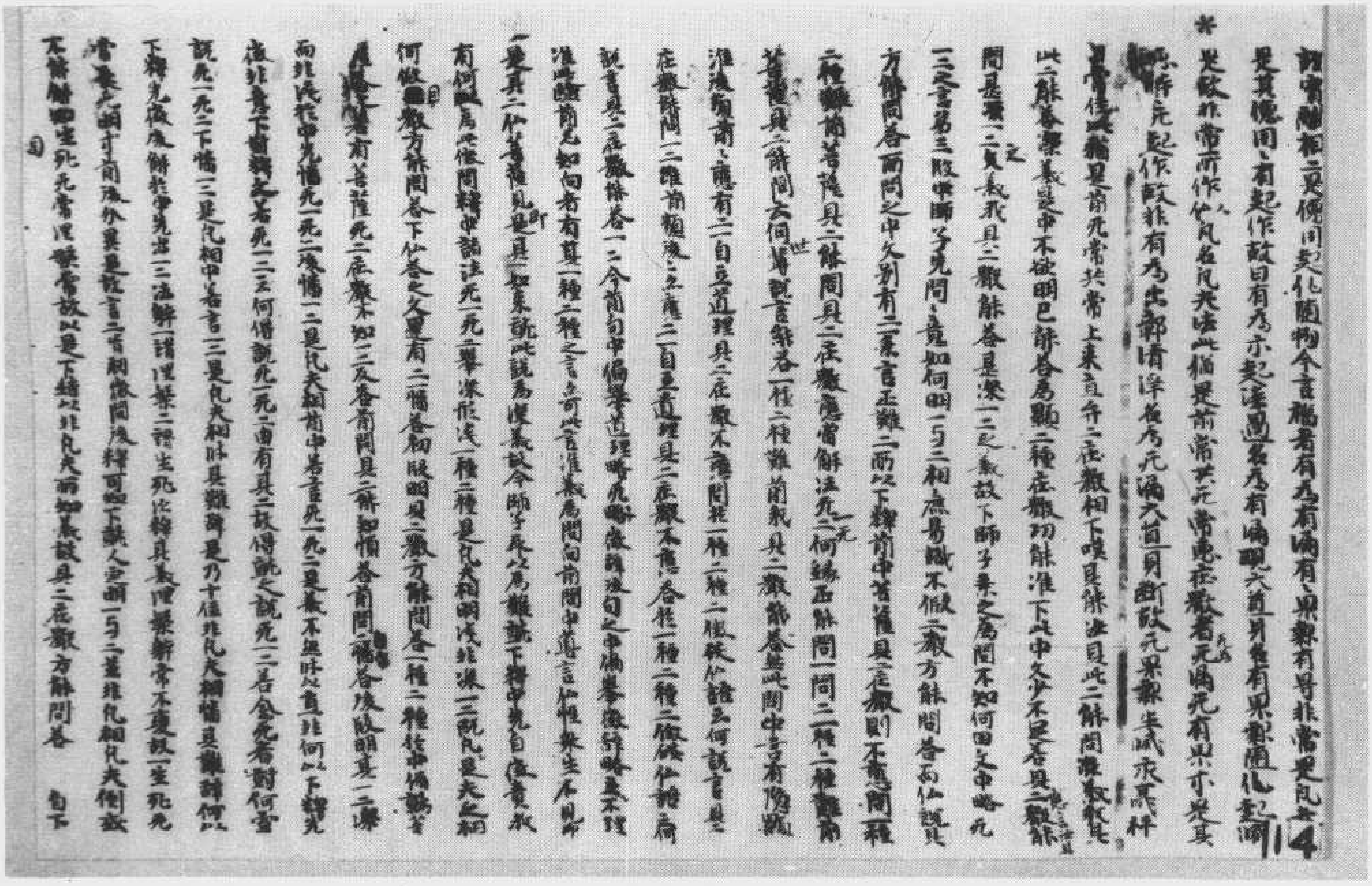


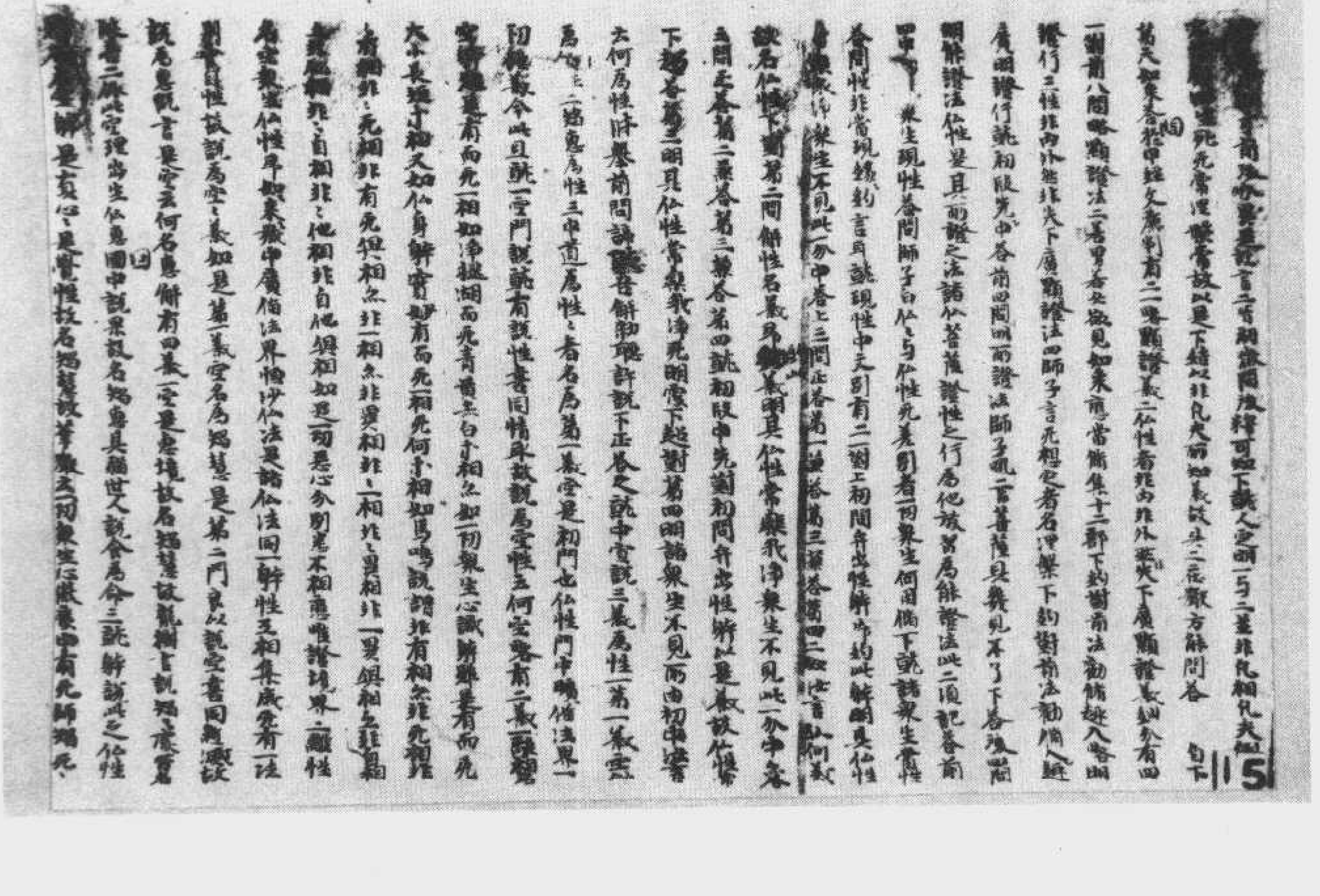
辭明无而見二是故菩薩見一切下乘說无見以說具見前中初言如是實无而見倒
述其言以明不見无而見者即无有下略弁不見觸涅槃[illegible]弁明菩薩不負所由以偏涅槃
說无苦見相先正弁若有見下舉有見過成前不見別見中初先明具若菩薩見空是說我
下明仏見空義仏菩薩偏如是下總結偏答說相破中是故菩薩見一句无乘前總顯是前
有見不負仏性乃至不得入涅槃故菩薩見法義无而有菩薩不但因見下已應從別
顯是故下結二可知是名菩薩以結之第十偈中先[illegible]問次弁廿七品得入涅槃是之
白所佛為衆生說涅槃仏性是利他偈上來弁偈答[illegible]陀下品中第二喚經令學於中
有[illegible]頌[illegible]請答二偈王白下問答廣弁信謗之相三偈王頌解相中偈陀仍受持修行
是語者得入涅槃當信有益若不信者輪迴生死明謗有損第二段中偈王先問謂謗
謗之為義不聞信下仏答中先廣明謗下略論信謗中初言衆賊度彼教問第子[illegible]
正出其人下明不信又別有四一略明不信是愚癡无行害生諍訟彼此下顯
捨十二部謂外道典類前愚癡[illegible]更為不淨前破戒言是仏魍魎前諍訟二可以類
過先聞五門後廣弁之三以如是與比丘下廣明不信於中初明害持法人次立顯
立聽智學何以故下說是為非初先總非兩以下釋中五句四如是人下結答前問
善[illegible]衆生信此經下明其信人解釋句者或常或住下偏解中言一句者解常住
是名為[illegible]十　遠結前德　師子吼者上明隨稱造偏之行下明捨相入證之[illegible]
行入證之行因師子吼啓請當說[illegible]請人[illegible]章日名師子吼此人為證師子吼
定德吼兩問故名其人為師子吼此品答上一門法中差有與性难顯偏等為我分
然上問中草問兩證今此品中具以翻之下說仏性是其所證下明見行是其能證
故外四人名此以為顯諸故是入證分又此品有三問一答并法二者有衆生欲得
見仏性下嘆經勸學三品末偈天師子聞諸禱思請嘆前中有六一如來勸問師
子許問此二對三如來聽問四師子正問此三對五如來讚問六[illegible]問此三一
對初中如來先說舉類以勸其問下許聽答初中法門差別无量今此且舉十
門勸之一三寶門二四諦門三二諦門謂實不實實是真諦不實世諦四偽
[illegible]定法為无我寸觀涅槃法以為我寸五三乘門唯有一乘實是三乘人

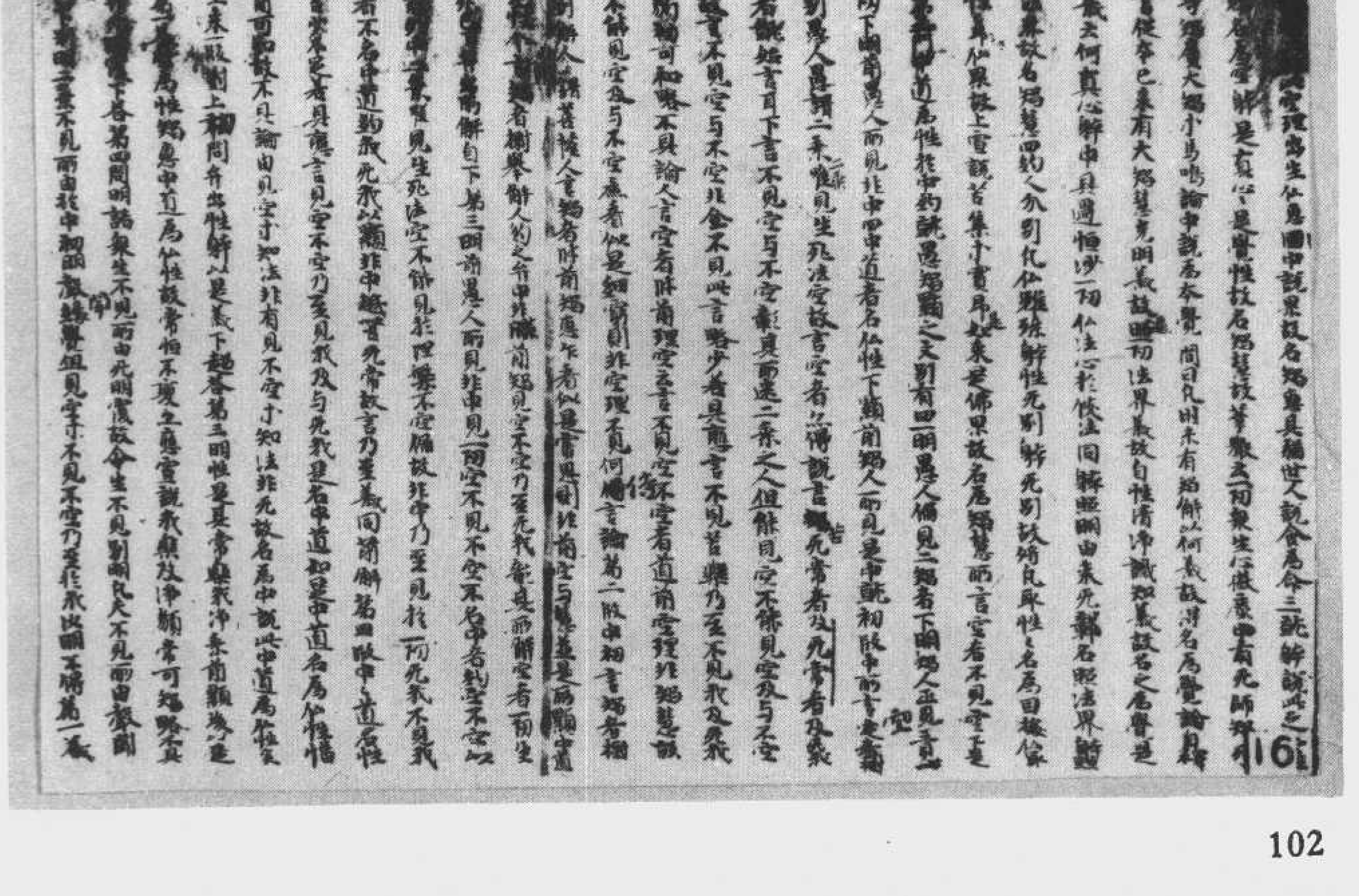


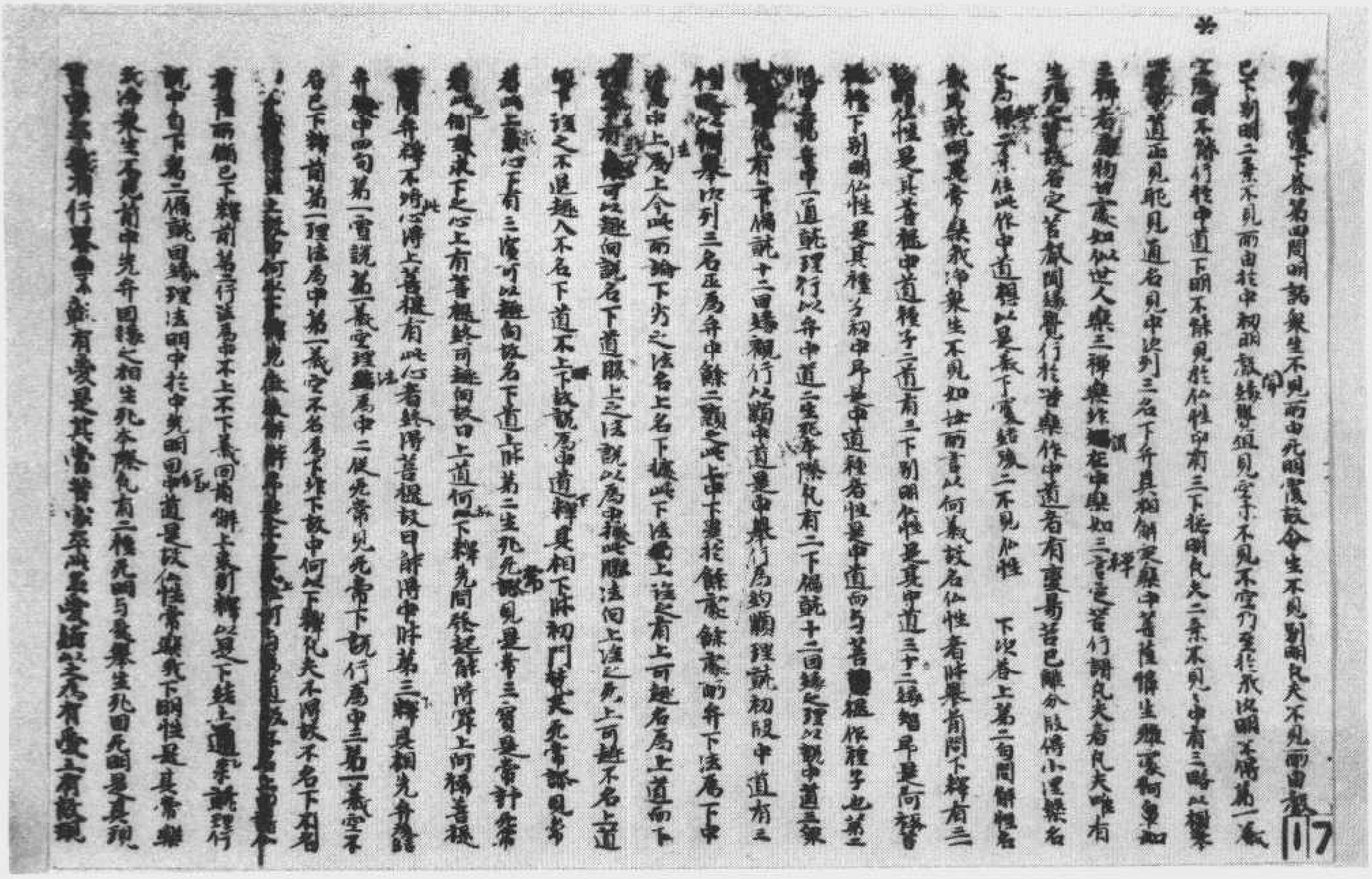


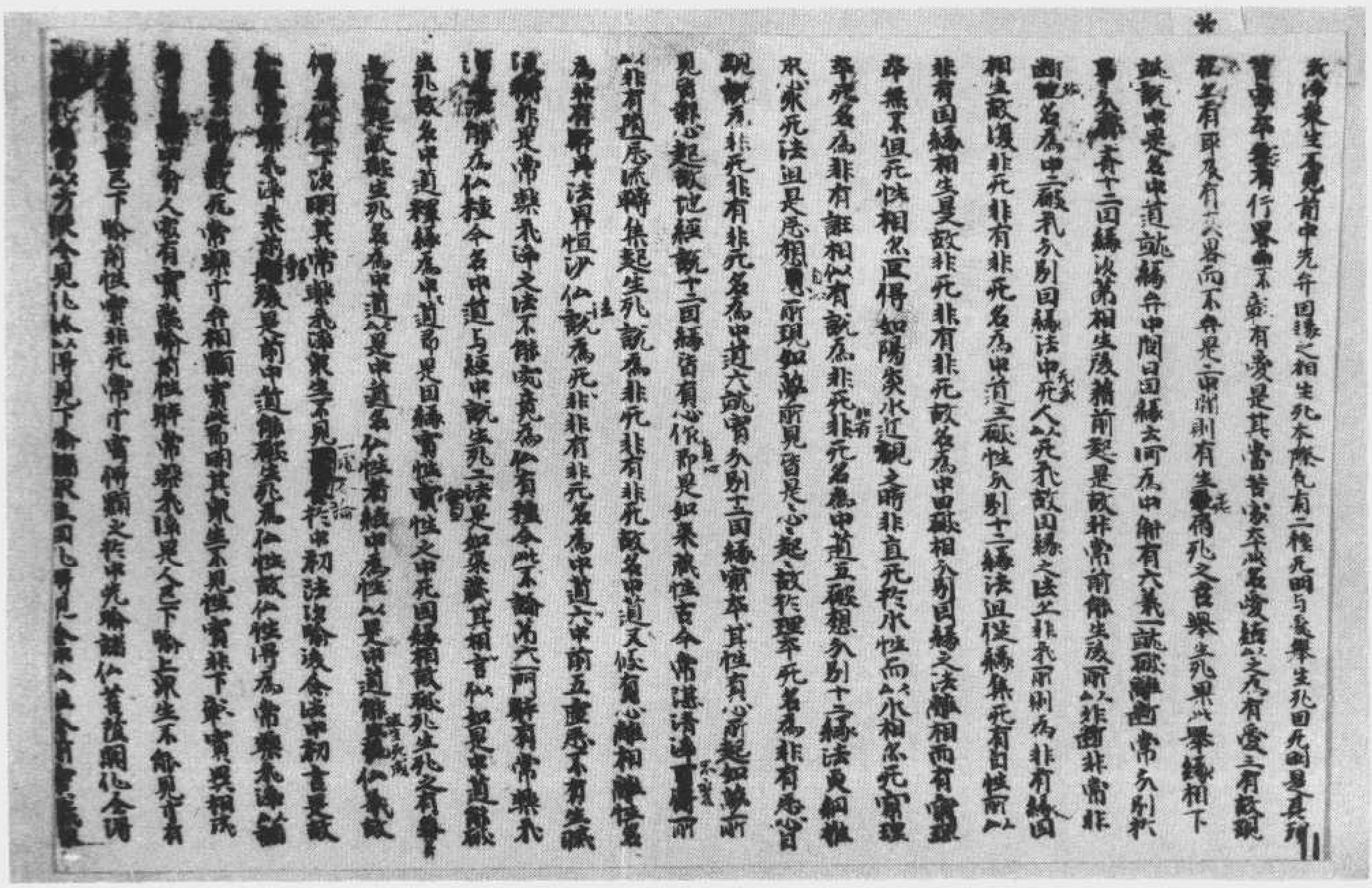

113

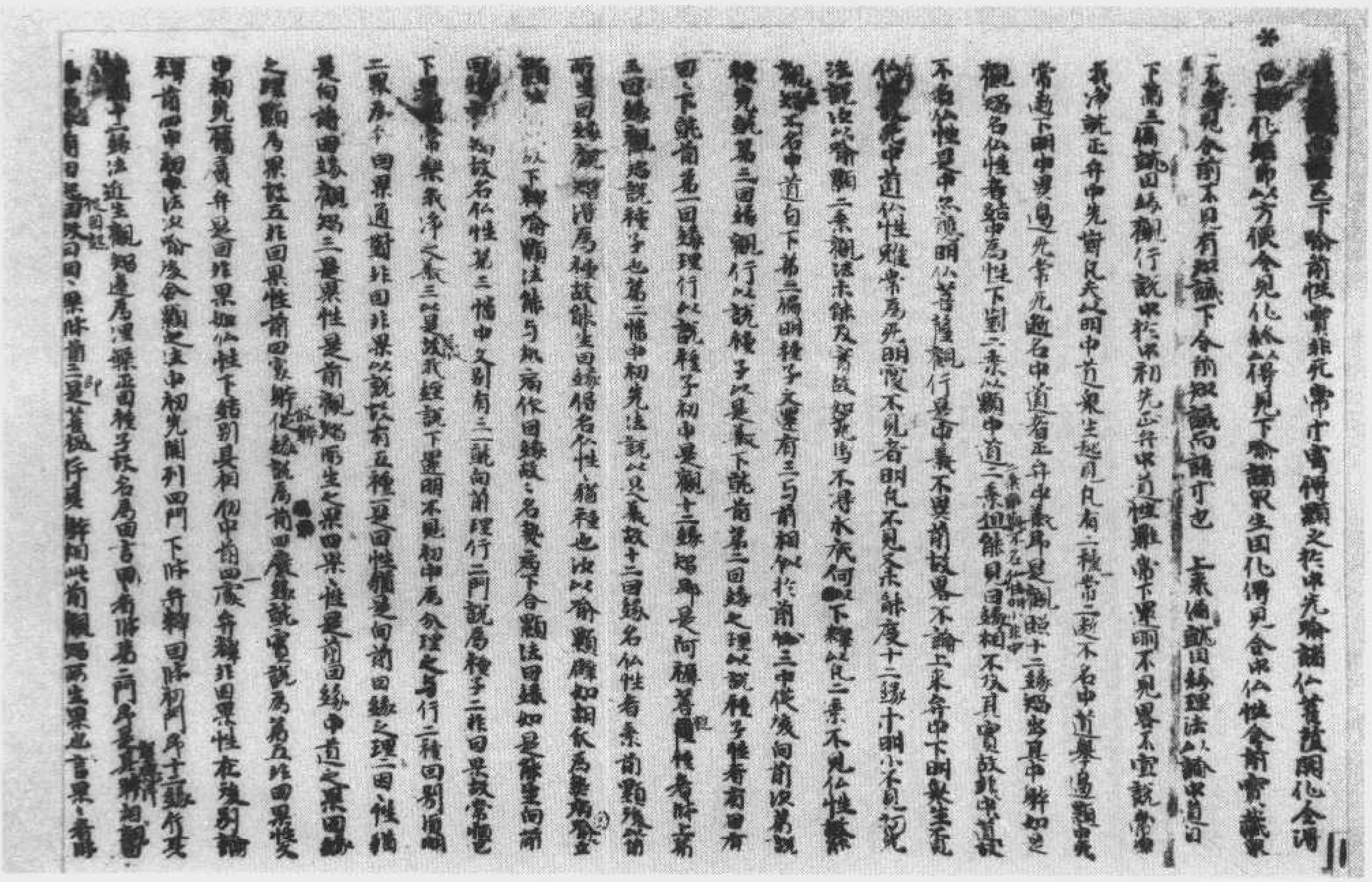

114

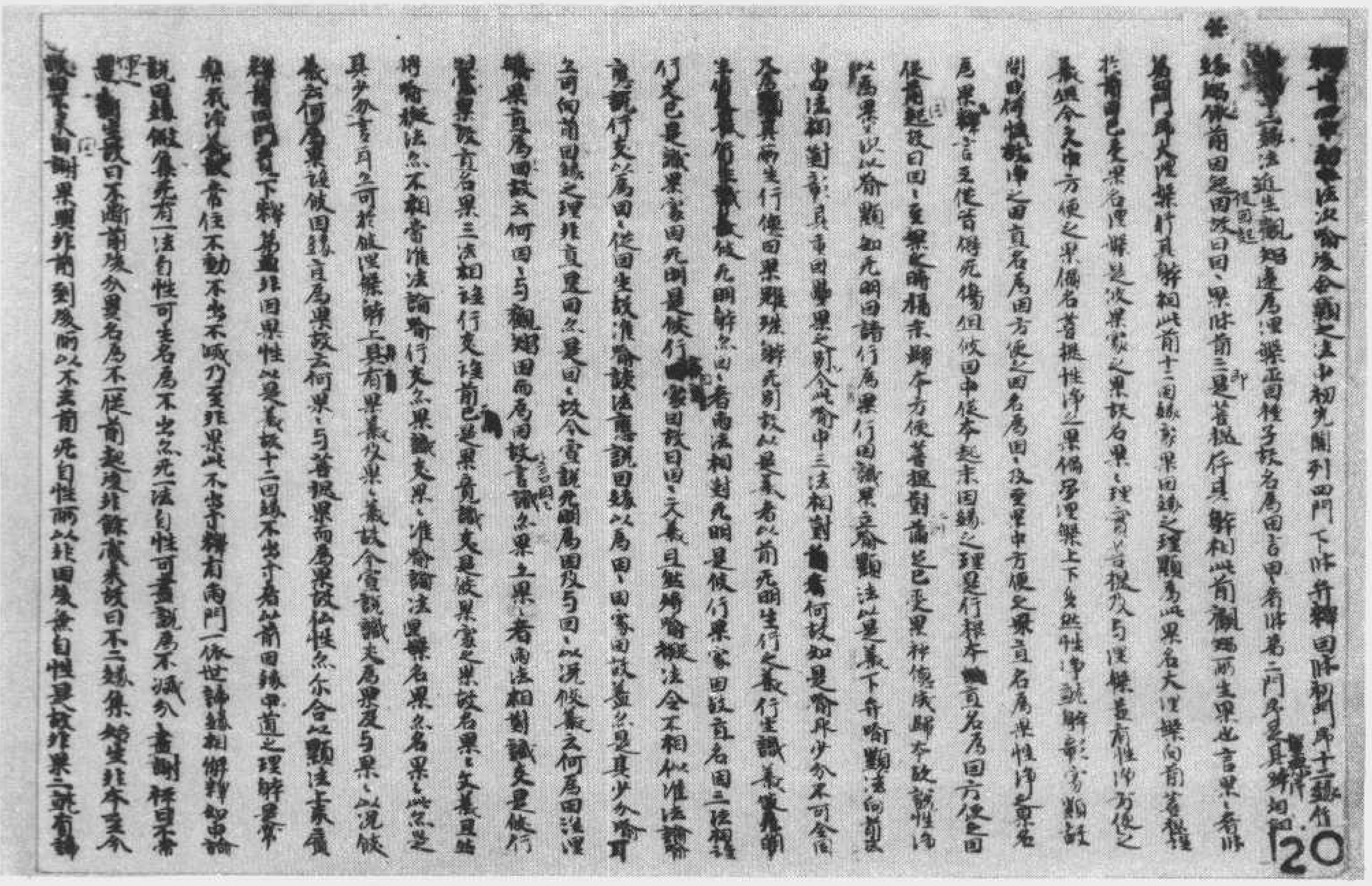


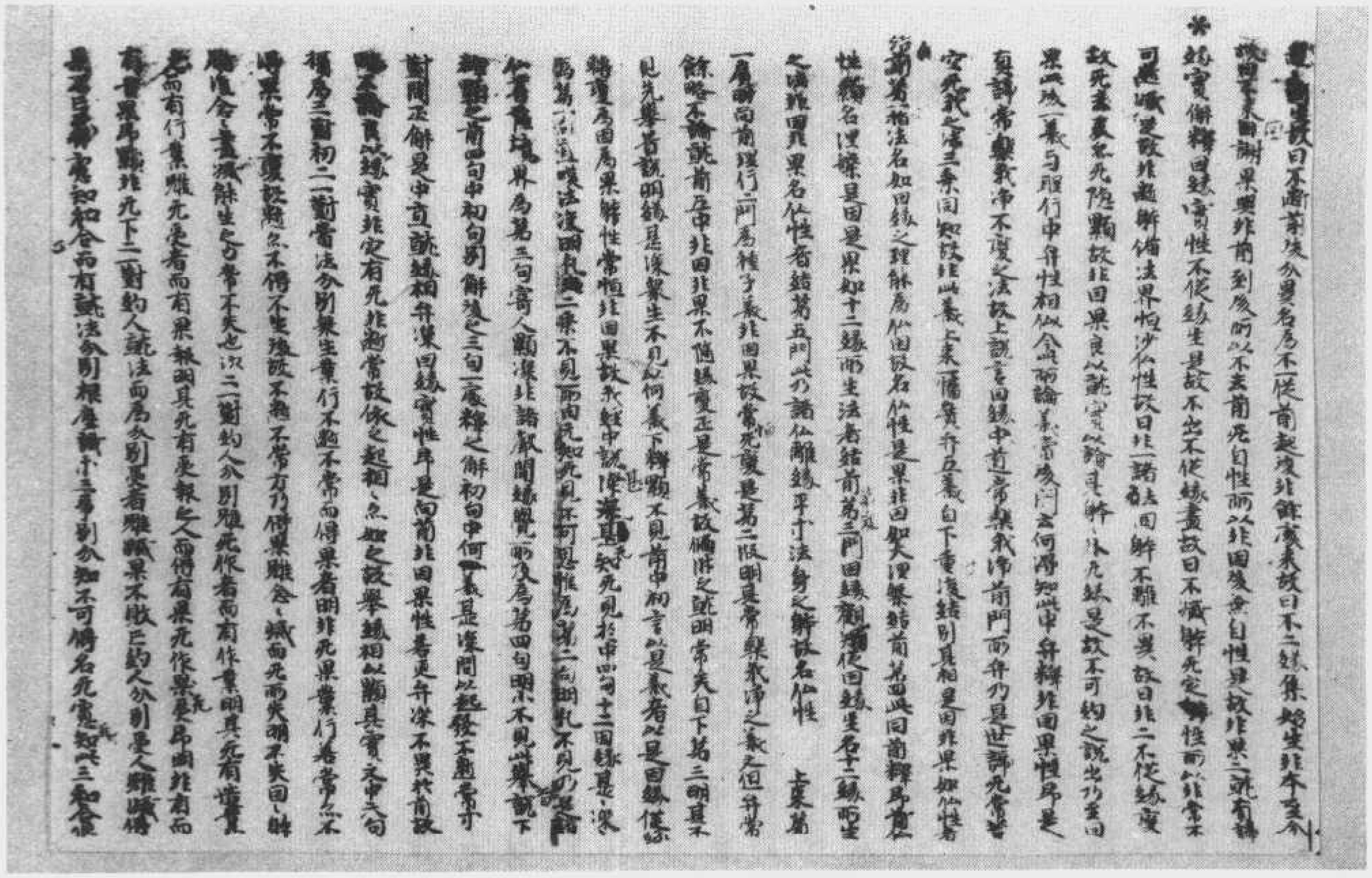


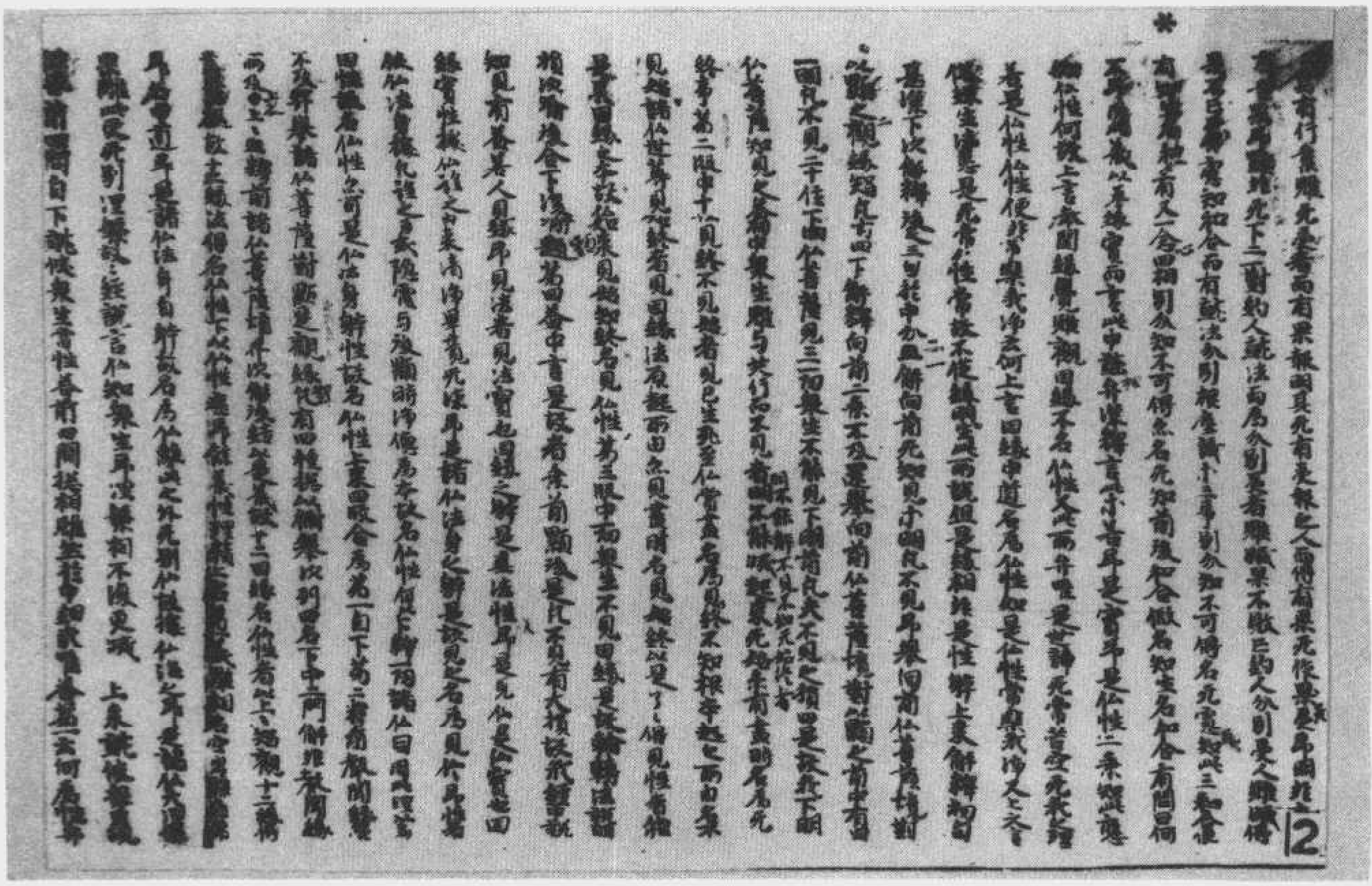


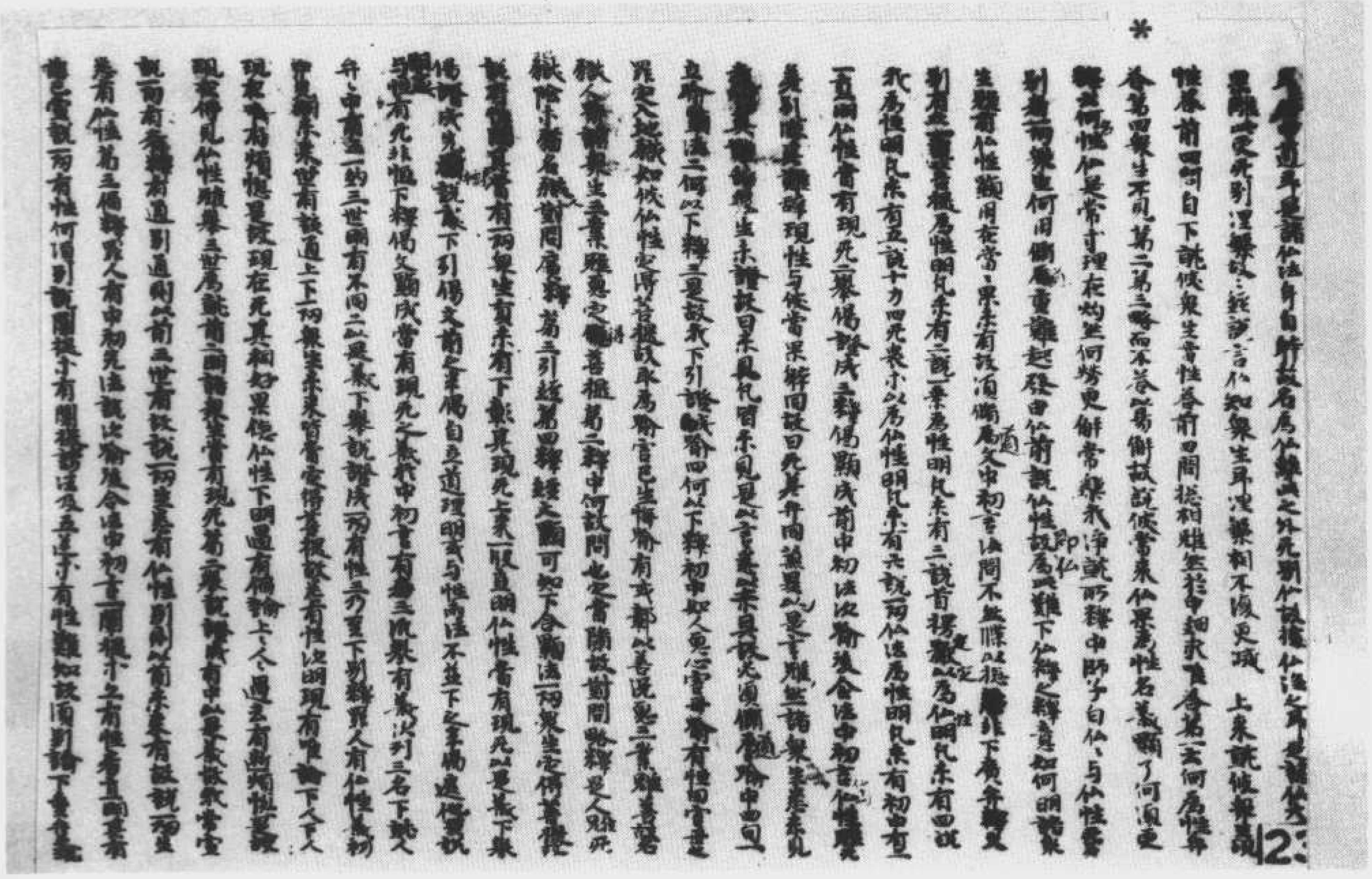


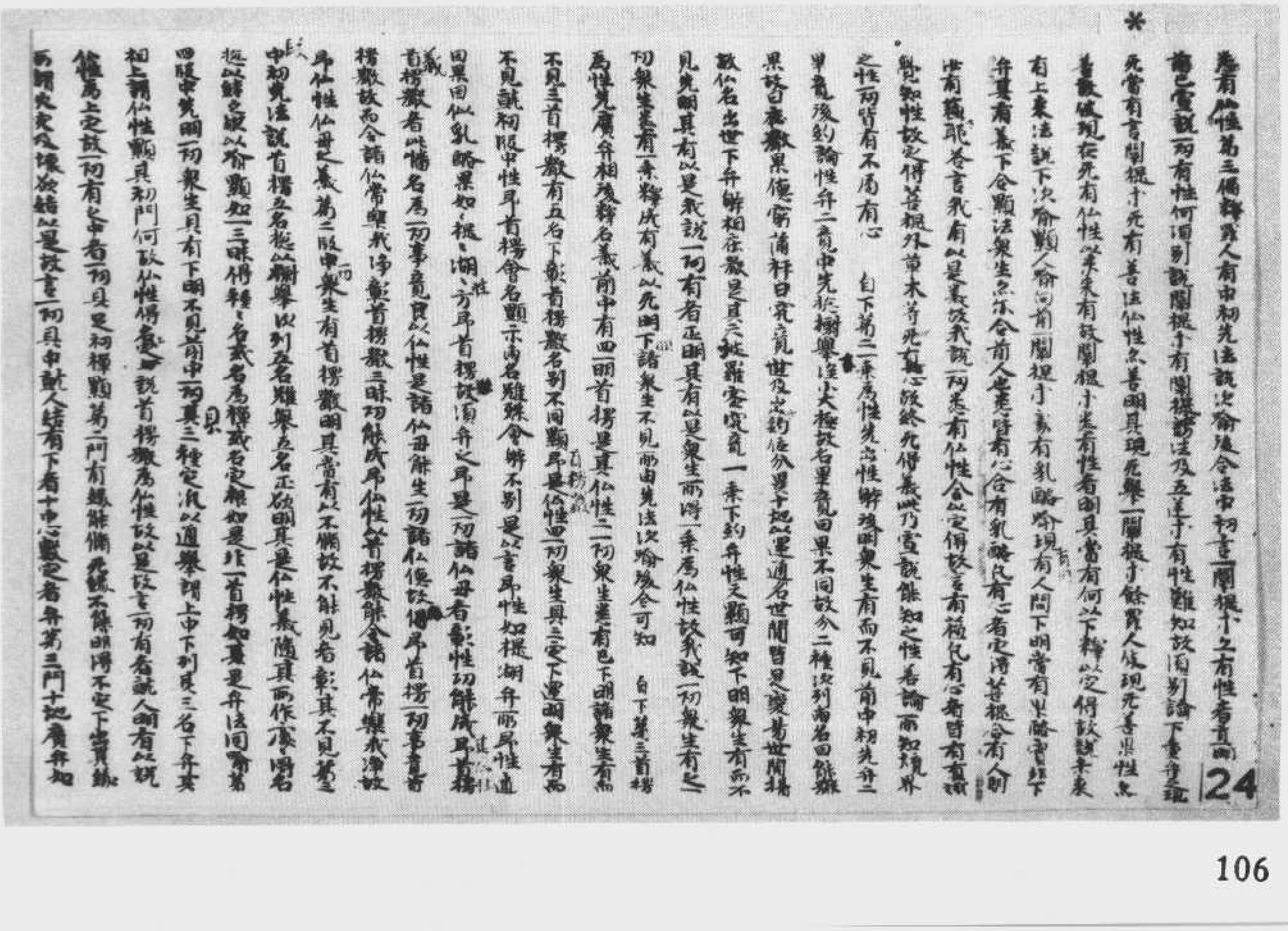


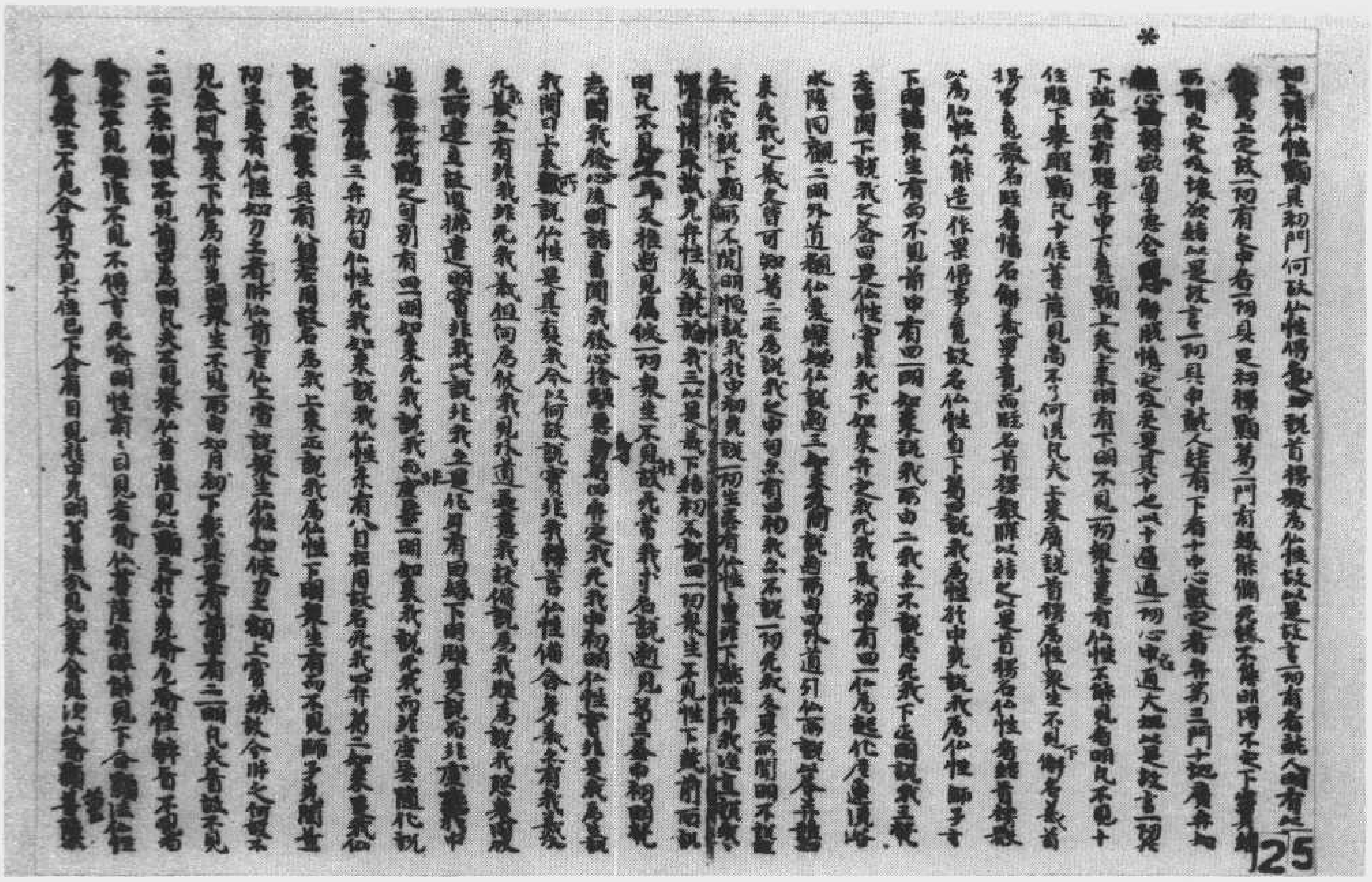




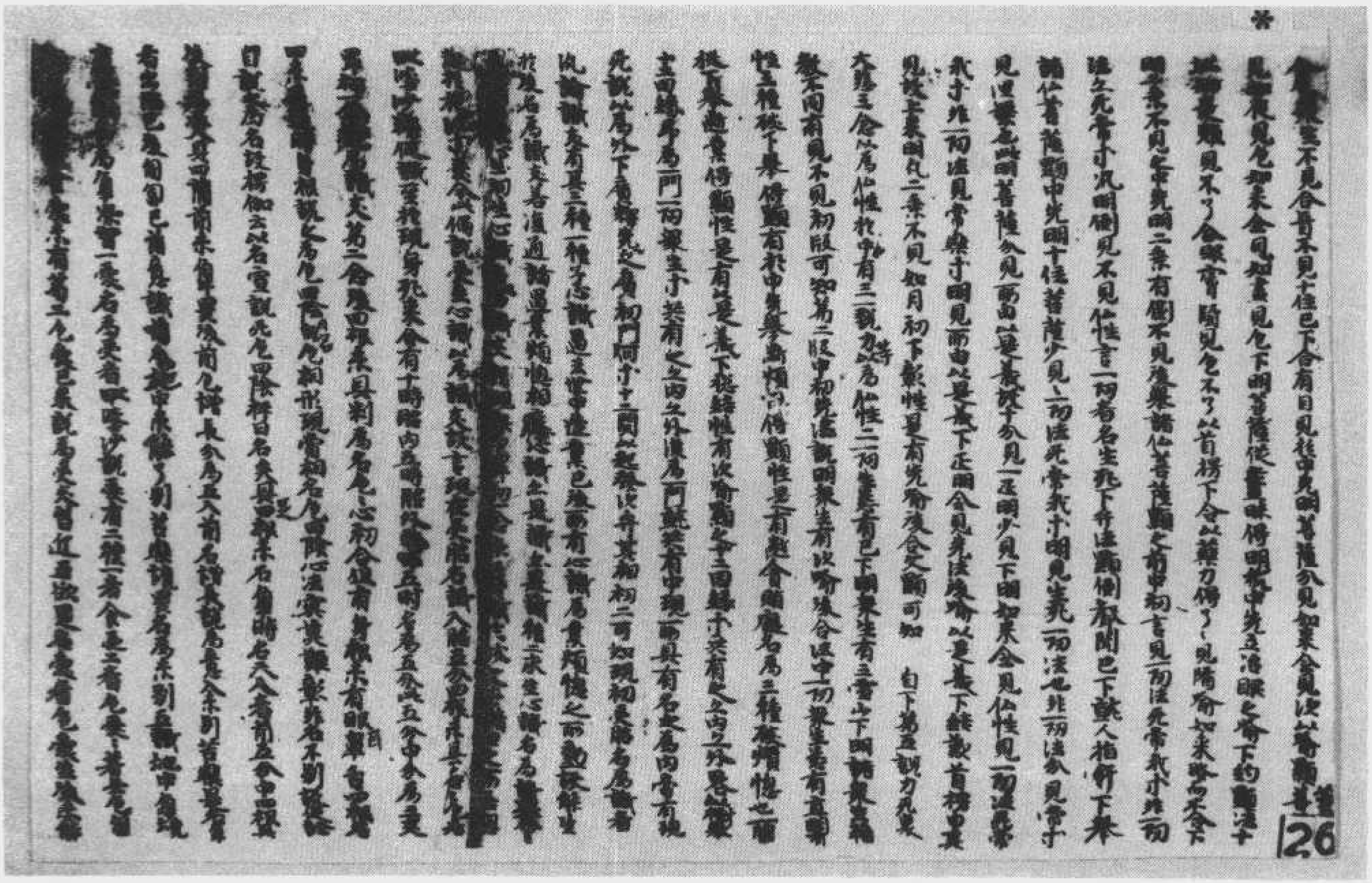




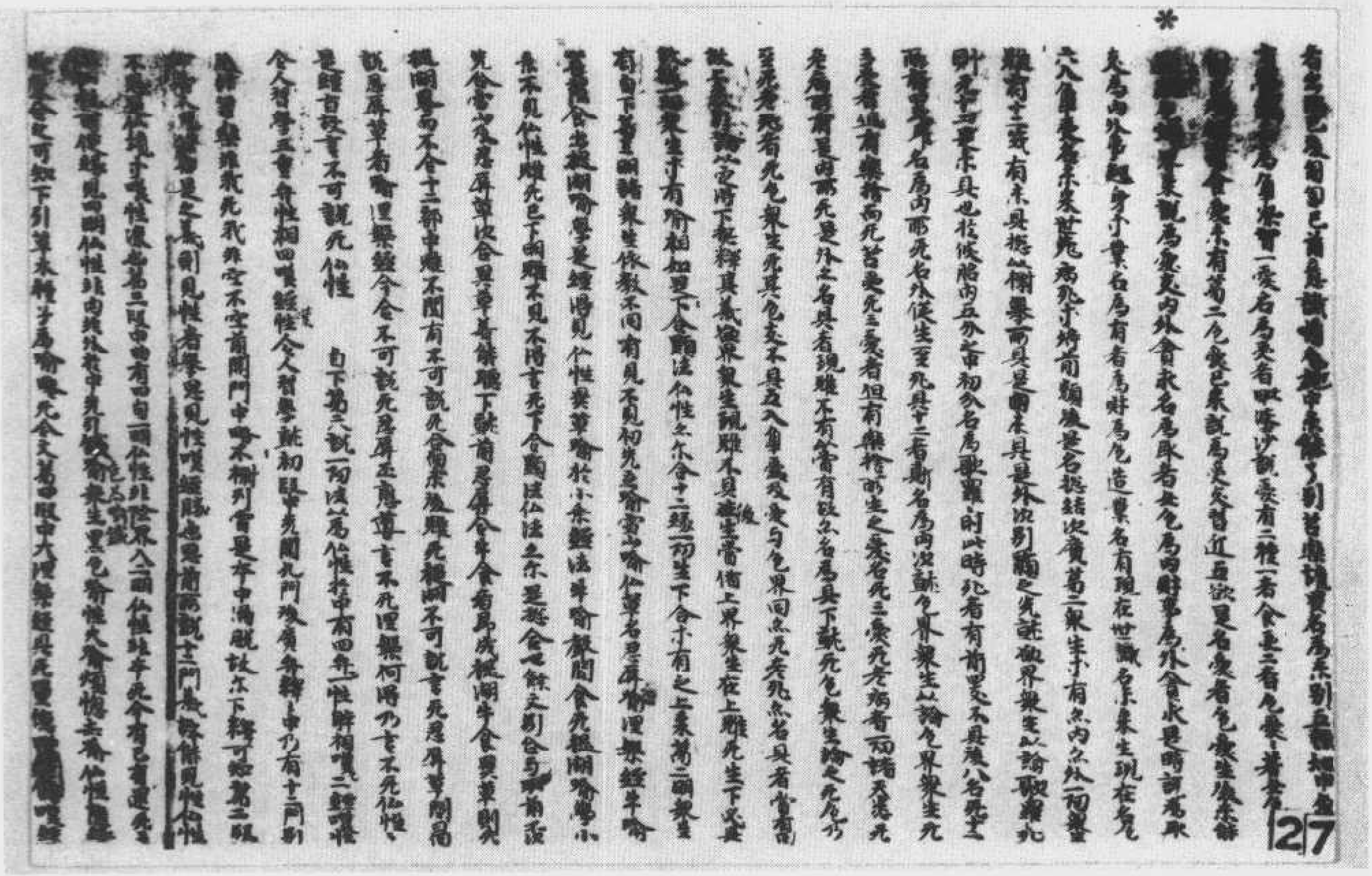


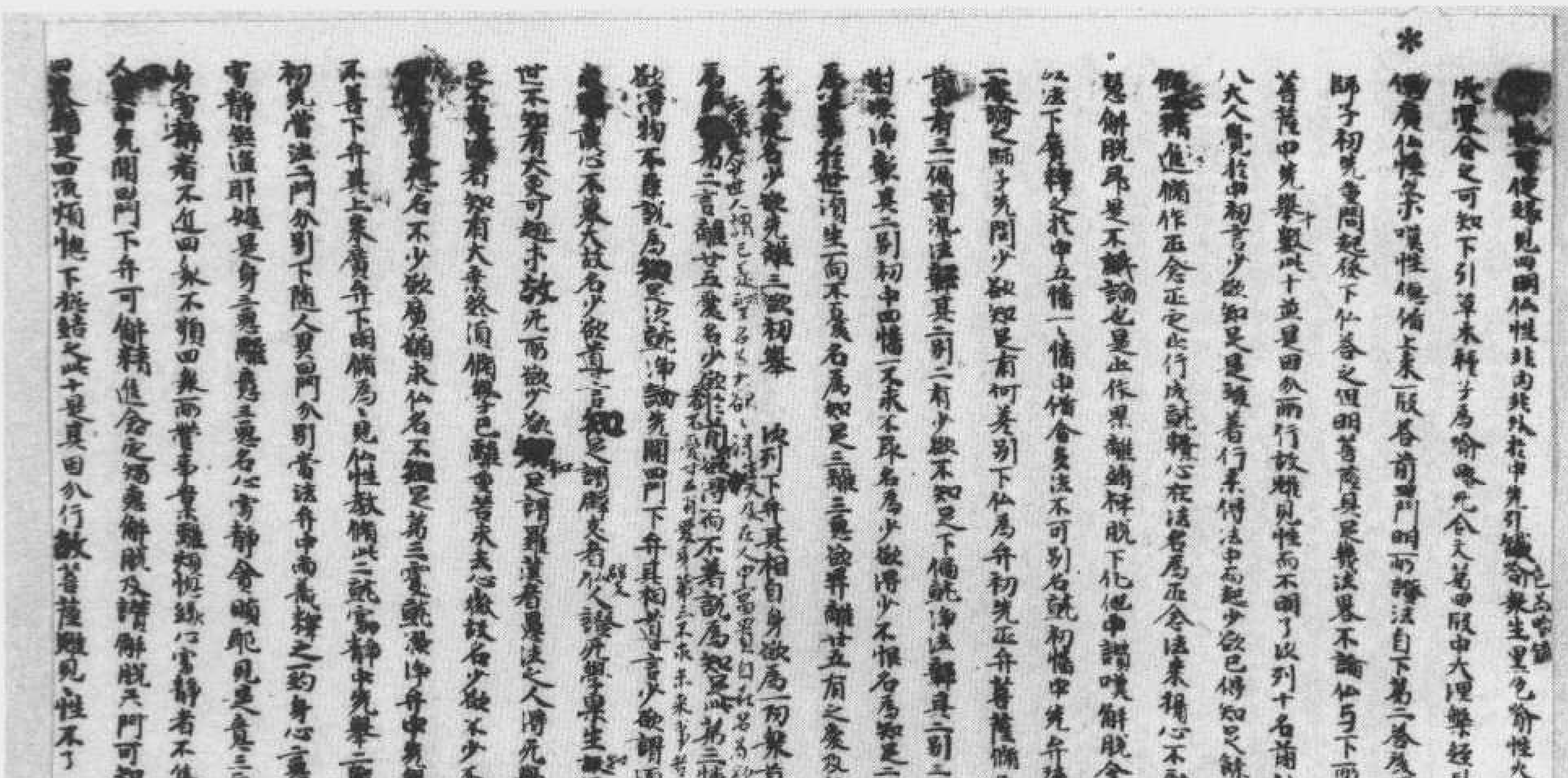


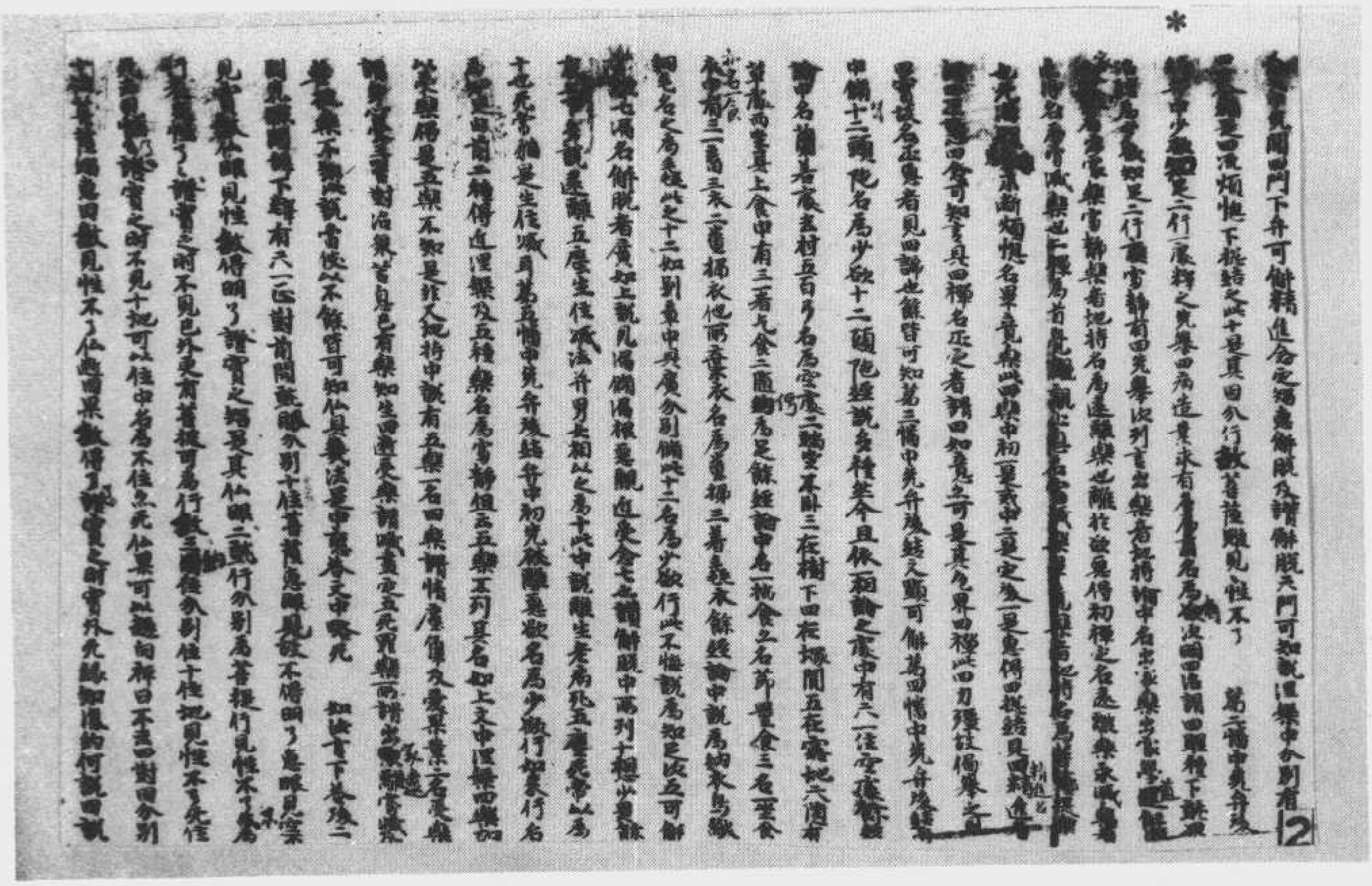
125

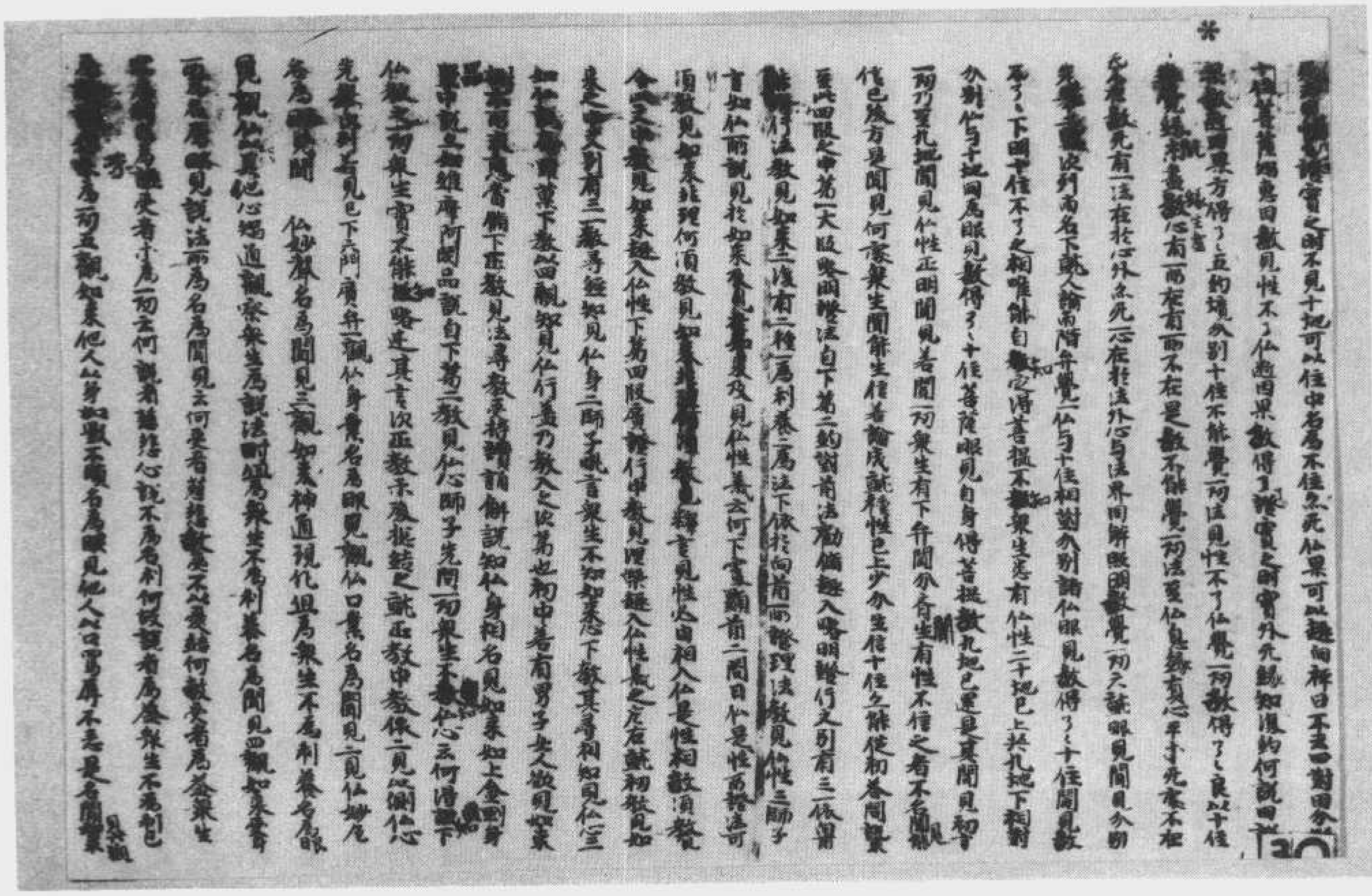


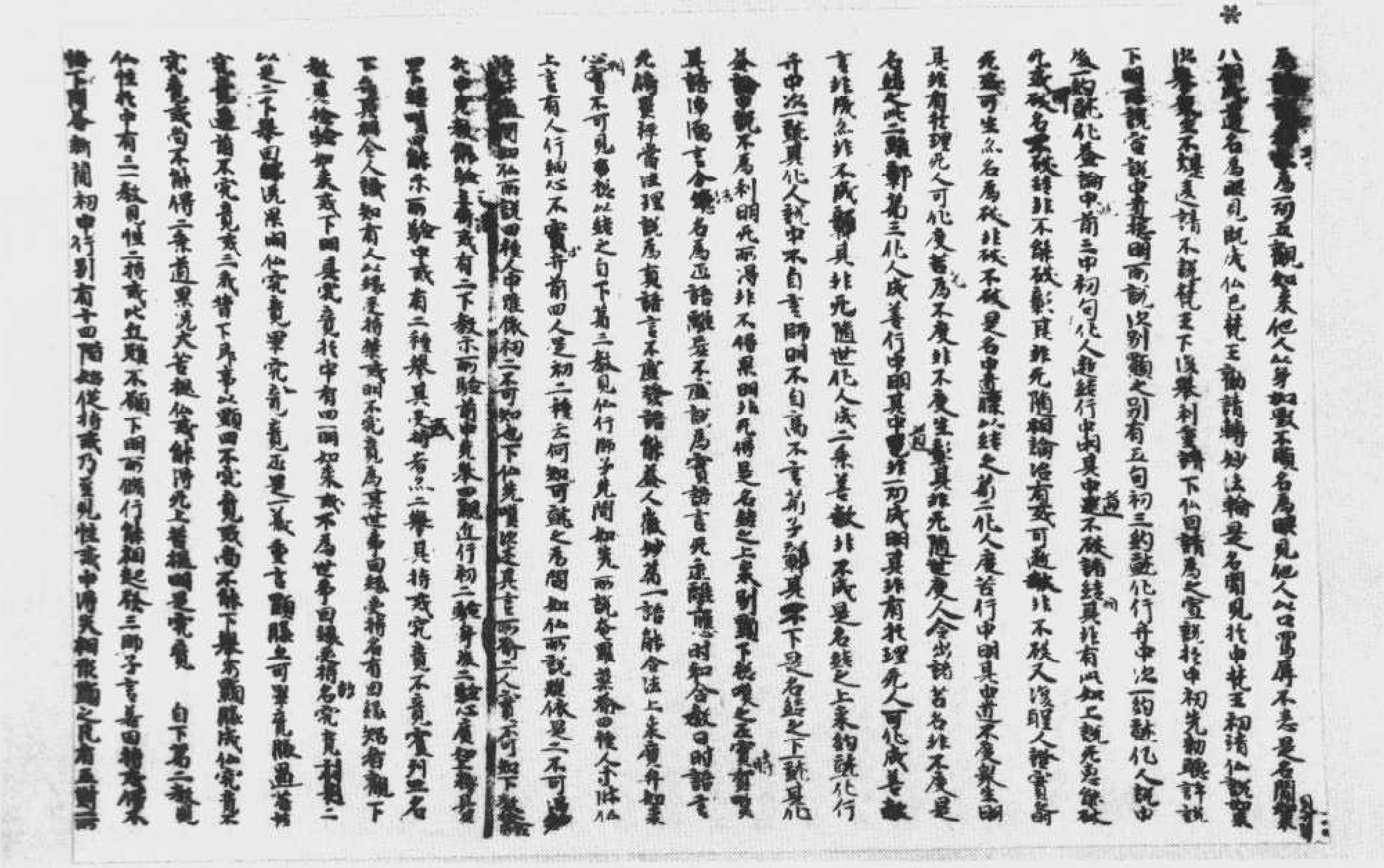
126

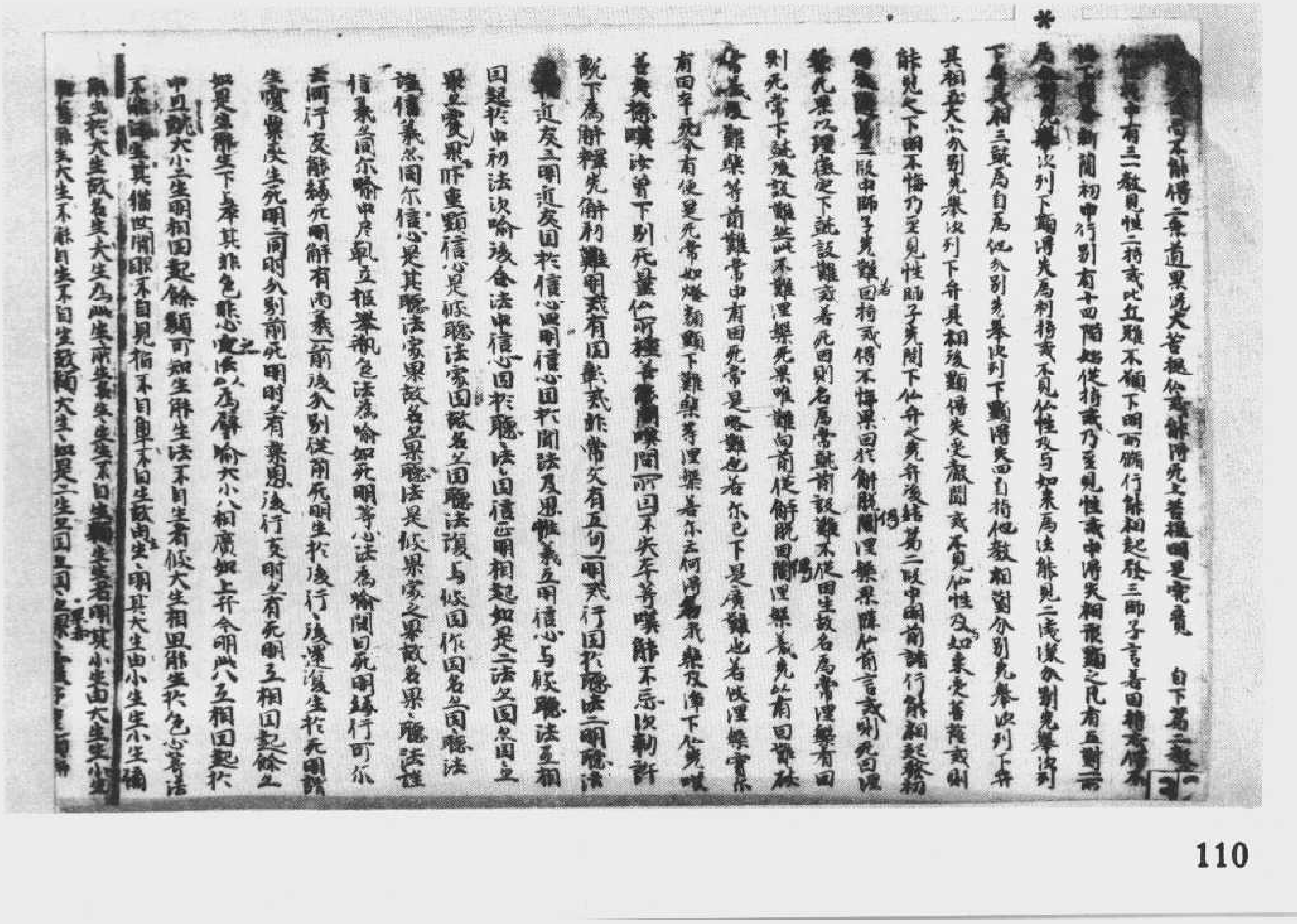


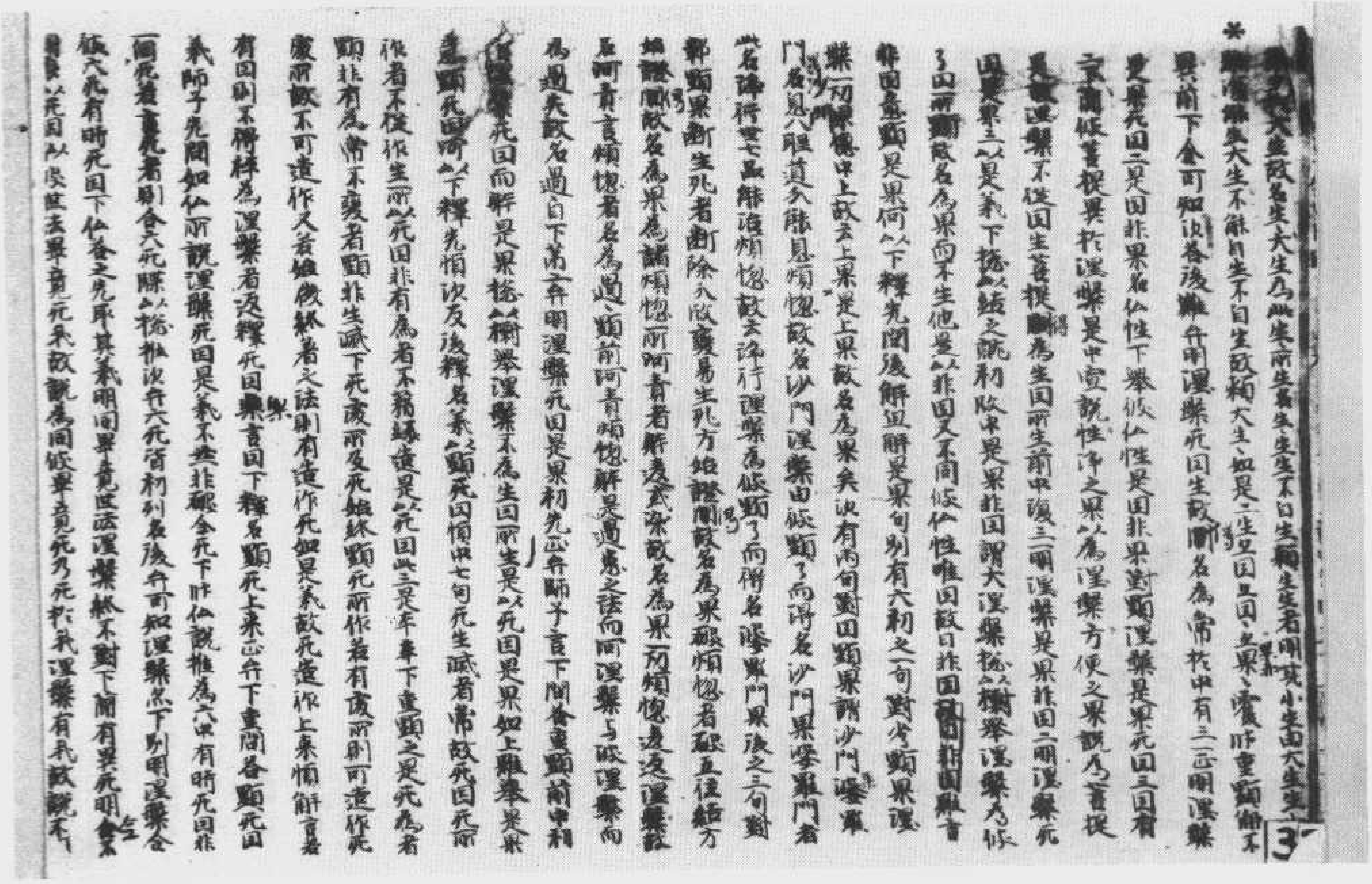


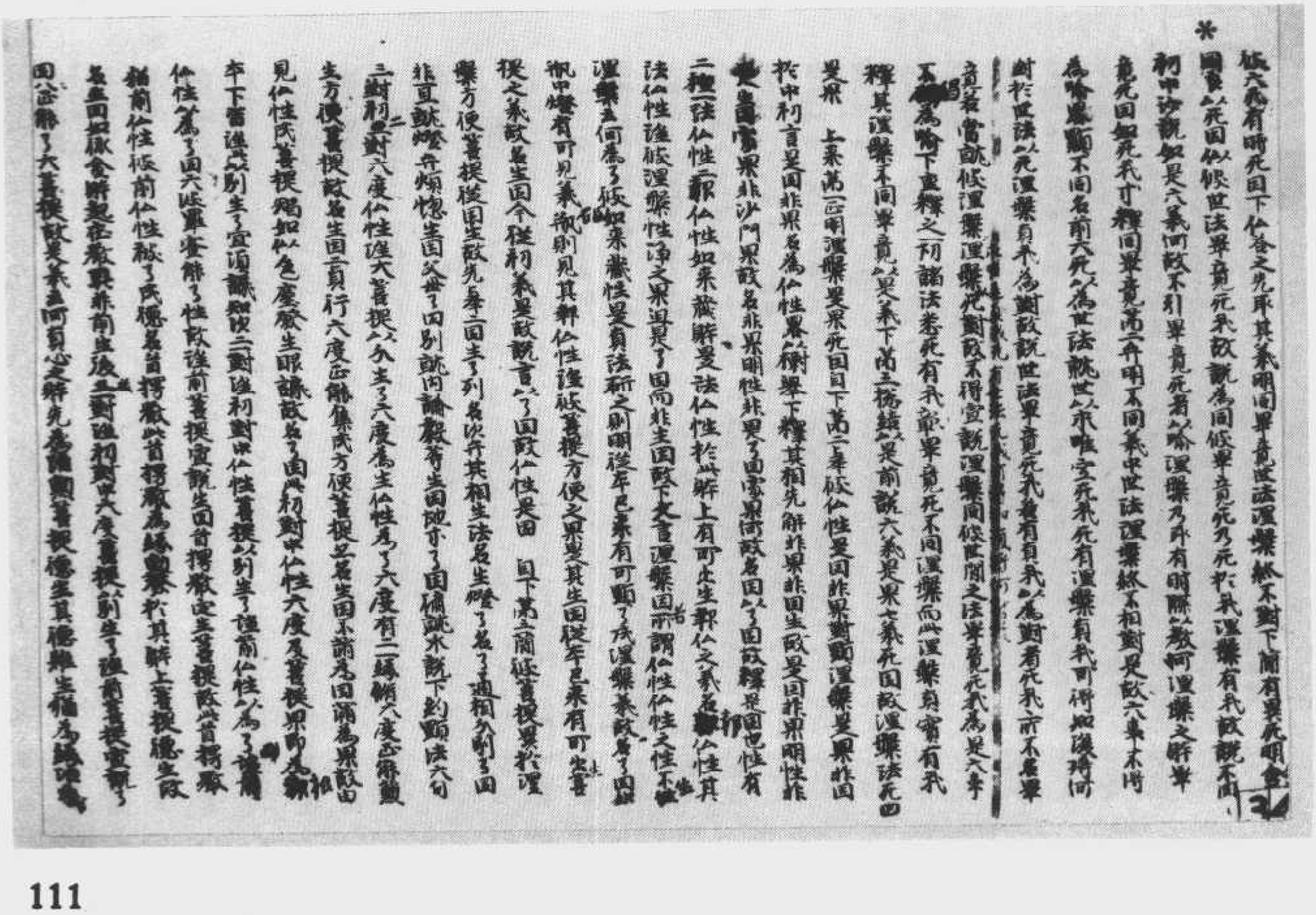


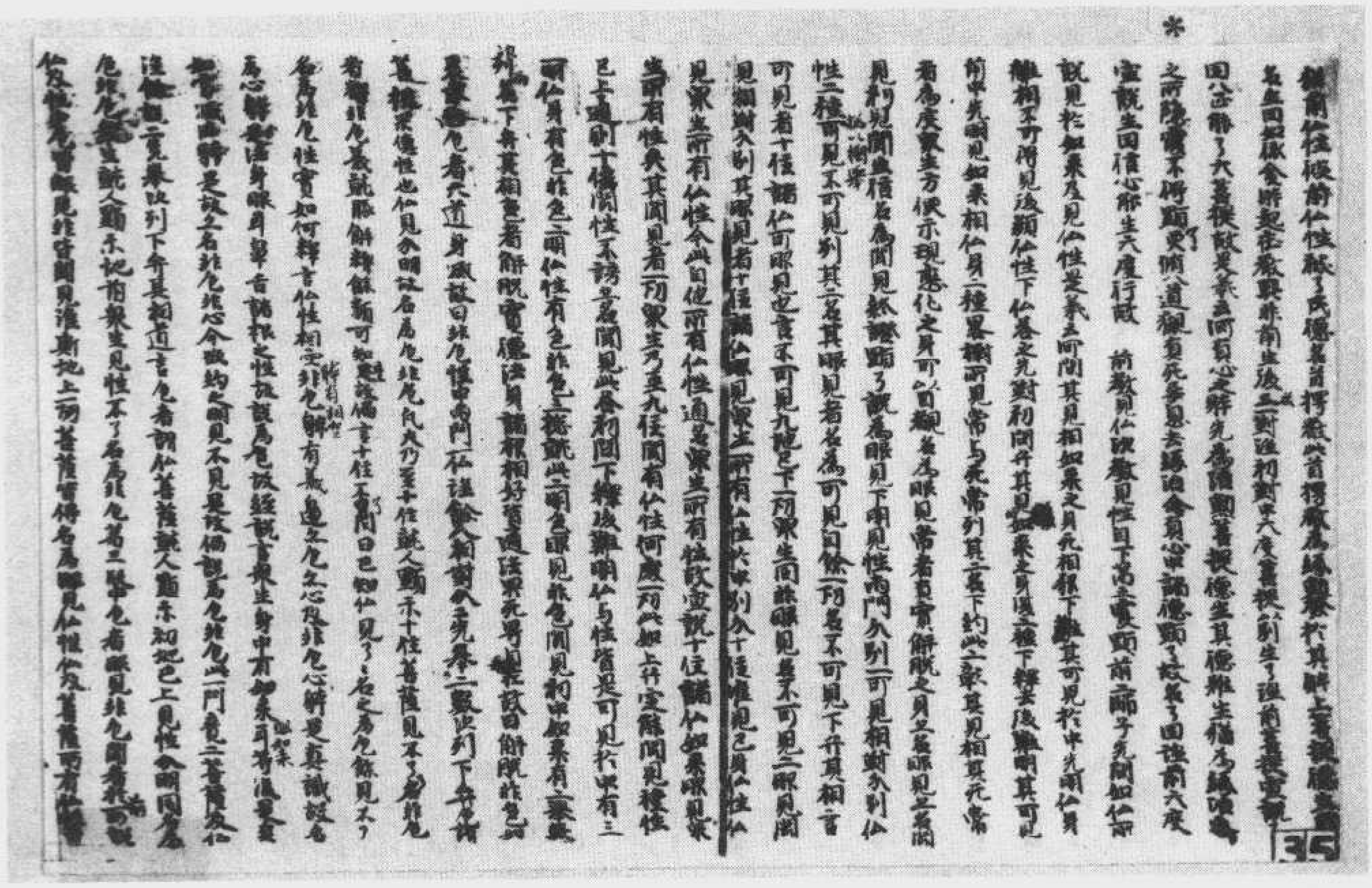


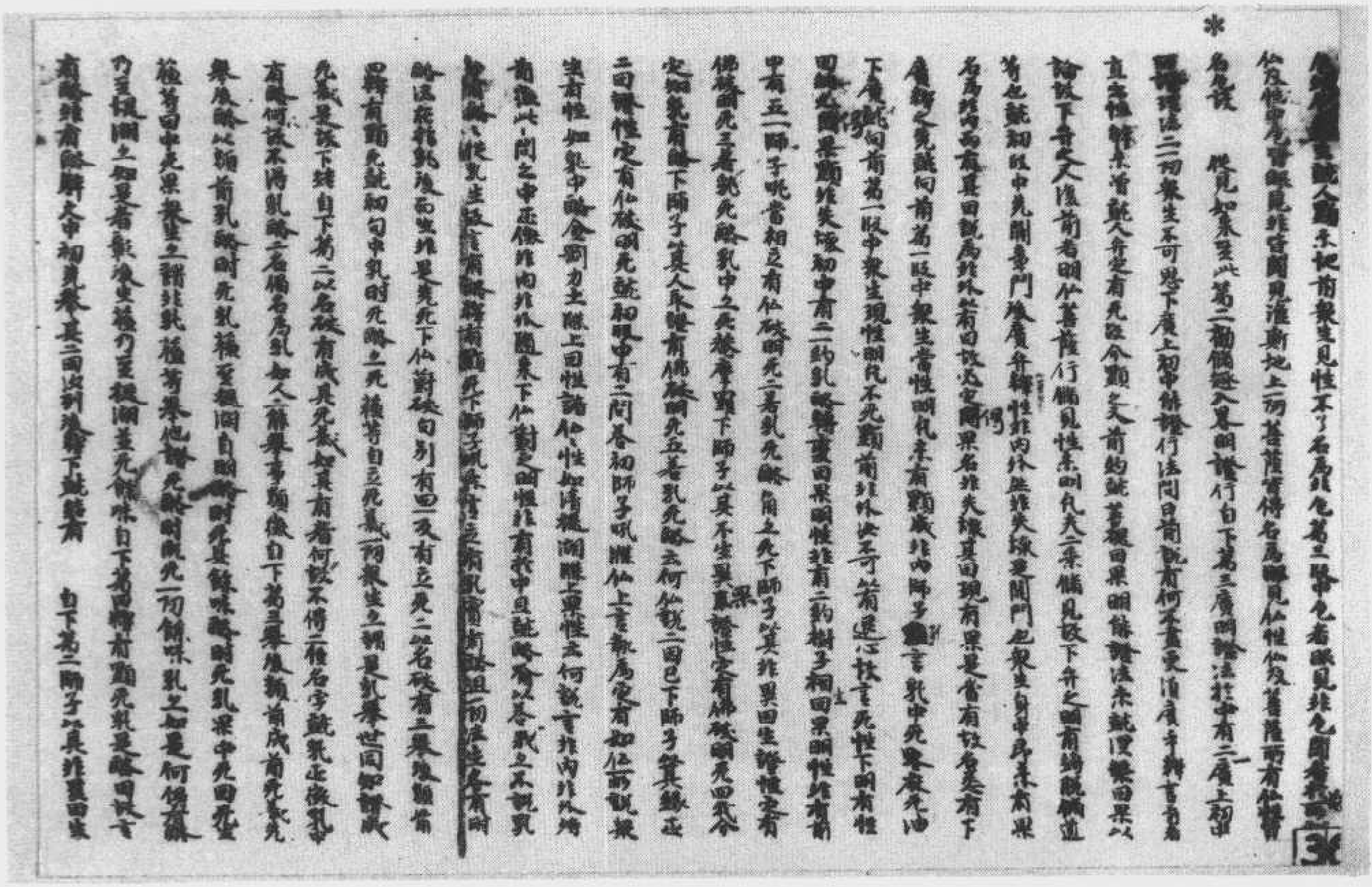


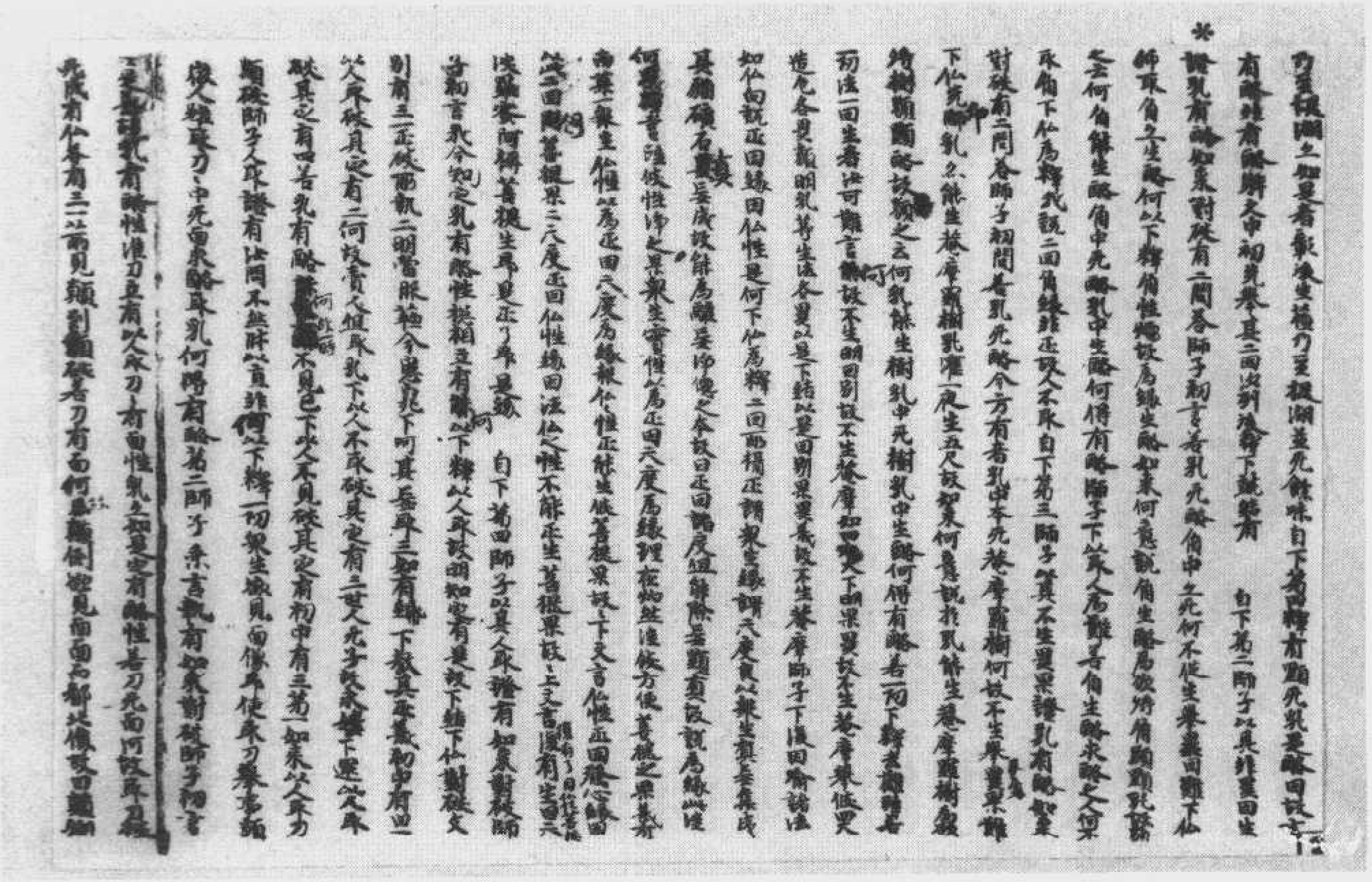


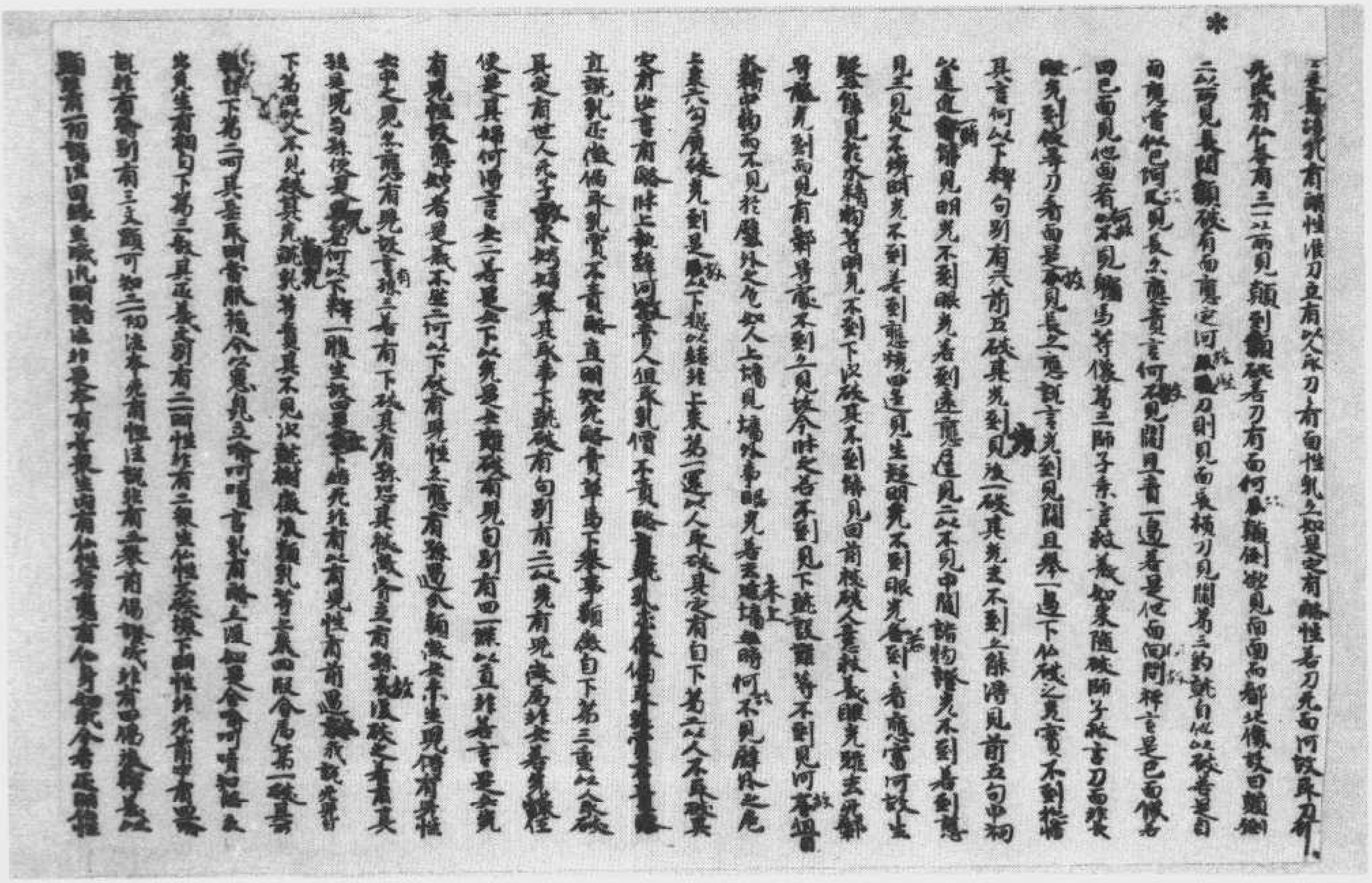


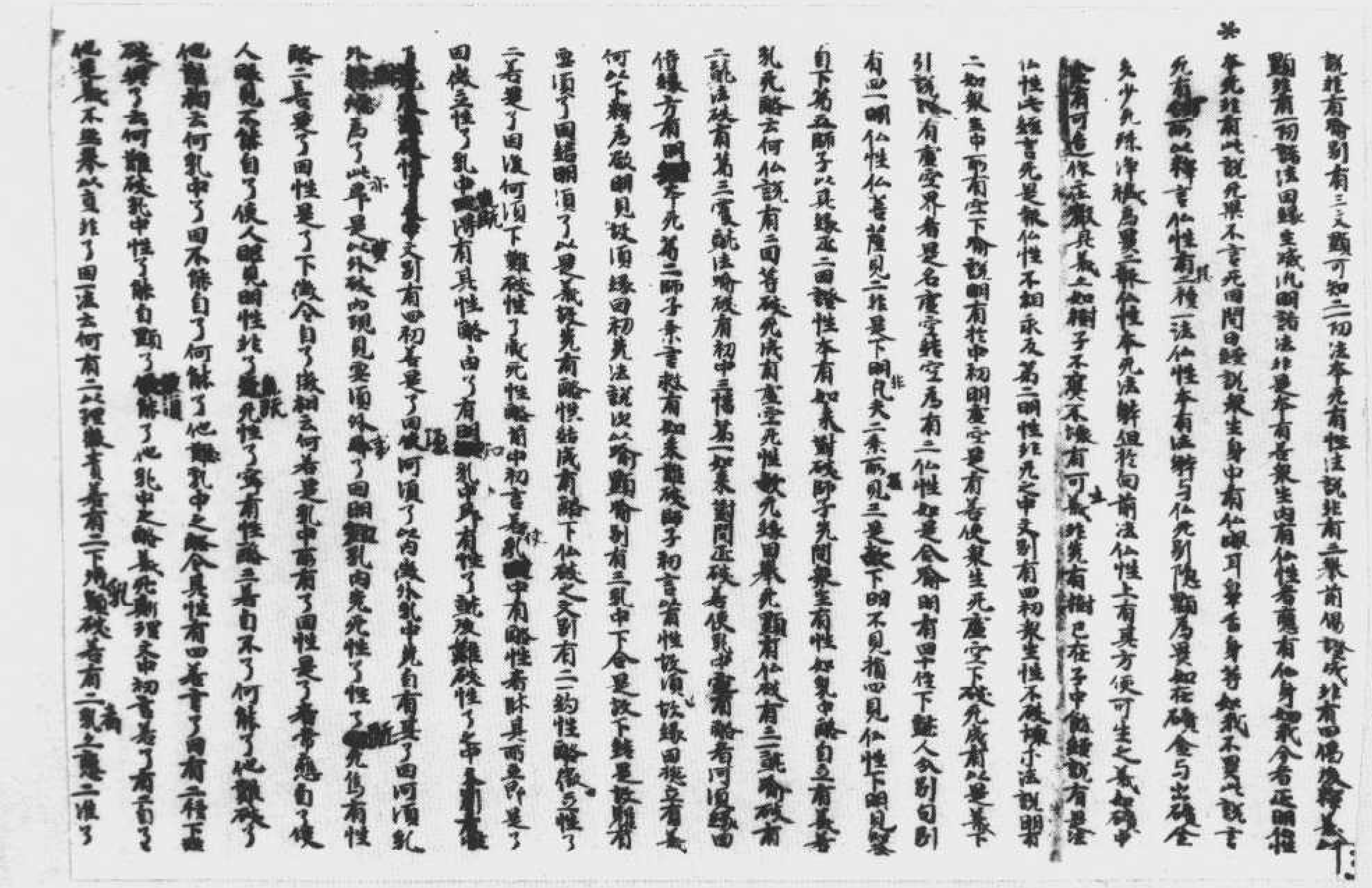


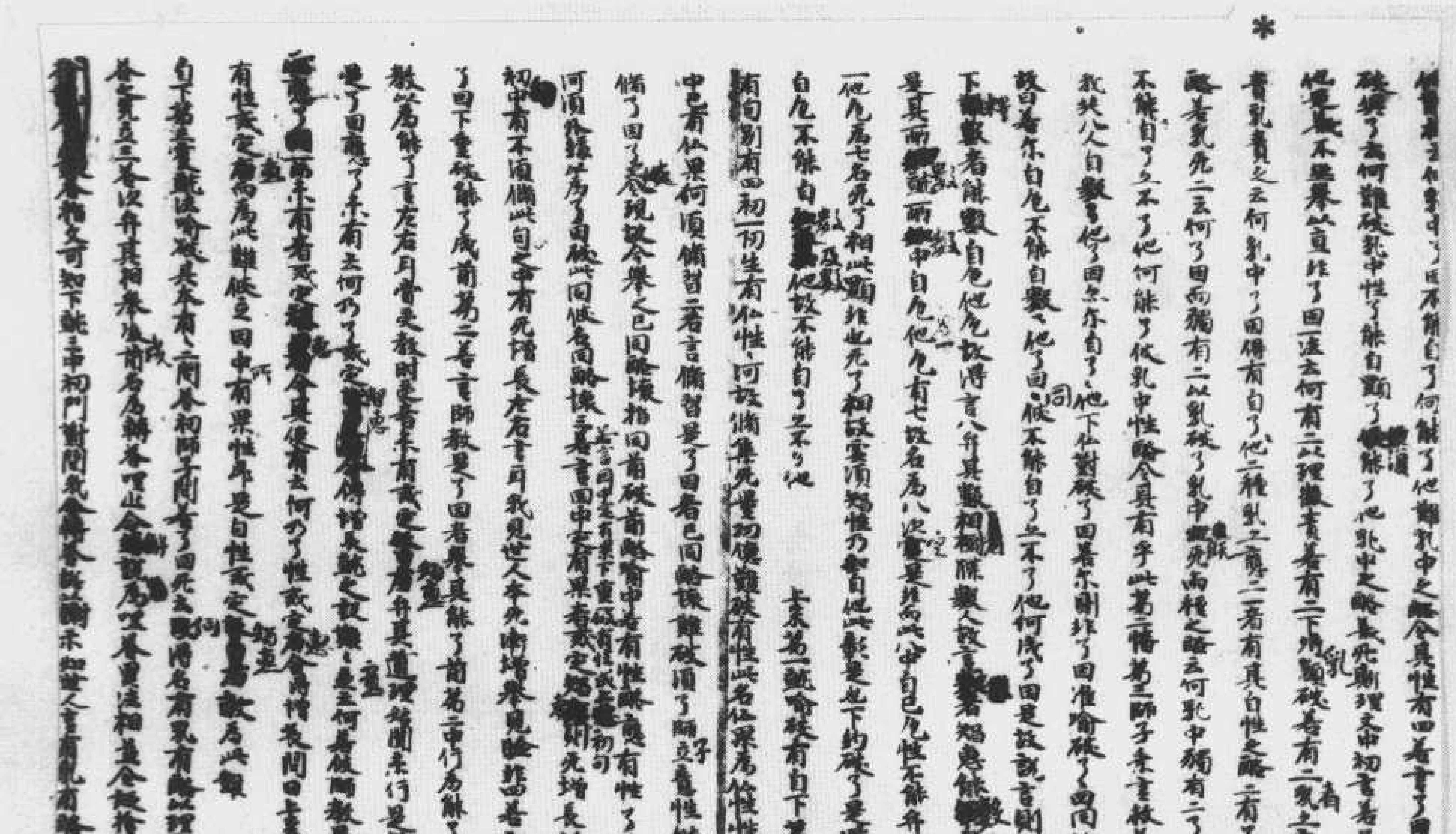


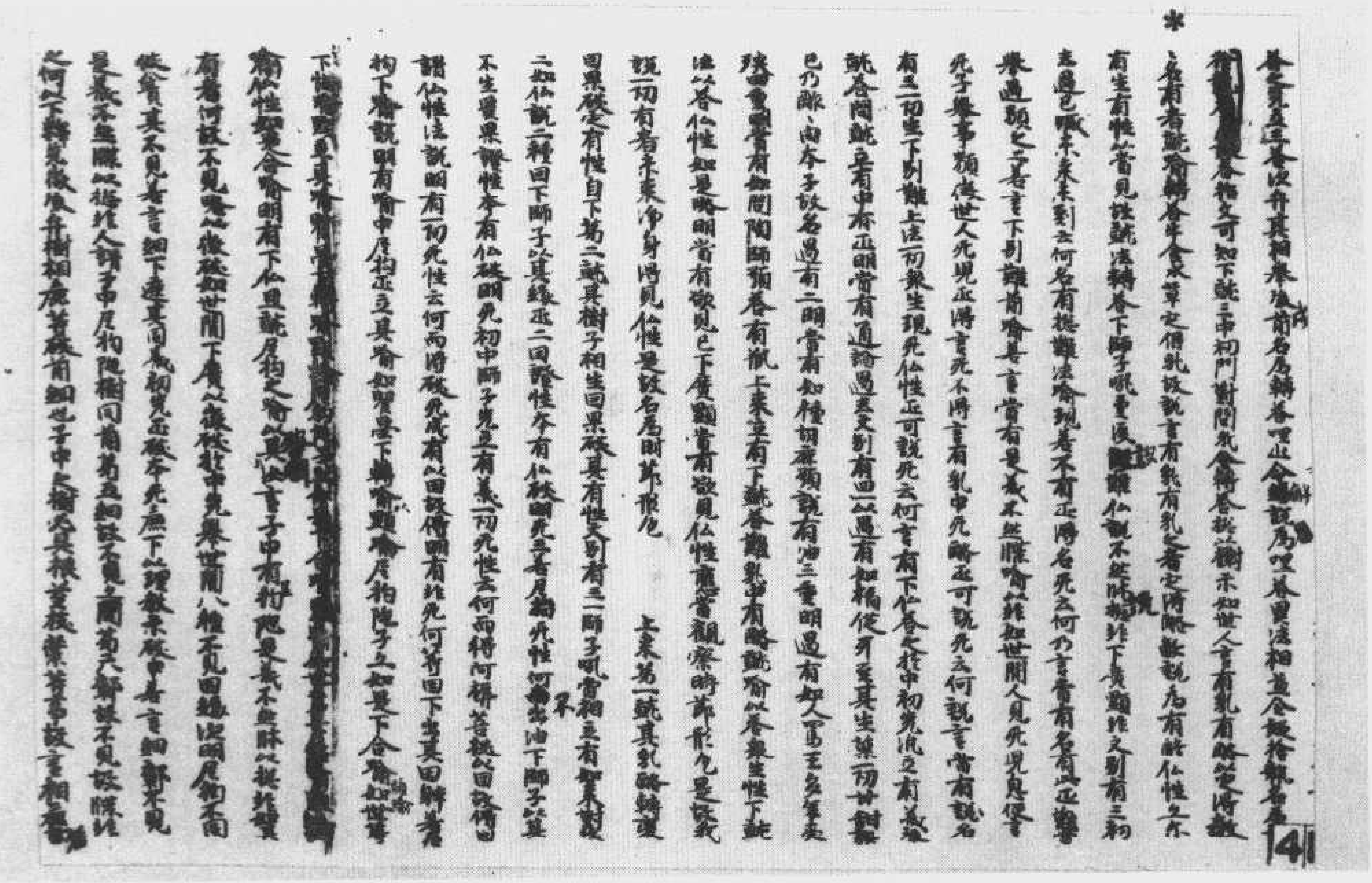


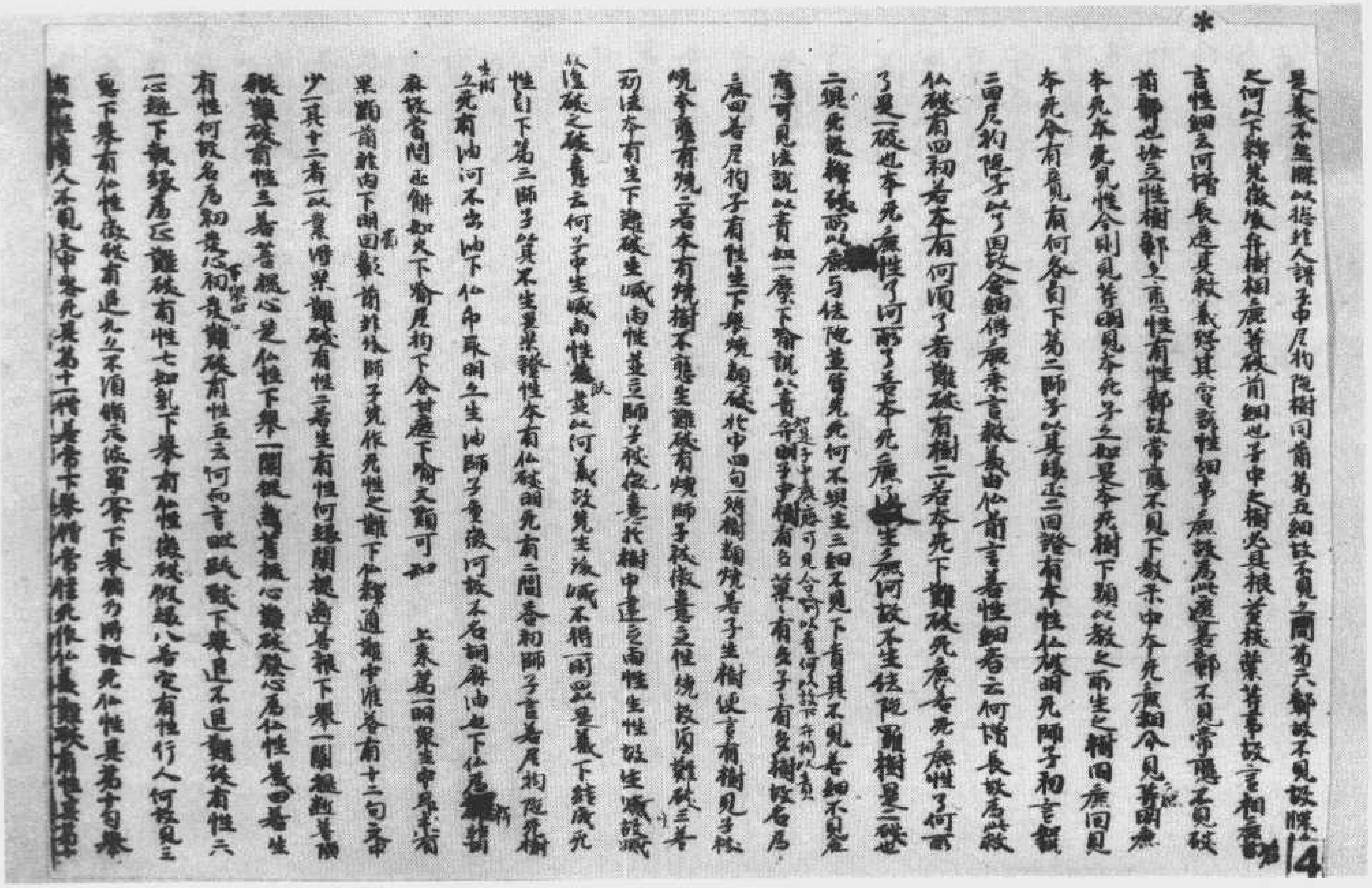


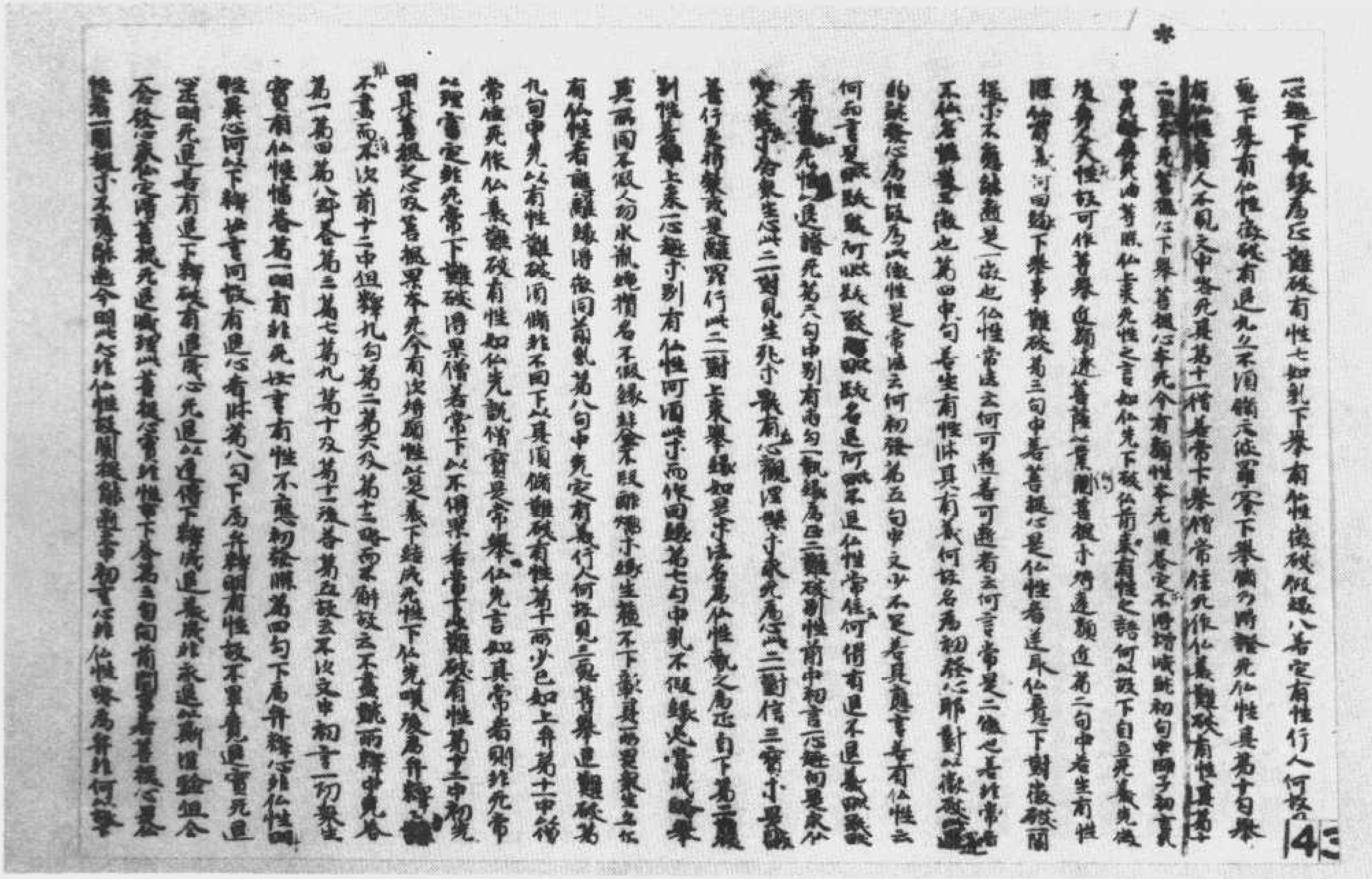


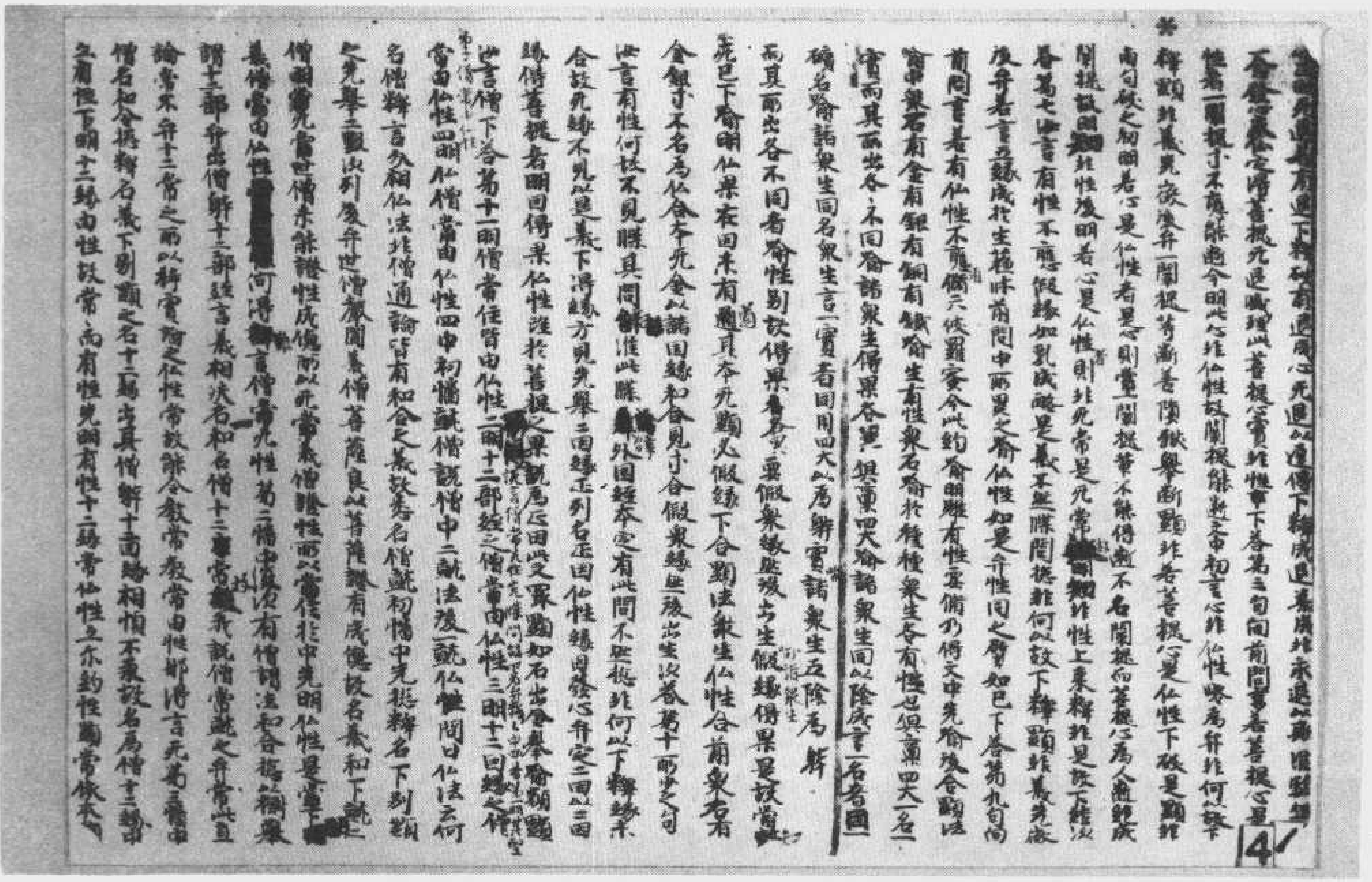

13

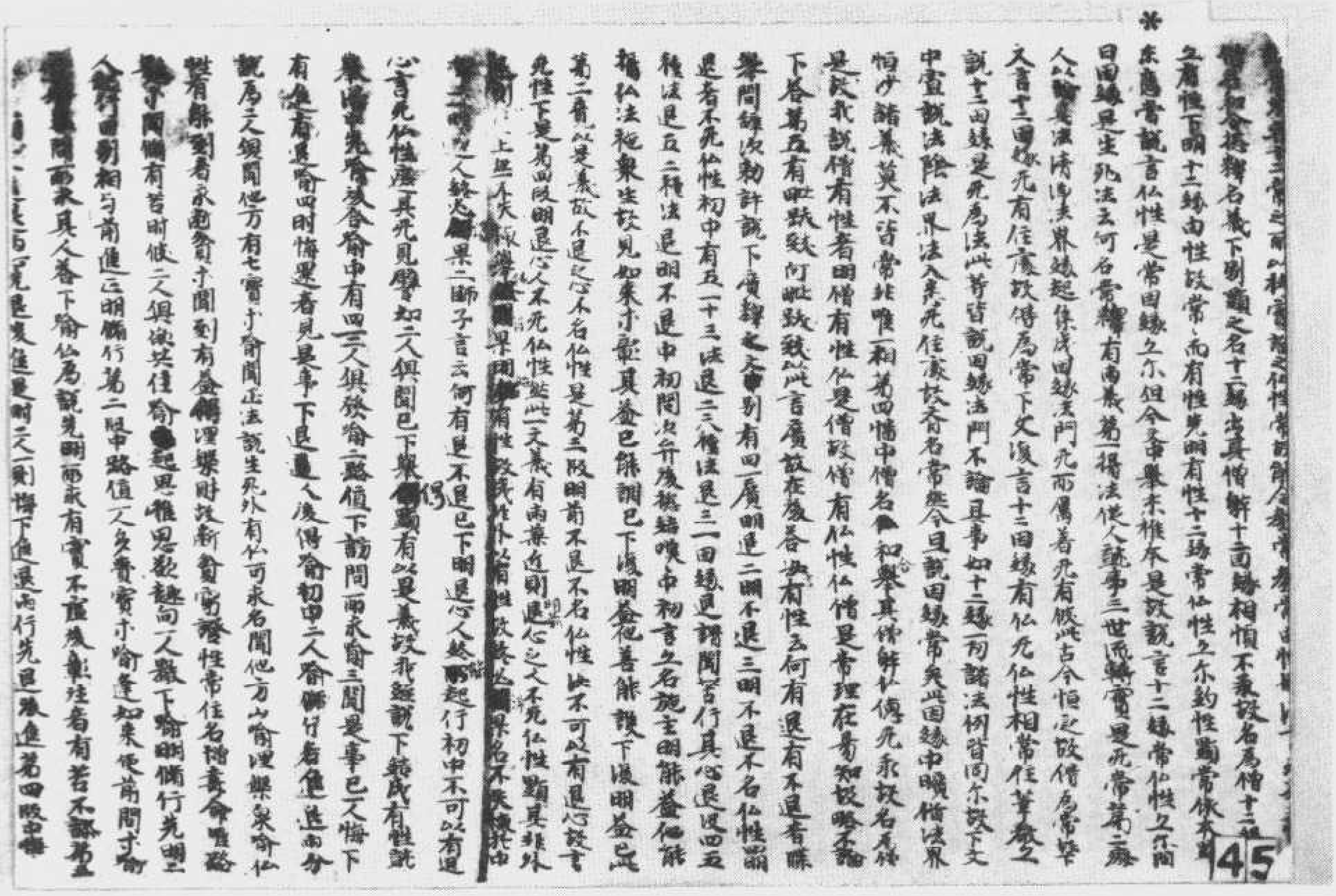

140


*
141


*
14

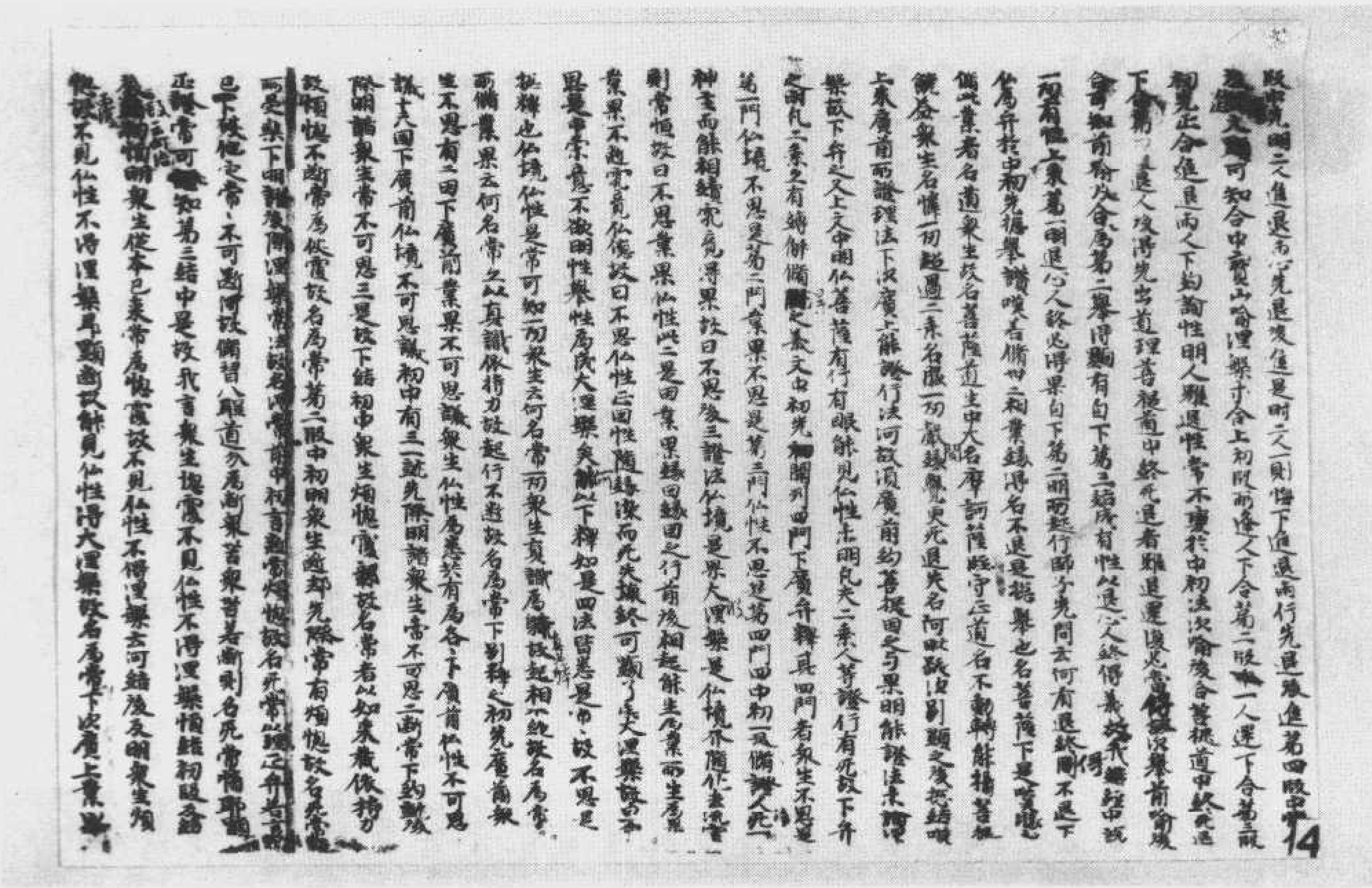






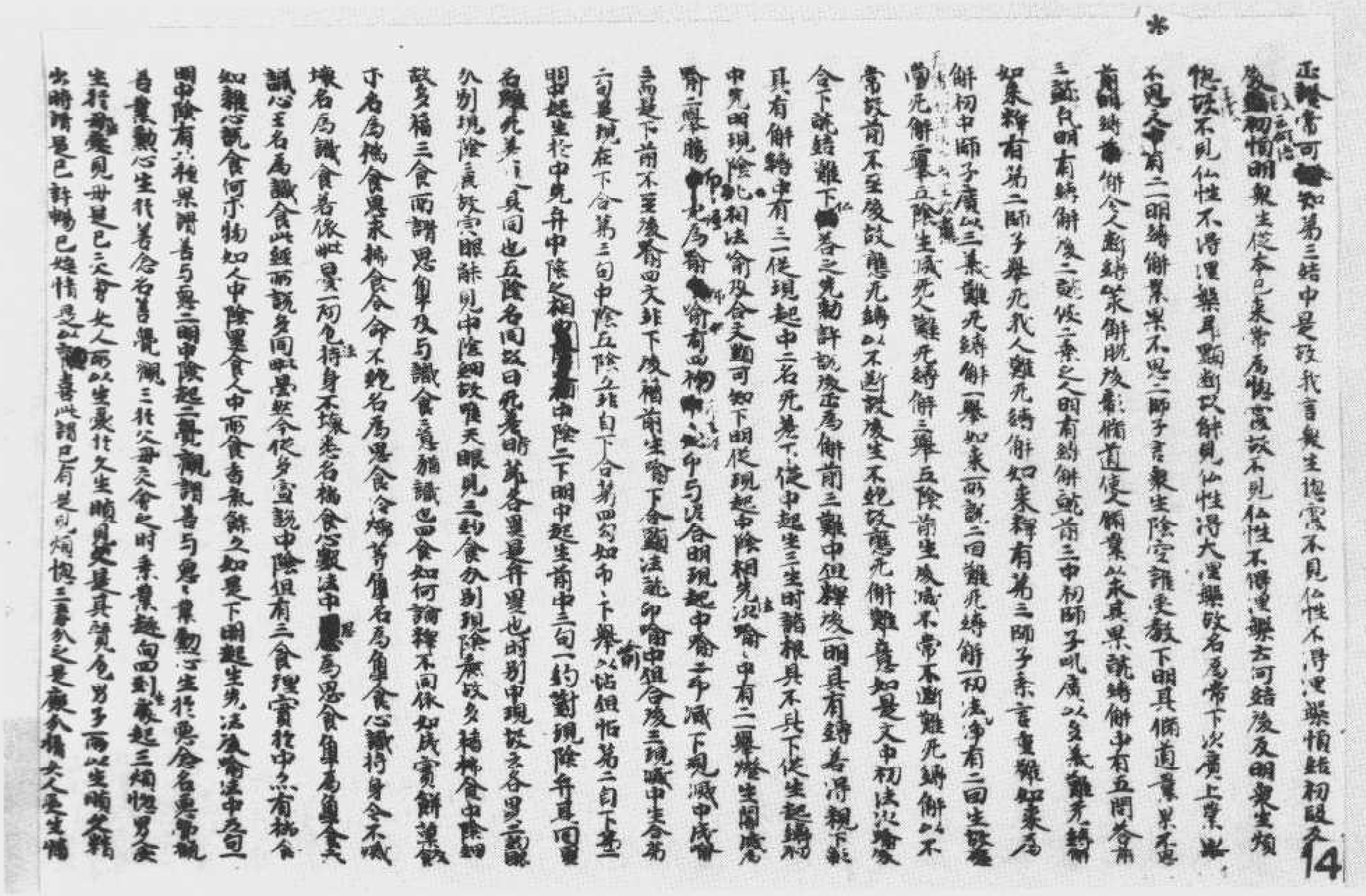
[illegible]
[illegible]如今結釋名義下別顯之名十二緣皆具悟解十二因緣相恒不變故名爲佛十二緣
之有性下明十二緣由性故常、而有性更明有性十二緣常佛性之爾約性顯常依本
來爲常誠言佛性是常因緣之爾但今舍舉末推本是故說言十二緣常佛性之爾同
日因緣是生死法云何名常釋有兩義第一得法使人顯事三世流轉實是死常第二能
入以[illegible]是法清淨法界緣起依成因緣是門死而備着死有纔此古今恒定故得爲常壁
又言十二因緣死有住處故得爲常下文復言十二因緣有佛死佛性相常住第一空
說十二因緣是死爲法此皆皆說因緣法門不論其事如十二緣一切諸法例皆同爾故下文
中實說法陰法界法入來死住處故名爲常無今且說因緣常爲此因緣中曠惱法界
悟少諸義莫不皆常非唯一種第四情中得名會初舉其佛解佛傳死乘故名爲佛
是故我說佛有性者因佛有性佛是佛故佛有佛性佛佛是常理在當知故略舉論
下答第五有此數致何此數致從此言廣故在後答汝有性云何有退有不退者略
舉問辭次勅許說下廣釋之文別有四一廣明退二明不退三明不退不名佛性顯
退者不死佛性初中有五一十三法退二六種法退三一因緣退四譬聞皆行其心退五四
種法退五二種法退明不退中初開次弁後總結嘆中初言之名施主明能發佛能
捨佛法施衆生故見如來常恒其發已能調已下後明發宅
第二意以是義故不退之心不名佛性是第三段明前不退不名佛性此不可以有退心故言
死性下是第四段明退心人不死佛性此一文義有兩兼後明退心之人不死佛性顯其非外
[illegible]
[illegible]之人[illegible]果二獅子言云何有退不退已下明退心人終起行初中不可以有退
心言死佛性乃至其死見譬如二人俱聞已下舉得喻有以是義故我經說下結成有性說
[illegible]先喻後合喻中有四二人俱發喻二路值下勸問而來窮三聞是事已一人悔下
有後者退喻四明悔退者見是事下退還人後得喻初中二人喻佛行者進退兩分
說爲二人俱聞他方有七寶山喻聞正法說生死外有佛可求名聞他方山喻涅槃衆寶喻佛
[illegible]有能到者永離貧窮喻發佛涅槃時鼓斬貧窮證性常住名離貧窮
[illegible]聞備有苦時彼二人俱欲共往喻[illegible]起思惟思數趣向二人發下喻明備行先明三
人[illegible]則相与前進路中值一人多齎寶寶喻逢如來使前聞寸喻
[illegible]問而來其人答下喻佛爲說先明而來有實不虛後彰往者有若不能若
[illegible]是時二人一則悔下進退兩行先退後進第四段中

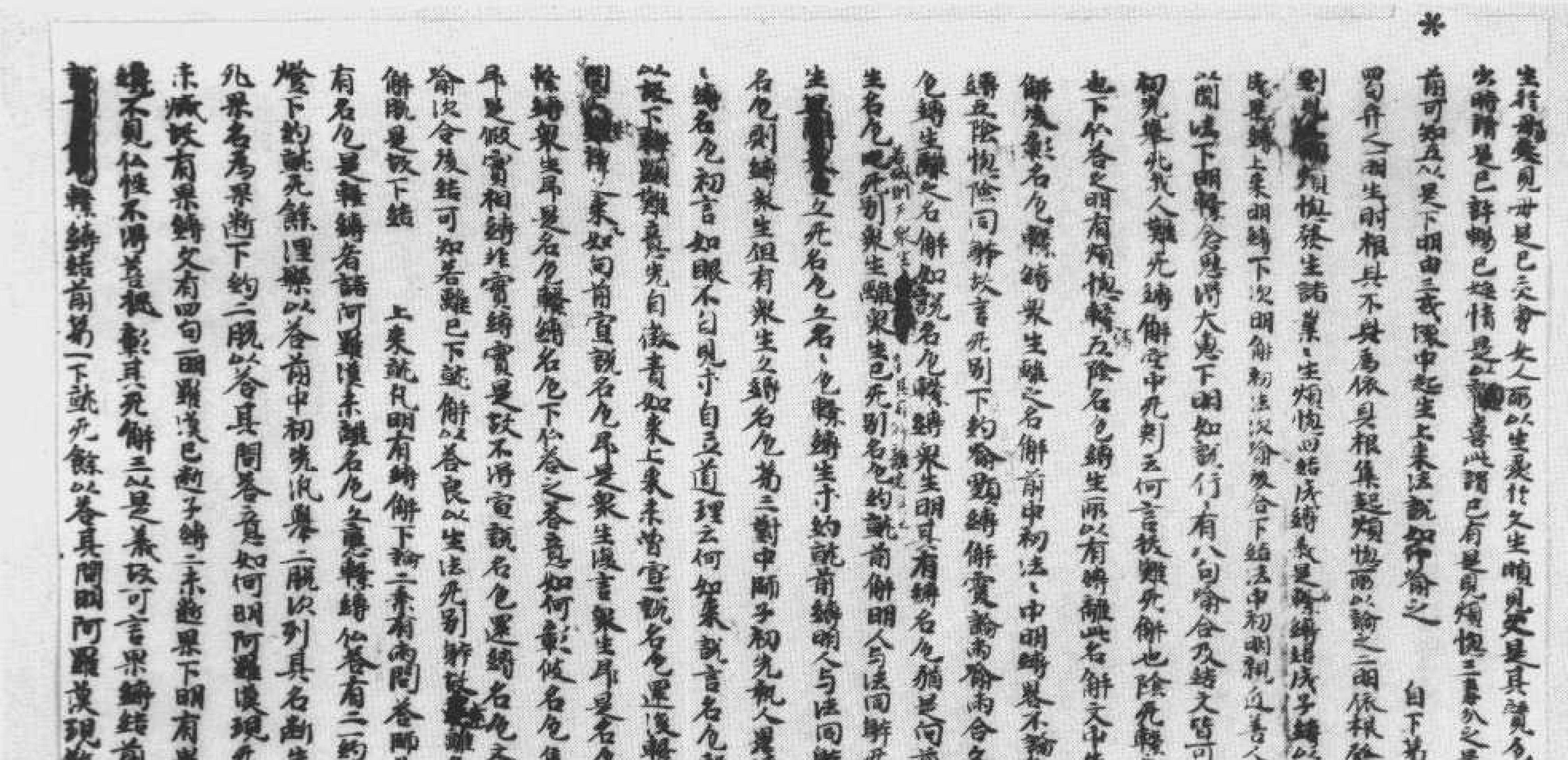
45

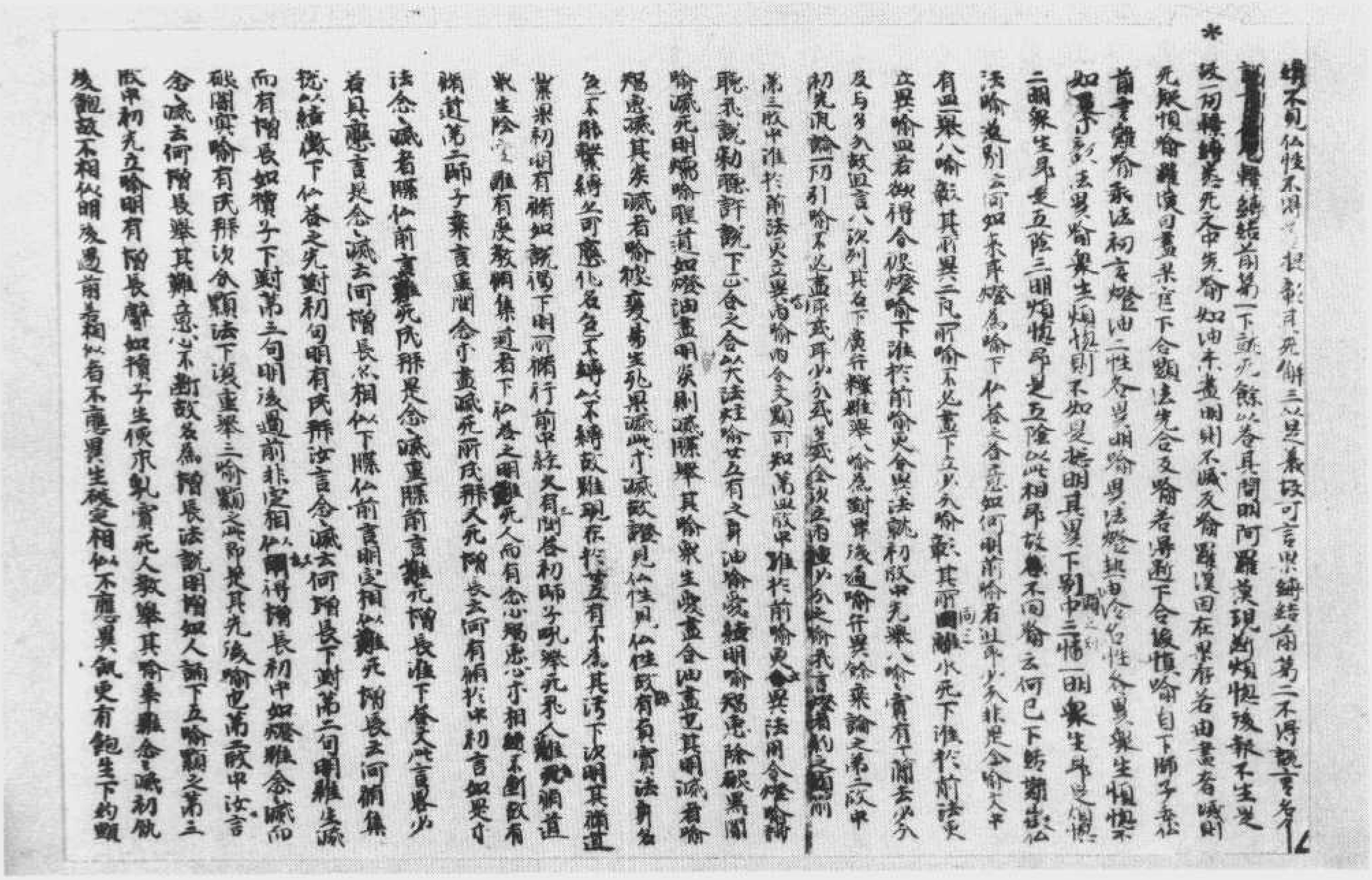


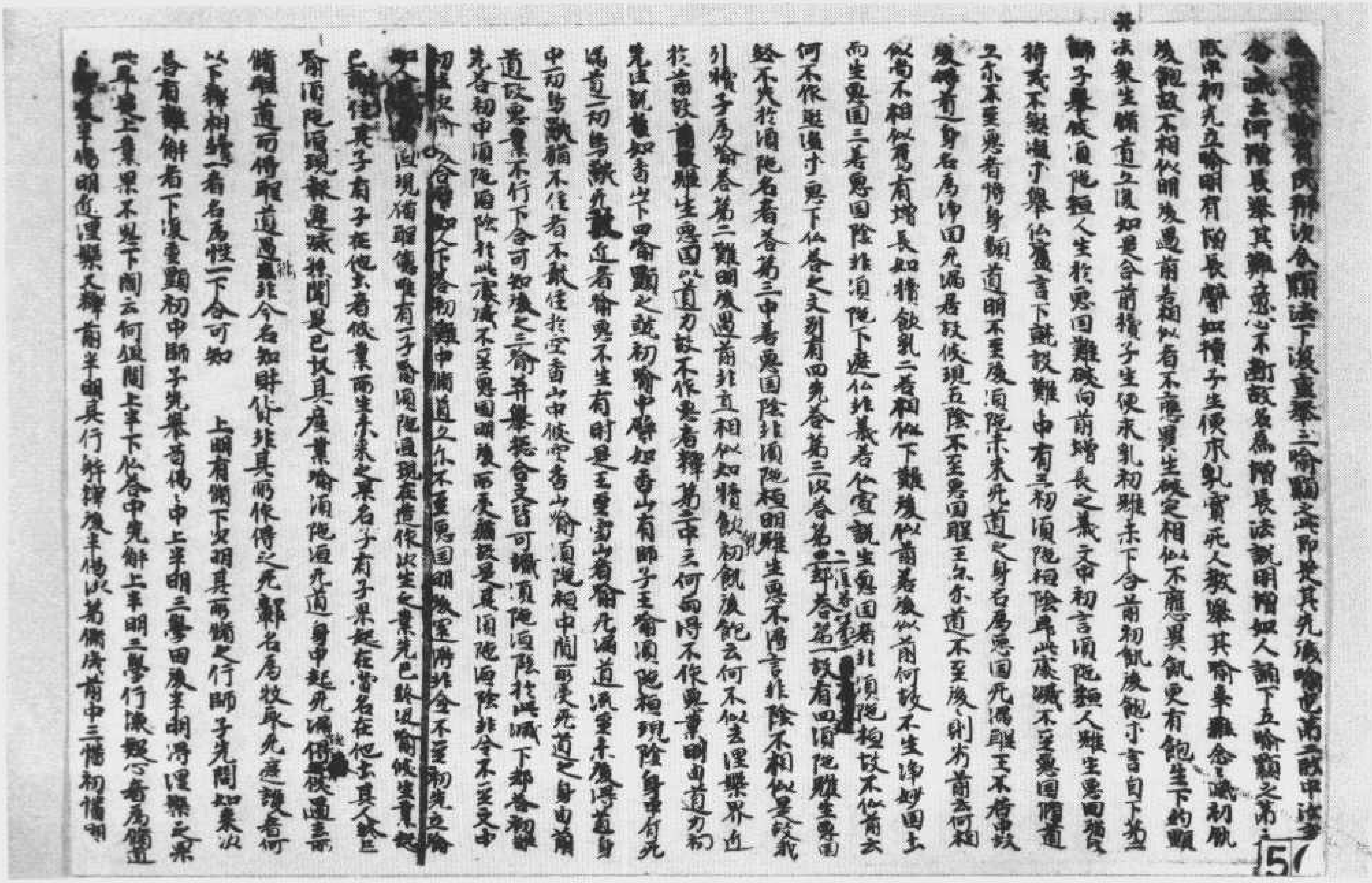
段中先明二人進退有心先退後進是時二人一則悔下進退兩行先退後進第四段中
[illegible]聞可知合中寶山喻涅槃寸合上初段而逢人下合第二段喻一人還下合第三段
智見正合進退兩人下別約性明人雖退性常不壞於中初法次喻後合菩提道中終死還
下[illegible]第一進人後得先出道理菩提道中終死退者雖退還後必得[illegible]以舉前喻成
會[illegible]如前喻後合爲第二舉得勝有自下第三結成有性以進心人終得義故我經中說
一切有性上來第一明退心人終必得果自下第二明而起行斷分先問云何有退終斷不退下
答爲弁於中初先總舉證嘆善備此二種業緣得名不退是諸舉也名菩薩下是嘆
備此業者名爲衆生故名菩薩道生中大名摩訶薩守云道名不動轉能轉菩提
能發衆生名備一切起遍二乘名嚴一切緣覺更死退失名何故說別顯之後想結嘆
上來廣前論證法下次廣上能證行法何故須廣前約菩提因之與果明能證法未備
樂故下弁之又上文中明佛菩薩有行有眼能見佛性未明凡夫二乘人等證行有死故下弁
之前凡二乘之有修備聞之義文中初先明開列四門下廣弁釋其四門者衆生不思是
第一門佛境不思是第二門業果不思是第三門佛性不思是第四門四中初一不備論人死
神主而能相續究竟得果故曰不思後三證法佛境是界大涅槃是佛境界隨化生滅
則常恒故曰不思業果佛性此二是因業果緣因之行前後相起能生死業而生死
業果不趣實見佛像故曰不思佛性正因性隨緣隱而死失壞終可顯了是大涅槃
思是實常不[illegible]因性舉性爲成大涅槃矣[illegible]以下釋如是四法皆悉是常故不思是
故釋此佛境佛性是常可知一切衆生云何名常一切衆生真識爲體故起相故名爲常
而備業果云何名常之以真識依持力故起行不遮故名爲常下別釋之初先廣論
生不思有二因下廣前業果不可思識衆生佛性爲是有爲各下廣前佛性不可思
議大因下廣前佛境不可思議初中有三一就先隱明諸衆生常不可思二斷常下約識
隱明諸衆生常不可思三是故下結初中衆生煩惱覆故名常者以如來藏依持
故煩惱不斷常爲覆故名爲常第二段中初明衆生迷卻死緣常有煩惱故名衆
[illegible]
已下[illegible]恒定常、不可斷河故備習八聖道分爲斷衆苦斷苦斷則名死常
正[illegible]常可[illegible]知第三結中是故我言衆生煩惱覆不見佛性不得涅槃
[illegible]明衆生從本已來常爲煩惱覆故不見佛性不得涅槃云何結後文明衆生煩
[illegible]故不見佛性不得涅槃是顯斷故能見佛性得大涅槃故名爲常下次廣上業

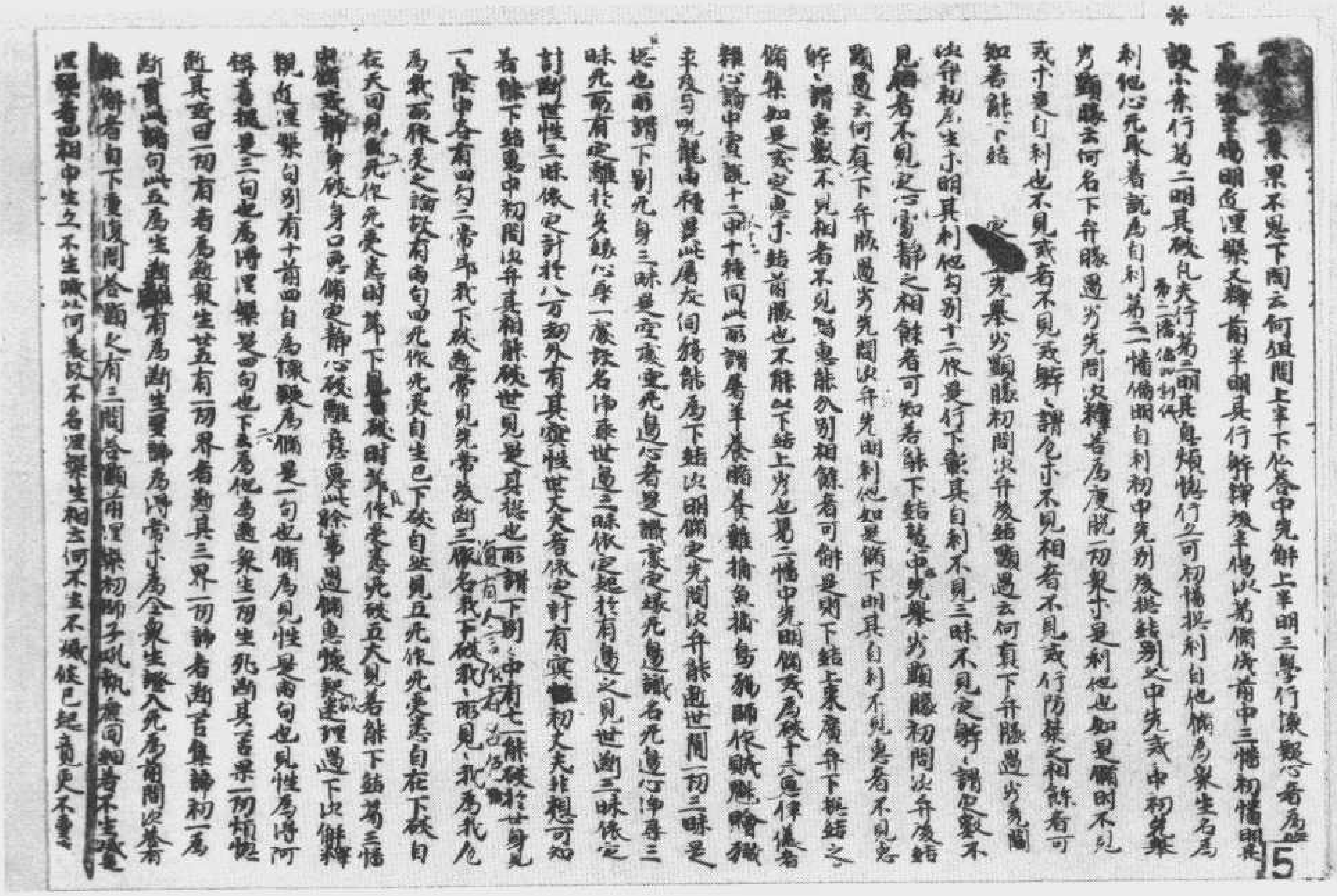
14











[illegible]果不思下問云何但聞上半下偈答中先解上半明三學行淨觀心者爲

下[illegible]明道涅槃之辯前半明其行解釋後半偈以第備後前中三憶初憶明

說小乘行第二明其破凡夫行第三明其息煩惱行之可初憶揔利自他備爲衆生名爲（第二隨倫以利他）

利他心先取著說爲自利第二憶備明自利初中先別後結別之中先我中初先舉

劣顯勝云何名下弁勝過劣先問次釋著爲度脫一切衆生是利他也如是備明不見

我亦是自利也不見我者不見我解、謂色亦不見相者不見我行防禁之相餘者可

知著能、下結[illegible]先舉劣顯勝初問次弁後結顯過云何真下弁勝過劣先闇

次弁初后生小明其利他勾別十二依要行下歡真自利不見三昧不見定解、謂定數不

見[illegible]者不見定心寂靜之相餘者可知著能下結[illegible]中先舉劣顯勝初問次弁後結

顯過云何真下弁勝過劣先問次弁先明利他如是備下明其自利不見惠者不見惠

作、謂惠數不見相者不見惠能分別相餘者可解是則下結上來廣弁下揔結之

備集知是定定惠不結前勝也不離以下結上劣也見二憶中先明備定爲破十六惡律儀者

雜心論中寶說十二中十種同此所謂屠羊養雞捕魚捕鳥獵師作賊魁膾獄

卒咒龍兩種是此屠友伺獵能爲下結次明備定先問次弁能出世間一切三昧是

根也所謂下別先身三昧是空處定先息遍心者是識處定緣先息識名先遍行淨身三

昧先所有定離於身緣心寂一處故名淨泰世道之三昧依定起於有道之見世斷三昧依定

討斷世性三昧依定討於八万劫外有其實性世大夫者依定討有實[illegible]初大夫非想可知

者能下結惠中初問次弁其相能破世見是其揔也所謂下明中有七能破於廿身見（酒有人言我名作）

一陰中各有四句三常非我下破常見我前斷三依名我下破我、所見、我爲我危

爲我所依是之論故有兩句四先依先是自生色下破自然見五先依先是志自在下破自

在天四見色先作先受志斷第下[illegible]破斷第作受志先破五大見若能下結第三憶

明備衰靜身破身口惡備定靜心破離意惡此餘事過備惠懷疑邪理過下此鮮釋

觀道涅槃句別有十前四自爲疑緣疑爲備是一句也備爲見性是兩句也見性爲得阿

耨善提是三句也爲得涅槃是四句也下去爲他爲逸衆生一切生死斷其苦果一切煩惱

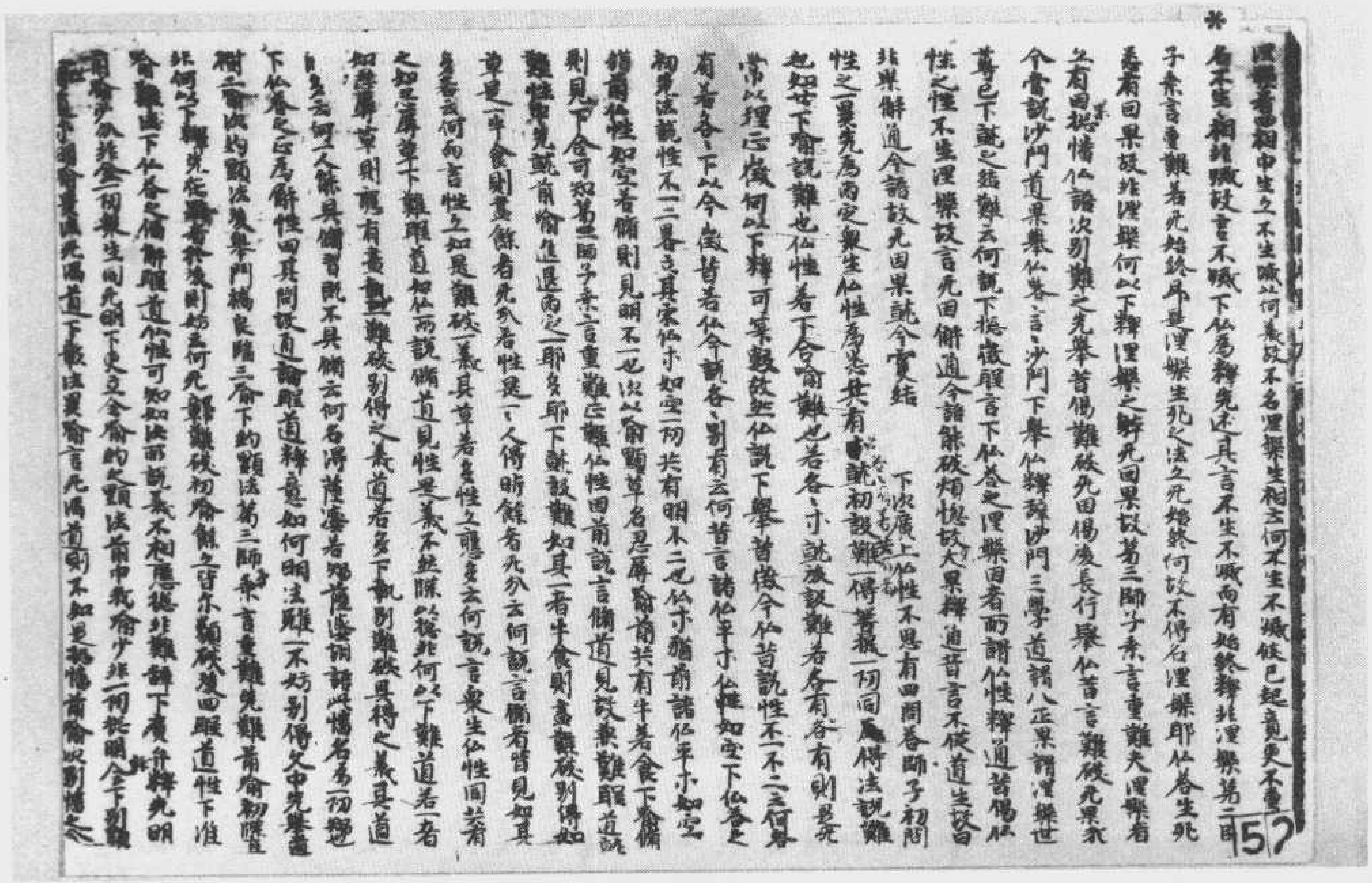
斷其習因一切有者爲逸衆生廿五有一切界者斷其三界一切諦者斷苦集諦初一爲

斷苦此論句此五爲生[illegible]有爲斷生死要靜爲得常亦爲全衆生證入先爲前問次答有

[illegible]衛者自下重後問答斷之有三問答備前涅槃初師子吼執廣同如若不生

涅槃者也相中生之不生滅以何義故不名涅槃生相云何不生不滅住已起竟更不重、

5



涅槃者也相中生之不生滅以何義故不名涅槃生相云何不生不滅住已起竟更不重、

爲不生相旣職故重不職下佛爲釋先述其言不生不滅而有始終釋非涅槃第二問

子乘言重難著先始終昇異涅槃生死之法之先始終何故不得名涅槃耶佛答生死

者有因果故非涅槃何以下釋涅槃之體先因果故第三師子乘言重難夫涅槃者

亦有因揔憶佛語次別難之先舉昔偈難破先因偈後長行舉佛昔言難破先果家

今當說沙門道果舉佛答言、沙門下舉佛釋說沙門三學道謂八正果謂涅槃世

尊已下說之結難云何說下揔徵問言下佛答之涅槃因者所謂佛性釋道皆隔[illegible]

性之性不生涅槃故言先因能道令諸能破煩惱故大果釋道昔言不破道生習

非果能道令諸故先因果說今實結

（下次廣上佛性不思有四問答師子初問）

性之異先爲兩定衆生佛性爲是共有[illegible]說初設難一傳答最一切同[illegible]傳法說難

也如世下喻說難也佛性者下合喻難也若各、亦說後設難若各有各有則是先

常以理正徵何以下釋可案數故然佛說下舉昔像今佛昔說性不一不二之何得

有若各、下以今徵昔若佛今說各、則有云何昔言諸佛平等佛性如空下佛答之

初先法說性不一二昔云其家佛亦如空一切共有明不二之佛亦猶前諸佛平等亦如空

猶前佛性如空著備則見明不一之次以喻顯草名忍辱前共有牛若食下喻備

則見下合可知第三師子乘言重難正攝佛性因前說言備道見故衆難眠道說

難性可見說前喻進退兩之耶多耶下就設難如其一者牛食則盡難破別得如

草是一、牛食則盡餘者先分云何說言備者皆見如其

多者云何而言性之如是難破一義其草著多性之龐多云何說言衆生佛性同著

之如忍辱草下難辭道如佛所說備道見性是義不然以從非何以下難道若一者

如翠辱草則應有盡不難破別傳之義道者多下執別難破是得之義其道

自多云何一人能具備菩說不具備云何名得菩薩摩訶薩謂此傳者爲一切智

下佛答之佛性因其問設道論離道釋意如何明法雖一不妨別傳文中先舉

樹之喻次約顯法後舉門稱良醫三喻下約顯法第三師乘言重難先難前喻初障

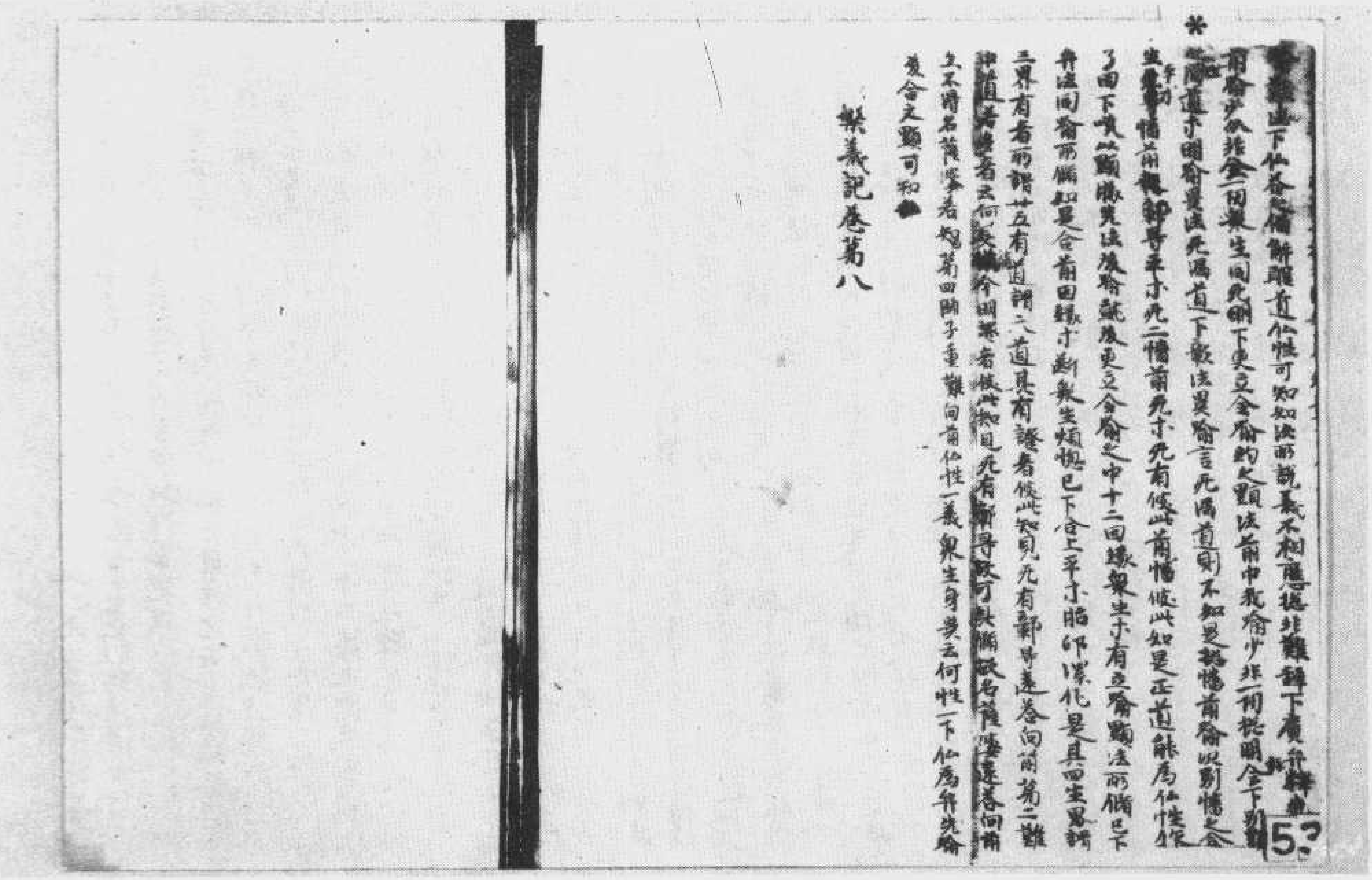
非何以下釋先從喻者於後則妨云何先辭難破初喻餘之皆不顯破後四難道性下准

喻難由下佛答之備能離道佛性可知如法而說義不相應後非難辭下廣弁釋先明

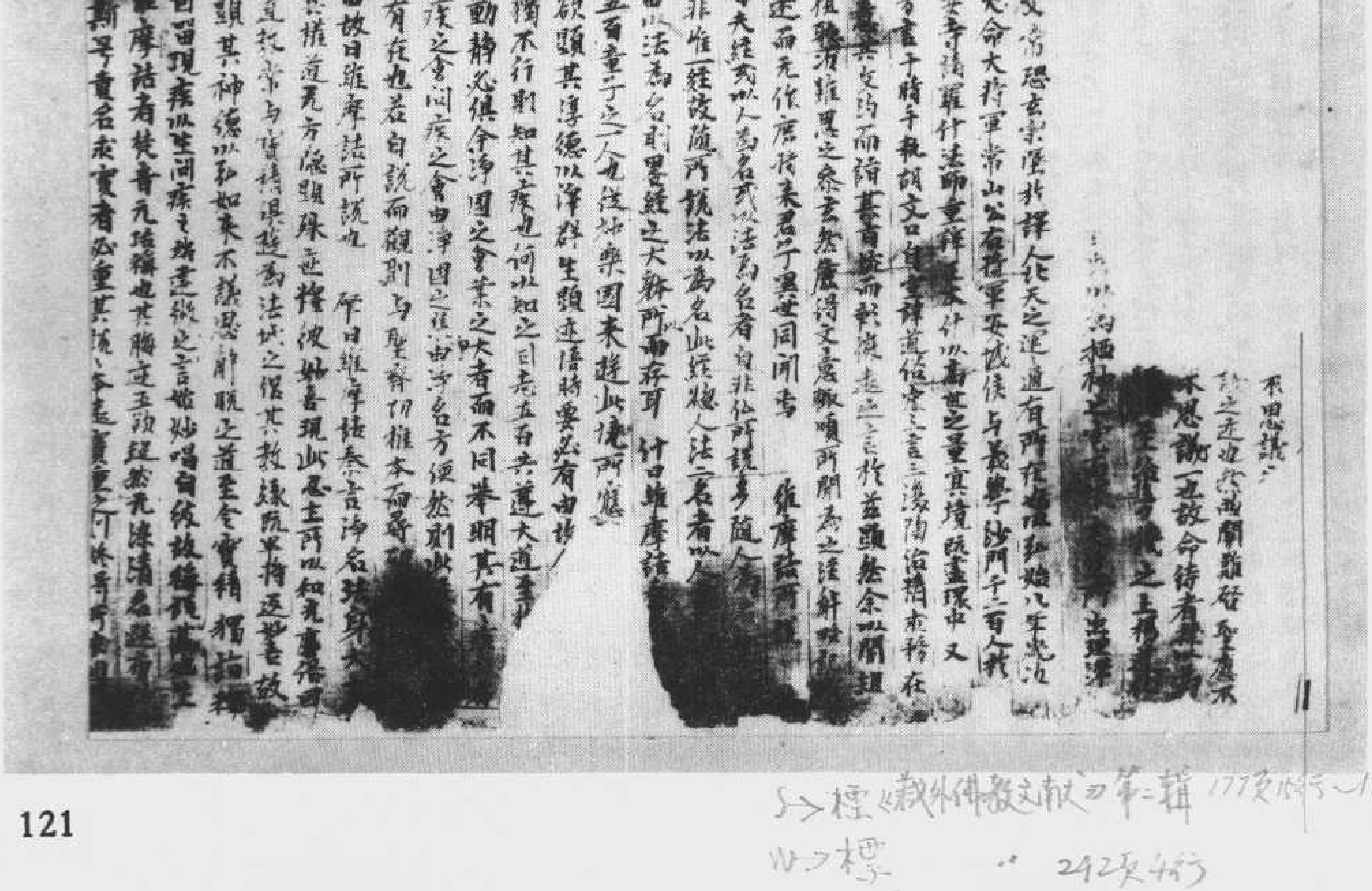
[illegible]喻少分非全一切衆生同先明下更立全喻約之顯法前中我喻少非一切提明全下別釋

[illegible]不須喻[illegible]先隔道下敵法異喻言先隔道則不如是都備前喻以別惜之

57

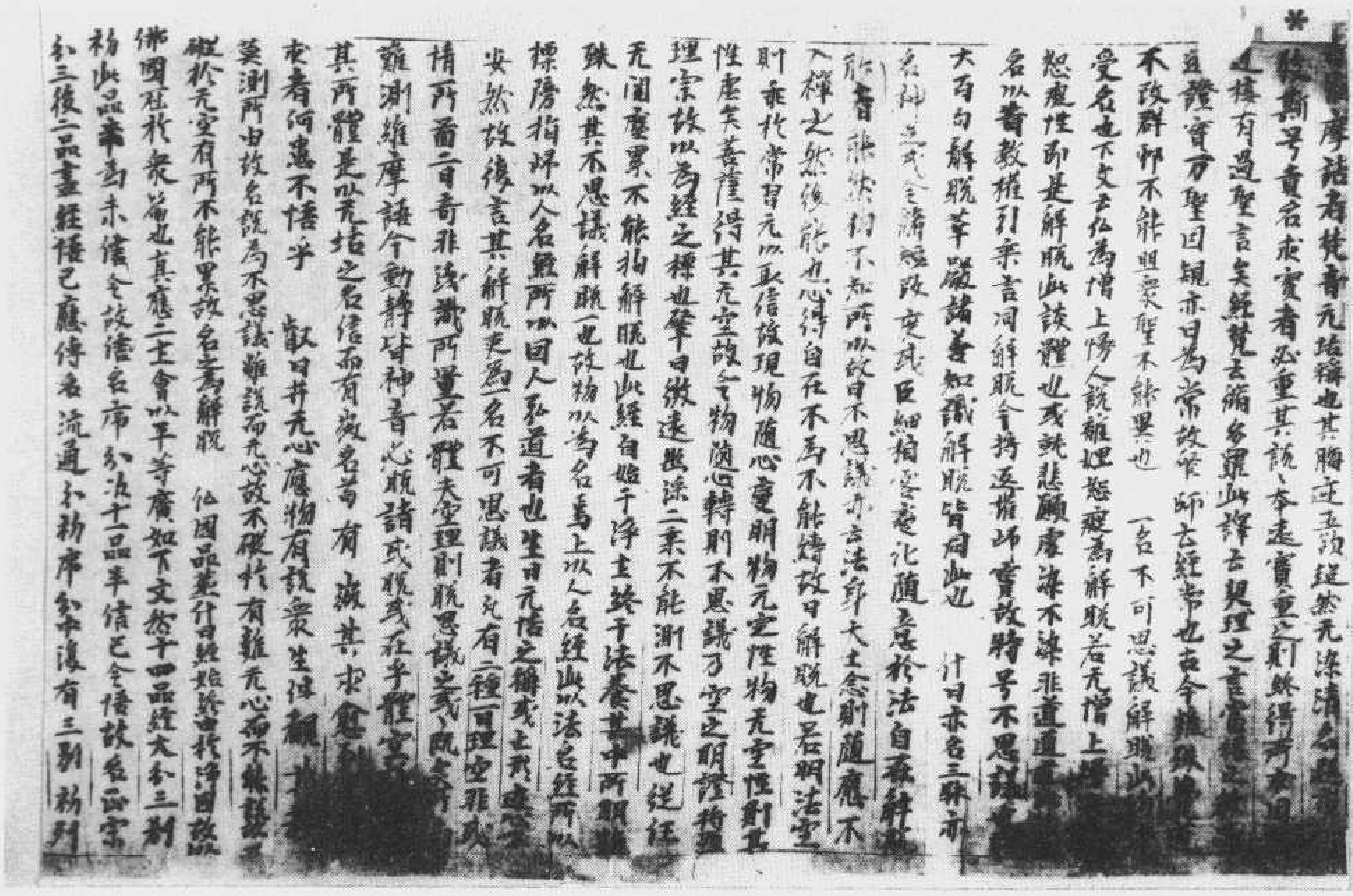


▼斯六八一〇號　淨名經關中疏卷上

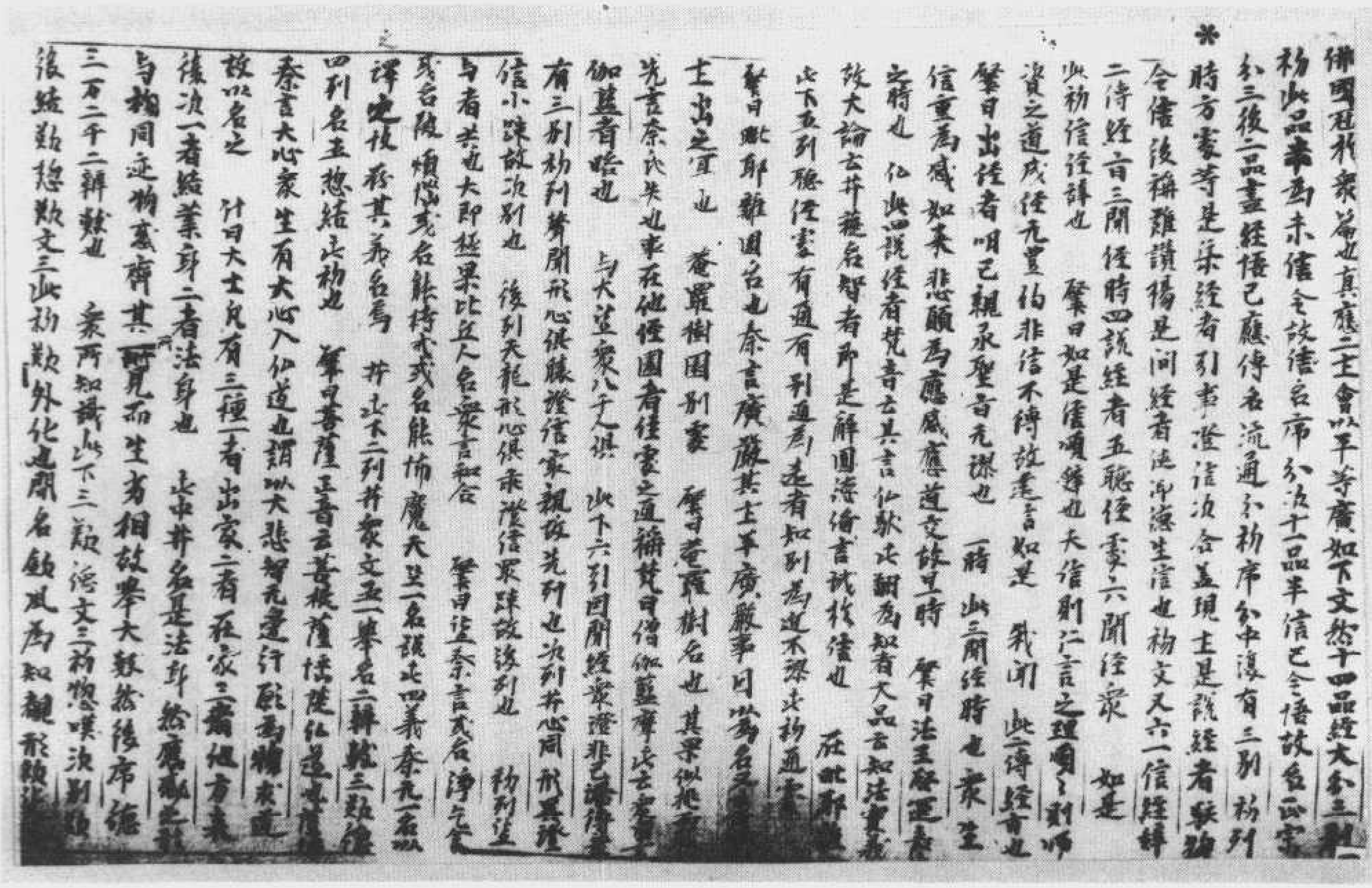


S→標《藏外佛教文獻》第二輯 177頁16行～178頁3行

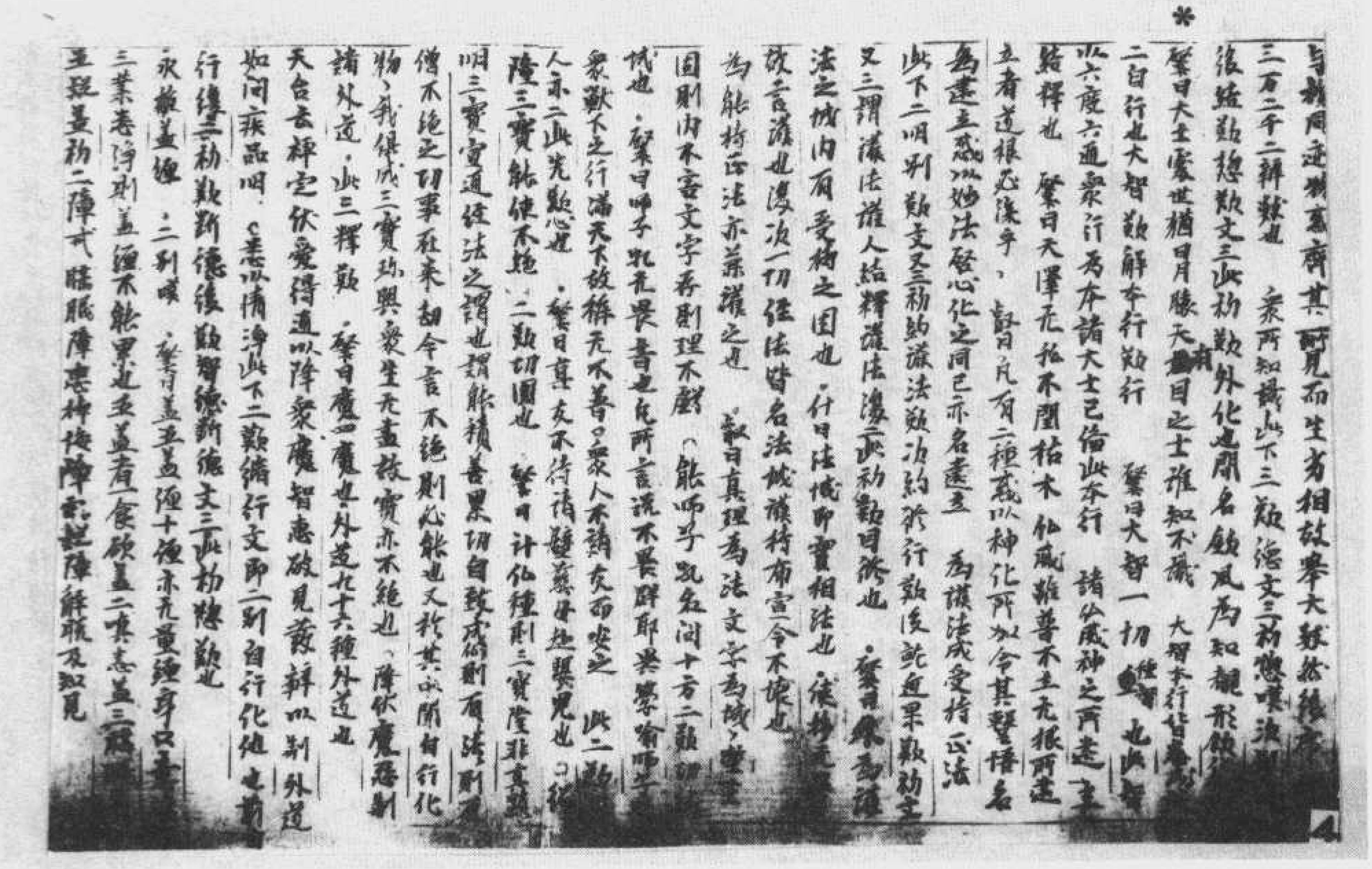
北→標　〃　242頁4行



維摩詰者梵音无垢稱也其晦迹五欲超然无染清名遐[illegible]
[illegible]斯号貴名求實者必重其訊、夲遠實重之則然得所[illegible]
道植有過聖言實經覺去循多羅此譯云契理之言[illegible]
並證實方聖回規亦曰為常故從師云經常也古今雖殊[illegible]
不改群邪不能沮衆聖不能異也　一名不可思議解脫此[illegible]
受名也下文云仏為增上慢人說離淫怒癡為解脫若无增上[illegible]
怒癡性即是解脫此該體也或就悲願慮染不染非道通[illegible]
名以善教權引乘言同解脫令持遊諸師實故特号不思議[illegible]
大百句解脫華嚴諸善知識解脫皆同此也　什曰亦名三昧亦
名神足或令滿願或變或巨細相容變化隨意於法自在解[illegible]
能者然然則不知所以故曰不思議亦云法身大士念則隨應不
入禪定然後能也心得自在不為不能縛故曰解脫也若㈣法空
則乖於常習无以取信故現物隨心變明物无定性則其
性虛矣菩薩得其无定故令物隨心轉則不思議乃空之明證將顯
理宗故以為經之標也肇曰微遠幽深二乘不能測不思議也從任
无閡塵累不能拘解脫也此經自始于淨土終于法養其中所明
雖殊其不思議解脫一也故物以為名焉上以人名經此以法名經所以
標榜指歸以人名顯所以回人弘道者也生曰无閡之稱或在乎其
安然故復言其解脫夫為名不可思議者凡有二種一曰理空非惑
情所圖二曰奇非淺識所量若體夫空理則脫思識之惑、既
難測維摩詰今動靜皆神音必脫諸惑脫或在乎體空[illegible]
其所體是以先標之名信而有微名者有　微其求[illegible]
者何慮不悟乎　叡曰并无心應物有說衆生[illegible]
莫測所由故名說為不思議雖說而无心故不礙於有雖无心而不[illegible]
礙於无空有所不能累故名為解脫　仏國品第一　什曰經始終由於淨國故
佛國冠於衆篇也真應二土會以平等廣如下文然十四品經大分三別
初此品為來儀令致信名序分次十一品半信已令悟故名正宗
分三後二品畫經悟已應傳名流通分初序分中復有三別初列

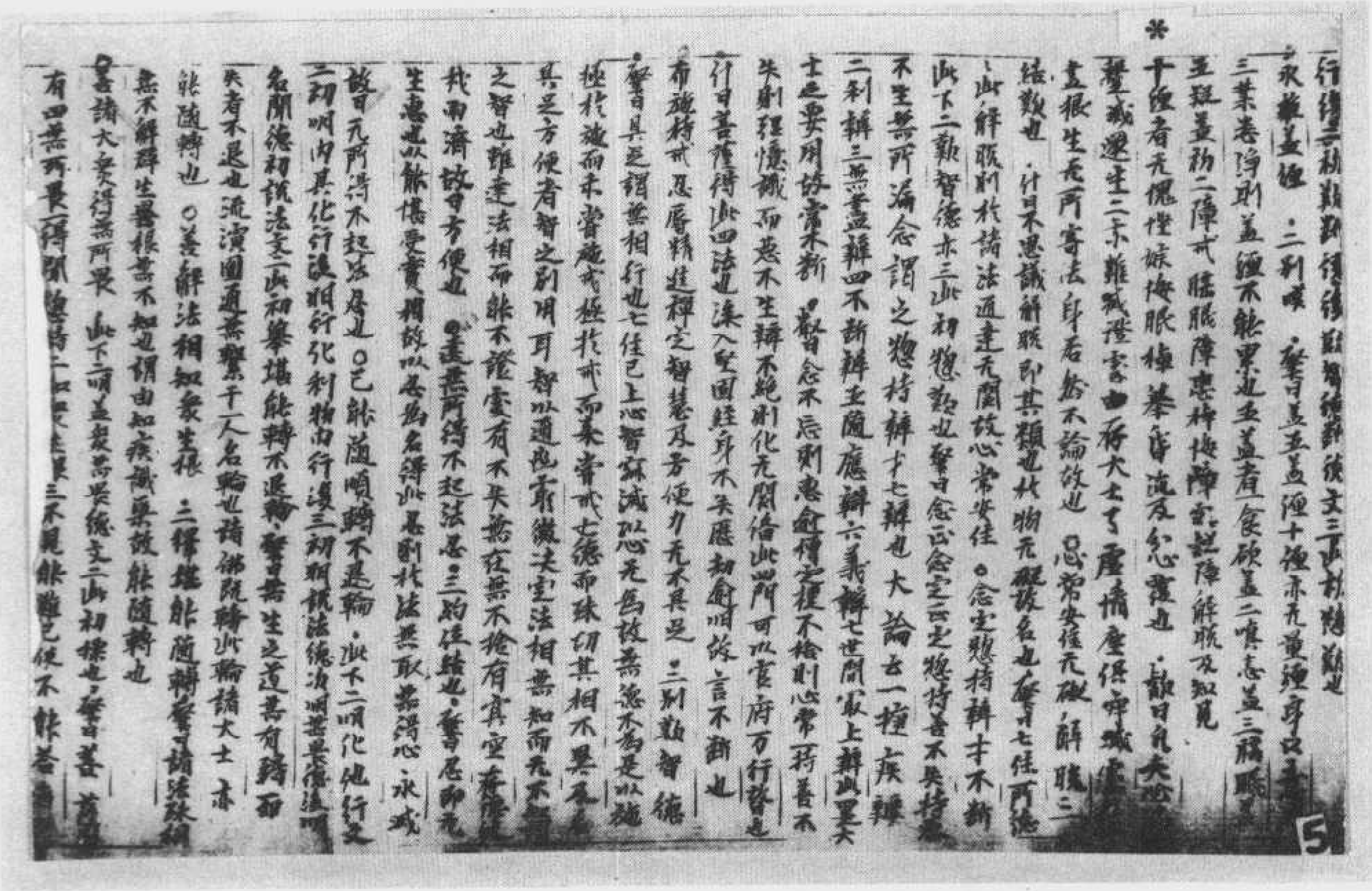


佛國冠於衆篇也真應二土會以平等廣如下文然十四品經大分三別一
初此品為來儀令致信名序分次十一品半信已令悟故名正宗
分三後二品畫經悟已應傳名流通分初序分中復有三別初列
時方處等是集經者引事證信次合蓋現土是說經者[illegible]
令信後稱難讚揚是問經者述淨海生信也初文又六一信經辞
二時經音三聞經時四說經者五聽經衆六聞經處　如是
此初信經辞也　肇曰如是信順辞也夫信則所言之理順々則師
資之道成經无豈由非信不傳故建言如是　我聞　此二聞經音也
肇曰出經者明己親承聖音无謬也　一時　此三聞經時也衆生
信重為感如來悲願為應感應道交故曰一時　肇曰法王啓運嘉
会之時也　仏　此四說經者梵音云其言仏陀此翻為知者大品云知法實義
故大論云并薩名智者即是解圓海倫言說於信也　在毘耶離
此下五列聽經處有通有別通者如列為道不染此約通處
肇曰毘耶離國名也秦言廣嚴其土平廣嚴事曰[illegible]
土出之宜也　菴羅樹園別處　肇曰菴羅樹名也　其果似桃而[illegible]
先言奈氏失也本在彼經園者經處之通稱梵音僧伽[illegible]
伽藍者略也　与大比丘衆八千人俱　此下六列同聞經衆[illegible]
有三別初列聲聞形心俱勝證信最親故先列也次列并薩[illegible]
信小深故次列也　後列天龍形心俱乖證信最疎故後列也
与者共也大即然果比丘人名衆言和合　肇曰比丘秦言或名淨乞食
或名破煩惱或名能持戒或名能怖魔天竺一名該此四義秦无一名以
譯之故存其名焉　并衆文五一舉名二辨数三歎徳
四列名五總結此初也　肇曰菩薩正音云菩提薩埵菩提仏道名也薩[illegible]
秦言大心衆生有大心入仏道也謂以大悲智无量行[illegible]
故以名之　什曰大士凡有三種一者出家二者在家三[illegible]
復次一者結業身二者法身也　此中并名是法身然[illegible]
与物同迹物忘齊其所見而生殊相故舉大数然後序徳
三万二千二辨数也　衆所知識此下三歎徳文三初總[illegible]
後結總歎文三此初歎外化也顯名動風為知識[illegible]



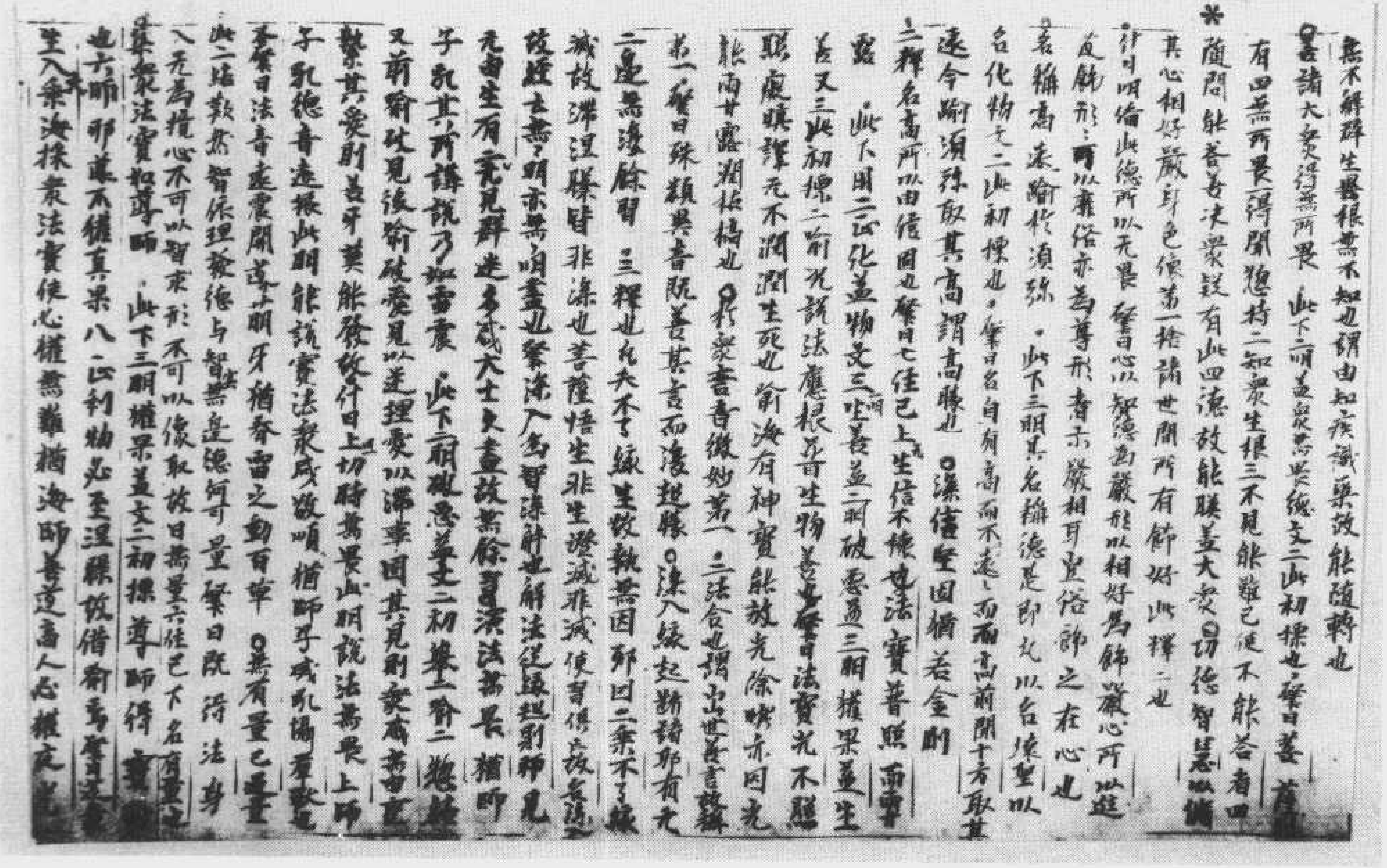
与我同迹故齊其所見而生劣相故舉大類然後序
三万二千二辯歎也　衆所知識此下三歎德文三初總嘆次別
後結歎總歎文三此初歎外化也聞名欽風為知覩形飲
肇曰大士處世猶日月懸天有目之士誰知不識　大智本行皆悉成就
二自行也大智觀解本行勤行　肇曰大智一切種智也此智
以六度六通衆行為本諸大士已備此本行　諸佛威神之所建立
結釋也　肇曰天澤无私不潤枯木佛威雖普不生无根所建
立者道根必深乎　肇曰凡有二種義以神化所加令其聲播名
為建立義以妙法啓心化之同己亦名建立　為護法城受持正法
此下二明別歎文又三初約護法歎次約於行歎後就道果歎初文
又三謂護法護人結釋護法復二此初歎同證也　肇曰能為護
法之城内有受持之因也　什曰法城即實相法也使物
故言護也復次一切經法皆名法城護持布宣令不壞也
為能持正法亦兼護之也　叡曰真理為法文字為城壁壘
固則内不害文字存則理不虧　能師子吼名聞十方二歎初
説也　肇曰師子吼无畏音也凡所言説不畏群邪異學喻師子
衆獸下之行滿天下故稱无不善○衆人不請友而安之　此二歎
人亦二此先歎心也　肇曰真友不待請譬慈母之赴嬰兒也　○紹
隆三寶能使不絶　二歎功圓也　肇曰紹仏種則三寶隆非真
明三寶通經法之謂也謂能積善累功自致成仏則有法則
僧不絶之功事在來劫今言不絶則必能也又於其所聞自行化
物我俱成三寶踨興衆生无盡故寶亦不絶也　降伏魔怨制
諸外道　此三釋歎　肇曰魔四魔也外道九十六種外道也
天台云禪定伏愛得道以降衆魔智慧破見發辯以制外道
如問疾品明　○悉以清淨此下二歎備行文即二別自行化他也前
行總三初歎斷德後歎智德斷德文三此初總歎也
永離蓋纏　二別歎　肇曰蓋五蓋纏十纏亦无量纏身口意
三業悉淨則蓋纏不能累也五蓋者一貪欲蓋二嗔恚蓋三眠
五疑蓋初二障戒睡眠障恵神掉悔障定疑障解脱及知見

4

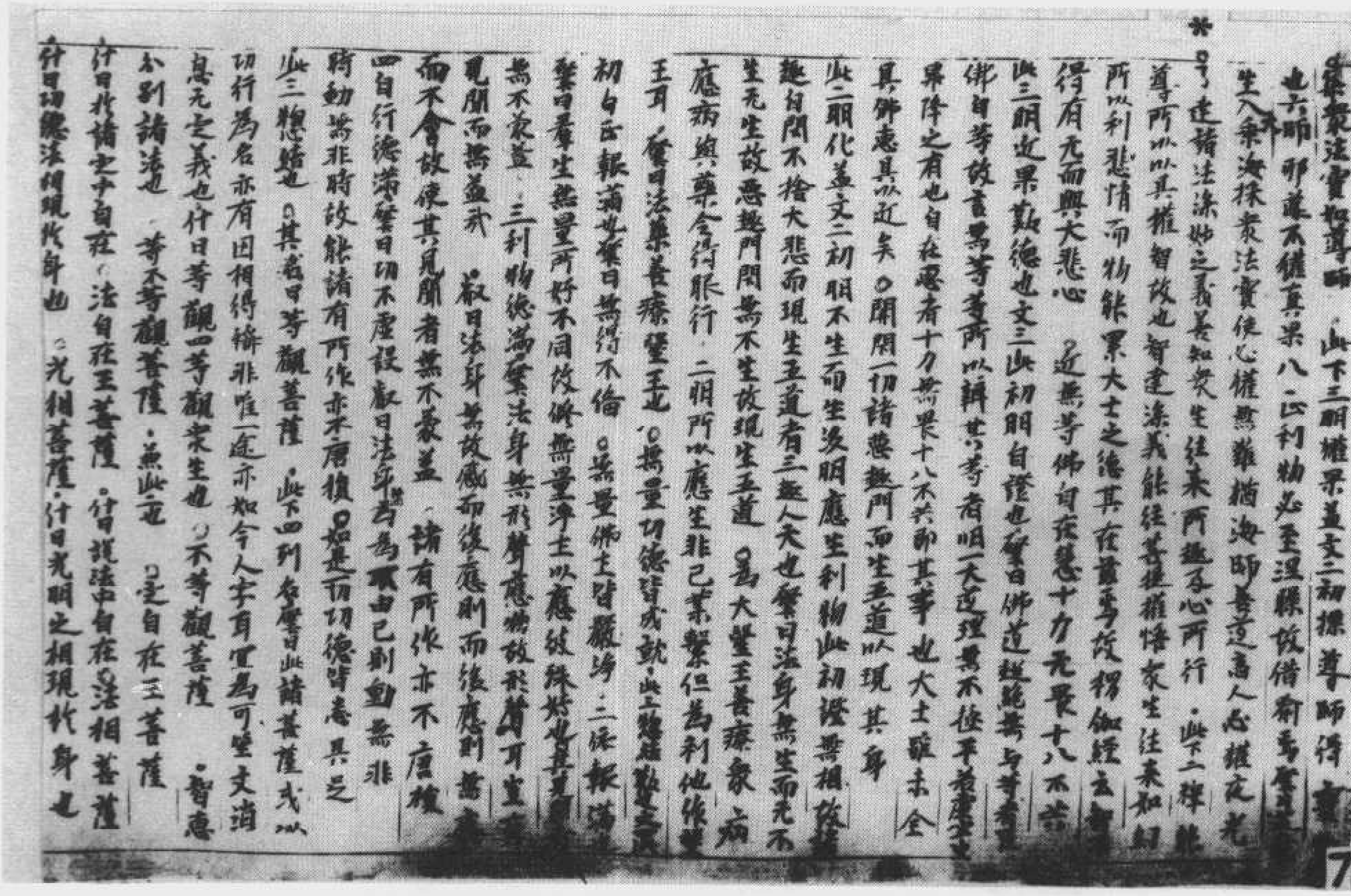


行總三初歎斷德後歎智德斷德文三此初總歎也
永離蓋纏　二別歎　肇曰蓋五蓋纏十纏亦无量纏身口意
三業悉淨則蓋纏不能累也五蓋者一貪欲蓋二嗔恚蓋三睡眠蓋
五疑蓋初二障戒睡眠障恵神掉悔障定疑障解脱及知見
十纏者无慚愧嫉慳悔眠掉昏沈忿覆也　叡曰凡夫心
聲聞還生二乘雖滅證空由存大士了塵情塵俗寂
盡根生无所寄去取若然不論故也　心常安住无礙解脱　二
結歎也　什曰不思議解脱即其類也於物无礙故名也　肇曰七住所得
此解脱則於諸法通達无閡故心常安住　○念定總持辯才不斷
此下二歎智德亦三此初總歎也　肇曰念正念定正定總持謂持善不失持惡
不生无所漏忘謂之總持辯才七辯也　大論云一捷疾辯
二利辯三无盡辯四不斷辯五隨應辯六義辯七世間最上辯此七大
士之要用故常不斷　肇曰念不忘則慧念常定定不捨則心常善不
失則理懐識而慈不生辯不絶則化无閡此四門可以安府万行是
什曰菩薩得此四法逮入聖國經身不失歷劫愈明故言不斷也
布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力无不具足　三別歎智德
肇曰具足謂無相行也七住已上心智寂滅以心无為故无善不為是以施
極於施而未嘗施戒極於戒而未嘗戒七德而殊切其相不異是
具足方便者智之別用耳智以通幽而微決空法相无知而无不知
之智也雖達法相而能不證處有不失無在無不捨有寂空
我而濟故曰方便也　●逮无所得不起法忍　三約位結也　肇曰忍即无
生惠也以能堪受實相故以忍為名得此忍則於法无取无得心永滅
故曰无所得不起法忍　已能隨順轉不退輪　此下二明化他行文
三初明内具化行後明行化利物内行復三初明説法德次明善
名聞德初説法文二此初舉堪能轉不退輪　肇曰无生之道无有得而
失者不退也流演圓通无繋於一人名輪也諸佛既轉此輪諸大士亦
能隨轉也　○善解法相知衆生根　二釋堪能隨轉　肇曰諸法殊相
无不解群生異根无不知也謂由知病識藥故能隨轉也
蓋諸大衆得无所畏　此下二明善教无畏德文二此初標也　肇曰菩薩
有四无所畏一得聞持二知根三不見能難己使不能答

5

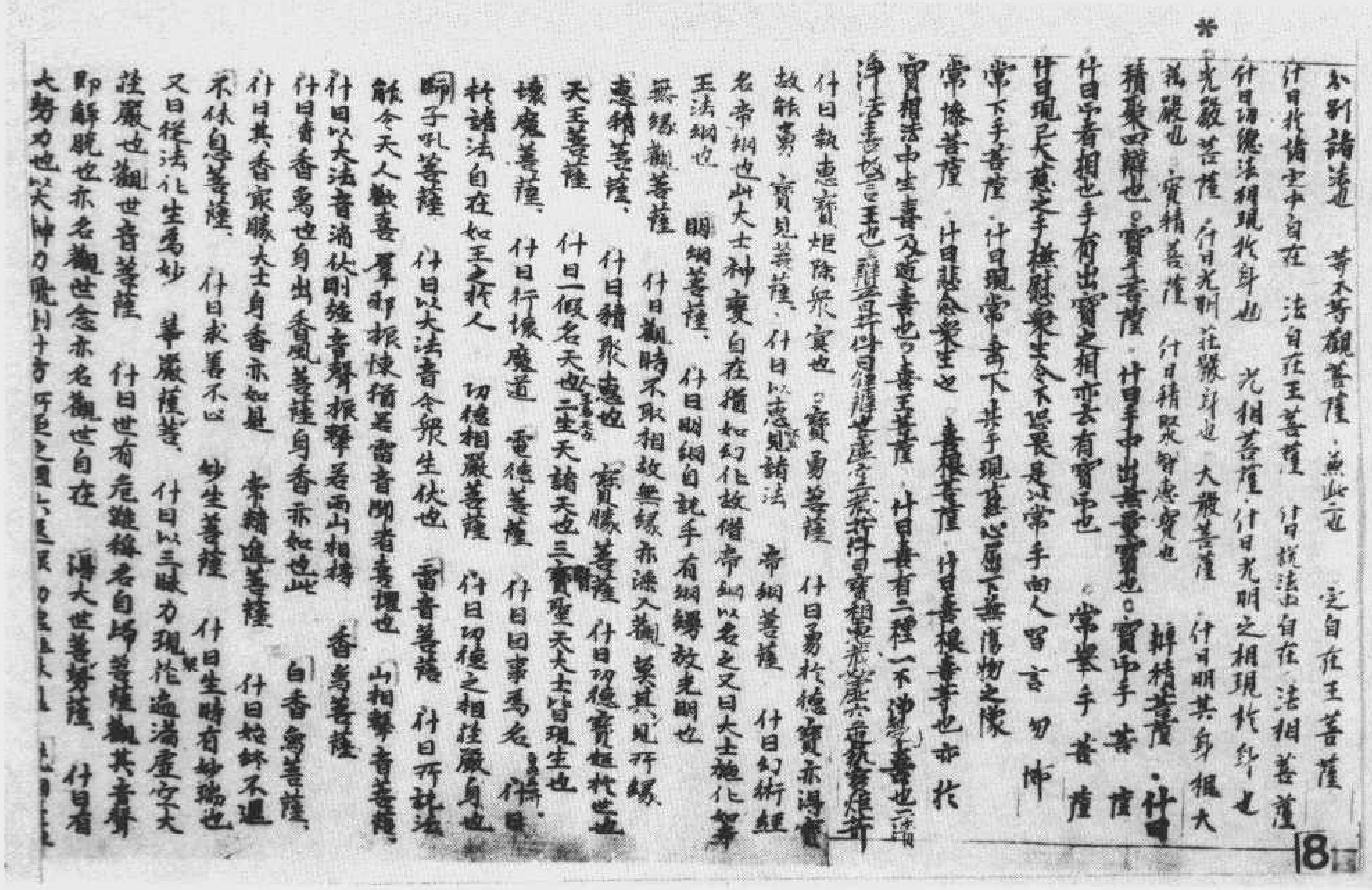


衆不解群生根無不知也謂由知疾識藥故能隨轉也
○諸大衆得無所畏　此下二明益衆無畏德文二此初標也肇曰菩薩
有四無所畏得聞慧持二知衆生根三不見能難己使不能答者四
隨問能善答決衆疑有此四德故能勝益大衆　○功德智慧以脩
其心相好嚴身色像第一捨諸世間所有飾好　此釋二也
什曰明倫此德所以无畏　肇曰心以智德為嚴形以相好為飾嚴心所以進
道飾形ゝ所以靡俗亦為尊形者示嚴相耳豈俗飾之在心也
名稱高遠踰於須彌　此下三明其名稱德是即文以台堅以
名化物文二此初標也肇曰名自有高而不遠ゝ而不高前聞十方取其
遠令踰須彌取其高謂高勝也　○深信堅固猶若金剛
二釋名高所以由信固也肇曰七住已上生信不壞也　法寶普照而雨甘
露　此下明二以化益物文三一明生善益二明破惡益三明攝果益生
善又三此初標二喻光說法應根益普生物善也肇曰法寶光不懸
照處暝闇无不潤ゝ生死也喻海有神寶能放光除暝亦因光
能雨甘露潤枯槁也　○於衆言音微妙第一　二法合也謂出世善言勝
第一　肇曰殊類異音既善其言而復超勝　○深入緣起斷諸邪見有无
二邊無復餘習　三釋也凡夫不了緣生故執無因邪因二乘不了緣
滅故滯涅槃皆非深也菩薩悟生非生滅非滅使習俱亡故無餘
故遠之無二明亦無ゝ明盡也肇曰深入謂解法從緣起則邪見
无由生有无見群迷多惑大士定盡故無餘習　演法無畏猶師
子吼其所講說乃如雷震　此下二明破惡益文二初舉上聲二總結
又前喻破愛見以邃理變以滯業固其見則愛為
繫其愛則吾乎莫能發故什曰上切時無畏此明說法無畏上師
子吼德音遠振此明能說實法衆咸敬順猶師子吼衆獸歸伏
者肇曰法音遠震開導萌牙猶春雷之動百草　○無有量已過量
此二結歎然智依理發德與智無邊德何可量肇曰既得法身
入无為境心不可以智求形不可以像取故曰無量六住已下名有量也
○集衆法寶如海導師　此下三明攝果益文二初標導師得寶
也六師邪道不識真果八正利物必至涅槃故備喻導師肇曰寶
生入乘海採衆法寶使心權無難猶海師善道商人必獲夜光



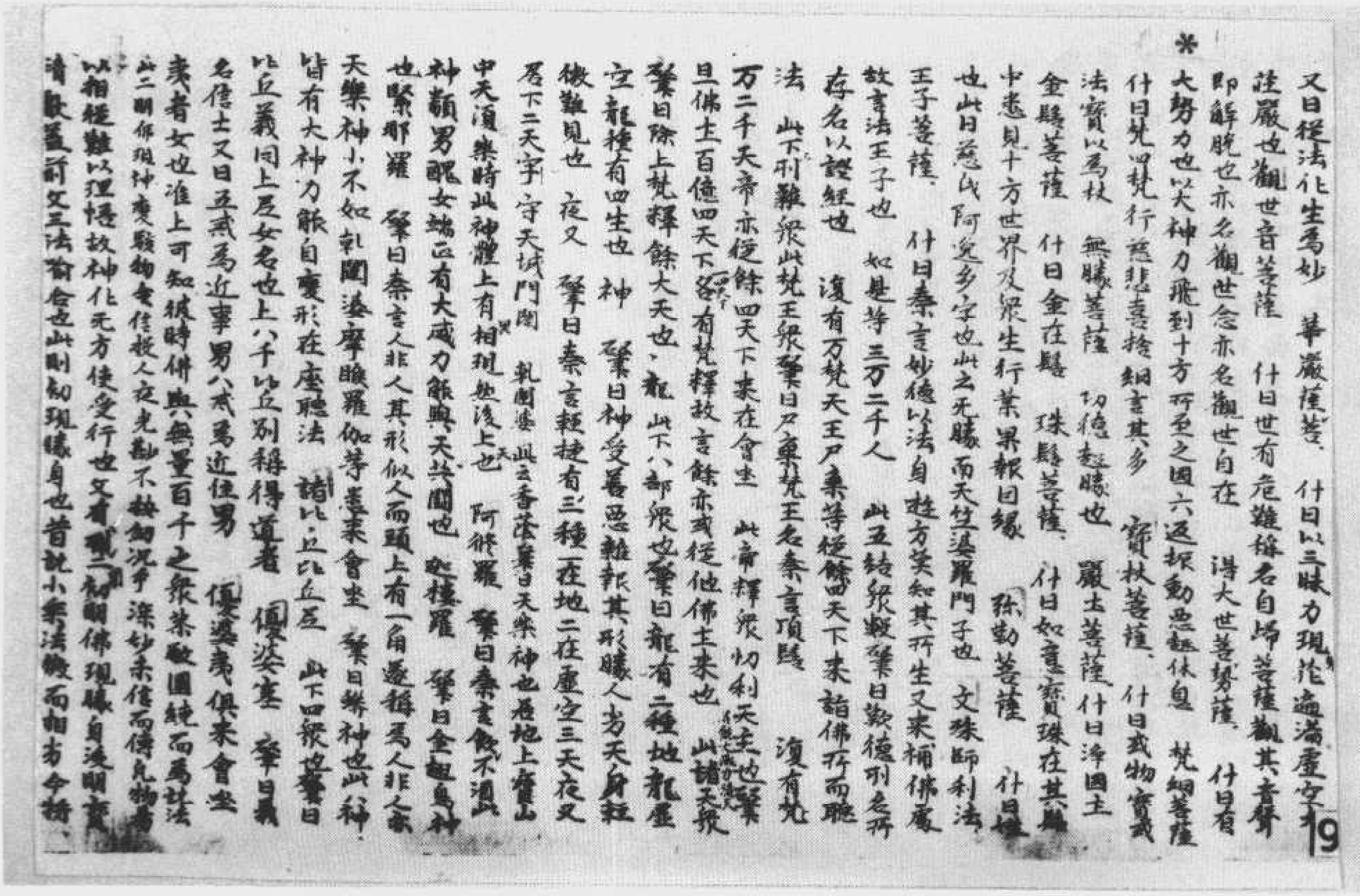
集衆法寶如海導師　此下三明攝果益文二初標導師得寶
也六師邪道不識真果八正利物必至涅槃故備喻導師肇曰寶
生入乘海採衆法寶使心權無難猶海師善道商人必獲夜光
○了達諸法深妙之義善知衆生往來所趣及心所行　此下二釋能
導所以以其權智故也智達深義能往菩提權悟衆生往來知其
所以利悲情而物能累大士之德其在實多故楞伽經云智
得有无而與大悲心　○近無等ゝ佛自在慧十力无畏十八不共
此三明近果勳德也文三此初明自證也肇曰佛道超絕無與等者
佛自等故言無等ゝ所以稱其等者明大道理貴不從乎蓋唯等之
果降之有也自在慧者十力無畏十八不共即其事也大士雖未全
其所尋遠其以近矣　○關閉一切諸惡趣門而生五道以現其身
此二明化益文二初明不生而生後明應生利物此初證無相離
趣自開不捨大悲而現生五道者三惡人天也肇曰法身無生而无不
生无生故惡趣門閉無不生故現生五道　○為大醫王善療衆病
應病與藥令得服行　二明所以應生非己業繫但為利他作醫
王耳　肇曰法藥善療醫王也　○無量功德皆成就　此上證益
初句已報滿也肇曰無德不備　○無量佛土皆嚴淨　二依報滿
肇曰群生無量所好不同故修無量淨土以應殊好也其有見
無不豪益　三利物德滿肇曰法身無形普應無方
見聞而無益哉　叡曰法身無故感而後應則而後應則無益
而不會故使其見聞者無不豪益　○諸有所作亦不唐捐
四自行德滿肇曰功不虛設叡曰法身無為而無不由已則動無非
時動無非時故能諸有所作亦不唐損　○如是一切功德皆悉具足
此三總結　○其名曰等觀菩薩　此下四列名肇曰此諸菩薩或以
功行為名亦有因相得稱非唯一途亦如今人字耳豈為可望文消
息無定義也什曰等觀四等觀衆生也　○不等觀菩薩　智慧
分別諸法也　等不等觀菩薩　兼此二也　○定自在王菩薩
什曰於諸定中自在　○法自在王菩薩　什曰說法中自在　○法相菩薩
什曰功德法相現於身也　○光相菩薩　什曰光明之相現於身也

7


*

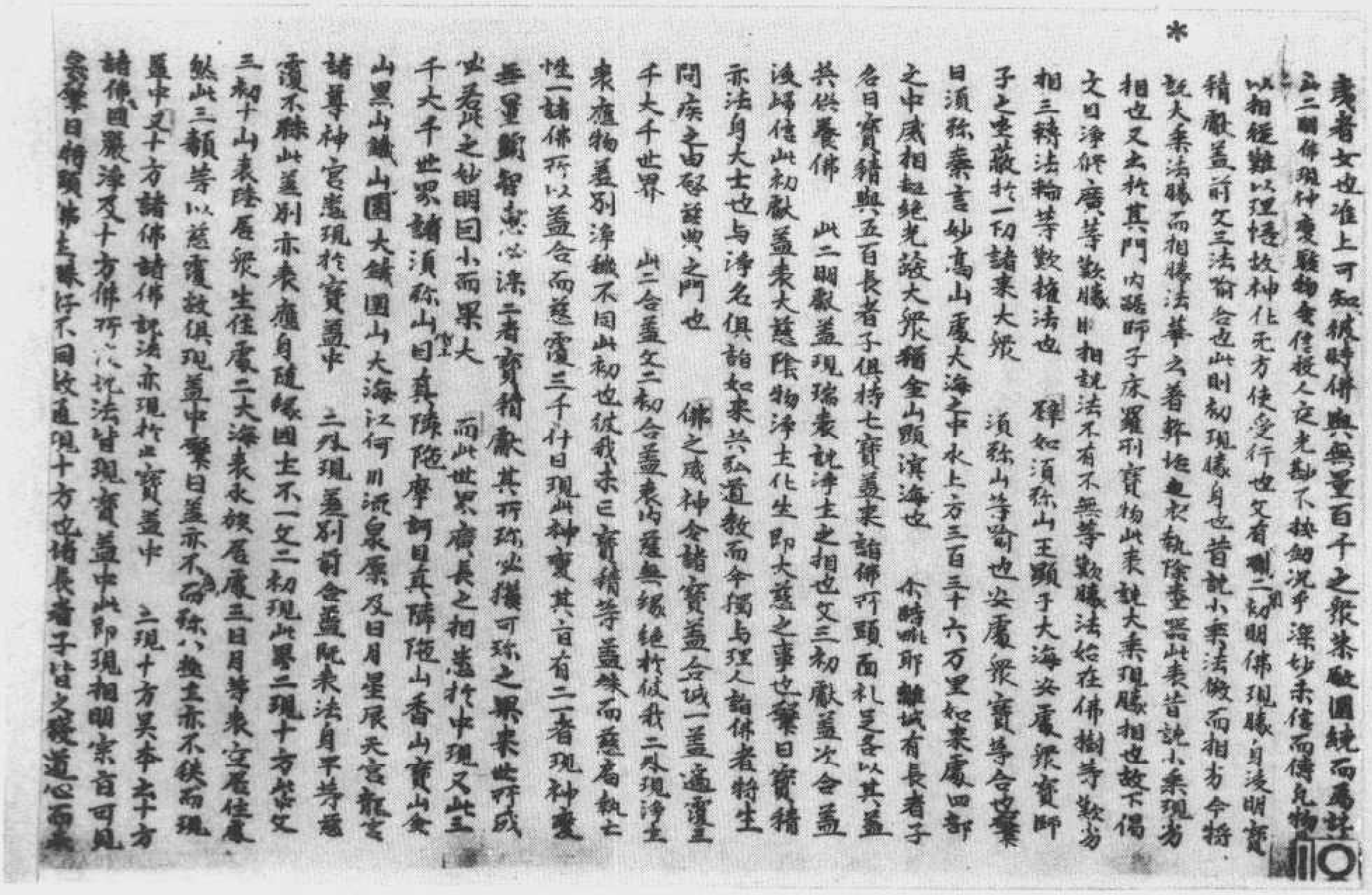
分別諸法也　等不等觀菩薩、兼此也　定自在王菩薩
什曰於諸定中自在　法自在王菩薩　什曰說法中自在、法相菩薩
什曰諸德法相現於身也　光相菩薩、什曰光明之相現於身也
光嚴菩薩　什曰光明莊嚴身也　大嚴菩薩　什曰明其身相大
為嚴也　寶積菩薩　什曰積聚智慧寶也　辯積菩薩、什曰
積聚四辯也　寶手菩薩、什曰手中出無量寶也　寶印手菩薩
什曰印者相也手有出寶之相亦云有寶印也　常舉手菩薩
什曰現已大慈之手撫慰衆生令不恐畏是以常舉手向人習言勿怖
常下手菩薩、什曰現常垂下其手現謙虛心屈下無傷物之隙
常慘菩薩　什曰悲念衆生也　喜根菩薩　什曰喜根善者也亦於
實相法中生喜及道喜也　喜王菩薩　什曰喜有三種一下淨善也一踊
淨法喜故曰喜王也　辯音菩薩　什曰得[illegible]
什曰執慧寶炬除衆冥也　寶勇菩薩　什曰勇於德寶亦得寶
故能勇　寶見菩薩、什曰以慧見諸法　帝網菩薩　什曰幻術經
名帝網也此大士神變自在猶如幻化故借帝網以名之又曰大士施化[illegible]
王法網也　明網菩薩、什曰明網自說手有網縵放光明也
無緣觀菩薩　什曰觀時不取相故無緣亦深入觀察其心見所緣
慧積菩薩、什曰積聚慧也　寶勝菩薩　什曰功德寶勝於世也
天王菩薩　什曰一假名天也二生天諸天也三賢聖天大士皆現生也
壞魔菩薩、什曰行壞魔道　電德菩薩　什曰因事為名　什曰
於諸法自在如王之於人　功德相嚴菩薩　什曰功德之相莊嚴身也
師子吼菩薩　什曰以大法音令衆生伏也　雷音菩薩　什曰所說法
能令天人歡喜摩耶振懼猶若雷音聞者喜懼也　山相擊音菩薩
什曰以大法音消伏剛強音聲振擊若兩山相搏　香象菩薩
什曰青香象也身出香風菩薩身香亦如也此　白香象菩薩
什曰其香最勝大士身香亦如是　常精進菩薩　什曰始終不退
不休息菩薩、什曰求善不以　妙生菩薩　什曰生時有妙瑞也
又曰從法化生為妙　華嚴菩薩、什曰以三昧力現於遍滿虛空大
莊嚴也　觀世音菩薩　什曰世有危難稱名自歸菩薩觀其音聲
即解脫也亦名觀世念亦名觀世自在　得大勢菩薩、什曰有
大勢力也以大神力飛到十方所至之國六反[illegible]

18


*

又曰從法化生為妙　華嚴菩薩、什曰以三昧力現於遍滿虛空大
莊嚴也觀世音菩薩　什曰世有危難稱名自歸菩薩觀其音聲
即解脫也亦名觀世念亦名觀世自在　得大勢菩薩、什曰有
大勢力也以大神力飛到十方所至之國六返振動惡趣休息　梵網菩薩
什曰梵四梵行慈悲喜捨網言其多　寶杖菩薩、什曰或物寶或
法寶以為杖　無勝菩薩　功德超勝也　嚴土菩薩、什曰淨國土
金髻菩薩　什曰金在髻　珠髻菩薩、什曰如意寶珠在其髻
中悉見十方世界及衆生行業果報因緣　彌勒菩薩　什曰姓
也此曰慈氏阿逸多字也此之無勝南天竺婆羅門子也　文殊師利法
王子菩薩、什曰秦言妙德以法身遊方莫知其所生又來補佛處
故言法王子也　如是等三万二千人　此互結衆數肇曰數德刊名標
存名以證經也　復有万梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛所而聽
法　此下別顯衆此梵王衆肇曰尸棄梵王名秦言頂髻　復有梵
万二千天帝亦從餘四天下來在會坐　此帝釋衆忉利天主也肇
曰佛土百億四天下各有梵釋故言餘亦或從他佛土來也　此諸天衆
肇曰除上梵釋餘大天也、龍　此下八部衆也肇曰龍有二種地龍虛
空龍種有四生也　神　肇曰神受善惡雜報其形勝人劣天身輕
微難見也　夜叉　肇曰秦言輕捷有三種一在地二在虛空三天夜叉
居下二天守天城門閣　乾闥婆　此云香陰肇曰天樂神也處地上寶山
中天須樂時此神體上有相現然後上也　阿修羅　肇曰秦言不飲酒
神顏男醜女端正有大威力能與天共鬪也　迦樓羅　肇曰金翅鳥神
也　緊那羅　肇曰秦言人非人其形似人而頭上有一角號稱為人非人亦
天樂神小不如乾闥婆　摩睺羅伽等悉來會坐　肇曰蟒神也此神
皆有大神力能自變形在座聽法　諸比丘比丘尼　此下四衆也肇曰
比丘義同上尼女名也上八千比丘別稱得道者　優婆塞　肇曰義
名信士又曰五戒為近事男八戒為近住男　優婆夷　俱來會坐
夷者女也准上可知彼時佛與無量百千之衆恭敬圍繞而為說法
此二明佛現神變騐物令信故人在先[illegible]況乎深妙未信而得見物為
以相從難以理悟故神化无方使受行也又有[illegible]明佛現勝身後明寶
蓋[illegible]前文三法[illegible]合也此明初現勝身也昔說小乘法機而知方令[illegible]

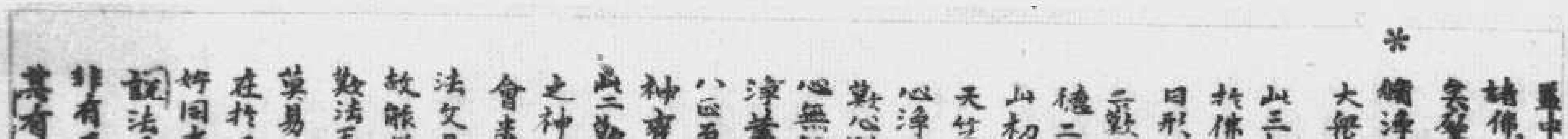
19



*

110

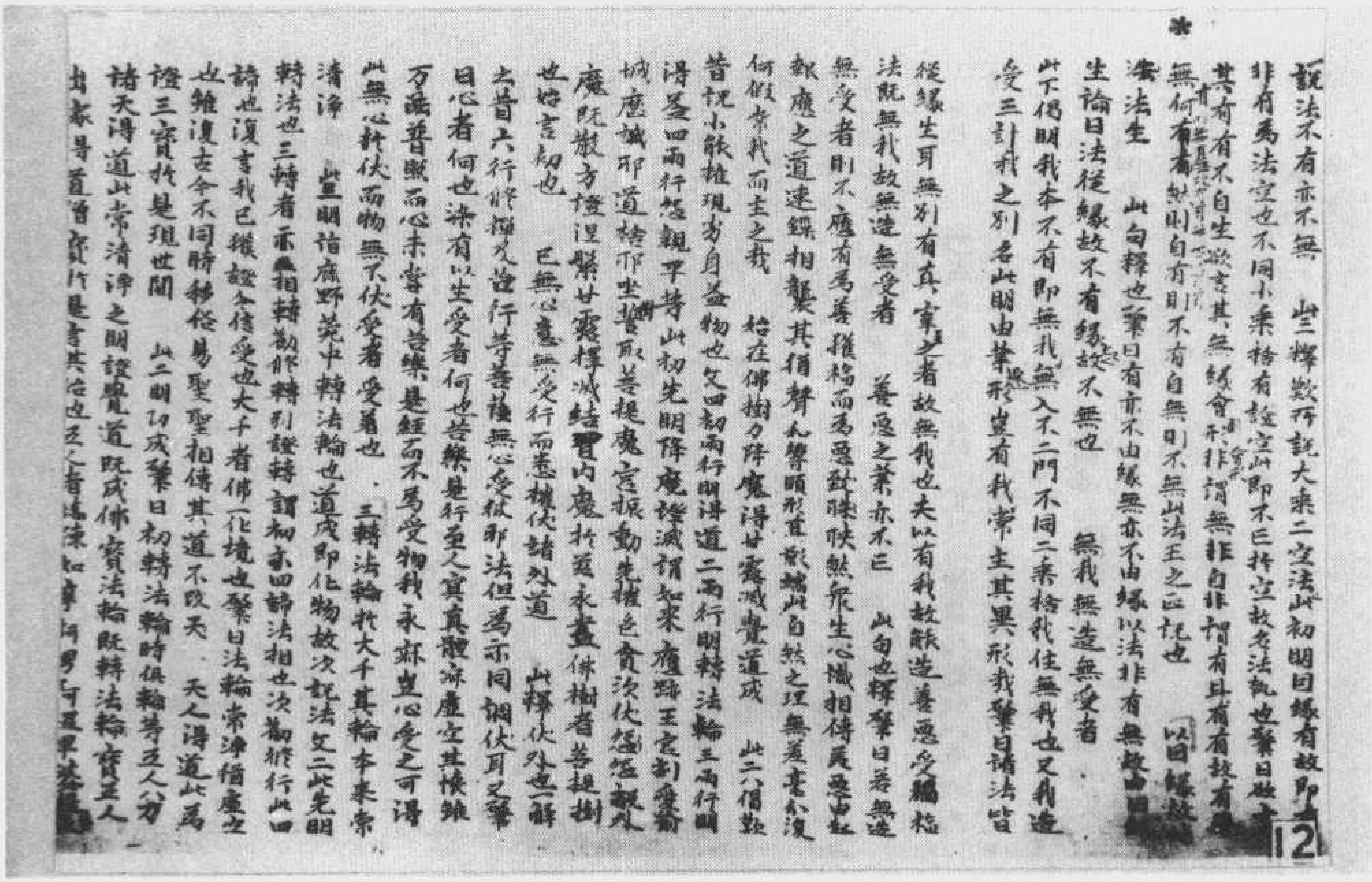
彥者女也准上可知彼時佛與無量百千之衆恭敬圍繞而為說
五二明佛現神變驗物會信彼人定光勅下拔劬況乎深妙乘信而傳見物
以相經雖以理悟故神化无方使受行也又有觀二初明佛現勝身後明寶
積獻蓋前文三法俱合也此則初現勝身也昔說小乘法儉而相劣今將
說大乘法勝而相勝法華之著弊垢之衣執除糞器此表昔說小乘現劣
相也又云於其門內踞師子床羅刹寶物此表說大乘現勝相也故下偈
文曰淨戒廣等數勝（中）相說法不有不無等數勝法始在佛樹等數劣
相三轉法輪等數轉法也　譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師
子之坐蔽於一切諸來大衆　須彌山等喻也安處衆寶等合也肇
曰須彌秦言妙高山處大海之中水上方三百三十六万里如來處四部
之中威相超絶光蔽大衆猶金山顯滄海也　尒時毗耶離城有長者子
名曰寶積與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各以其蓋
共供養佛　此二明獻蓋現瑞表說淨土之相也文三初獻蓋次合蓋
後歸佛此初獻蓋表大慈陰物淨土化生即大慈之事也肇曰寶積
亦法身大士也与淨名俱詣如來共弘道教而今獨与理人詣佛者將生
問疾之由啓兹典之門也　佛之威神令諸寶蓋合成一蓋遍覆三
千大千世界　此二合蓋文二初合蓋表內蘊無緣絶於彼我二外現淨土
表應物蓋別淨穢不同此初也彼我未亡寶積等蓋殊而慈麁執亡
性一諸佛所以蓋合而慈覆三千什曰現此神變其旨有二一者現神變
無量斷智慈以諸二者寶積獻其所珍必獲可珍之果來世所成
必若斯之妙明因小而果大　而此世界廣長之相悉於中現又此三
千大千世界諸須弥山（空）雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶山金
山黑山鐵山圍山大鐵圍山大海江河川流泉源及日月星辰天宮龍宮
諸尊神宮悉現於寶蓋中　二外現蓋別前合蓋既表法身平等慈
覆不殊此蓋別亦表應身隨緣國土不一文二初現此界二現十方此文
三初十山表陸居衆生住處二大海表水族居處三日月等表空居住處
然此三類等以慈覆故俱現蓋中肇曰蓋亦不而弥八極土亦不狹而現
蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中　二現十方異本云十方
諸佛國嚴淨又十方佛所說法皆現寶蓋中此即現相明宗旨可見
矣肇曰將顯佛土殊好不同故通現十方也諸長者子皆之發道心而來



*

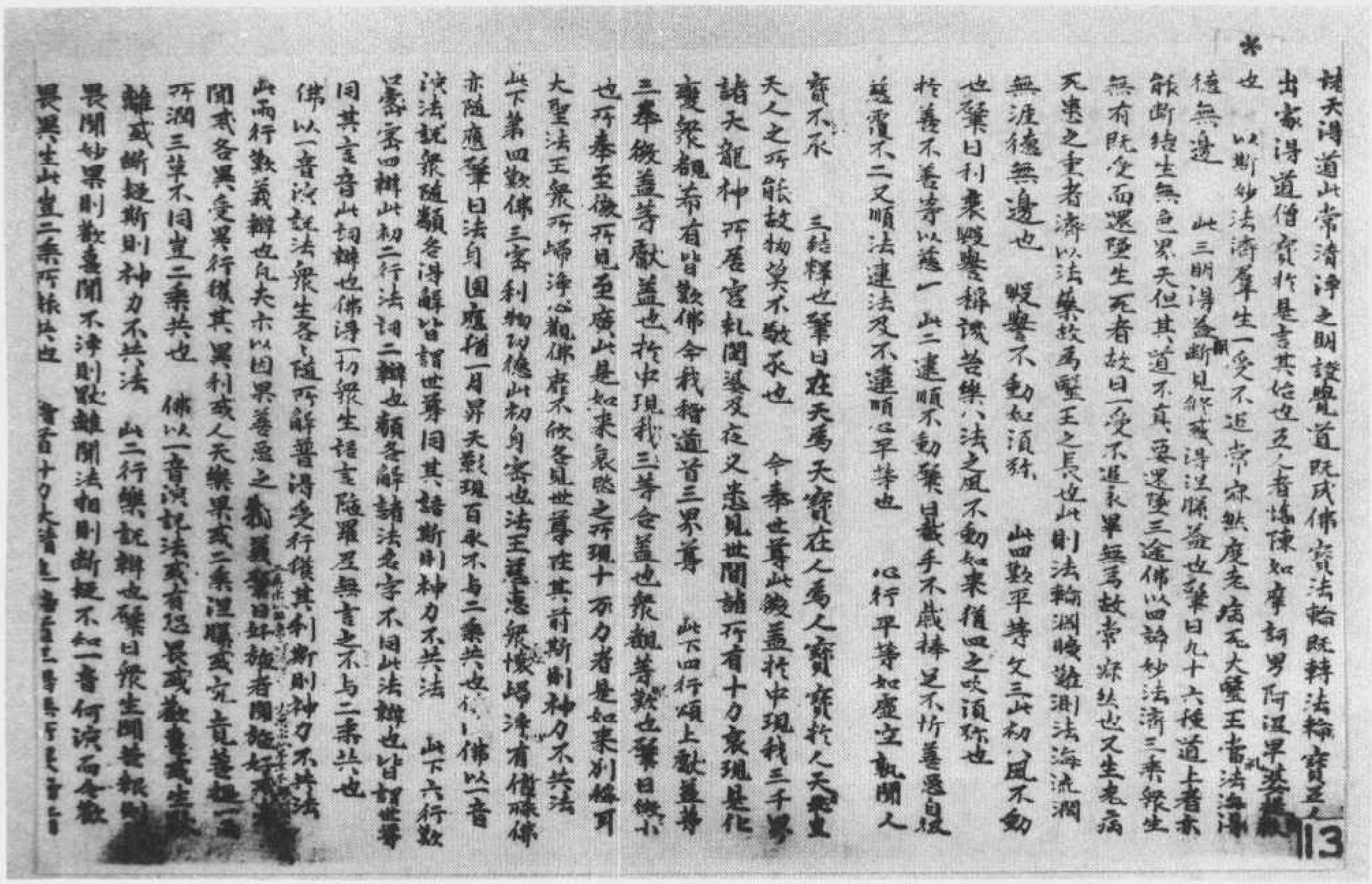
111

蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中　二現十方異本云十方
諸佛國嚴淨又十方佛所說法皆現寶蓋中此即現相明宗旨可見
矣肇曰將顯佛土殊好不同故通現十方也諸長者子皆之發道心而來
脩淨土欲既其來供之情啓淨土之志故曰其蓋而現焉　尒時一切
大衆覩佛神力歎未曾有合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨
此三覩瑞三業歸也什曰信樂發中現相於外也　長者子寶積即
於佛前以偈頌曰　此下三明問經者稱揚佛德使物歸信為發問之由肇
曰形敬不足以寫心故遺讚之詠之卅六行偈述歎文四初歎大乘感應
二歎小乘劣應三歎現瑞表發四歎佛功德前文又三初兩行總歎諸
德二行兩明神通三五行歎說法此初也　目淨脩廣如青蓮
此初四句此句歎形肇曰五情百體目最為長瞻顏而作故先歎目也
天竺有青蓮花其葉脩而廣青白分明有大人目相故以為喻也
心淨已度諸禪定　此句歎心肇曰形長者曰主德者心歎目則撕衆相
歎心則攝万德故作者標二為頌首禪定之海深廣無際自非如來清淨真
心無能度者　久積淨業稱無量　此句歎因肇曰於無數劫積三
淨業故名稱無量　導衆以寂故稽首　此句歎果言与衆同歸
以至寂滅涅槃故敬礼也肇曰寂謂無為寂滅之道也　既見大聖
神變普現十方無量土其中諸佛演說法於是一切悉見聞
此二歎神通也以見蓋中國土淨穢不同為下致問之由也肇曰既見合蓋
之神變已不可測方於中現十方國土及諸佛演法於是忍界一切衆
會悉遍見聞為希有也　法王法力超羣生常以法財施一切　此三歎說
法文三此初標法施也肇曰俗王以俗力勝民故能澤及一國法王以法力超衆
故能善濟無壃也　能善分別諸法相於第一義而不動　此二兩行
歎法王義肇曰第一義為諸法一相義雖分別衆相而不乖一相此異法王
莫易之道動為矣已於諸法得自在是故稽首此法王　肇曰世王自
在於民法王自在於法法無定相隨應而辯為好異者辯異而不乖同為
好同者辯同而不乖異同異殊辯而俱適法相故得自在
說法不有亦不無　此二釋歎所說大乘二空法此初明因緣有故即有
非有為法空也不同小乘稽有證空此即不已於空故名法執世肇曰欲
言有有不自生欲言其無緣會而有非有自非有無非無



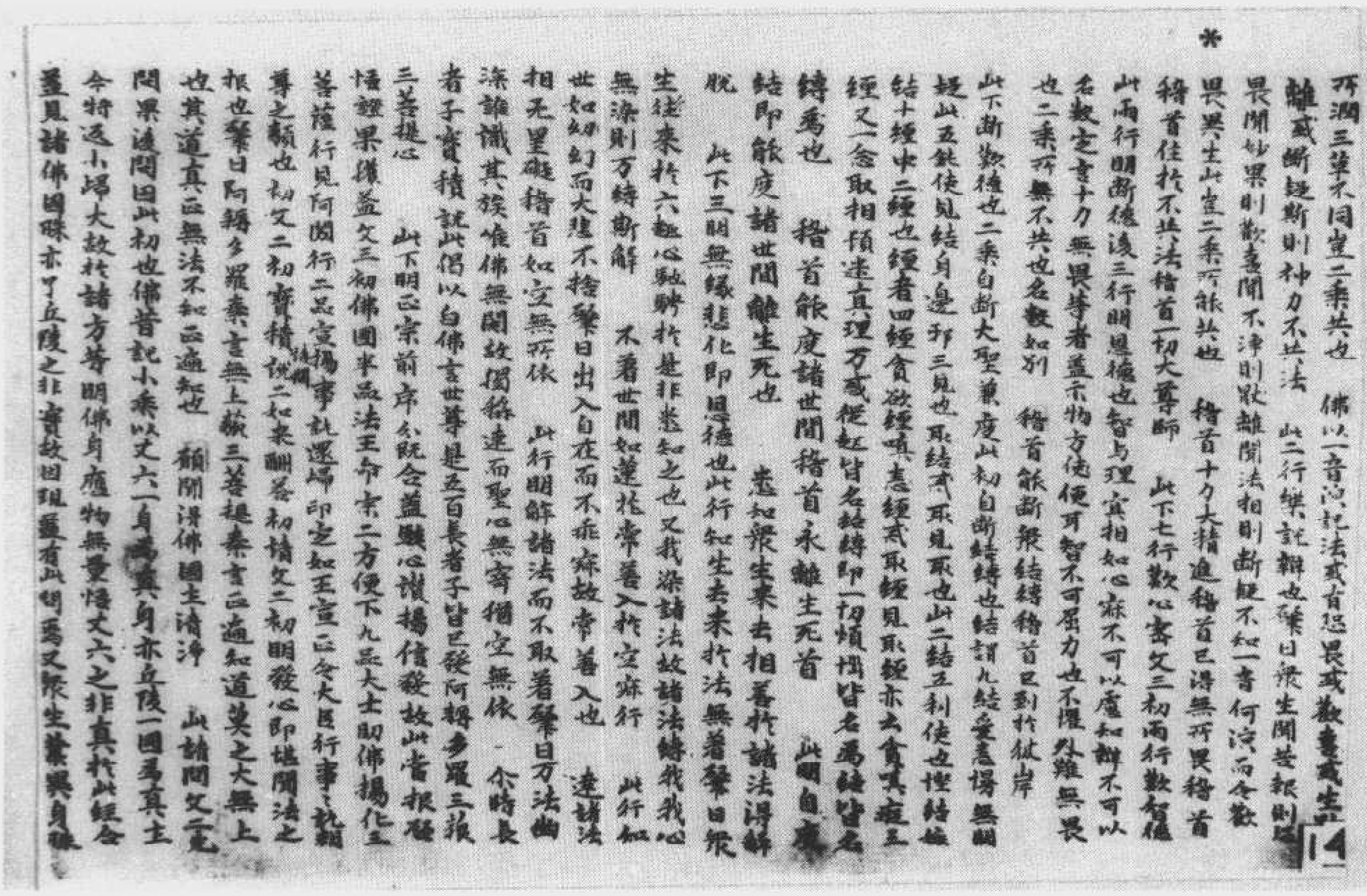
說法不有亦不無　此三釋歎所說大乘二空法此初明因緣有故即[illegible]
非有為法空也不同小乘極有故空此即不已於空故名法執也肇曰欲言其
其有有不自生欲言其無緣會而生非謂無非自非謂有且有有故有無
無何有有然則自有則不有自無則不無此法王之正說也　以因緣故
諸法生　此句釋也肇曰有亦不由緣無亦不由緣以法非有無故由因
生論曰法從緣故不有緣起故不無也　無我無造無受者
此下偈明我本不有即無我無人不二門不同二乘極我住無我也又我造
受三計我之別名此明由業果形豈有我常主其果形哉肇曰諸法皆
從緣生耳無別有真宰主之者故無我也夫以有我故能造善惡受禍福
法既無我故無造無受者　善惡之業亦不亡　此句也釋肇曰若無造
無受者則不應有為善獲福為惡致殃然衆生心識相傳美惡由起
報應之道連鏁相襲其猶聲和響順形直影端此自然之理無差也豈復
何假常我而主之哉　始在佛樹力降魔得甘露滅覺道成　此二八偈歎
昔說小能推現方自益物也又四初兩行明得道二兩行明轉法輪三兩行明
得益四兩行明觀平等此初先明降魔證滅謂如來應跡王宮剖[illegible]出
城塵域邪道於邪坐樹取菩提魔宮振動先權色貪次伏怨忿劍之
魔既散方證涅槃甘露釋滅結習內魔於茲永盡佛樹者菩提樹
也始言初也　已無心意無受行而悉摧伏諸外道　此釋伏外也一解
之昔六行修禪又並行等菩薩無心受伏邪法但為示同調伏耳又肇
曰心者何也惑有以生受者何也苦樂是行至人冥真體寂虛空其懷雖
万[illegible]普應而心未嘗有苦樂是經而不為受物我永寂豈心受之可得
此無心於伏而物無不伏受者受著也　三轉法輪於大千其輪本來常
清淨　此明詣鹿野苑中轉法輪也道成即化物故次說法文二此先明
轉法也三轉者示相轉勸修轉引證轉謂初示四諦法相也次勸修行此四
諦也復言我已獲證令信受也大千者佛一化境也肇曰法輪常淨猶虛空
也雖復古今不同時移俗易聖聖相傳其道不改天　天人得道此為
證三寶於是現世間　此二明所成肇曰初轉法輪時俱輪等五人八万
諸天得道此常清淨之明證覺道既成佛寶法輪既轉法輪寶五人
出家是僧寶於是言其始也五人者憍陳如摩訶男阿[illegible]卑跋[illegible]

12



諸天得道此常清淨之明證覺道既成佛寶法輪既轉法輪寶五人
出家得道僧寶於是言其始也五人者憍陳如摩訶男阿濕卑婆提[illegible]
也　以斯妙法濟群生一受不退常寂然度老病死大醫王當禮法海
德無邊　此三明得益斷見修惑得涅槃益也肇曰九十六種道上者亦
能斷結生無色界天但其道不真要還墮三塗佛以四諦妙法濟三乘衆生
無有既受而還墮生死者故曰一受不退永畢無為故常寂然也又生老病
死患之重者濟以法藥故為醫王之長也此則法輪淵曠難測法海流潤
無涯德無邊也　毀譽不動如須彌　此四歎平等文三此初八風不動
也肇曰利衰毀譽稱譏苦樂八法之風不動如來猶四之吹須彌也
於善不善等以慈一　此二違順不動肇曰截手不戚捧足不忻善惡自彼
慈覆不二又順法違法及不違順心平等也　心行平等如虛空孰聞人
寶不承　三結釋也肇曰在天為天寶在人為人寶寶於人天豈[illegible]
天人之所能故物莫不敬承也　今奉世尊此微蓋於中現我三千界
諸天龍神所居宮乾闥婆及夜叉悉見世間諸所有十力哀現是化
變衆覩希有皆歎佛今我稽首三界尊　此下四行頌上獻蓋等
三奉微蓋等獻蓋也於中現我三等合蓋也衆覩等歎也肇曰[illegible]小
也所奉至微所見至廣此是如來哀愍之所現十方力者是如來別稱耳
大聖法王衆所歸淨心觀佛靡不欣各見世尊在其前斯則神力不共法
此下第四歎佛三密利物功德此初身密也法王甚尊衆懷歸淨有像來佛
亦隨應肇曰法身圓應猶一月昇天影現百水不與二乘共也　佛以一音
演法說衆隨類各得解皆謂世尊同其語斯則神力不共法　此下六行歎
口密四辯此初二行法詞二辯也類各解諸法名字不同此法辯也皆謂世尊
同其言音此詞辯也佛得一切衆生語言隨羅叉無言之不與二乘共也
佛以一音演說法衆生各各隨所解普得受行獲其利斯則神力不共法
此兩行歎義辯也凡夫亦以因果善惡之[illegible]義肇曰[illegible]施者聞施好[illegible]
聞戒各異受異行獲其異利或人天樂果或二乘涅槃或究竟菩提一
所潤三草不同豈二乘共也　佛以一音演說法或有恐畏或歡喜或生厭
離或斷疑斯則神力不共法　此二行樂說辯也肇曰衆生聞苦報則
畏聞妙果則歡喜聞不淨則厭離聞法相則斷疑不如一音何演而令歡
畏異生此豈二乘所能共也　會首十力大精進[illegible]

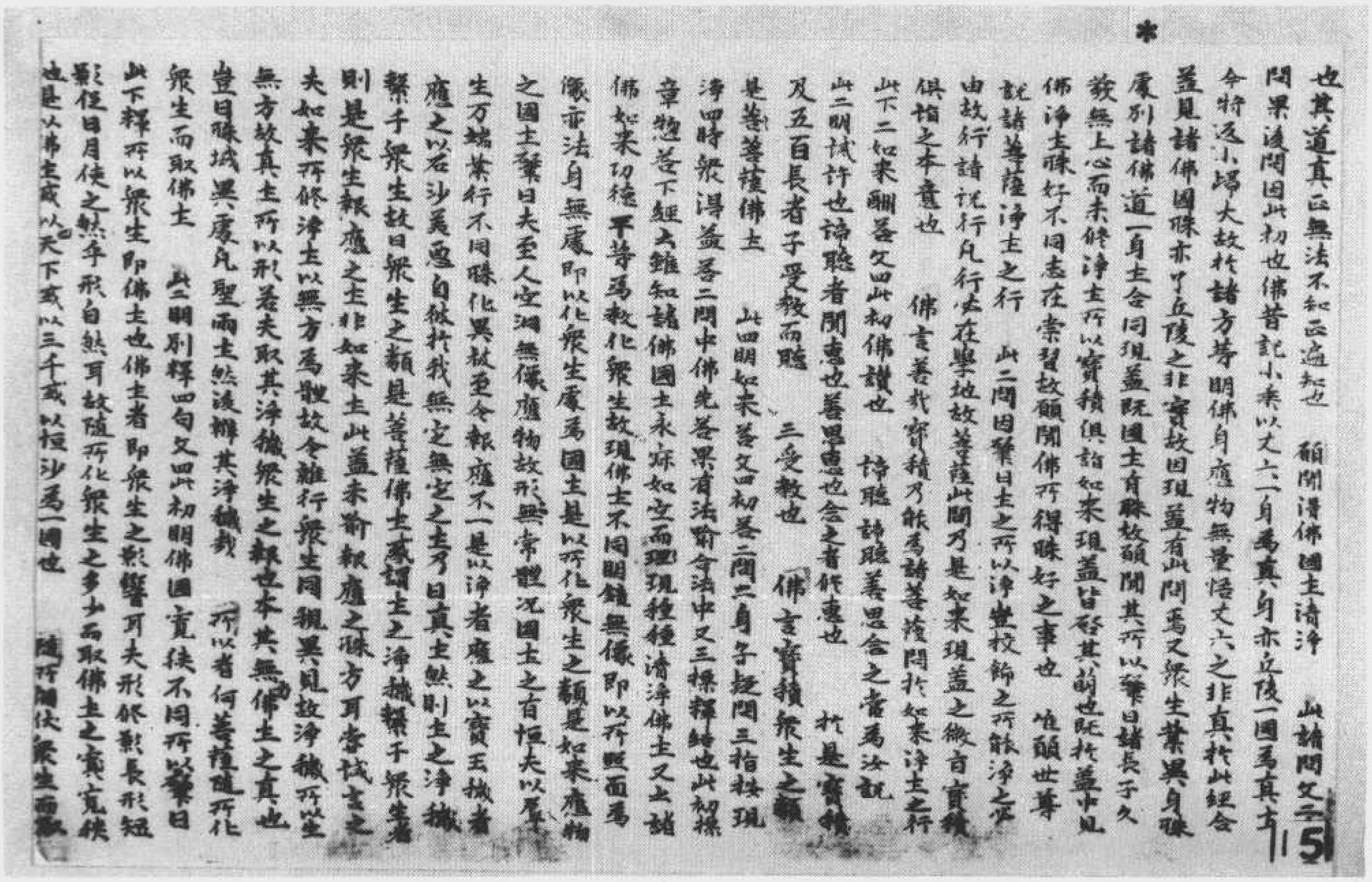
13



*

所潤三草不同豈二乘共也　佛以一音演說法或有恐畏或歡喜或生厭
離或斷疑斷則神力不共法　此二行樂說辯也肇曰衆生聞苦報則
畏聞妙果則歡喜聞不淨則厭離聞法相則斷疑不知一音何演而令歡
畏異生此豈二乘所能共也　稽首十力大精進稽首已得無所畏稽首
住於不共法稽首一切大導師　此下七行歎心害文三初兩行歎智德
此兩行明斷德後三行明恩德也智與理實相知心寂不可以慮知辯不可以
名數定言十力無畏等者蓋示物方便可智不可屈力也不懼外難無畏
也二乘所無不共也名數知別　稽首能斷衆結縛稽首已到於彼岸
此下斷歎德也二乘自斷大聖兼度此初自斷結縛也結謂九結愛恚慢無明
疑此五鈍使見結身邊邪三見也取結戒取見取也此二結五利使也慳結嫉
結十纏中二纏也纏者四纏貪欲纏瞋恚纏戒取纏見取纏亦云貪瞋痴五
纏又一念取相傾逐真理万惑從起皆名結縛即一切煩惱皆名為結皆名
縛焉也　稽首能度諸世間稽首永離生死道　此明自度
結即能度諸世間離生死也　悉知衆生來去相善於諸法得解
脫　此下三明無緣悲化即恩德也此行知生去來於法無著肇曰衆
生往來於六趣心馳騁於是非悉知之也又我染諸法故諸法縛我我心
無染則万縛斯解　不著世間如蓮花常善入於空寂行　此行如
世如幻幻而大悲不捨肇曰出入自在而不乖寂故常善入也　達諸法
相無罣礙稽首如空無所依　此行明解諸法而不取著肇曰万法幽
深誰識其旅唯佛無關故獨絕遠而聖心無寄猶空無依　爾時長
者子寶積說此偈以白佛言世尊是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐
三菩提心　此下明正宗前序分既合蓋顯心讚揚信發故此當報發
悟證果緣蓋文三初佛國本由法王令宗二方便下九品大士助佛揚化三
菩薩行見阿閦行二品宣揚事就還歸印定如王宣正令大臣行事〻就初
尊之顏也初文二初寶積請說二如來酬答初請文二初明發心即堪聞法之
根也肇曰阿耨多羅秦言無上三藐三菩提秦言正遍知道莫之大無上
也其道真正無法不知正遍知也　願聞得佛國土清淨　此請問文三竟
問果後問因此初也佛昔說小乘以丈六一身為真身亦丘陵一國爲真土
今將返小歸大故於諸方等明佛身應物無量悟丈六之非真於此經合
蓋見諸佛國殊亦了丘陵之非實故因現蓋有此問焉又衆生業異身殊

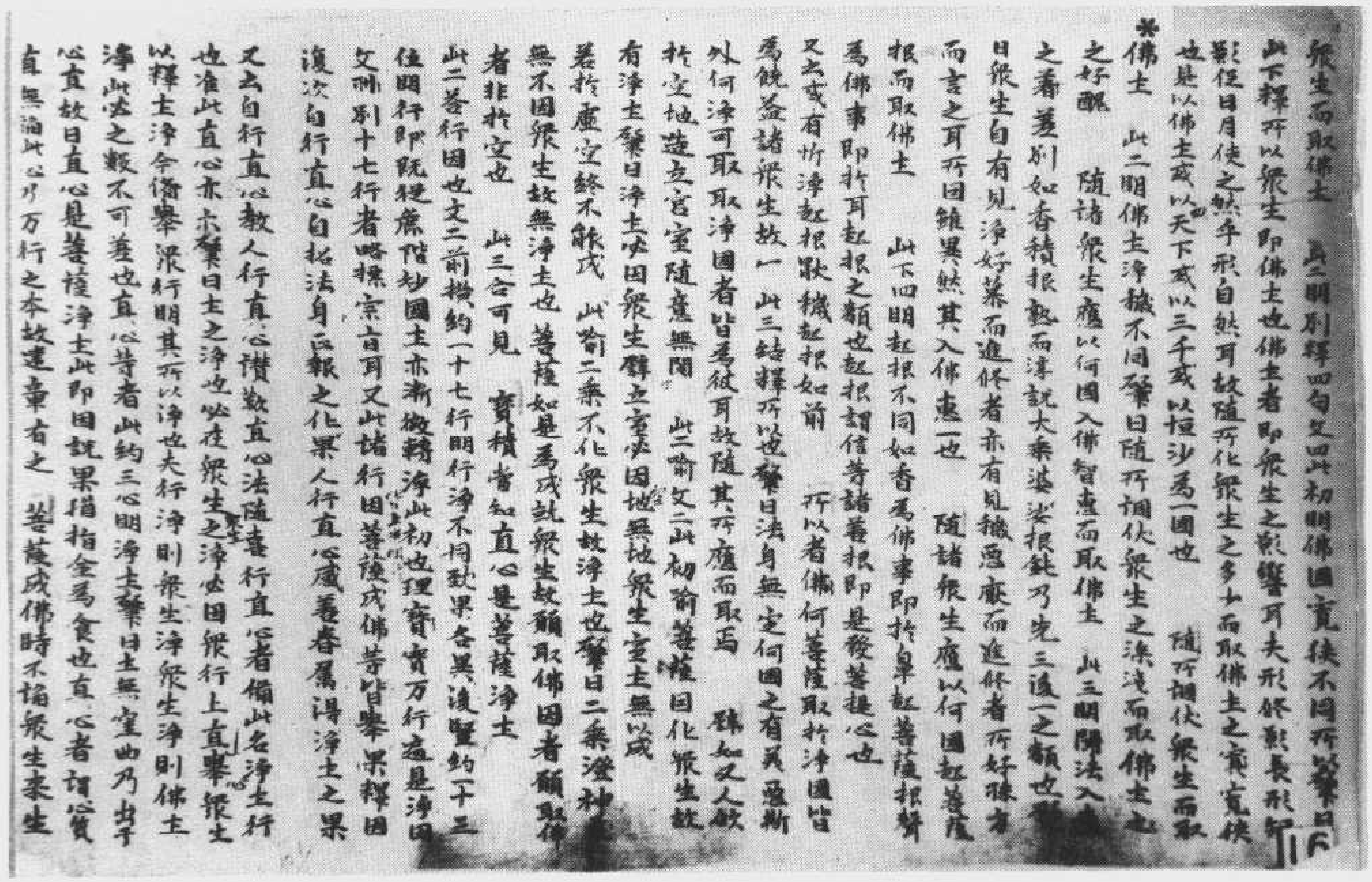
14



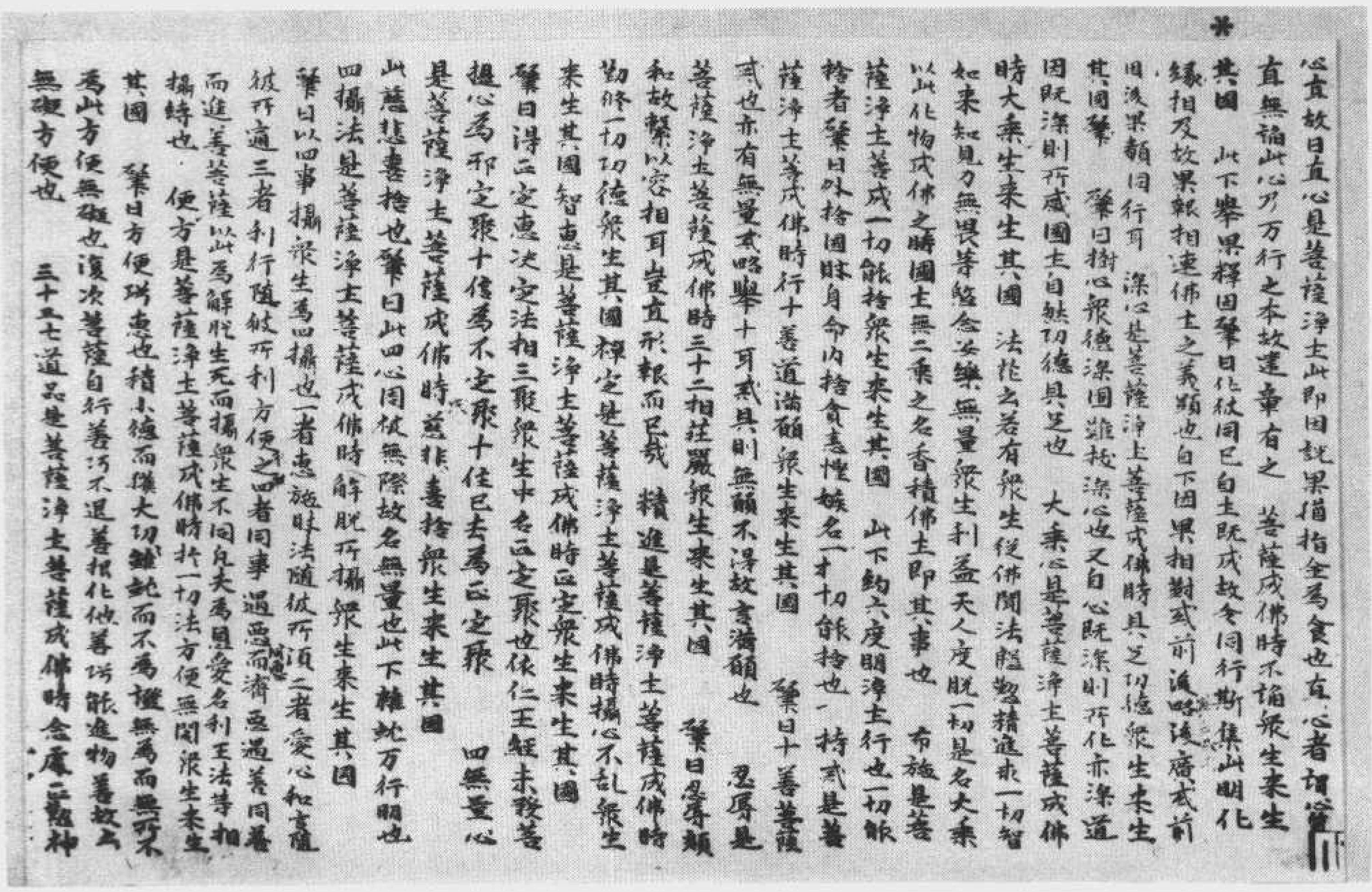
*

也其道真正無法不知正遍知也　願聞得佛國土清淨　此請問文三竟
問果後問因此初也佛昔說小乘以丈六一身為真身亦丘陵一國爲真土
今將返小歸大故於諸方等明佛身應物無量悟丈六之非真於此經合
蓋見諸佛國殊亦了丘陵之非實故因現蓋有此問焉又衆生業異身殊
處別諸佛道一身土合同現蓋既國土有殊故願聞其所以肇曰諸長子久
發無上心而未修淨土所以寶積俱詣如來現蓋皆啓其萌也既於蓋中見
佛淨土殊好不同志在崇習故願聞佛所得殊好之事也　唯願世尊
說諸菩薩淨土之行　此二問因肇曰土之所以淨豈校飾之所能淨之必
由故行諸說行凡行必在學地故菩薩此問乃是如來現蓋之微旨寶積
俱詣之本意也　佛言善哉寶積乃能為諸菩薩問於如來淨土之行
此下二如來酬答文四此初佛讚也　諦聽諦聽善思念之當為汝說
此二明誡許也諦聽者聞惠也善思惠也念之者修惠也　於是寶積
及五百長者子受教而聽　三受教也　佛言寶積衆生之類
是菩薩佛土　此四明如來答文四初答二問二身子疑問三指杖現
淨四時衆得益答二問中佛先答果有法喻合法中又三標釋結也此初標
章總答下經大雖知諸佛國土永寂如空而現種種清淨佛土又上諸
佛如來功德平等為教化衆生故現佛土不同明鏡無像即以所照而為
像言法身無處即以化衆生處為國土是以所化衆生之類是如來應物
之國土肇曰夫至人空洞無像應物故形無常體況國土之有恒夫以羣
生万端業行不同殊化異被至令報應不一是以淨者應之以寶玉穢者
應之以沙石美惡自彼於我無定無定之土乃曰真土然則土之淨穢
繫乎衆生故曰衆生之類是菩薩佛土或謂土之淨穢繫于衆生者
則是衆生報應之土非如來土此蓋未喻報應之殊方耳嘗試言之
夫如來所修淨土以無方為體故令雜行衆生同覩異見故淨穢所生
無方故真土所以形若夫取其淨穢衆生之報也本其無方佛土之真也
豈曰殊域異處凡聖兩土然後辯其淨穢哉　所以者何菩薩隨所化
衆生而取佛土　此二明別釋四句文四此初明佛國寬狹不同所以肇曰
此下釋所以衆生即佛土也佛土者即衆生之影響耳夫形修影長形短
影促日月使之然乎形自然耳故隨所化衆生之多少而取佛土之寬狹
也是以佛土或以天下或以三千或以恒沙為一國也　隨所調伏衆生而取

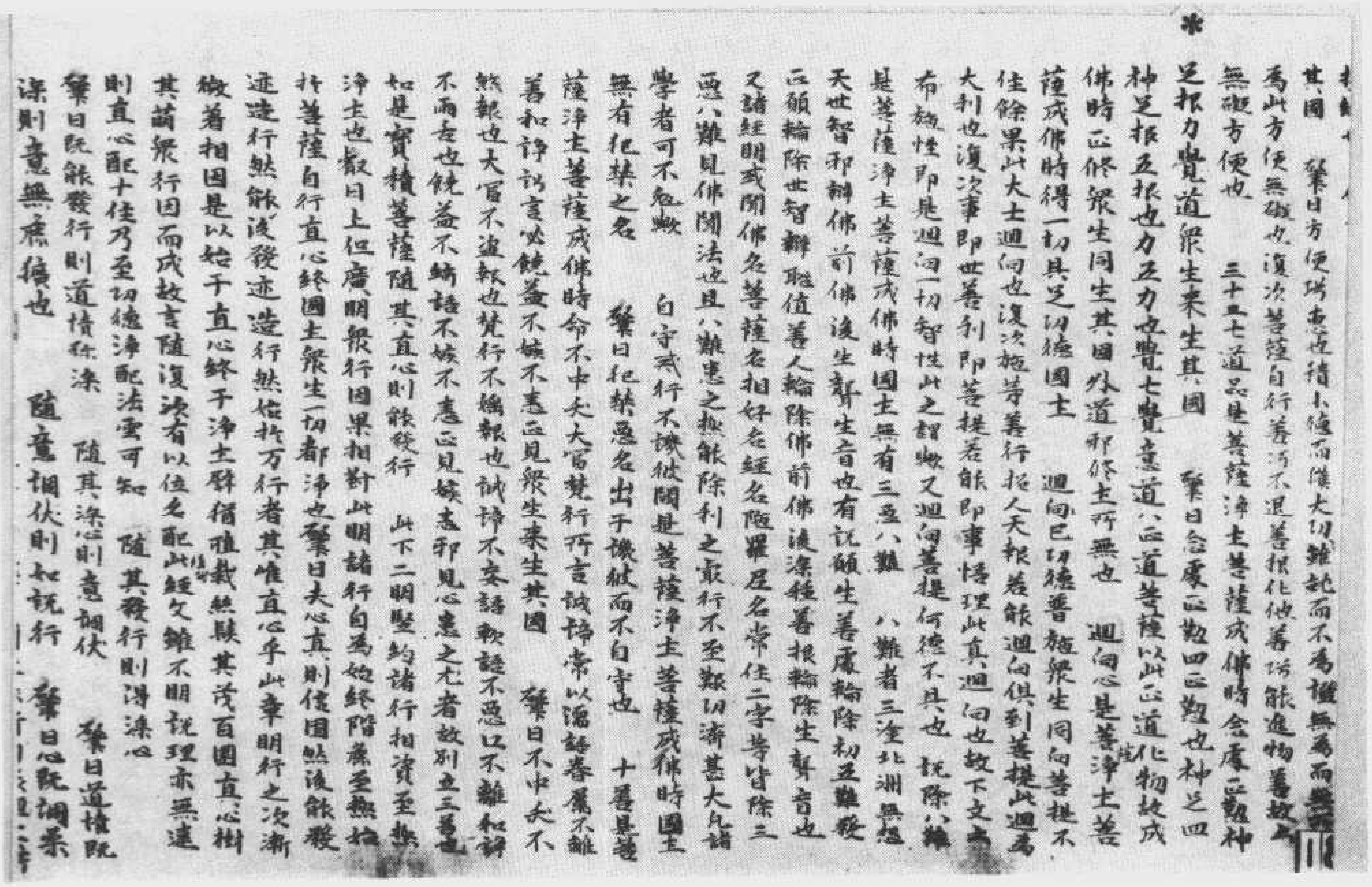
15



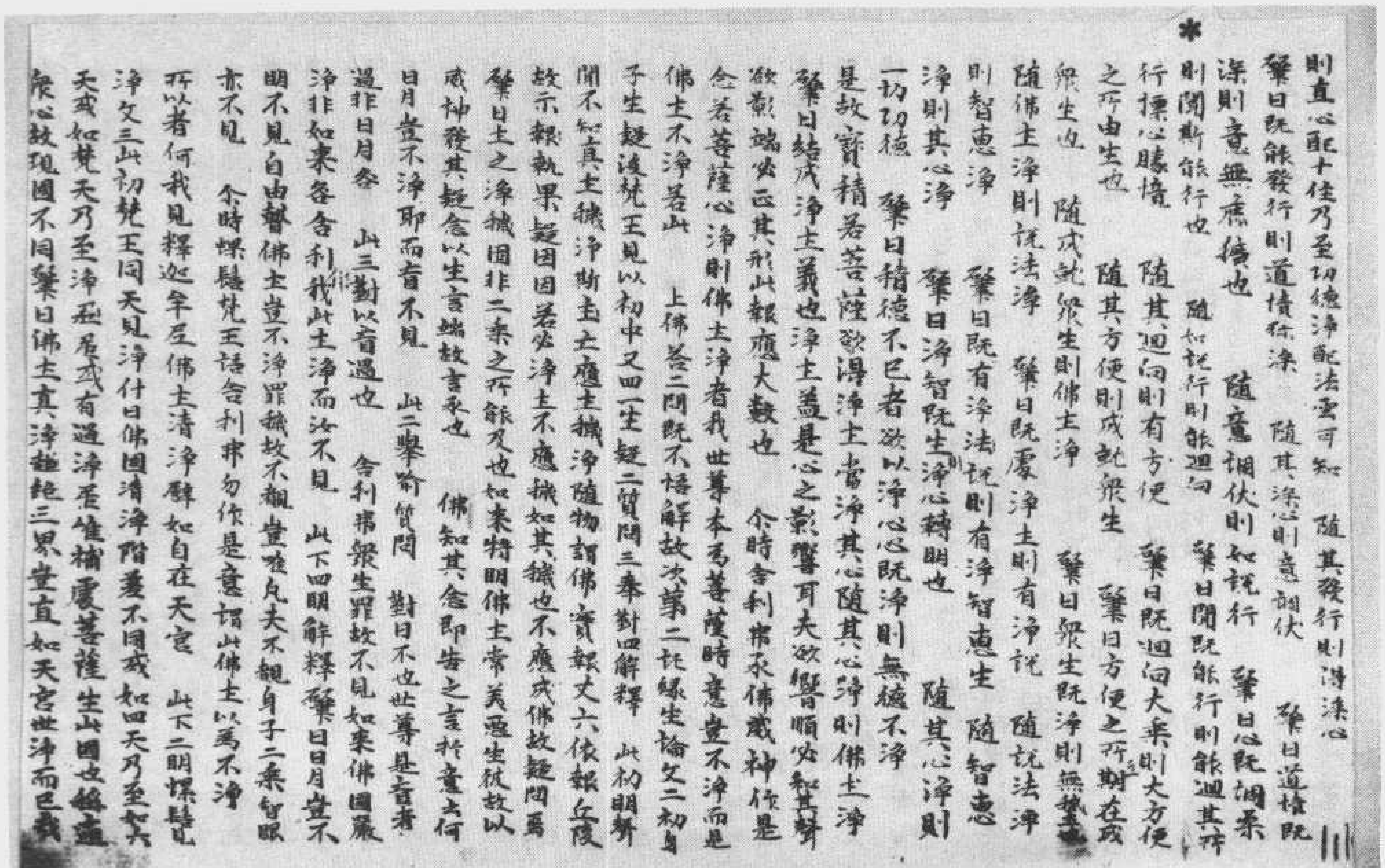
衆生而取佛土　此二明別釋四句文四此初明佛國寬狭不同所以肇曰
此下釋所以衆生即佛土也佛土者即衆生之影響耳夫形脩影長形短
影促日月使之然乎形自然耳故隨所化衆生之多少而取佛土之寬寬狭
也是以佛土或以四天下或以三千或以恒沙為一國也　隨所調伏衆生而取
佛土　此二明佛土淨穢不同肇曰隨所調伏衆生之深淺而取佛土也
之好醜　隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土　此三明開法入
之義差別如香積根熟而淨說大乘娑婆根鈍乃先三後一之類也
日衆生自有見淨好慕而進脩者亦有見穢惡厭而進脩者所好殊方
而言之耳所因雖異然其入佛慧一也　隨諸衆生應以何國起菩薩
根而取佛土　此下四明起根不同如香為佛事即於鼻起菩薩根解
為佛事即於耳起根之類也起根謂信等諸善根即是發菩提心也
又云或有於淨起根穢起根如前　所以者佛何菩薩取於淨國皆
為饒益諸衆生故一　此三結釋所以也肇曰法身無定何國之有美惡斯
外何淨可取取淨國者皆為彼耳故隨其所應而取焉　譬如有人欲
於空地造立宮室隨意無閡　此二喻文二此初喻菩薩因化衆生故
有淨土肇曰淨土必因衆生譬立宮必因地無地無衆生宮土無以成
若於虛空終不能成　此喻二乘不化衆生故淨土也肇曰二乘澄神
無不因衆生故無淨土也　菩薩如是為成就衆生故願取佛國者願取佛
者非於空也　此三合可見　寶積當知直心是菩薩淨土
此二菩行因也文二前摠約一十七行明行淨不同感果各異後別約一十三
住因行即既捷庶階妙國土亦漸微轉淨此初也理實万行並是淨因
文殊別十七行者略標宗旨耳又此諸行因菩薩成佛等皆舉果釋因
復次自行直心自招法身正報之化果人行直心感善眷屬得淨土之果
又云自行直心教人行直心讚歎直心法隨喜行直心者備此名淨土行
也准此直心亦亦肇曰土之淨也必在衆生之淨必因衆行上直舉衆生
以釋土淨令備舉衆行明其所以淨也夫行淨則衆生淨衆生淨則佛土
淨此必然之數不可差也直心等者此約三心明淨土肇曰土無窐曲乃出乎
心直故曰直心是菩薩淨土此即因說果猶指金為食也直心者謂質
直無諂此心乃万行之本故建章有之　菩薩成佛時不諂衆生來生



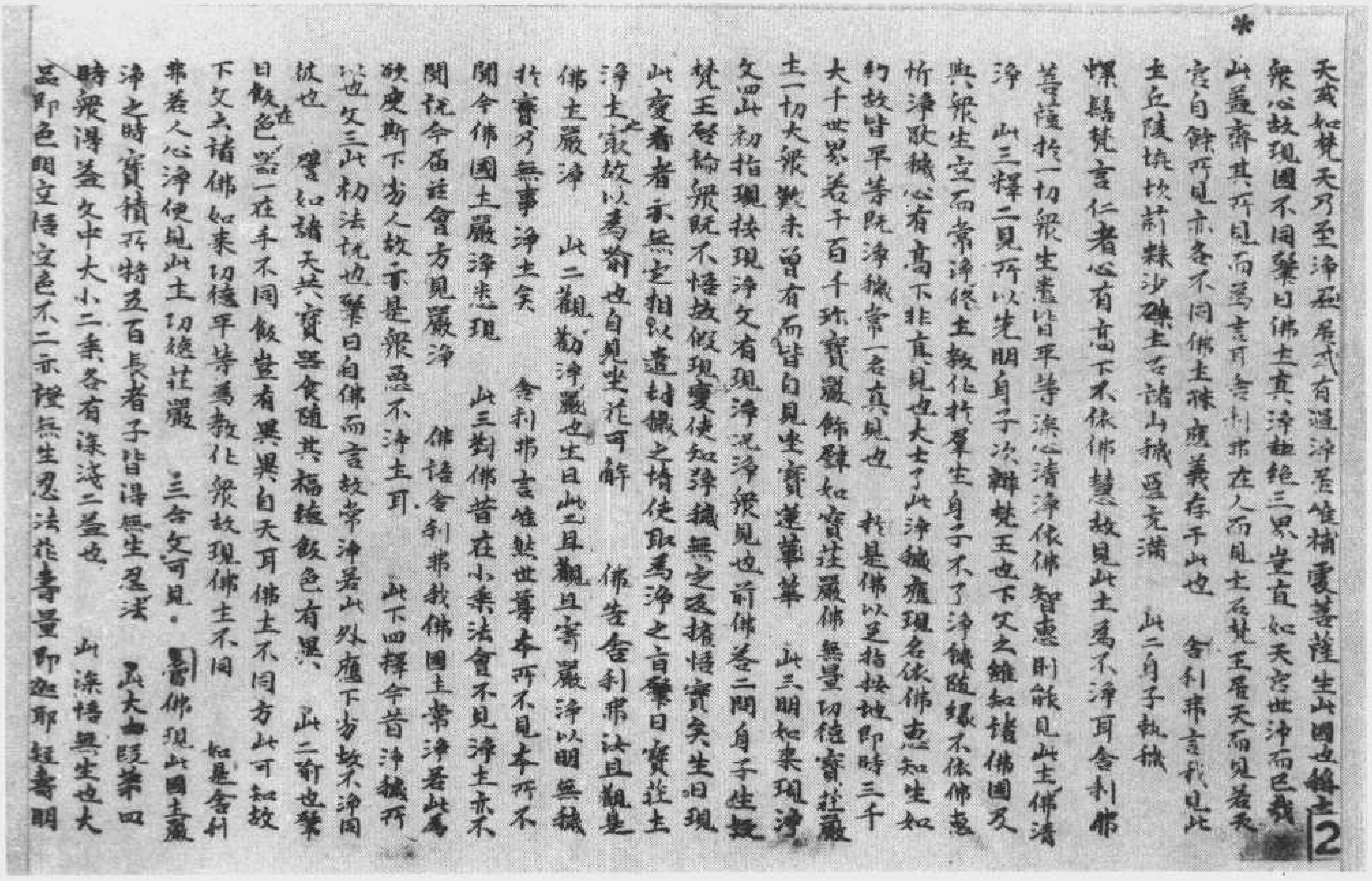
心直故曰直心是菩薩淨土此即因說果猶指金為食也直心者謂質
直無諂此心乃万行之本故建章有之　菩薩成佛時不諂衆生來生
其國　此下舉果釋因肇曰化彼同己自土既成故令同行斯集此明化
緣相及故果報相連佛土之義類也自下因果相對或前淺略後廣或前
因淺果顯因行耳　深心是菩薩淨土菩薩成佛時具足功德衆生來生
其國肇曰樹心衆德深固難拔深心也又自心既深則所化亦深道
因既深則所感國土自然功德具足也　大乘心是菩薩淨土菩薩成佛
時大乘衆生來生其國　法花云若有衆生從佛聞法信受精進求一切智
如來知見力無畏等愍念安樂無量衆生利益天人度脫一切是名大乘
以此化物成佛之時國土無二乘之名香積佛土即其事也　布施是菩
薩淨土菩成一切能捨衆生來生其國　此下約六度明淨土行也一切能
捨者肇曰外捨國財身命內捨貪恚慳嫉名一切能捨也　持戒是菩
薩淨土菩成佛時行十善道滿願衆生來生其國　肇曰十善菩薩
戒也亦有無量戒略舉十耳戒具則無願不得故言滿願也　忍辱是
菩薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國　肇曰忍辱顏
和故繫以容相耳豈直形報而已哉　精進是菩薩淨土菩薩成佛時
勤修一切功德衆生來生其國　禪定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂衆生
來生其國　智慧是菩薩淨土菩薩成佛時正定衆生來生其國
肇曰得正定慧決定法相三聚衆生中名正定聚也依仁王經未發善
提心為邪定聚十信為不定聚十住已去為正定聚　四無量心
是菩薩淨土菩薩成佛時慈悲喜捨衆生來生其國
此慈悲喜捨也肇曰此四心周彼無際故名無量也此下離此万行明也
四攝法是菩薩淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國
肇曰以四事攝衆生為四攝也一者惠施財法隨彼所須二者愛心和言隨
彼所適三者利行隨彼所利方便之四者同事遇惡而濟遇善同善
而進善菩薩以此為解脫生死而攝衆生不同凡夫為自愛名利王法等相
攝時也　便方是菩薩淨土菩薩成佛時於一切法方便無閡衆生來生
其國　肇曰方便巧惠也積小德而獲大功雖就而不為證無為而無所不
為此方便無礙也復次菩薩自行善巧不退善根化他善巧能進物善故云
無礙方便也　三十七道品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神



其國　肇曰方便謂[illegible]也積小德而獲大功雖託而不為擾無為而無[illegible]
為此方便無礙也復次菩薩自行善法不退善根化他善法能進物善故名
無礙方便也　三十七道品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神
足根力覺道眾生來生其國　肇曰念處正勤四正勤也神足四
神足根五根也力五力也覺七覺意道八正道菩薩以此正道化物故成
佛時正修眾生同生其國外道邪修土所無也　迴向心是菩薩淨土菩
薩成佛時得一切具足功德國土　迴向已切德善施眾生同向菩提不
住餘果此大士迴向也復次施等善行招人天報若能迴向俱到菩提此迴為
大利也復次事即世善利即菩提若能即事悟理此真迴向也故下文云
布施性即是迴向一切智性此之謂歟又迴向菩提何德不具也　說除八難
是菩薩淨土菩薩成佛時國土無有三惡八難　八難者三塗北洲無想
天世智邪辯佛前佛後生聾生盲也有說願生善處輪除初五難發
正願輪除世智辯聰值善人輪除佛前佛後深種善根輪除生聾盲也
又諸經明或聞佛名菩薩名相好名經名陀羅尼名常住二字等皆除三
惡八難見佛聞法也且八難患之極能除利之最行不至難切濟甚大凡諸
學者可不勉歟　自守戒行不譏彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土
無有犯禁之名　肇曰犯禁惡名出于譏彼而不自守也　十善是菩
薩淨土菩薩成佛時命不中夭大富梵行所言誠諦常以濡語眷屬不離
善和諍訟言必饒益不嫉不恚正見眾生來生其國　肇曰不中夭不
煞報也大富不盜報也梵行不婬報也誠諦不妄語報也不惡口不離和諍
不兩舌也饒益不綺語不嫉不恚正見嫉恚邪見心患之尤者故別立三善
如是寶積菩薩隨其直心則能發行　此下二明堅約諸行相資至極
淨土也叙曰上但廣明眾行因果相對此明諸行自為始終階漸至極故
於菩薩自行直心終國土眾生一切都淨也肇曰夫心直則信固然後能發
迹造行然能後發迹造行然始於万行者其唯直心乎此章明行之次漸
微著相因是以始于直心終于淨土譬猶植栽然賦其茂百圍直心樹
其萌眾行因而成故言隨復淺有以位名配此經文雖不明說理亦無違
則直心配十住乃至切德淨配法雲可知　隨其發行則得深心
肇曰既能發行則道情彌深　隨其深心則意調伏　肇曰道情既
深則意無麤穢也　隨意調伏則如說行　肇曰心既調柔

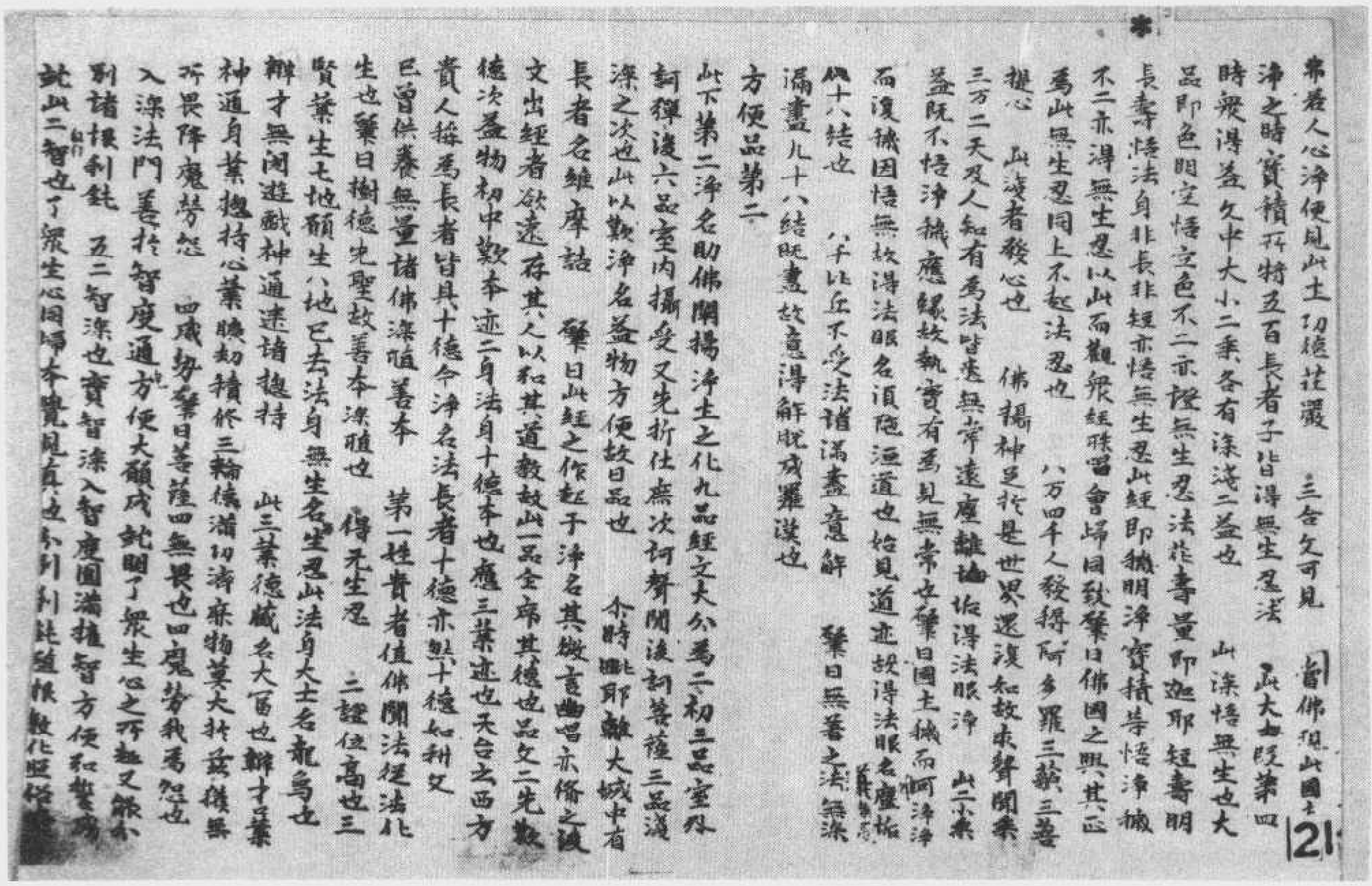


則直心配十住乃至一切德淨配法雲可知　隨其發行則得深心
肇曰既能發行則道情彌深　隨其深心則意調伏　肇曰道情既
深則意無麤穢也　隨意調伏則如說行　肇曰心既調柔
則聞斯能行也　隨如說行則能迴向　肇曰聞既能行則能迴其所
行標心勝境　隨其迴向則有方便　肇曰既迴向大乘則大方便
之所由生也　隨其方便則成就眾生　肇曰方便之所（至）斯在成
眾生也　隨成就眾生則佛土淨　肇曰眾生既淨則無穢
隨佛土淨則說法淨　肇曰既處淨土則有淨說　隨說法淨
則智慧淨　肇曰既有淨法說則有淨智慧生　隨智慧
淨則其心淨　肇曰淨智既生則淨心轉明也　隨其心淨則
一切功德　肇曰積德不已者欲以淨心心既淨則無德不淨
是故寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨
肇曰結成淨土義也淨土蓋是心之影響耳夫欲響順必和其聲
欲影端必正其形此報應大數也　尒時舍利弗承佛威神作是
念若菩薩心淨則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨而是
佛土不淨若此　上佛答二問既不悟解故次第二託緣生論文二初身
子生疑後梵王見以初中又四一生疑二質問三奉對四解釋　此初明身
聞不知真土穢淨斯由土應土穢淨隨物謂佛實報丈六依報丘陵
故示報執果疑因因若必淨土不應穢如其穢也不應成佛故疑問焉
肇曰土之淨穢固非二乘之所能及也如來將明佛土常美恐生疑故以
威神發其疑念以生言端故言承也　佛知其念即告之言於意云何
日月豈不淨耶而盲者不見　此二舉喻質問　對曰不也世尊是盲者
過非日月咎　此三對以盲過也　舍利弗眾生罪故不見如來佛國嚴
淨非如來咎舍利弗我此土淨而汝不見　此下四明解釋肇曰日月豈不
明不見自由瞽佛土豈不淨罪穢故不覩豈唯凡夫不覩身子二乘智眼
亦不見　尒時螺髻梵王語舍利弗勿作是意謂此佛土以為不淨
所以者何我見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮　此下二明螺髻
淨文三此初梵王同天見淨什曰佛國清淨階差不同或如四天乃至如六
天或如梵天乃至淨居或有過淨居唯補處菩薩生此國也螺髻
眾心故現國不同肇曰佛土真淨蓋絕三界豈直如天宮世淨而已哉



2

天或如梵天乃至淨居天有通淨若惟補處菩薩生此國也餘土衆心故現國不同肇曰佛土真淨妙絕三界豈直如天宮世淨而已哉此蓋齊其所見而為言耳舍利弗在人而見土石梵王居天而見若天宮自餘所見亦各不同佛土殊應義存于此也　舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿　此二身子執穢螺髻梵言仁者心有高下不依佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此土佛清淨　此三釋二見所以先明身子次辯梵王也下文之雖知諸佛國及與衆生空而常修淨土教化於羣生身子不了淨穢隨緣不依佛慧析淨取穢心有高下非真見也大士了此淨穢應現名依佛慧知生如約故皆平等既淨穢常一名真見也　於是佛以足指按地即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華　此三明如來現淨文四此初指現按現淨文有現淨況淨衆見也前佛答二問身子生疑梵王發論衆既不悟故假現實使知淨穢無定返諸悟實矣生旧現此變穢者亦無定相以遣封穢之情使取為淨之旨肇曰寶莊土淨土之寂故以為喻也自見坐花可解　佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨　此二觀勸淨嚴也生曰此之且觀且寄嚴淨以明無穢於實乃無事淨土矣　舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今佛國土嚴淨悉現　此三對佛昔在小乘法會不見淨土亦不聞說今屆淨會方見嚴淨　佛語舍利弗我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示是衆惡不淨土耳　此下四釋今昔淨穢所以也文三此初法說也肇曰自佛而言故常淨若此以應下劣故不淨固彼也　譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異　此二喻也肇曰飯色（在）器一在手不同飯豈有異異自天耳佛土不同方此可知故下文云諸佛如來功德平等為教化衆故現佛土不同　如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴　三合文可見　當佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得無生忍法　此大段第四時衆得益文中大小二乘各有深淺二益也　此深悟無生也大品即色明空悟空色不二亦證無生忍法花壽量即迦耶短壽明

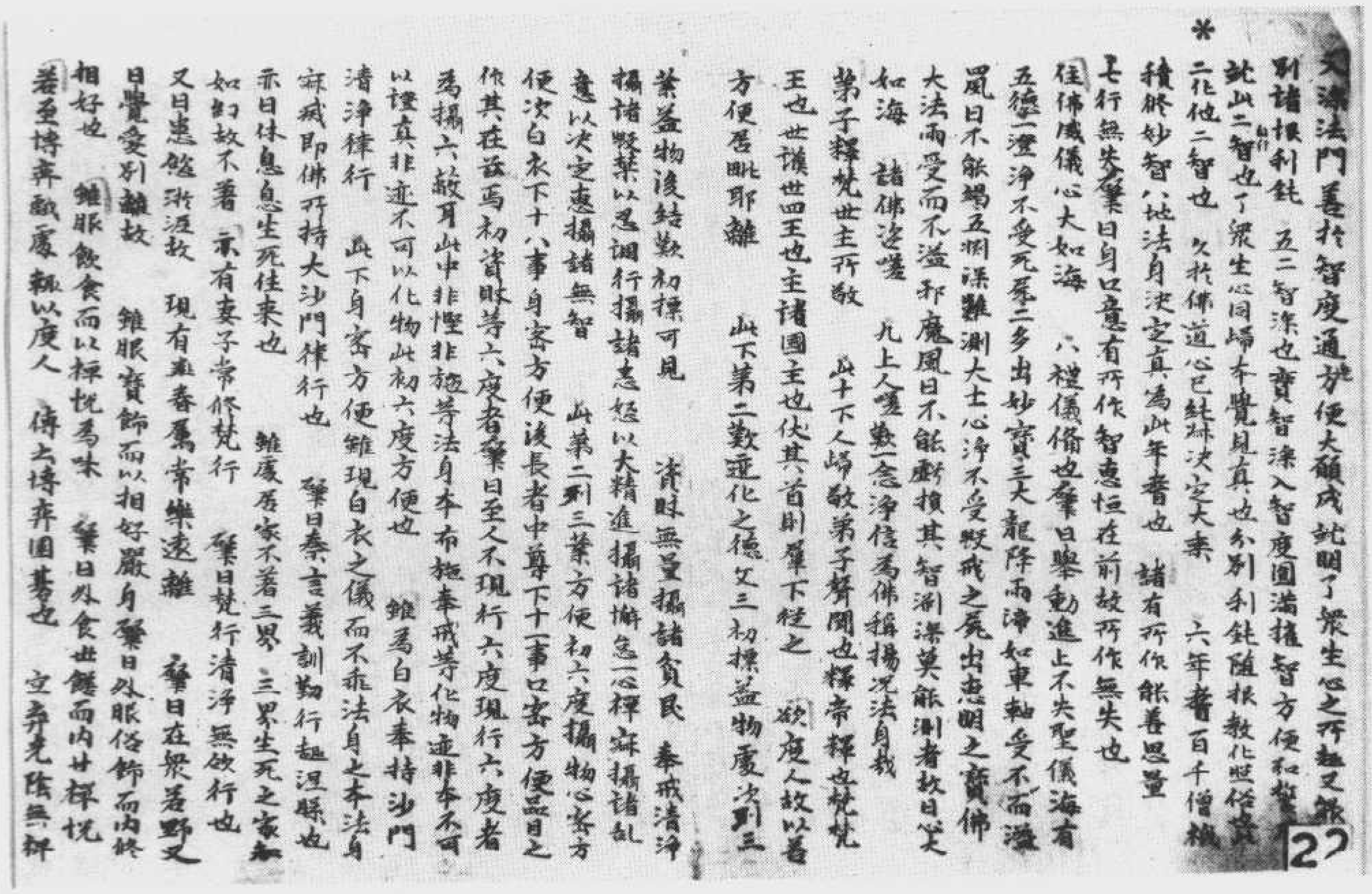


21

弗若人心淨便見此土功德莊嚴　三合文可見　當佛現此國土淨之時寶積所將五百長者子皆得無生忍法　此大段第四時衆得益文中大小二乘各有深淺二益也　此深悟無生也大品即色明空悟空色不二亦證無生忍法花壽量即迦耶短壽明長壽悟法身非長非短亦悟無生忍此經即穢明淨寶積等悟淨穢不二亦得無生忍以此而觀衆經殊當會歸同致肇曰佛國之興其正為此無生忍同上不起法忍也　八万四千人發阿耨多羅三藐三菩提心　此淺者發心也　佛攝神足於是世界還復如故求聲聞乘三万二天及人知有為法皆悉無常遠塵離垢得法眼淨　此二小乘益既不悟淨穢應緣故執實有為見無常也肇曰國土穢而俄淨淨而復穢因悟無故得法眼名須陀洹道也始見道迹故得法眼名塵垢（[illegible]）八十八結也　八千比丘不受法諸漏盡意解　肇曰無著之道無染漏盡九十八結既盡故意得解脫成羅漢也

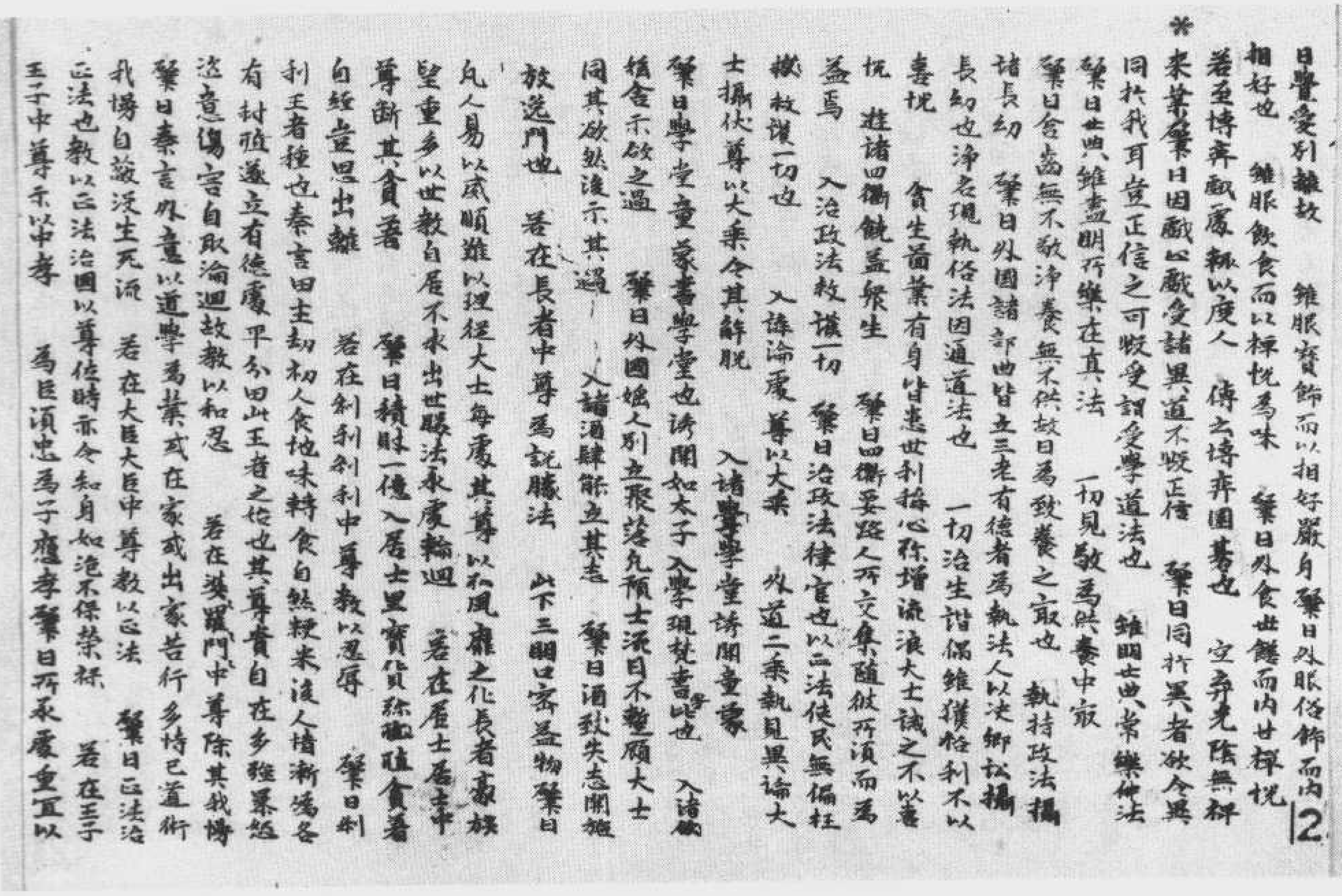
方便品第二

此下第二淨名助佛闡揚淨土之化九品經文大分為二初三品室外訶彈後六品室內攝受又先折仕庶次訶聲聞後訶菩薩三品淺深之次也此以歎淨名益物方便故曰品也　尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰　肇曰此經之作起于淨名其微言幽唱亦備之誠文出經者欲遠存其人以和其道教故此一品全歸其德也品文二先歎德次益物初中歎本迹二身法身十德本也應三業迹也天台之西方貴人擬為長者皆具十德今淨名法長者十德亦然十德如科文　已曾供養無量諸佛深植善本　第一姓貴者值佛聞法從法化生也肇曰樹德先聖故善本深植也　得無生忍　二證位高也三賢業生七地願生八地已去法身無生名生忍此法身大士名龍象也　辯才無閡遊戲神通逮諸總持　此三業德藏名大富也辯才業神通身業總持心業曠劫積修三輪俱滿切濟衆物莫大於茲獲無所畏降魔勞怨　四威勢肇曰菩薩四無畏也四魔勞我為怨也　入深法門善於智度通達方便大願成就明了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍　五二智深也實智深入智度圓滿權智方便知機為就此二智也了衆生心同歸本覺見真也分別利鈍根數化照俗



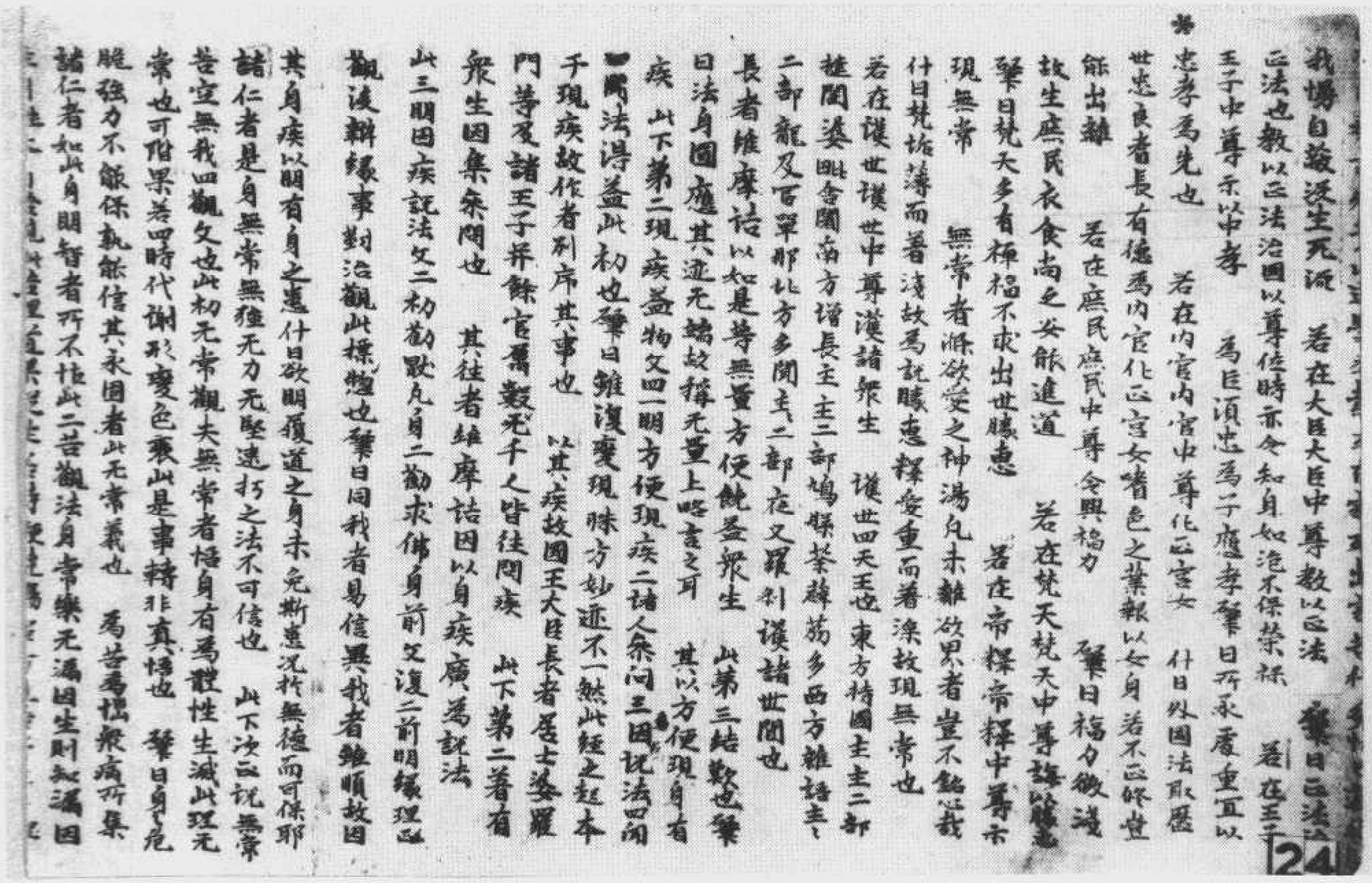
22

又深法門善於智度通達方便大願成就明了衆生心之所趣又能
別諸根利鈍　五二智深也實智深入智度圓滿權智方便和揚
就此二智也了衆生心同歸本覺見真也分別利鈍隨根教化照俗眞
二化他二智也　久於佛道心已純淑決定大乘　六年耆百千僧祇
積於妙智八地法身決定真為此年耆也　諸有所作能善思量
七行無失肇曰身口意有所作智惠恒在前故所作無失也
住佛威儀心大如海　八禮儀備也肇曰舉動進止不失聖儀海有
五德一澄淨不受死屍二多出妙寶三大龍降雨滴如車軸受不而溢
四風日不能竭五廣深難測大士心淨不受毀戒之屍出惠明之寶佛
大法雨受而不溢邪魔風日不能虧損其智淵深莫能測者故曰心大
如海　諸佛咨嗟　九上人嗟歎一念淨信為佛稱揚況法身哉
弟子釋梵世主所敬　此十下人歸敬弟子贊聞也釋帝釋也梵梵
王也世謂世四王也主諸國主也伏其首則舉下從之　欲度人故以善
方便居毗耶離　此下第二歎迹化之德文三初標益物處次列三
業益物後結歎初標可見　資財無量攝諸貧民　奉戒清淨
攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂攝諸亂
意以決定惠攝諸無智　此第二列三業方便初六度攝物心業方
便次白衣下十八事身業方便後長者中尊下十一事口業方便益目之
作其在茲焉初資財等六度者肇曰至人不現行六度現行六度者
為攝六蔽耳此中非慳非施等法身本布施奉戒等化物迹非本不可
以體真非迹不可以化物此初六度方便也　雖為白衣奉持沙門
清淨律行　此下身業方便雖現白衣之儀而不乖法身之本法身
寂滅即佛所持大沙門律行也　肇曰秦言義訓勤行趣涅槃也
亦曰休息息生死往來也　雖處居家不著三界　三界生死之家知
如幻故不著　示有妻子常修梵行　肇曰梵行清淨無欲行也
又曰惠能離欲故　現有眷屬常樂遠離　肇曰在衆若野又
曰覺愛別離故　雖服寶飾而以相好嚴身肇曰外服俗飾而內修
相好也　雖服飲食而以禪悅為味　肇曰外食世饍而內甘禪悅
若至博弈戲處輒以度人　傳云博弈圍碁也　空弈光陳無枰



2

日覺愛別離故　雖服寶飾而以相好嚴身肇曰外服俗飾而內
相好也　雖服飲食而以禪悅為味　肇曰外食世饍而內甘禪悅
若至博弈戲處輒以度人　傳云博弈圍碁也　空弈光陳無枰
來業肇曰因戲止戲受諸異道不毀正信　肇曰同於異者欲令異
同於我耳豈正信之可毀受習受學道法也　雖明世典常樂佛法
肇曰世典雖盡明所樂在真法　一切見敬為供養中最
肇曰含齒無不敬淨養無不供故曰為致養之最也　執持政法攝
諸長幼　肇曰外國諸部曲皆立三老有德者為執法人以決鄉訟攝
長幼也淨名現執俗法因通道法也　一切治生諧偶雖獲俗利不以
喜悅　資生萬業有身皆患世利損心所增深淺大士識之不以喜
悅　遊諸四衢饒益衆生　肇曰四衢要路人所交集隨彼所須而為
益焉　入治政法救護一切　肇曰治政法律官也以正法使民無偏枉
救護一切也　入講論處導以大乘　外道二乘執見異論大
士攝伏導以大乘令其解脫　入諸學堂誘開童蒙
肇曰學堂童蒙書學堂也誘開如太子入學現梵書此也　入諸婬
舍示欲之過　肇曰外國婬人別立聚落凡預士流目不暫顧大士
同其欲然後示其過　入諸酒肆能立其志　肇曰酒致失志開放
故遊門也　若在長者中尊為說勝法　此下三明口業益物肇曰
凡人易以威順難以理從大士每處其尊以私風靡之化長者豪族
望重多以世教自居不求出世勝法承處輪迴　若在居士居士中
尊斷其貪著　肇曰積財一億入居士里寶貨殊饒貪著
自然豈思出離　若在剎利剎利中尊教以忍辱　肇曰剎
利王者種也秦言田主劫初人食地味轉食自然粳米後人情漸偽各
有封殖遂立有德處平分田此王者之始也其尊貴自在多雜暴怒
恣意傷害自取淪迴故教以和忍　若在婆羅門中尊除其我慢
肇曰秦言外意以道學為業或在家或出家苦行多恃己道術
我慢自恣沒生死流　若在大臣大臣中尊教以正法　肇曰正法治
正法也教以正法治國以尊佐時亦令知身如泡不保榮祿　若在王子
王子中尊示以中孝　為臣須忠為子應孝肇曰所承處重宜以



我慢自恣没生死河　若在大臣大臣中尊教以正法　肇日正法正

正法也教以正法治國以尊佐時亦令知身如泡不保榮祿　若在王子

王子中尊示以中孝　爲臣須忠爲子應孝肇日所承處重宜以

忠孝爲先也　若在内官内官中尊化正宮女　什日外国法取歷

世忠良者長有德爲内官化正宮女嗜色之業報以女身若不正修世

能出離　若在庶民庶民中尊令興福力　肇日福力微淺

故生庶民衣食尚乏安能進道　若在梵天梵天中尊誨以勝慧

肇日梵天多有禪福不求出世勝慧　若在帝釋帝釋中尊示

現無常　無常者滌欲愛之神湯凡未離欲界者豈不鑒哉

什日梵諸薄而著淺故爲說勝慧釋愛重而著深故現無常也

若在護世護世中尊護諸衆生　護世四天王也東方持國主主二部

揵闥婆毗舍闍南方增長主主二部鳩槃茶薜荔多西方雜語主主

二部龍及富單那北方多聞主主二部夜叉羅刹護諸世間也

長者維摩詰以如是等無量方便饒益衆生　此第三結歎也肇

日法身圓應其迹無端故稱无量上略言之耳　其以方便現身有

疾　此下第二現疾益物文四一明方便現疾二諸人來問三因說法四明

聞法得益此初也肇日雖復變現殊方妙迹不一然此經之起本

于現疾故作者別序其事也　以其疾故國王大臣長者居士婆羅

門等及諸王子并餘官屬數千人皆往問疾　此下第二著有

衆生因集來問也　其往者維摩詰因以身疾廣爲說法

此三明因疾說法文二初勸厭凡身二勸求佛身前文復二前明緣理正

觀後辨緣事對治觀此標觀也肇日同我者易信異我者難順故因

其身疾以明有身之患什日欲明履道之身未免斯患况於無德而可保耶

諸仁者是身無常無強无力无堅速朽之法不可信也　此下次正說無常

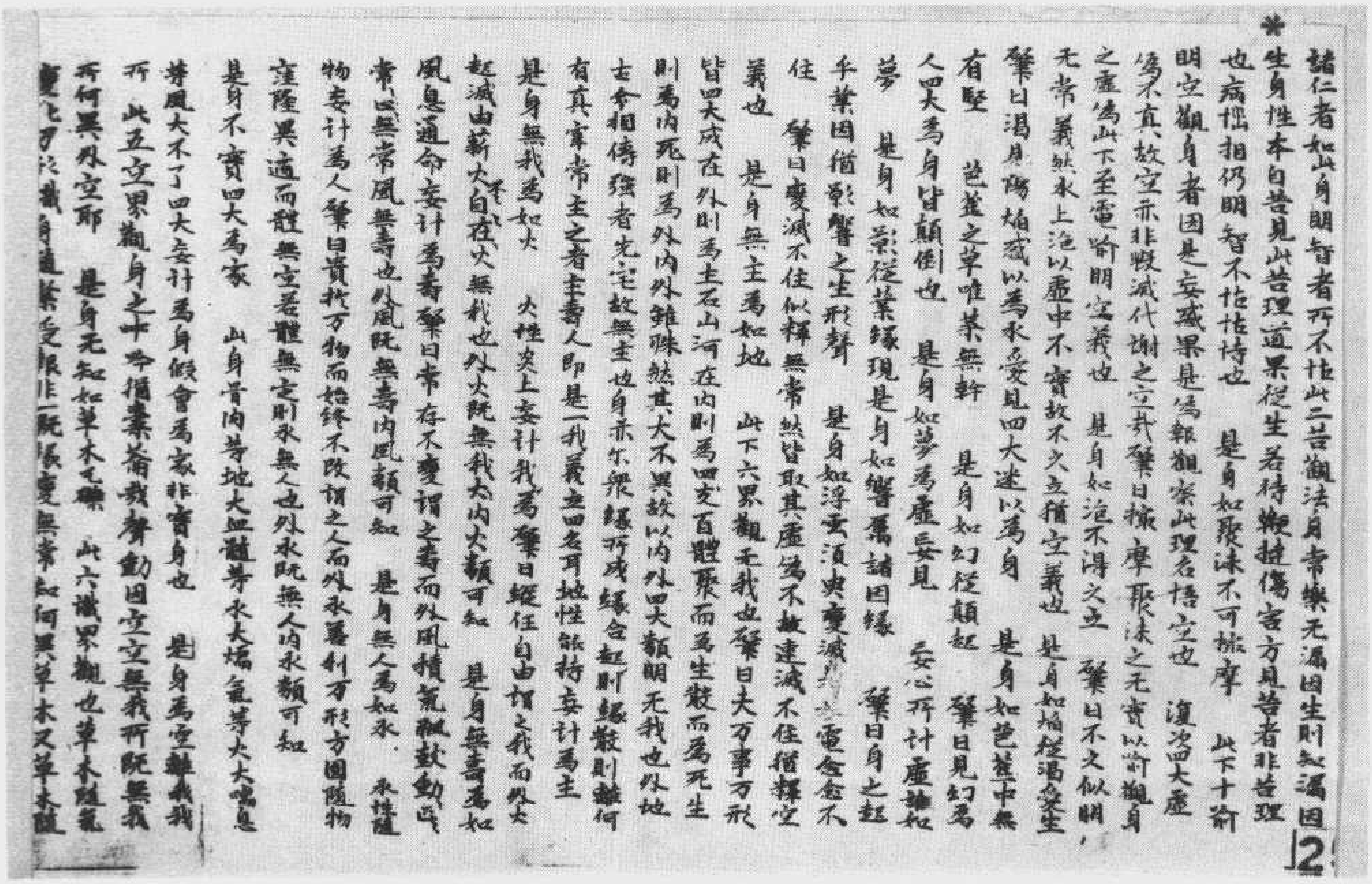
苦空無我四觀文也此初无常觀夫無常者語身有爲體性生滅此理无

常也可階界若四時代謝形變色衰此是事轉非真情也　肇日身之危

脆強力不能保執能信其永固者此无常義也　爲苦爲惱衆病所集

諸仁者如此身明智者所不怙此二苦觀法身常樂无漏因生則知漏因

[illegible]



諸仁者如此身明智者所不怙此二苦觀法身常樂无漏因

生身性本自苦見此苦理道果從生若待輭提傷害方見苦者非苦理

也病惱相仍明智不怙怙恃也　是身如聚沫不可撮摩　此下十喻

明空觀身者因是妄識果是偽報觀察此理名悟空也　復次四大虚

偽不真故空亦非毀滅代謝之空哉肇日撮摩聚沫之

之虚偽此下至電喻明空義也　是身如泡不得久立　肇日不久似明

无常義然水上泡以虚中不實故不久立猶空義也　是身如焰從渴愛生

肇日渴見陽焰惑以爲水愛見四大迷以爲身　是身如芭蕉中無

有堅　芭蕉之草唯葉無幹　是身如幻從顛起　肇日見幻爲

人四大爲身皆顛倒也　是身如夢爲虚妄見　妄心所計虚妄如

夢　是身如影從業緣現是身如響屬諸因緣　肇日身之起

于業因猶影響之生形聲　是身如浮雲須臾變滅　是身如電念念不

住　肇日變滅不住似釋無常然皆取其虚偽不撿速滅不住猶釋空

義也　是身無主爲如地　此下六界觀无我也肇日夫万事万形

皆四大成在外則爲土石山河在内則爲四支百體聚而爲生散而爲死生

則爲内死則爲外内外雖殊然其大不異故以内外四大類明无我也外地

古今相傳強者先宅故無主也身亦尔衆緣所成緣合起則緣散則離何

有真宰常主之者主宰人即是一我義立四名耳地性能持妄計爲主

是身無我爲如火　火性炎上妄計我爲肇日縱任自由謂之我而外火

起滅由薪火自在火無我也外火既無我大内火類可知　是身無壽爲如

風息通命妄計爲壽肇日常存不變謂之壽而外風積氣飄鼓動止

常風無壽也外風既無壽内風類可知　是身無人爲如水　水性隨

物妄計爲人肇日貴於万物而始終不改謂之人而外水善利万形方圓隨物

窪隆異適而體無定若體無定則水無人也外水既無人内水類可知

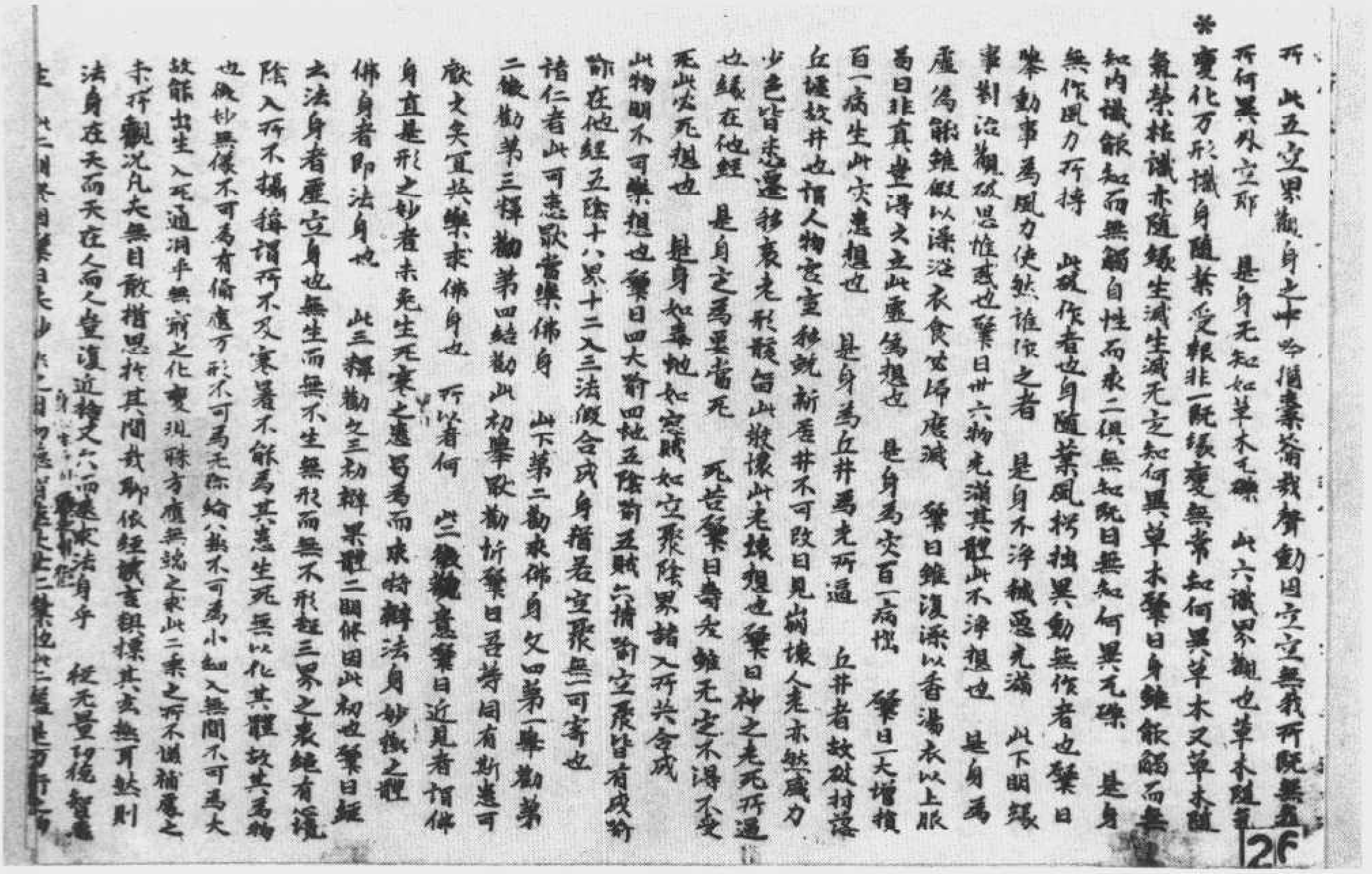
是身不實四大爲家　此身骨肉等地大血髓等水大煖氣等火大喘息

等風大不了四大妄計爲身假會爲家非實身也　是身爲空離我我

所　此五空界觀身之中吟循業篇我身動因空空無我所既無我

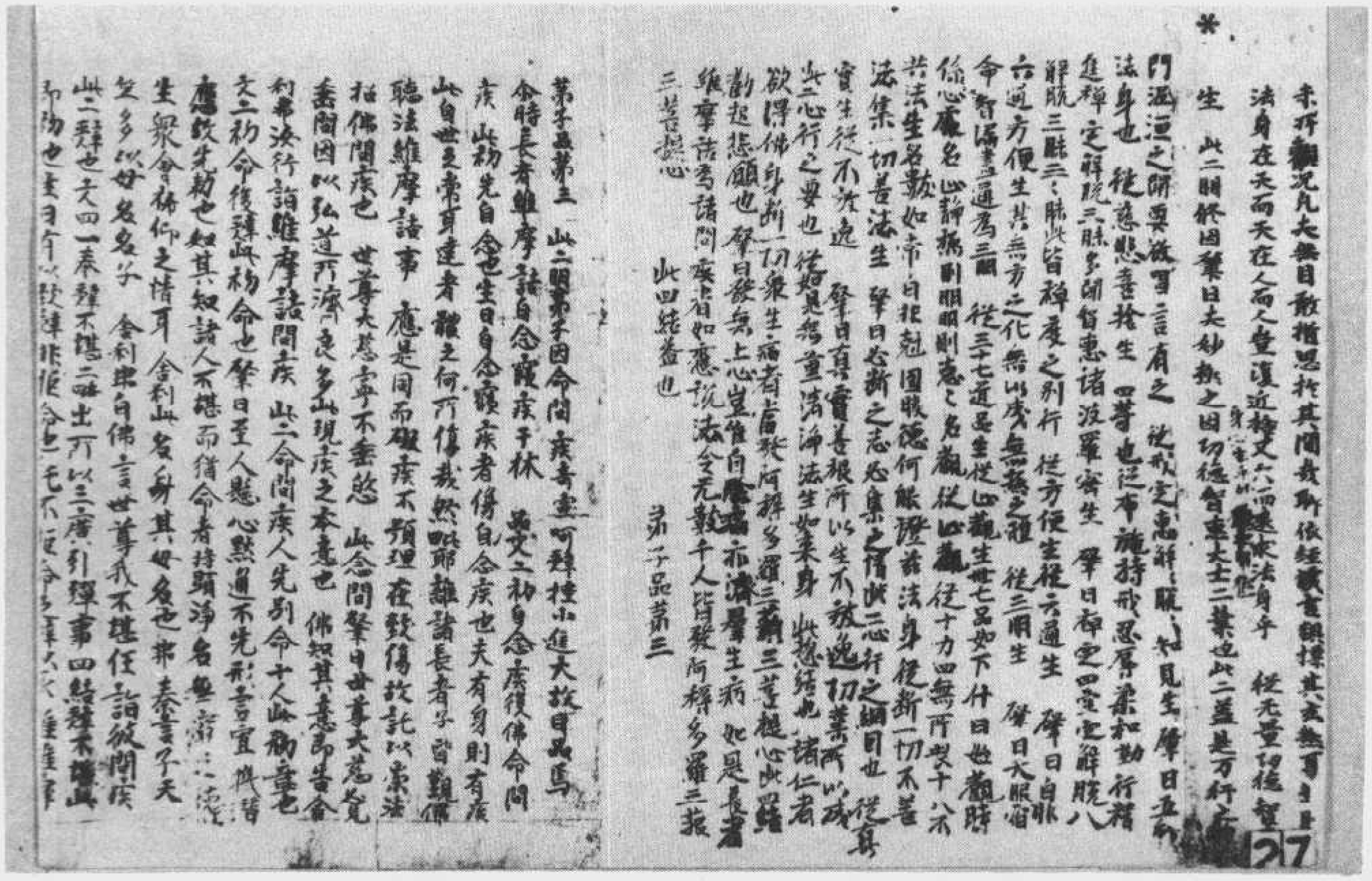
所何異外空耶　是身无知如草木瓦礫　此六識界觀也草木隨氣

變乙乃於識身隨業受報非一既緣變無常如何異草木又草木隨



所　此五空界觀身之中吟循業翁我身動因空空無我所既無五
所何異外空耶　是身无知如草木瓦礫　此六識界觀也草木随[illegible]
*變化万形識身随業受報非一既緣變無常知何異草木又草木随
氣禁枯識亦随緣生滅生滅无定知何異草木肇曰身雖能踊而無
知内識餘知而無踊自性而來二俱無知既曰無知何異瓦礫　是身
無作風力所持　此破作者也身随業風楞独異動無作者也肇曰
舉動事為風力使然誰作之者　是身不淨穢惡充滿　此下明緣
事對治觀破思惟惑也肇曰卅六物充滿其體此不淨想也　是身為
虛偽雖假以澡浴衣食必歸磨滅　肇曰雖復澡以香湯衣以上服
爲曰非真豈得久立此虛偽想也　是身為災百一病惱　肇曰一大增損
百一病生此災患想也　是身為丘井為老所逼　丘井者故破村落
丘墟故井也謂人物宣室移就新居井不可改曰見崩壞人老亦然盛力
少色皆悉還移衰老形骸留此狀壞此老壞想也肇曰神之老死所遷
也緣在他經　是身無定為要當死　死苦肇曰壽夭雖无定不得不死
死此空死想也　是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所共合成
此物明不可樂想也肇曰四大爲四蛇五陰爲五賊六情爲空聚皆有成爲
爲在他經五陰十八界十二入三法假合成身猶若空聚無一可寄也
諸仁者此可患厭當樂佛身　此下第二勸求佛身文四第一舉勸第
二徵勸第三釋勸第四結勸此初舉歎勸折肇曰吾等同有斯患可
厭之矣宜共樂求佛身也　所以者何　此二徵意肇曰近見者謂佛
身直是形之妙者未免生死寒之患焉而求將辨法身妙極之體
佛身者即法身也　此三釋勸文三初辨果體二明修因此初也肇曰經
之法身者虛空身也無生而無不生無形而無不形超三界之表絶有境
陰入所不攝稱謂所不及寒暑不能為其患生死無以化其體故其爲物
也微妙無像不可為有備應万形不可為无弥綸八極不可為小細入無間不可為大
故能出生入死通洞乎無窮之化變現殊方應無端之求此二乘之所不議補處之
未所觀況凡夫無目敢措思於其間哉聊依經誠言粗標其玄極耳然則
法身在天而天在人而人豈復近輪丈六而遂求法身乎　從无量功德智慧
生　此二明修因肇曰夫妙極之因功德智惠[illegible]

26

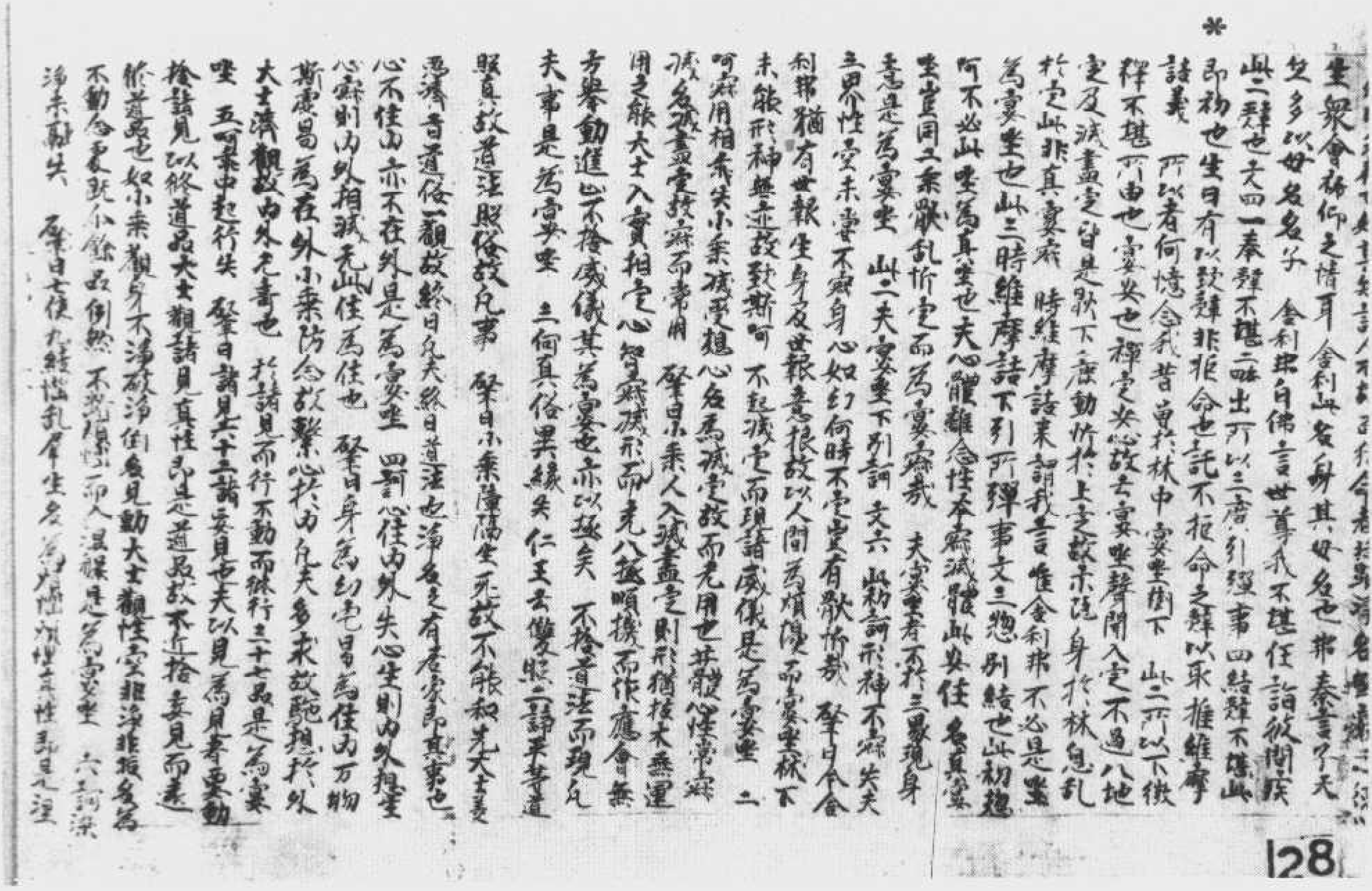


未所觀況凡夫無目敢措思於其間哉聊依經誠言粗標其玄極耳然則
法身在天而天在人而人豈復近輪丈六而遂求法身乎　從无量功德智慧
生　此二明修因肇曰夫妙極之因功德智惠大士二業也此二並是万行之
門涵攝之關要故冒言有之　從戒定惠解脫解脫知見生　肇曰五分
法身也　從慈悲喜捨生　四等也　從布施持戒忍辱柔和勤行精
進禪定解脫三昧多聞智惠諸波羅蜜生　肇曰禪定四禪定解脫八
解脫三昧三三昧此皆禪度之別行　從方便生從六通生　肇曰自非
六通方便生其無方之化無以成無極之體　從三明生　肇曰天眼宿
命智漏盡通為三明　從三十七道品生從止觀生　七品如下什曰也觀時
係心虛名止心静緣則明照明照則惠名觀　從十力四無所畏十八不
共法生名歎如帝白北魁國眼德何能證甚法身　從斷一切不善
法集一切善法生　肇曰必斷之志必集之情此二心行之綱目也　從真
實生從不放逸　肇曰真實善根所以生不放逸所以成
此二心行之要也　從如是無量清淨法生如来身　此總結也　諸仁者
欲得佛身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三菩提心　此明
勸起悲願也　肇曰發無上心豈唯自除病亦濟羣生病　如是長者
維摩詰為諸問疾者如應說法令無數千人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心　此四結益也

弟子品第三

弟子品第三　此二明弟子因命問疾[illegible]辭推小進大故曰品焉
命時長者維摩詰自念寢疾于牀　此文二初自念疾後佛命問
疾　此初先自念也生日自念寢疾者傷自念疾也夫有身則有疾
此自世之常其違者離之何所傳哉然昭節雖諸長者子皆類佛
聽法維摩詰事　應是同而寢疾不預理在致傷故託以東法
相佛聞疾也　世尊大慈寧不垂愍　此念問肇曰世尊大慈必
垂問因以弘道所濟良多此現疾之本意也　佛知其意即告舍
利弗汝行詣維摩詰問疾　此二命問疾文先別命十人此初章也
文三初命後辭此初命也肇曰至人懸心默通不先形言宜然
應然先勅也如其知諸人不堪而猶命者將顯淨名無窮之德
生衆會稱仰之情耳　舍利弗　此名身子其母名也弗秦言子天
竺多以母名名子　舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
此二辭也文四一奉辭不堪二明出所以三廣引辭事四結辭不堪
[illegible]

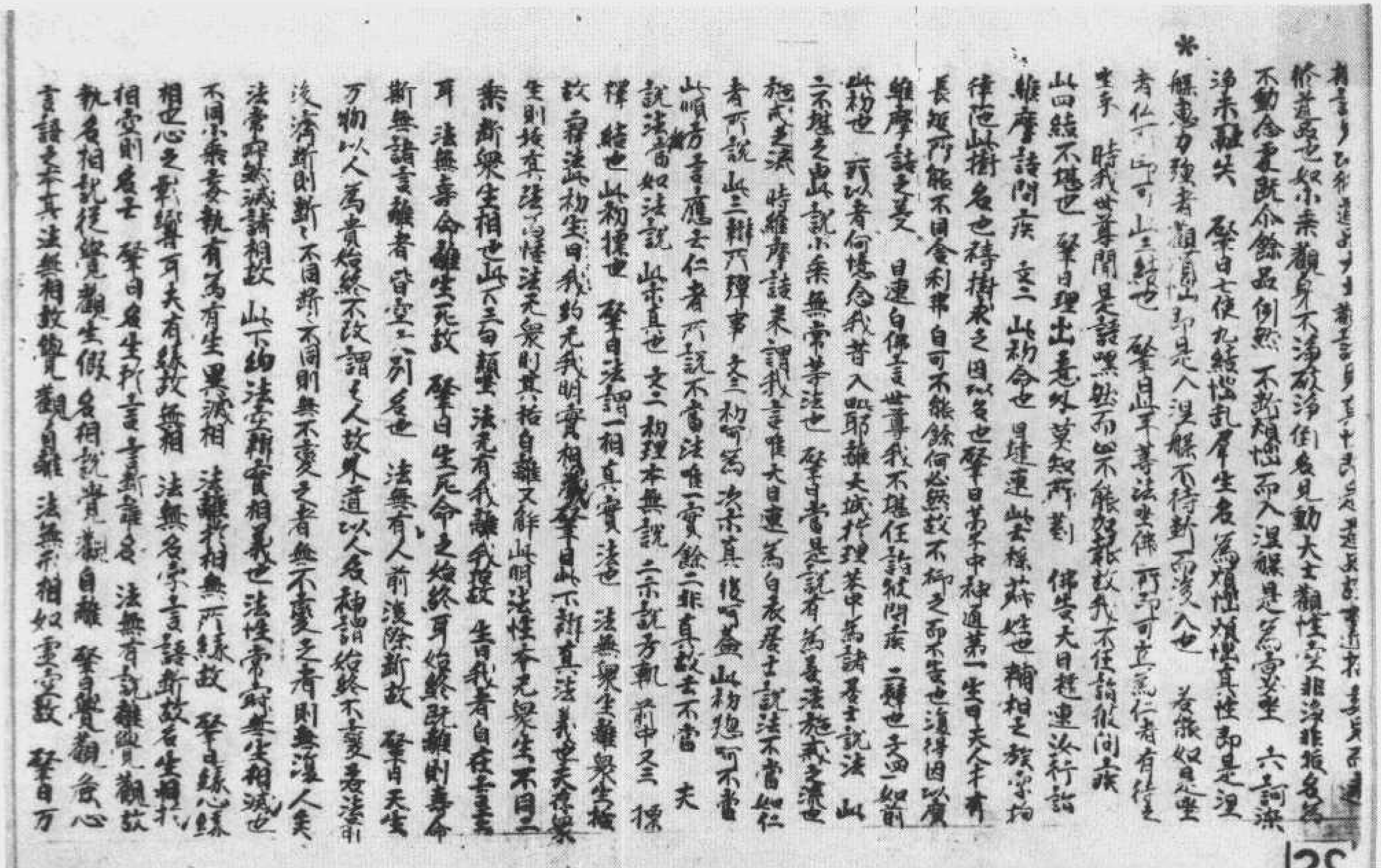
27



*

坐衆會稱仰之情耳 舍利此名身其母名也弗秦言子天竺多以母名名子 舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾 此二辭也文四 一奉辭不堪 二明出所以 三廣引經事 四結辭不堪此即初也生曰有以致辭非拒命也託不拒命之辭以取推維摩詰義 所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹下 此二所以下徵釋不堪所由也宴安也禪定安心故云宴坐聲聞入定不過八地定及滅盡定皆是厭下麁動欣於上定故示隱身於林息亂於定此非真宴寂 時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是坐為宴坐也此三時維摩詰下列所彈事文三總別結也此初總呵不必此坐為真坐也夫心體離念性本寂滅體此安住名真宴坐豈同二乘厭亂祈定而為宴寂哉 夫宴坐者不於三界現身意是為宴坐 此二夫宴坐下別詞文六 此初詞形神不寂失夫三界性空未曾不寂身心如幻何時不定豈有厭欣哉 肇曰夫舍利弗猶有世報生身及世報意根故以人間為煩擾而宴坐林下未能形神無迹故致斯呵 不起滅定而現諸威儀是為宴坐 二呵寂用相乖失小乘滅受想心名為滅定故而无用也菩薩心常寂滅名滅盡定故寂而常用 肇曰小乘入滅盡定則形猶枯木無運用之能大士入實相定心智寂滅而形充八極順機而作應會無方舉動進止不捨威儀其為宴坐也亦以極矣 不捨道法而現凡夫事是為宴坐 三呵真俗異緣失 仁王云雙照二諦平等道照真故道法照俗故凡事 肇曰小乘障隔生死故不能和光大士美惡齊旨道俗一觀故終日凡夫終日道法也淨名之有居家即其事也 心不住內亦不在外是為宴坐 四呵心住內外失心生則內外相生心寂則內外相滅無此住為住也 肇曰身為幻宅曷為住內万物斯虛曷為在外小乘防念故繫心於內凡夫多求故馳想於外大士淨觀故內外無寄也 於諸見而不動而修行三十七品是為宴坐 五呵捨中起行失 肇曰諸見六十二諸妄見也夫以見為見者要動捨諸見以修道品大士觀諸見真性即是道品故不近捨妄見而遠修道品也如小乘觀身不淨破淨倒名見動大士觀性空非淨非垢名為不動名異既不餘品例然 不斷煩惱而入涅槃是為宴坐 六呵深淨未融失 肇曰七使九結惱亂群生名為煩惱煩惱真性即是涅

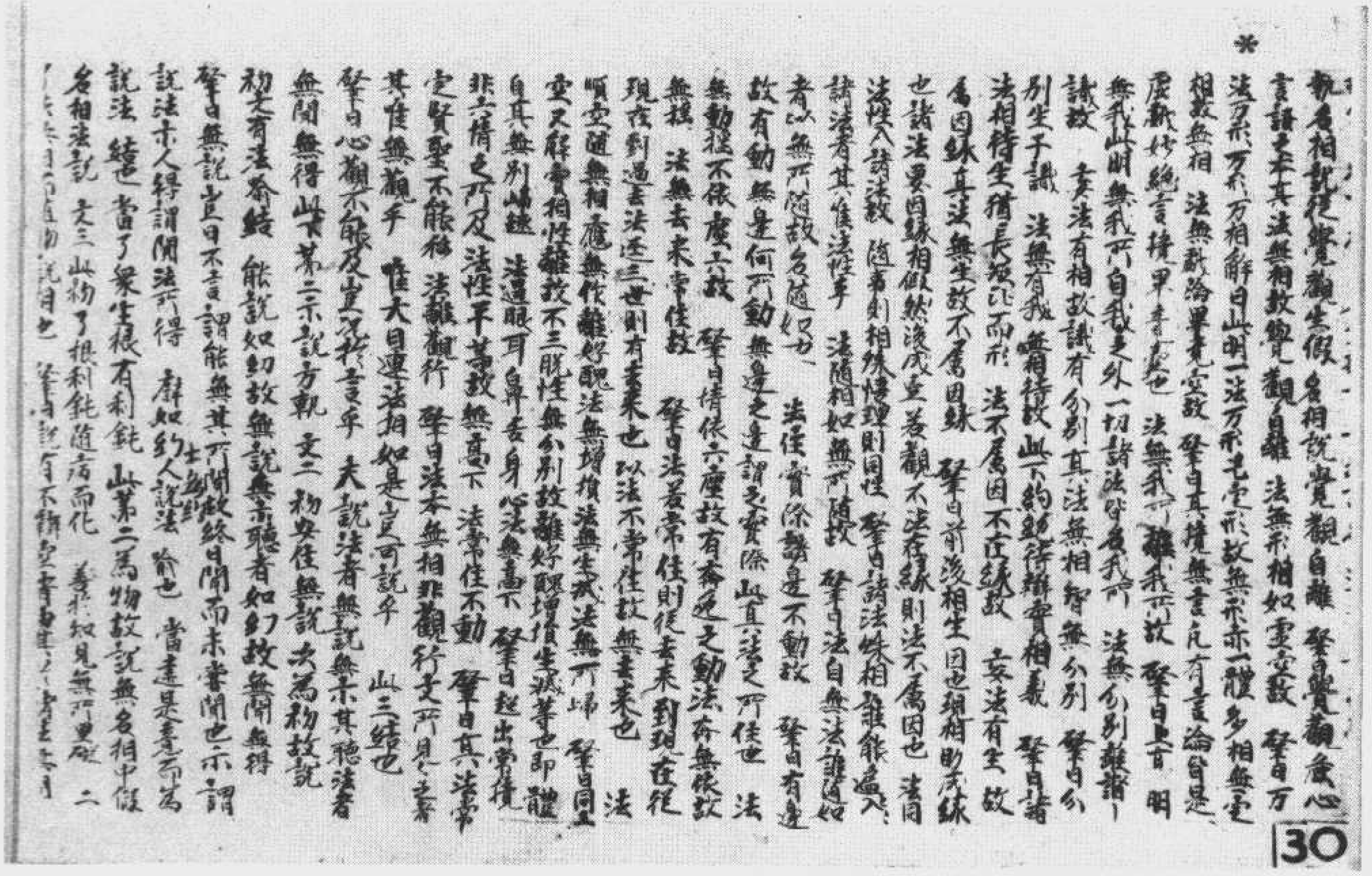
128



*

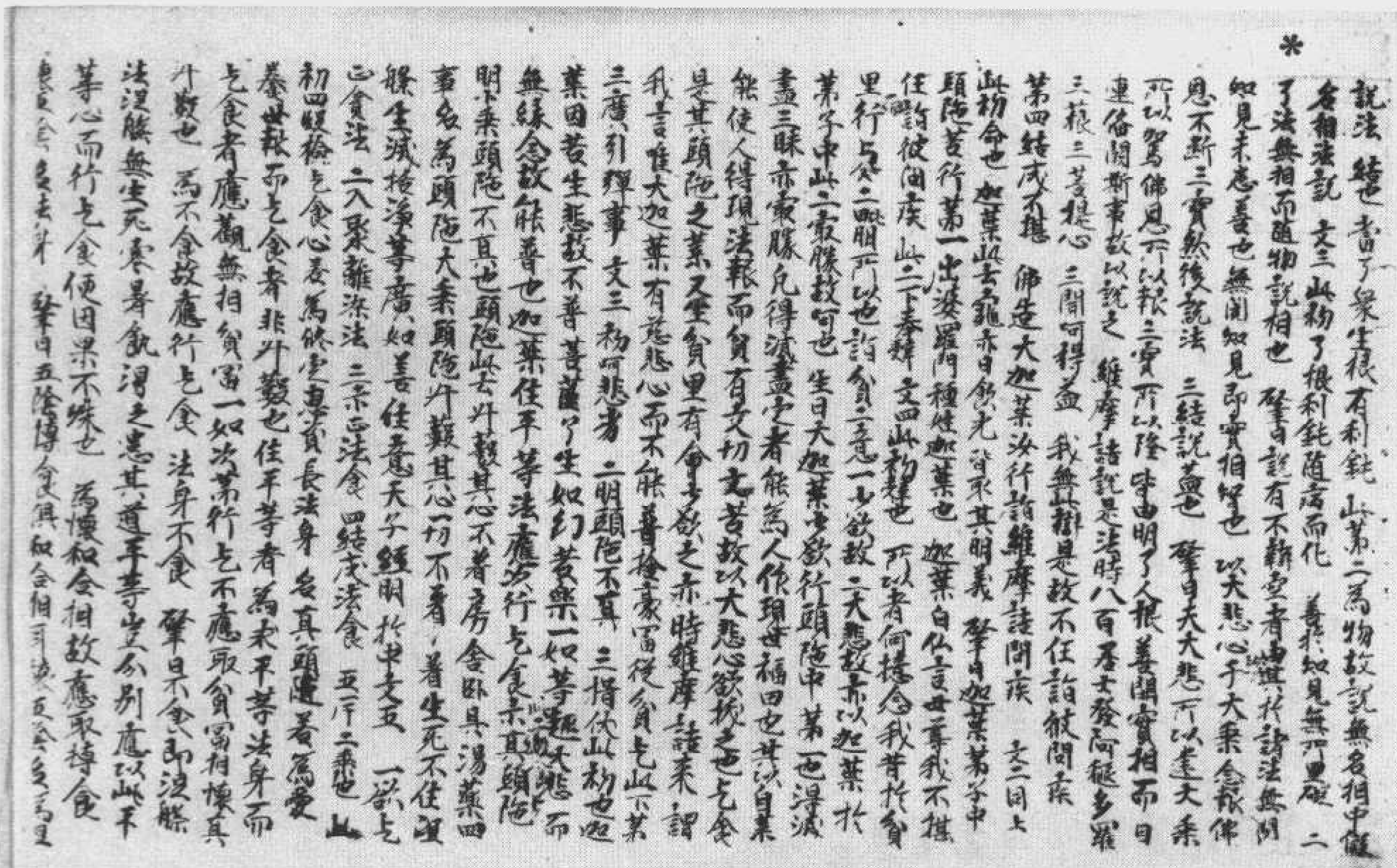
修道品也如小乘觀身不淨破淨倒名見動大士觀性空非淨非垢名為不動名異既不餘品例然 不斷煩惱而入涅槃是為宴坐 六呵深淨未融失 肇曰七使九結惱亂群生名為煩惱煩惱真性即是涅槃慧力強者觀煩惱即是入涅槃不待斷而後入也 若能如是坐者佛所印可 此三結也 肇曰平等法坐佛所印可豈容仁者有住坐乎 時我世尊聞是語默然而止不能加報故我不任詣彼問疾 此四結不堪也 肇曰理出意外莫知所對 佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾 文三 此初命也 目揵連此云採菽姓也輔相之族字拘律陀此樹名也禱樹求之因以名也 肇曰弟子中神通第一出天人中有長短所能不同舍利弗自可不能餘何必然故不稱之而不差也須待因以廣維摩詰之美 目連白佛言世尊我不堪任詣彼問疾 二辭也文四初前此初也 所以者何憶念我昔入毗耶離大城於理巷中為諸居士說法 此二不堪之由說小乘無常等法也 肇曰當是說有為善法施戒之法也施戒之流 時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣居士說法不當如仁者所說 此三辭所彈事 文三 初呵為 次示真 後呵益 此初總呵不當此順方言應云仁者所說不當法唯一實餘二非真故云不當 夫說法者當如法說 此示真也 文三 初理本無說 二示說方軌 前中文三 標釋 結也 此初標也 肇曰法謂一相真實法也 法無衆生離衆生垢故 寂法初生日我約无我明實相義 肇曰此下辯真法義也夫存衆生則垢真此明法性本无衆生不同三乘斷衆生相也此下三句類 法无有我離我垢故 生我者自在主宰耳 法無壽命離生死故 肇曰生死命之始終耳始終既離則無壽命斷無諸言離者皆空之別名也 法無有人前後際斷故 肇曰天生万物以人為貴始終不改謂之人故外道以人名神謂始終不變若法前後際斷則新新不同新新不同則無不變之者無不變之者則無復人矣 法常寂然滅諸相故 此下約法空辯實相義也 法性常寂無生相滅也不同小乘妄執有為有生異滅相 法離於相無所緣故 肇曰緣心緣相也心之所緣緣可夫有緣故無相 法無名字言語斷故 名生於相相空則名亡 肇曰名生於言言斷名亡 法無有說離覺觀故 執名相說從覺觀生假名相說覺觀自離 肇曰覺觀麁心言語之本真法無相故覺觀自離 法無形相如虛空故 肇曰万

129



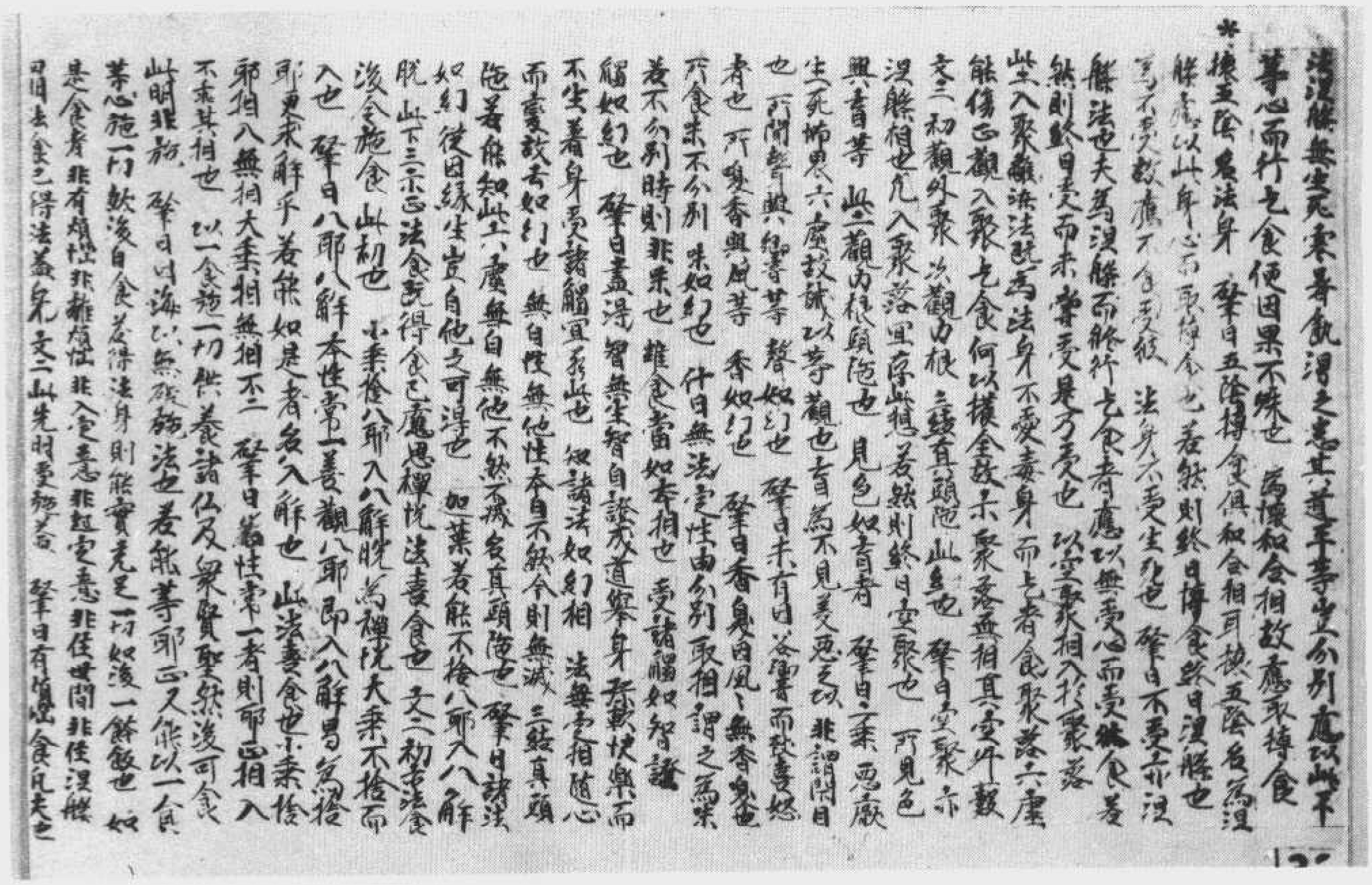
30

執名相說從覺觀生假名相說覺觀自離　肇曰覺觀麁心
言語之本真法無相故覺觀自離　法無形相如虛空故　肇曰万
法万形万形万相解曰此明一法万形也虛形故無形亦一體多相無定
相故無相　法無戲論畢竟空故　肇曰真境無言凡有言論皆是
虛戲妙絕言境畢竟空也　法無我所離我所故　肇曰上言　明
無我此明無我所自我之外一切諸法皆名我所　法無分別離諸
識故　妄法有相故識有分別真法無相智無分別　肇曰分
別生于識　法無有比無相待故　此下約就得辯實相義　肇曰諸
法相待生猶長短比而形　法不屬因不在緣故　妄法有生故
屬因緣真法無生故不屬因緣　肇曰前後相生因也現相助成緣
也諸法要因緣相假然後成立若觀不法待緣則法不屬因也　法同
法性入諸法故　隨事則相殊情理則同性　肇曰諸法殊相誰能遍入
諸法者其唯法性乎　法隨於如無所隨故　肇曰法自無法誰隨如
者以無所隨故名隨如也　法住實際諸邊不動故　肇曰有邊
故有動無邊何所動無邊之邊謂之實際此真法之所住也　法
無動搖不依六塵故　肇曰情依六塵故有奔逸之動法本無依故
無搖　法無去來常不住故　肇曰法若常住則從去來到現在從
現在到過去法逕三世則有去來也　以法不常住故無去來也　法
順空隨無相應無作離好醜法無增損法無生滅法無所歸　肇曰同上
空又解實相性離故不三脫性無分別故離好醜增損生滅等也即體
自其無別歸趣　法過眼耳鼻舌身心法無高下　肇曰超出常情
非六情之所及　法性平等故無高下　法常住不動　肇曰真法常
定賢聖不能移　法離一切觀行　肇曰法本無相非觀行之所見見之者
其唯無觀乎　唯大目連法相如是豈可說乎　此三結也
肇曰心觀不能及豈況於言乎　夫說法者無說無示其聽法者
無聞無得　此下第二示說方軌　文二　初安住無說　次為物故說
初又有法喻結　能說如幻故無說無示聽者如幻故無聞無得
肇曰無說豈曰不言謂能無其所聞故終日聞而未嘗聞也亦謂
說法示人得謂聞法所得　譬如幻士為幻人說法　喻也　當建是意而為
說法　結也　當了衆生根有利鈍　此第二為物故說無名相中假
名相法說　文三　此初了根利鈍隨病而化　善於知見無所罣礙　二
了法無相而隨物說相也　肇曰說有不斷空者由[illegible]

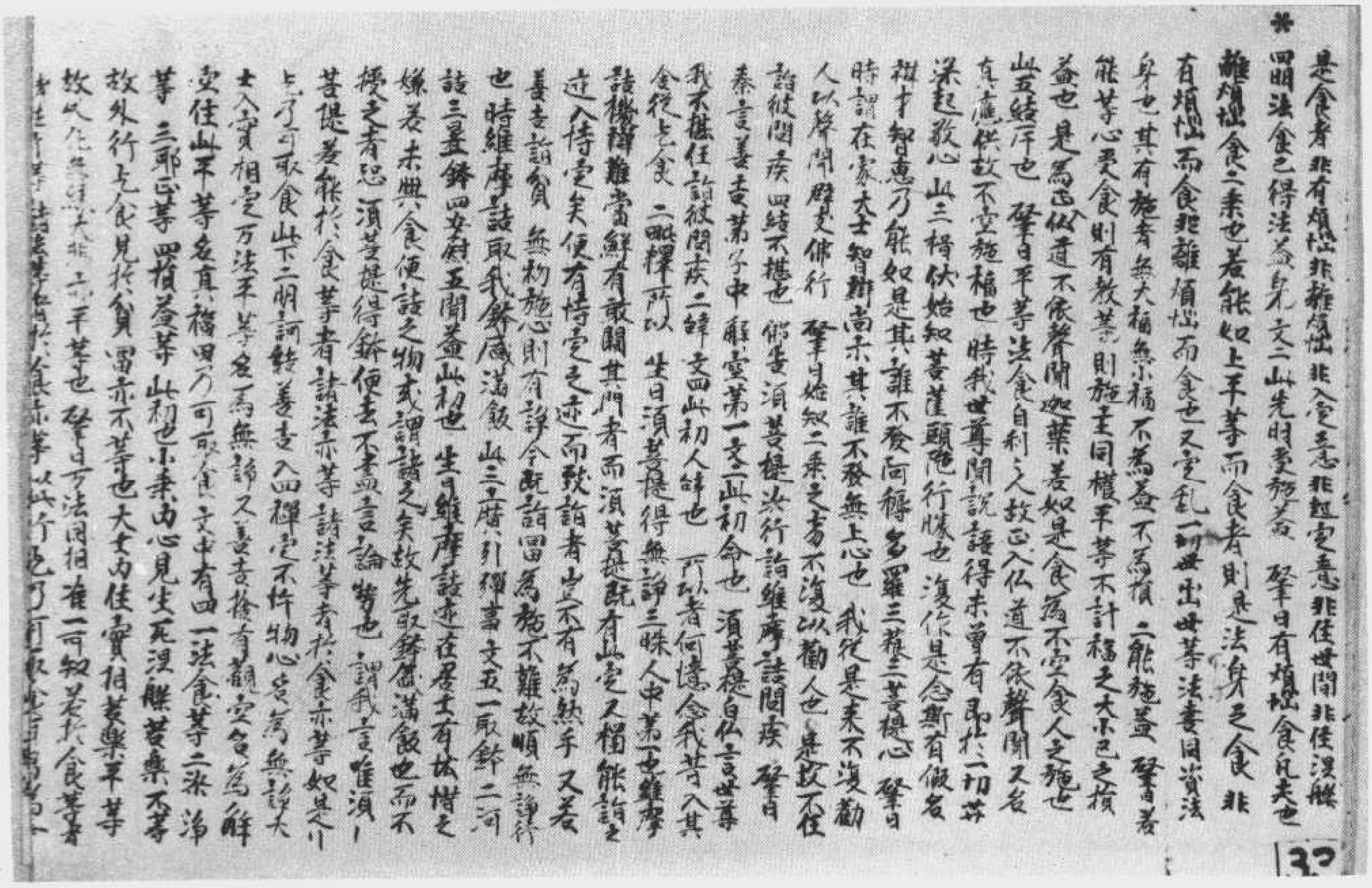


31

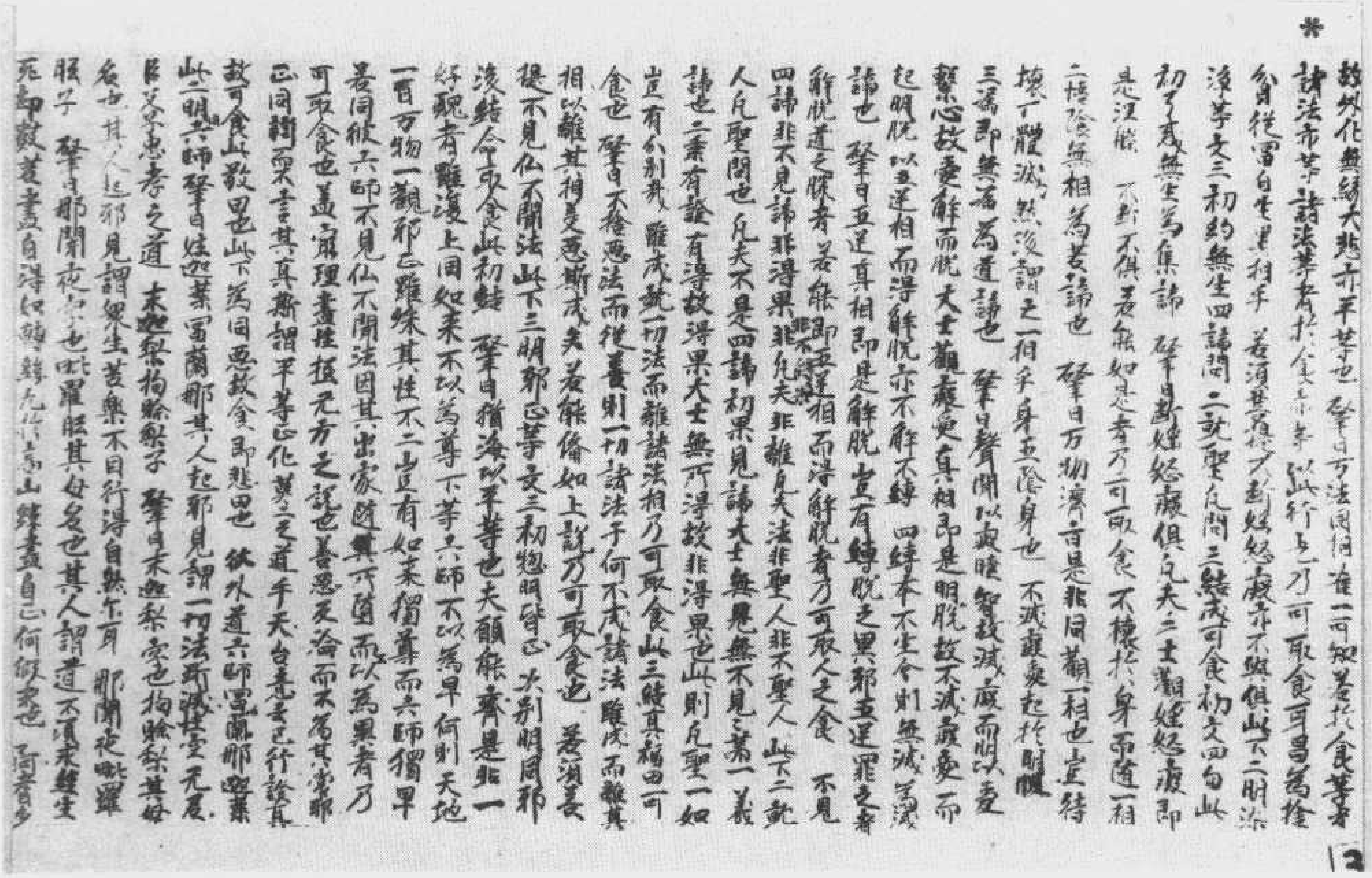
說法　結也　當了衆生根有利鈍　此第二為物故說無名相中假
名相法說　文三　此初了根利鈍隨病而化　善於知見無所罣礙　二
了法無相而隨物說相也　肇曰說有不斷空者由達於諸法無閡
知見未忘善也無閡知見即實相智也　以大悲心讚于大乘念報佛
恩不斷三寶然後說法　三結說意也　肇曰夫大悲所以建大乘
所以讚為佛恩所以報三寶所以隆皆由明了人根善閑實相而自
連備閑斷事故以說之　維摩詰說是法時八百居士發阿耨多羅
三藐三菩提心　三聞所得益　我無此辯是故不任詣彼問疾
第四結成不堪　佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾　文二同上
此初命也　迦葉此云龜亦曰飲光皆求其明義　肇曰迦葉弟子中
頭陀苦行第一出婆羅門種姓迦葉也　迦葉白佛言世尊我不堪
任詣彼問疾　此二下奉辭　文四　此初辭也　所以者何憶念我昔於貧
里行乞　此二明所以也　詣貧之意一少欲故二大悲故　肇曰迦葉於
弟子中此二最勝故有也　生曰大迦葉少欲行頭陀中第一也得滅
盡三昧亦最勝見得滅盡定者能為人作現世福田也　其以自業
能使人得現法報而貧者又切之苦故以大悲心欲救之也乞食
是其頭陀之業又望貧里有會少欲之亦　時維摩詰來謂
我言唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞　此下第
三廣引彈事　文三　初呵悲等　二明頭陀不真　三指伏此初也　迦
葉因苦生悲故不普　菩薩了生如幻苦樂一如等觀大悲而
無緣念故能普也　迦葉住平等法應次行乞食示真頭陀
明小乘頭陀不真也頭陀此云斗藪其心不著房舍臥具湯藥四
事名為頭陀大乘頭陀斗藪其心一切不著不著生死不住涅
槃生滅垢淨等廣如善住意天子經明　於中文五　一明乞
心食法　二入聚離染法　三示正法食　四結成法食　五行二乘也　此
初四明乞食心要為破慳貪長法身　名真頭陀　著為愛
養世報而乞食者非斗藪也　住平等者為求平等法身而
乞食者應觀無相貧富一如次第行乞不應取貧富相揀其
斗藪也　為不食故應行乞食　法身不食　肇曰不食即涅槃
法涅槃無生死寒暑飢渴之患其道平等豈容分別　應以此平
等心而行乞食便因果不殊也　為壞和合相故應取揣食
揣食名去耳　肇曰五陰揣食俱和合相耳[illegible]



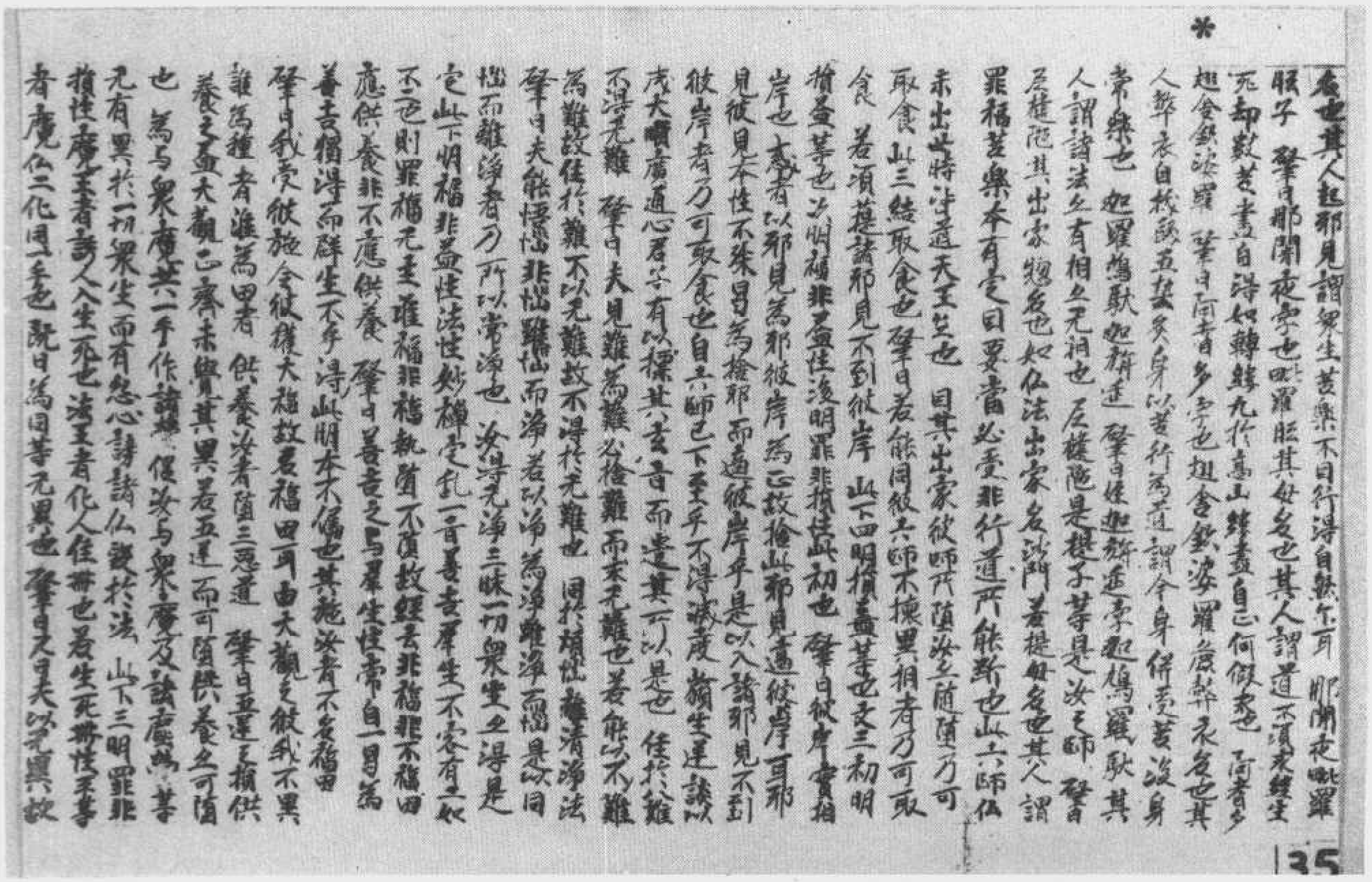
諸涅槃無生死寒暑飢渴之患其道平等豈容分別處以此下
等心而行乞食便因果不殊也　為壞和合相故應取揣食
*壞五陰名法身　肇曰五陰揣食俱和合相耳壞五陰名為涅
槃應以此身心而取揣食也若然則終日揣食終日涅槃也
為不受故應受彼食　法身不受生死也　肇曰不受亦涅
槃法也夫為涅槃而修行乞食者應以無受心而受彼食若
然則終日受而未嘗受是乃受也　以空聚想入於聚落
此入聚離諸法說為法身不受毒身而乞食者食聚落六塵
能傷正觀入聚乞食何以攝念故示聚落無相其空外數
文三初觀外聚次觀內根三結責顯修此是也　肇曰空聚亦
涅槃相也凡入聚落宜存此想若然則終日空聚也　所見色
與盲等　此二觀內根顯修也　見色如盲者　肇曰二乘惡厭
生死怖畏六塵故誡以等觀也盲者為不見美惡之異非謂閉目
也　所聞聲與響等　聲如響也　肇曰未有因谷響而致喜怒
者也　所嗅香與風等　香如幻也　肇曰香臭自風風無香臭也
所食味不分別　味如幻也　什曰無法定性由分別取相謂之為味
若不分別時則非味也　雖食當如無相也　受諸觸如智證
觸如幻也　肇曰盡漏智無生智自證成道觸身柔軟快樂而
不生著身受諸觸宜若此也　知諸法如幻相　法無自相隨心
而變故言如幻也　無自性無他性本自不然今則無滅　三結真顯
修善能知此六塵無自無他不然不滅名真顯修也　肇曰諸法
如幻從因緣生豈自他之可得也　迦葉若能不捨八邪入八解
脫此下三示正法食既得食已應思禪悅法喜食也　文二初示法食
後令施食此初也　小乘捨八邪入八解脫為禪悅大乘不捨而
入也　肇曰八邪八解本性常一善觀八邪即入八解焉得捨
邪更求解乎若能如是者名入解也　此後喜食也小乘捨
邪相入無相大乘相無相不二　肇曰萬性常一者則邪正相入
不乖其相也　以一食施一切供養諸佛及眾賢聖然後可食
此明非施　肇曰行海以無礙法施也若能等邪正又能以一食
等心施一切然後自食若得法身則能實充足一切如後一鉢飯也　如
是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃
四明去食已得法益見文二此先明受施者　肇曰有煩惱食凡夫也



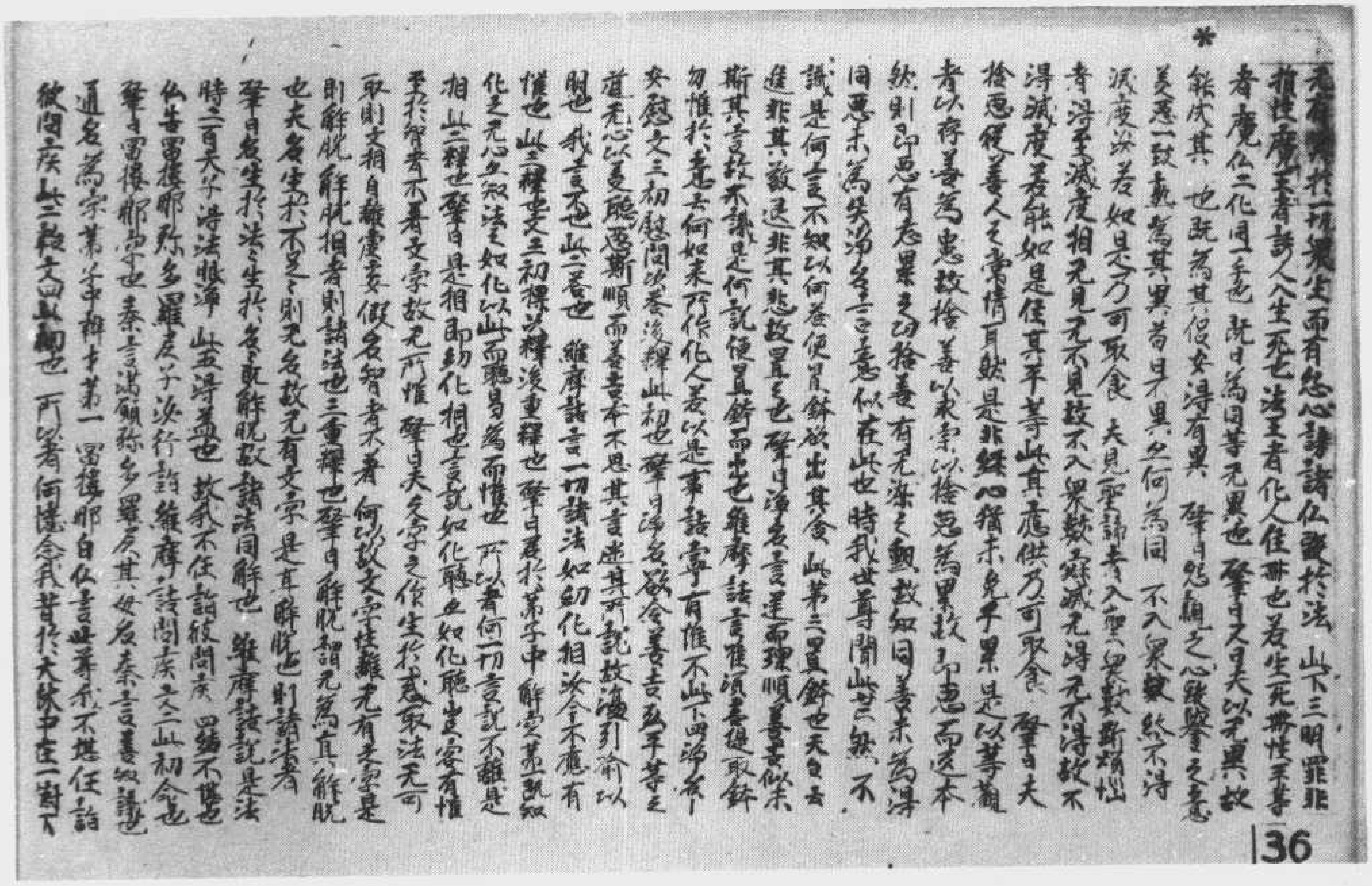
是食者非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃
*四明法食已得法益見文二此先明受施者　肇曰有煩惱食凡夫也
離煩惱食二乘也若能如上平等而食者則是法身之食非
有煩惱而食非離煩惱而食也又定亂一切世出世等法書同資法
身也　其有施者無大福無小福不為益不為損　二能施益　肇曰若
能等心受食則有施主同權平等不計福之大小己之損
益也是為正似道不依聲聞　迦葉若如是食為不空食人之施也
此五結歎也　肇曰平等法食自利之人故正入佛道不依聲聞又名
眞應供故不空施福也　時我世尊聞說是語得未曾有即於一切菩
深起敬心　此三領伏始知菩薩顯德行勝也　復作是念斯有家名
稱才智乃能如是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心　肇曰
時謂在家大士智辯尚爾其誰不發無上心也　我從是來不復勸
人以聲聞辟支佛行　肇曰始知二乘之劣不復以勸人也　是故不任
詣彼問疾　四結不堪也　佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾　肇曰
秦言善吉弟子中解空第一　文二此初命也　須菩提白佛言世尊
我不堪任詣彼問疾　二辭　文四此初人辭也　所以者何憶念我昔入其
舍從乞食　二明辭所以　生曰須菩提得無諍三昧人中第一也維摩
詰恢辯難當鮮有敢闚其門者而須菩提既有此定又福能詣之
遂入侍室矣便有侍室之迹而致詣者也不有為熱手　又善
善吉詣貧　無物施心則有諍今既詣四為施不難故順無諍行
也　時維摩詰取我鉢盛滿飯　此三立麘引彈書　文五一取鉢二河
詰三呈鉢四安慰五聞益此初也　生曰維摩詰迹在居士有恢憎之
嫌若未與食便詰之物或謂詰之矣故先取鉢盛滿飯也而不
授之者恐須菩提得鉢便去不盡言論故也　謂我言唯須
菩提若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行
乞乃可取食　此下二明訶詰　善吉入四禪定不作物心定為無諍大
士入實相定万法平等名為無諍又善吉捨有觀空名為解
空住此平等名真福田乃可取食　文中有四一法食等二染淨
等三邪正等四損益等　此初也小乘內心見生死涅槃苦樂不等
故外行乞食見於貧富亦不等也大士內住實相苦樂平等
故外化無偏於大非　二示平等也　肇曰万法同相唯一可知若於食等者
者住平等諸法於食亦等以此行乞乃可取食也



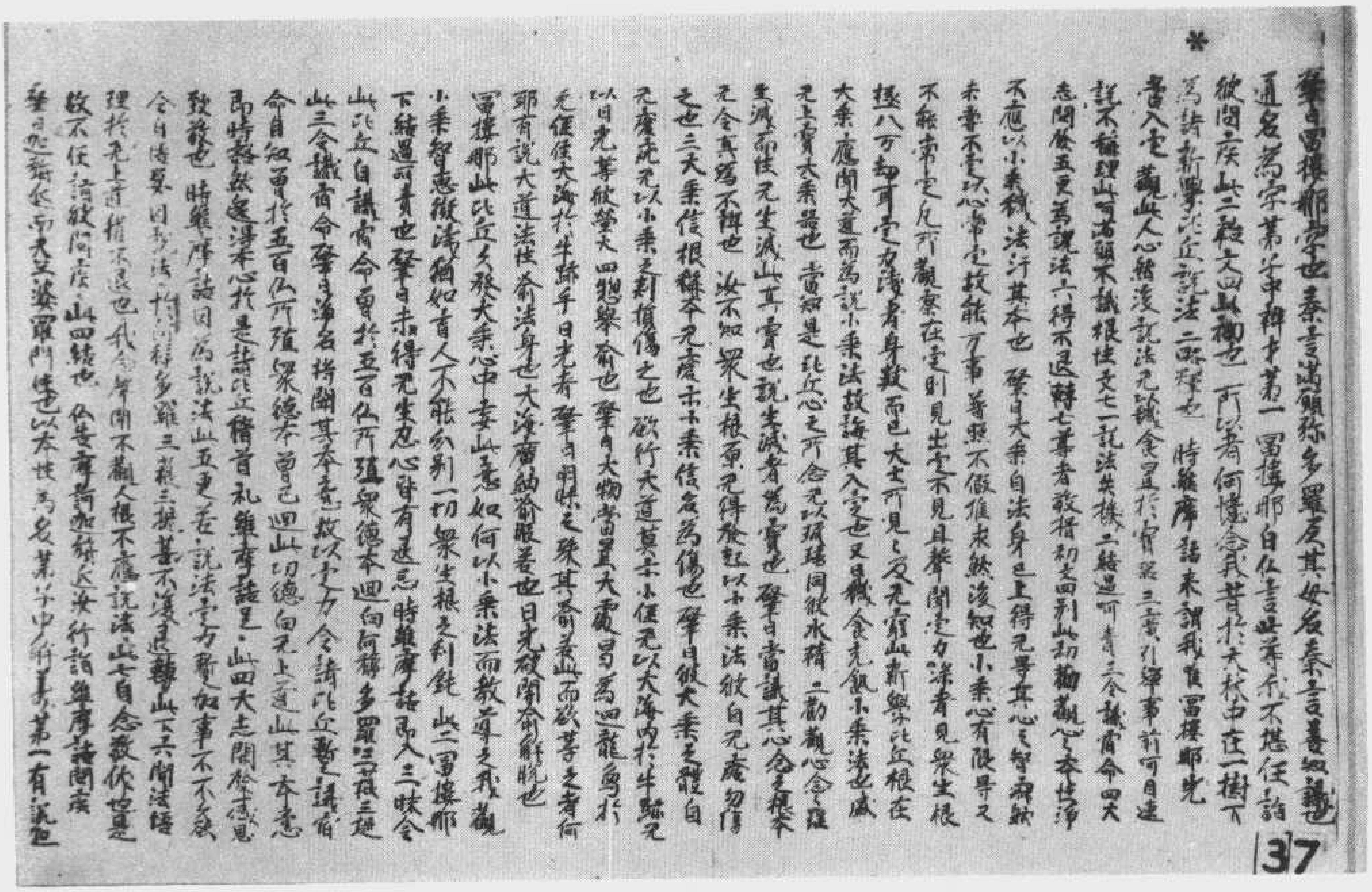
故外化無緣大悲亦平等也　肇曰万法同相觸一可知若於食等者
諸法亦等諸法等者於食亦等以此行乞乃可取食可名為捨
分身從富自貴果利乎　若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱　此下二明淨
淨等文三初約無生四諦門二就聖凡門三結成可食初文四句此
初了惑無生為集諦　肇曰斷婬怒癡即
是涅槃　不斷不俱者能如是者乃可取食　不壞於身而隨一相
二約陰無相為苦諦也　肇曰万物齊旨是非同觀一相也豈待
壞身體然後謂之一相乎身五陰身也　不滅癡愛起於明脫
三滅即無為為道諦也　肇曰聲聞以癡暗智故滅癡而明以愛
繫心故愛解而脫大士觀癡愛真相即是明脫故不滅癡愛而
起明脫　以五逆相而得解脫亦不解不縛　四縛本不生今則無滅為滅
諦也　肇曰五逆真相即是解脫豈有縛脫之異耶五逆罪之者
解脫道之障者若能即五逆相而得解脫者乃可取人之食　不見
四諦非不見諦非得果非不得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖人　此下二就
人凡聖門也凡夫不見四諦初果見諦大士無見無不見之第一義
諦也二乘有證有得故得果大士無所得故非得果也此則凡聖一如
豈有分別哉　雖成就一切法而離諸法相乃可取食　此三結其福田可
食也　肇曰大捨惡法而從善則一切諸法乎何不成諸法雖成而離其
相以離其相是惡斯成矣若能備如上說乃可取食也　若須菩
提不見仏不聞法　此下三明邪正等文三初總明次別明同邪
後結命可取食此初結　肇曰猶海以平等也夫頤能齊是非一
好醜者雖復上同如來不以為尊下等六師不以為卑何則天地
一旨万物一觀邪正雖殊其性不二豈有如來獨尊而六師獨卑
若同彼六師不見仏不聞法因其出家隨其所墮而不為異者乃
可取食也蓋窮理盡性極無方之說也善惡反論而不為其所異耶
正同謂平等之至真斯謂平等正化冥之之道乎天台吾已行說其
故可食此數四也　此下為同惡致食即慧田也　彼外道六師富蘭那迦葉
此二明六師　肇曰姓迦葉富蘭那其人名起邪見謂一切法斷滅空無所有
臣及父母忠孝之道　末伽梨拘賒梨子　肇曰末伽梨字也拘賒梨其母
名也其人起邪見謂眾生苦樂不因行得自然耳　刪闍夜毗羅
胝子　肇曰刪闍夜字也毗羅胝其母名也其人謂道不須求經生
死劫數苦盡自得如轉縷丸於高山縷盡自止何假求也　阿耆多



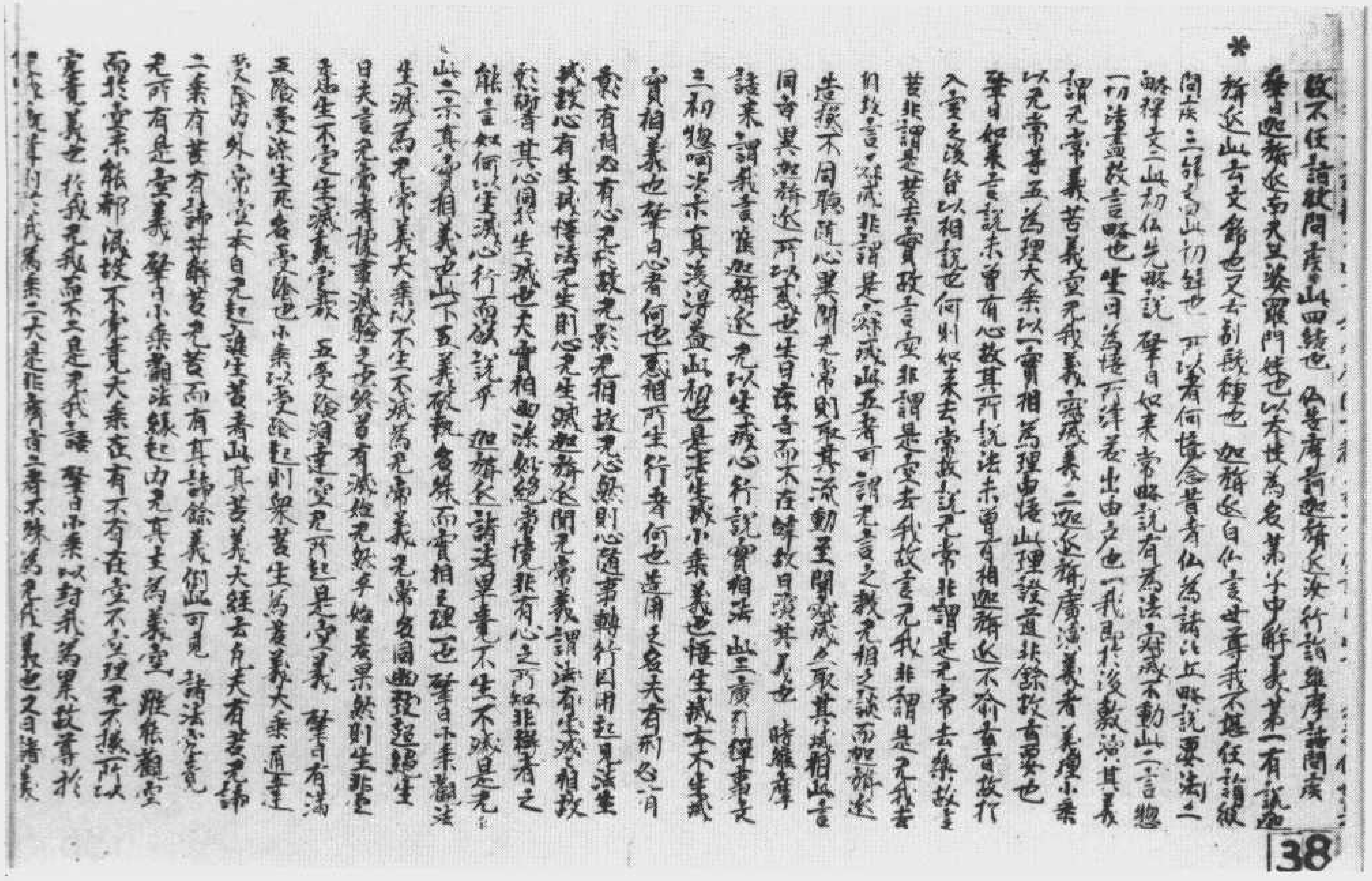
名也其人起邪見謂眾生苦樂不因行得自然耳　刪闍夜毗羅
胝子　肇曰刪闍夜字也毗羅胝其母名也其人謂道不須求經生
死劫數苦盡自得如轉縷丸於高山縷盡自止何假求也　阿耆多
翅舍欽婆羅　肇曰阿耆多翅舍字也欽婆羅麁衣名也其
人著麁衣拔髮五熱炙身以苦行為道謂今身併受苦後身
常樂也　迦羅鳩馱迦旃延　肇曰姓迦旃延字迦羅鳩馱其
人謂諸法亦有相亦無相也　尼犍陀若提子　肇曰
尼犍陀其出家總名也如仏法出家名沙門若提母名也其人謂
罪福苦樂本有定因要當必受非行道所能斷也　此六師仏
未出世時皆道天下生也　因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可
取食　此三結取食也　肇曰若能同彼六師不捺異相者乃可取
食　若須菩提入諸邪見不到彼岸　此下四明損益等文三初明
損益等也次明福非益住後明罪非損住此初也　肇曰彼岸實相
岸也大有者以邪見為邪彼岸為正故捨此邪見適彼岸耳邪
見彼見本性不殊曷為捨邪而適彼岸乎是以入諸邪見不到
彼岸者乃可取食也自六師已下至乎不得滅度類生逆談以
成大讚廣通心者可以標其玄音而遺其所以是也　住於八難
不得無難　肇曰夫見難為難必捨難而求無難也若能以不難
為難故住於難不以無難故不得於無難也　同於煩惱離清淨法
肇曰夫能垢惱非惱雖惱而淨若以淨為淨雖淨而惱是以同
惱而離淨者乃所以常淨也　汝得無諍三昧一切眾生亦得是
定　此下明福非益住法也妙禪定亂一音善吉群生不容有二如
善吉獨得而群生不乎得此明本不偏也　其施汝者不名福田
肇曰我受彼施令彼獲大福故名福田而由天觀之彼我不異
雖為種者誰為田者　供養汝者墮三惡道　肇曰五逆之損供
養之益大觀正齊未覺其異若五逆而可墮供養亦可墮
也　為與眾魔共一手作諸勞侶　汝與眾魔及諸塵勞等
無有異於一切眾生而有怨心謗諸仏毀於法　此下三明罪非
損住魔者謂人入生死也塵勞者化人住於世也若生死無性不事
者魔仏二化同一壽也既日為同等無異也　肇曰夫以無異故

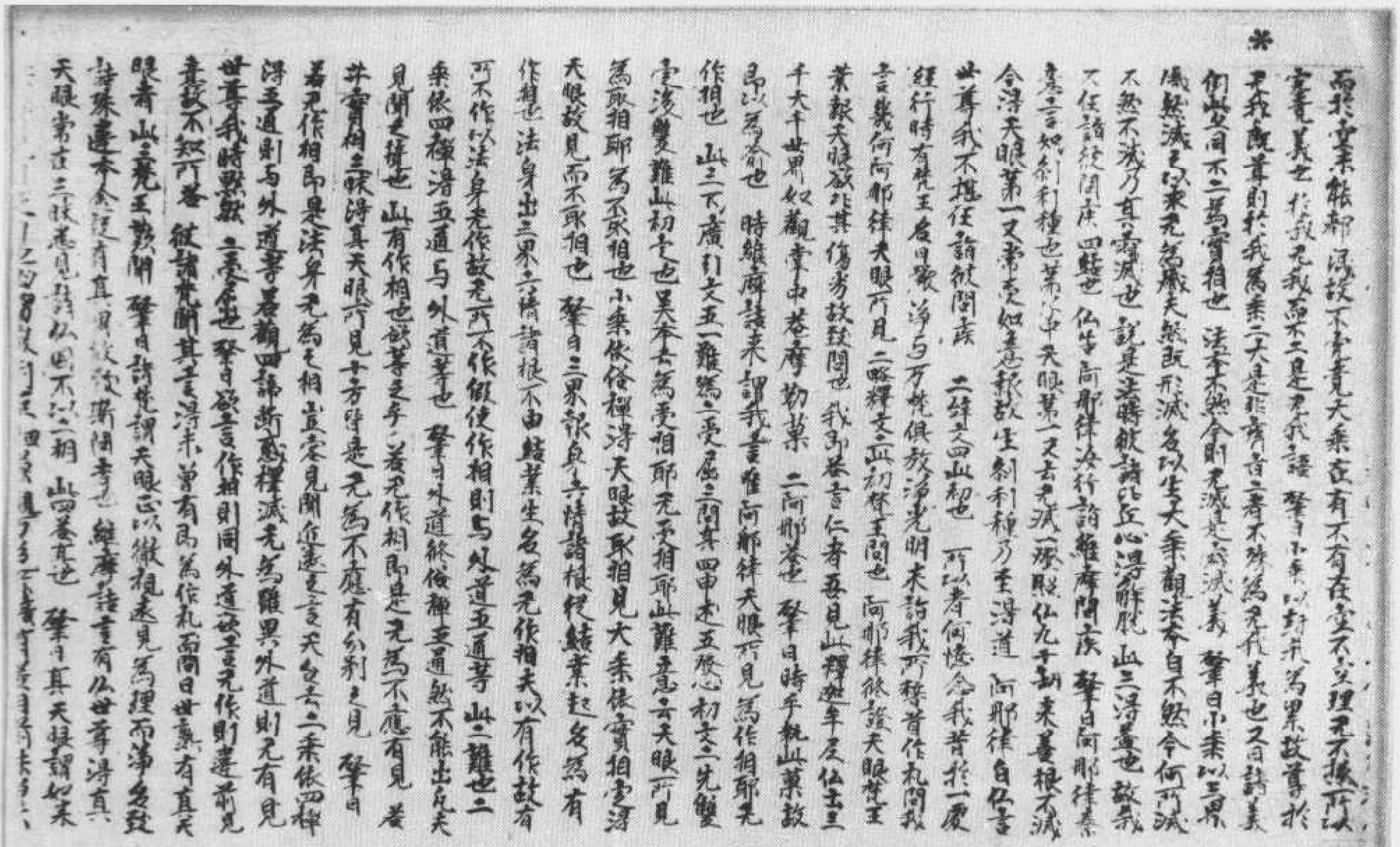

无有異於一切衆生而有怨心謗諸仏毀於法 此下三明罪非
福性一等者謗人入生死也法王者化人住世也若生死无性平等
者魔仏二化同一等也 既日為同等无異也 肇曰夫以无異故
能伏其 也既為其侶安得有異 肇曰怨顏之心欲擊之意
美惡一致孰為其異若其不異亦何為同 不入衆數 終不得
滅度汝若如是乃可取食 夫見聖諦者入聖衆數斷煩惱
者得至滅度相无見无不見故不入衆數滅无得无不得故不
得滅度若能如是住其平等此真應供乃可取食 肇曰夫
捨惡從善人之常情耳然是非經心猶未免于累是以等觀
者以存善為患故捨善以求宗以捨惡為累故即惡而反本
然則即惡有忘累之功捨善有无染之勳故知同善未為得
同惡未為失淨名言意似在此也 時我世尊聞此茫然不
識是何言不知以何答便置鉢欲出其舍 此第三置鉢也天自去
進非其欲退非其悲故置之也 肇曰淨名言逆而理順善吉似未
斯其言故不識是何說便置鉢而出也 維摩詰言唯須菩提取鉢
勿懼於意云何如來所作化人若以是事詰寧有懼不 此下四示不
安慰文三初慰問汝答後釋此初也 肇曰淨名欲令善吉忘乎等之
道无心以受聽逆斯順而善吉本不思其言迷其所說故復引喻以
明也 我言不也 此二答也 維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有
懼也 此三釋也文三初釋次釋後重釋也 肇曰善吉於弟子中解空第一既知
化之无心久知法之如化以此而聽曷為而懼也 所以者何一切言說不離是
相 此二釋也 肇曰是相即幻化相也言說如化聽亦如化以化聽化何有懼
至於智者不著文字故无所懼 肇曰夫文字之作生於惑取法无可
取則文相自離虛妄假名智者不著 何以故文字性離无有文字是
則解脫解脫相者則諸法也 此三重釋也 肇曰解脫謂无為真解脫
也夫名生於不足足則无名故无有文字是真解脫也 則諸法者
肇曰名生於法法生於名名既解脫故諸法同解也 維摩詰說是法
時二百天子得法眼淨 此五得益也 故我不任詣彼問疾 四結不堪也
仏告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問疾 文之二此初命也
肇曰富樓那字也秦言滿願彌多羅尼其母名秦言善知識也
通名為字第子中辯才第一 富樓那白仏言世尊我不堪任詣
彼問疾 此之二辭文四此初辭也 所以者何憶念我昔於大林中在一樹下

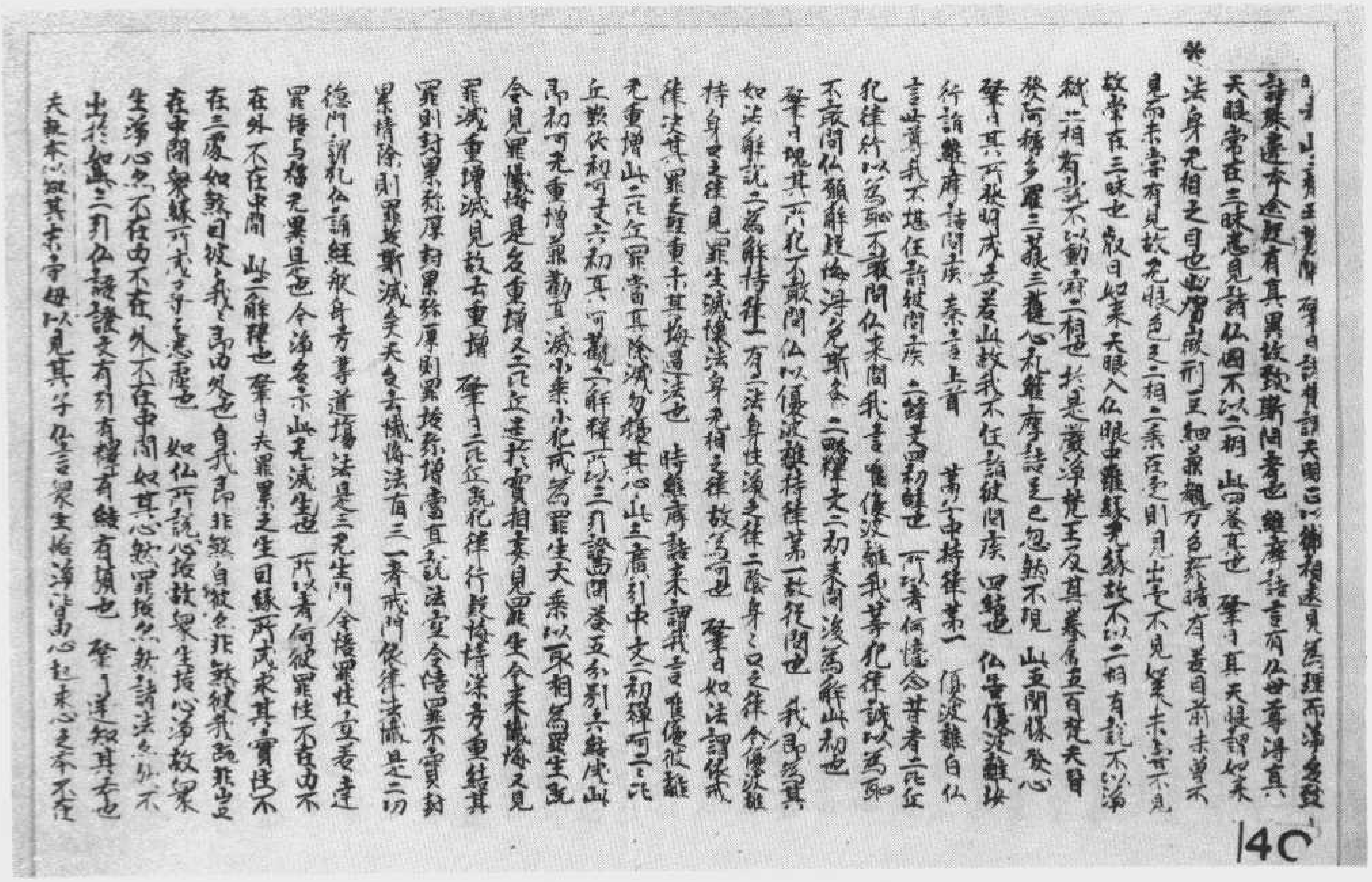
36

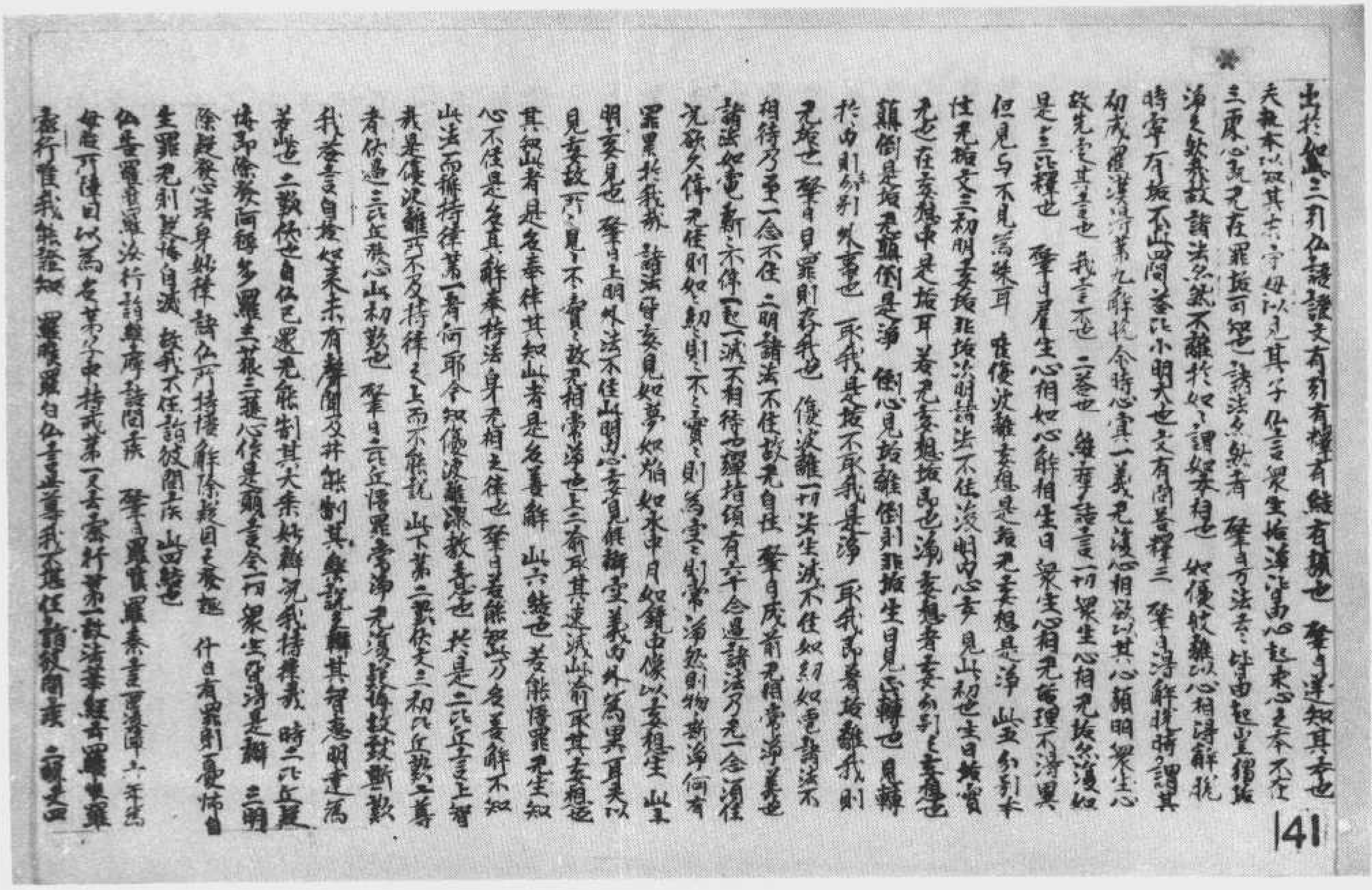

肇曰富樓那字也秦言滿願彌多羅尼其母名秦言善知識也
通名為字第子中辯才第一 富樓那白仏言世尊我不堪任詣
彼問疾 此之二辭文四此初辭也 所以者何憶念我昔於大林中在一樹下
為諸新學比丘說法 二明釋也 時維摩詰來謂我言唯富樓那先
當入定觀此人心然後說法 三責引彈事前可見達
誤不論理此可知顯不識根性文七一說法失機二結過可責三令識宿命四大
志開發五更為說法六得不退轉七尊者教授初文四別此初勸觀心本性淨
不應以小乘穢法汙其本也 肇曰大乘自法身已上得无學其心无智寂然
未會不定以心常定故能万事普照不假推求然後知也小乘心有限量之
不能常定凡所觀察在定則見出定不見且聲聞定力深者見衆生根
極八万劫耳定力淺者身數而已 大士所見見之无窮此新學比丘根在
大乘應聞大道而為說小乘法故訶其入定也 又曰穢食喻小乘法也盛
无上寶大乘器也 當知是比丘心之所念无以琉璃同彼水精 二勸觀心念之殊
生滅而住无生滅此其實也說生滅者為實也 肇曰當識其心念之根本
无令真寶不辨也 汝不知衆生根原无得發起以小乘法 彼自无瘡勿傷
之也 三大乘信根體本无瘡示小乘信反為傷也 肇曰彼大乘之體自
无瘡疣无以小乘之劍傷之也 欲行大道莫示小徑 无以大海內於牛跡 无
以日光等彼螢火 四起喻也 肇曰大物當置大處曷為迴龍象於
兔徑注大海於牛跡 肇曰明昧之殊其喻若此而欲等之者何
耶有說大道法性喻法身也大海喻納衆善也日光破闇喻解脫也
富樓那此比丘久發大乘心中忘此意如何以小乘法而教導之我觀
小乘智慧微淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍 此二富樓那
下結過可責也 肇曰未得无生忘心皆有退忘 時維摩詰即入三昧令
此比丘自識宿命曾於五百仏所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提
此三令識宿命 肇曰淨名將闡其本意故以定力令諸比丘暫識宿
命自知曾於五百仏所殖衆德本曾已迴此功德向无上道此其本意
即時豁然還得本心 於是諸比丘稽首礼維摩詰足 此四大志開發感恩
致敬也 時維摩詰因為說法 此五更為說法 說法令其開解如事不忘
令自悟 因為說法於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉 此六聞法悟
理於无上道精不退也 我念聲聞不觀人根不應說法 此七自念敬伏也是
故不任詣彼問疾 此四結也 仏告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾
肇曰迦旃延南天竺婆羅門姓也以本姓為名第子中解義第一有說也

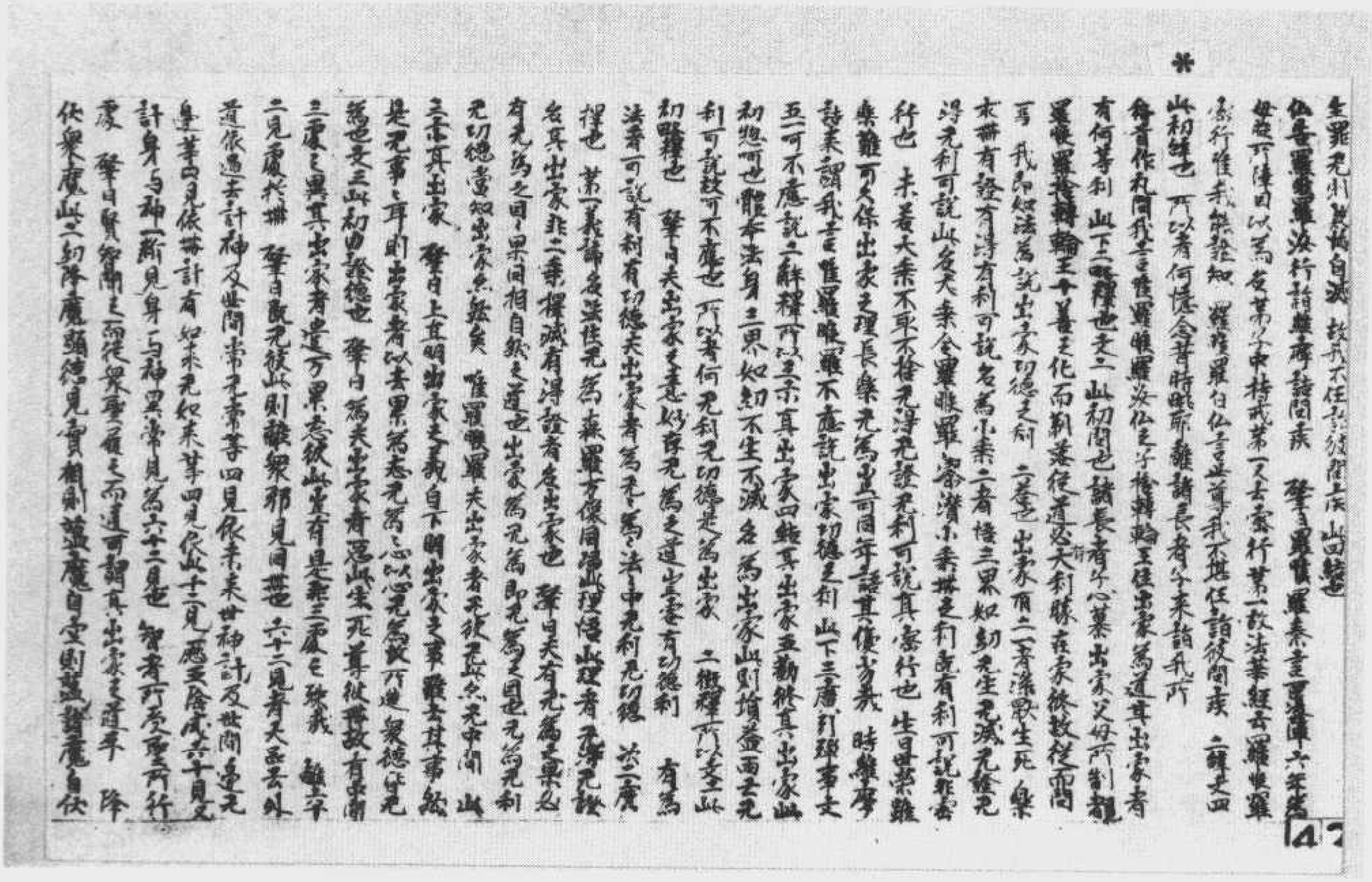
37

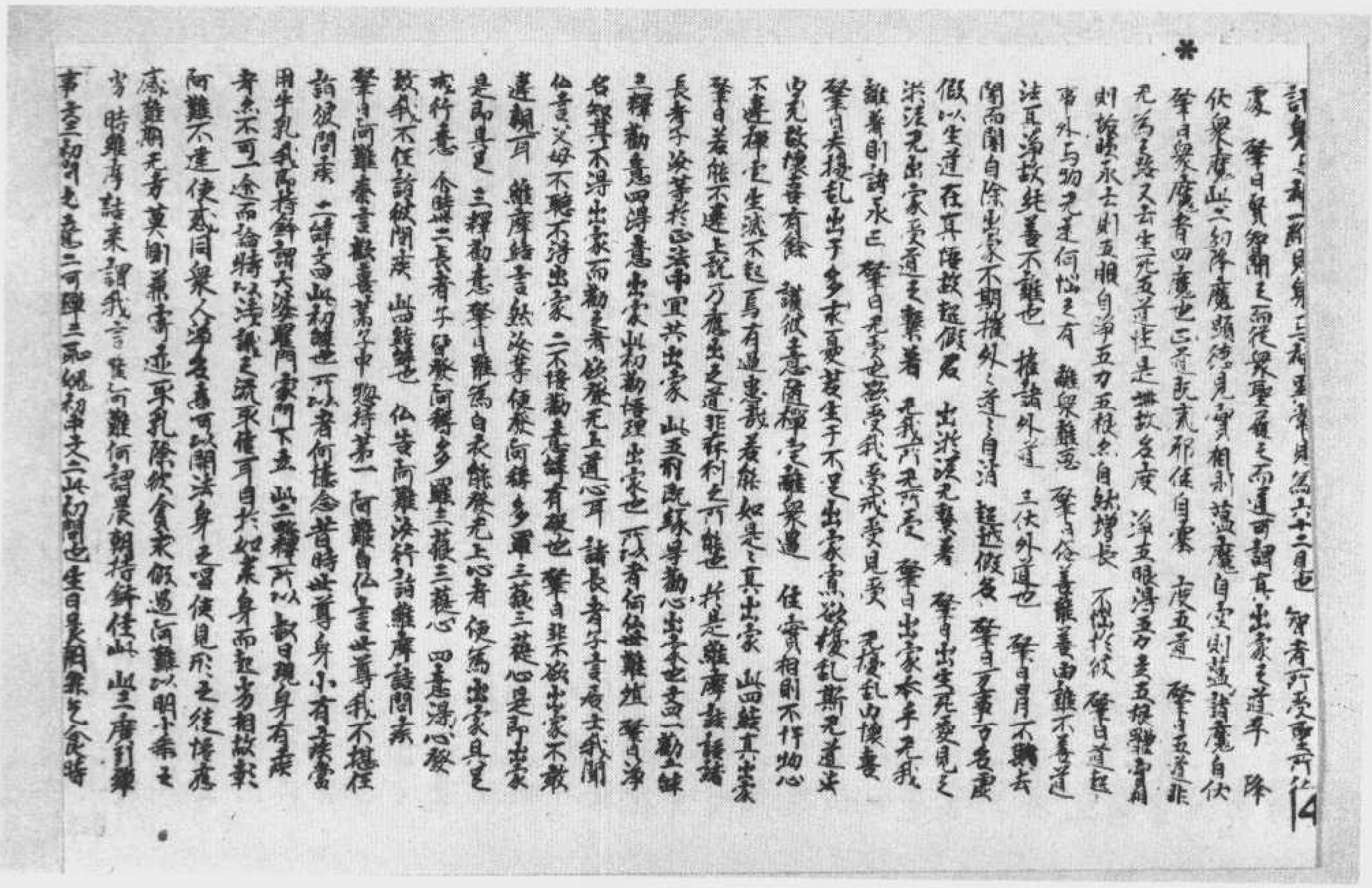


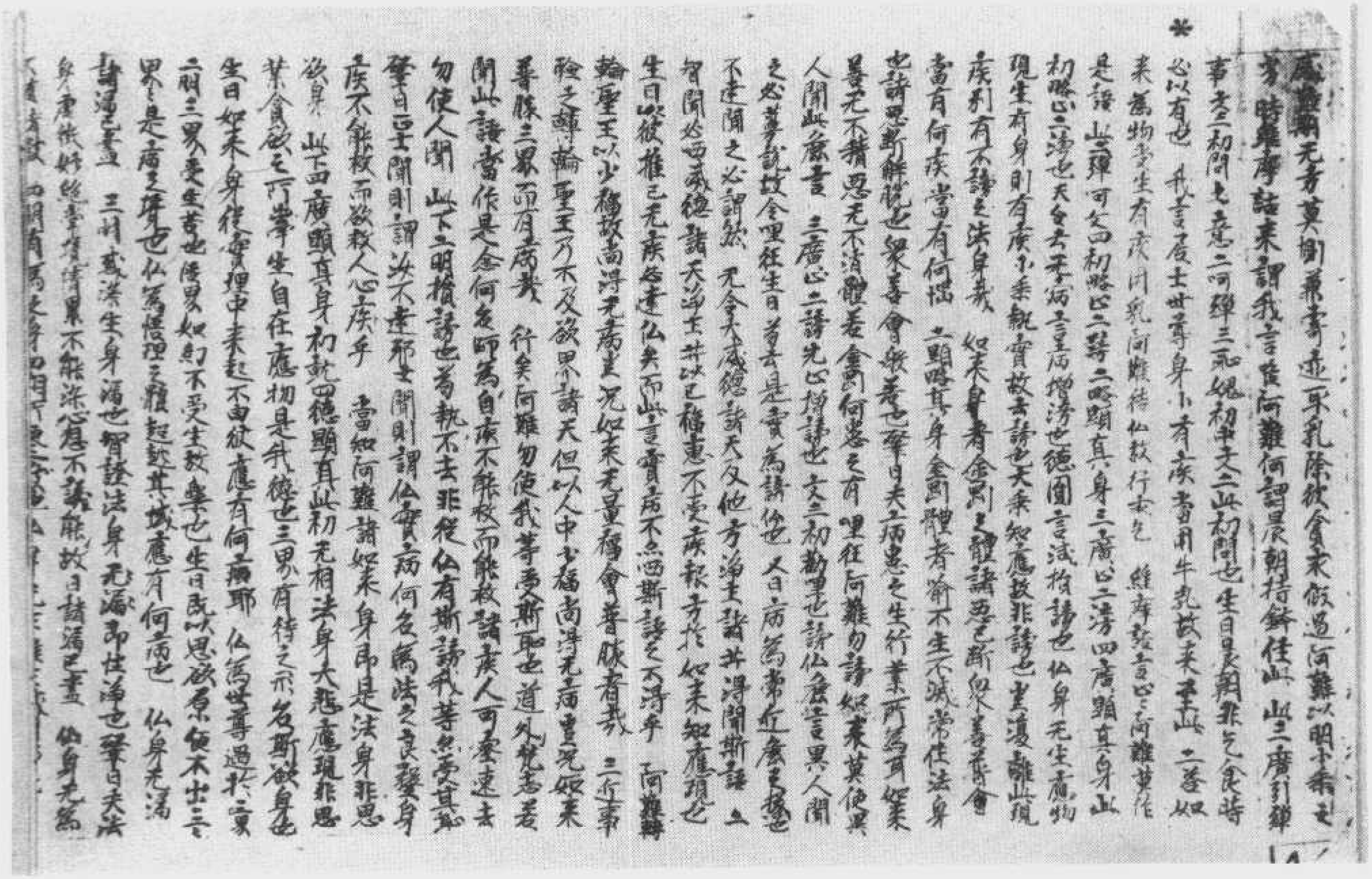



140

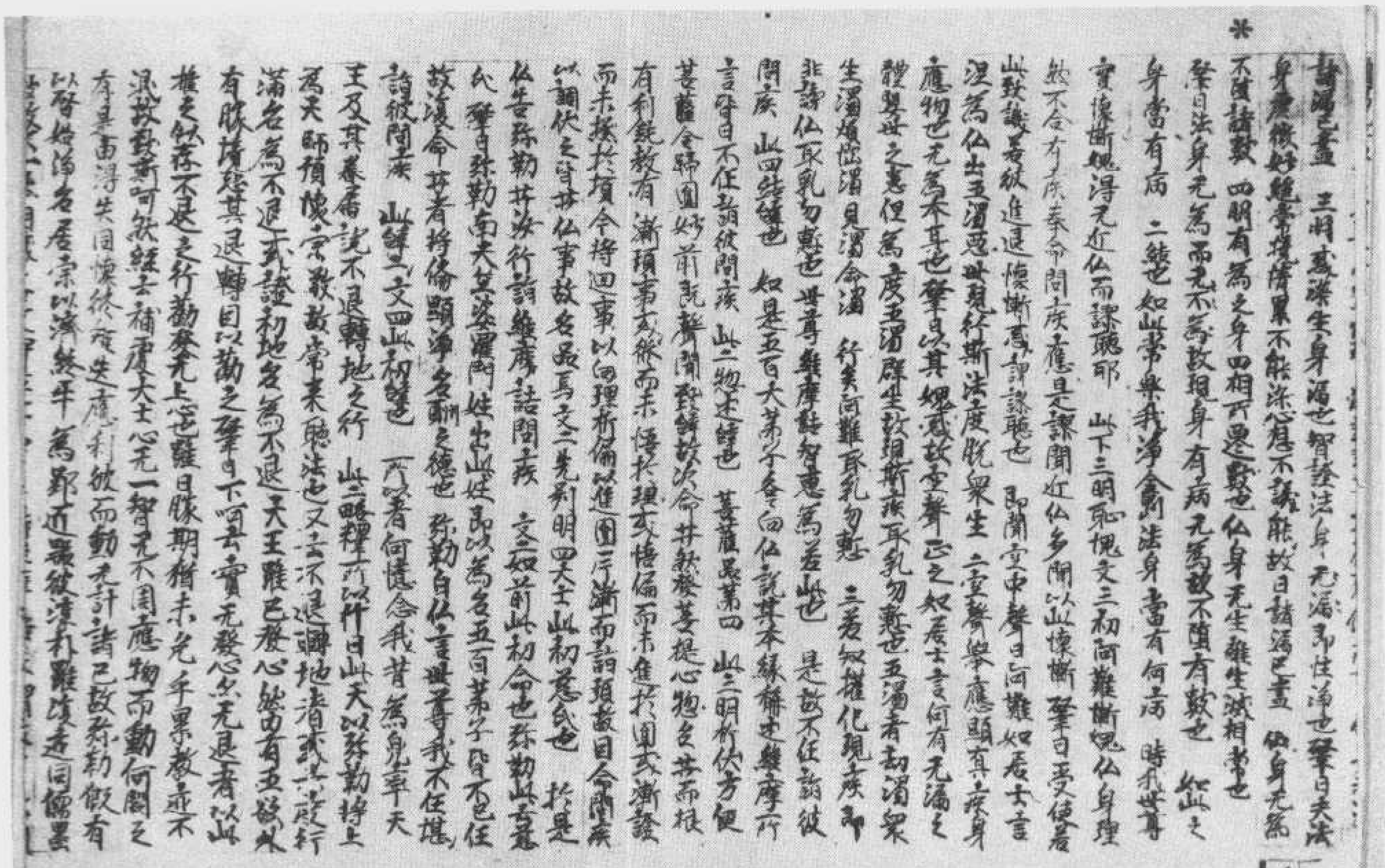

141



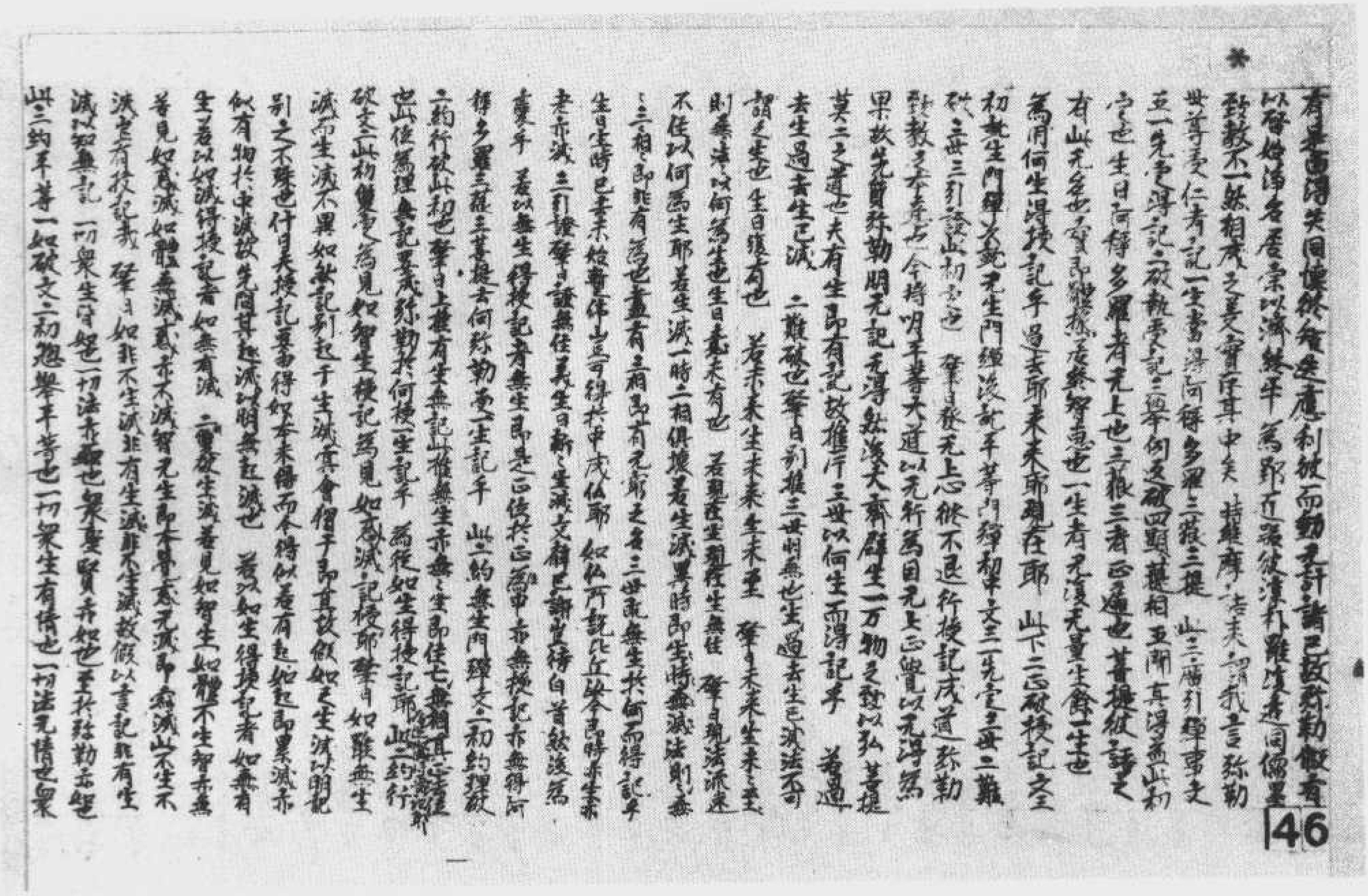


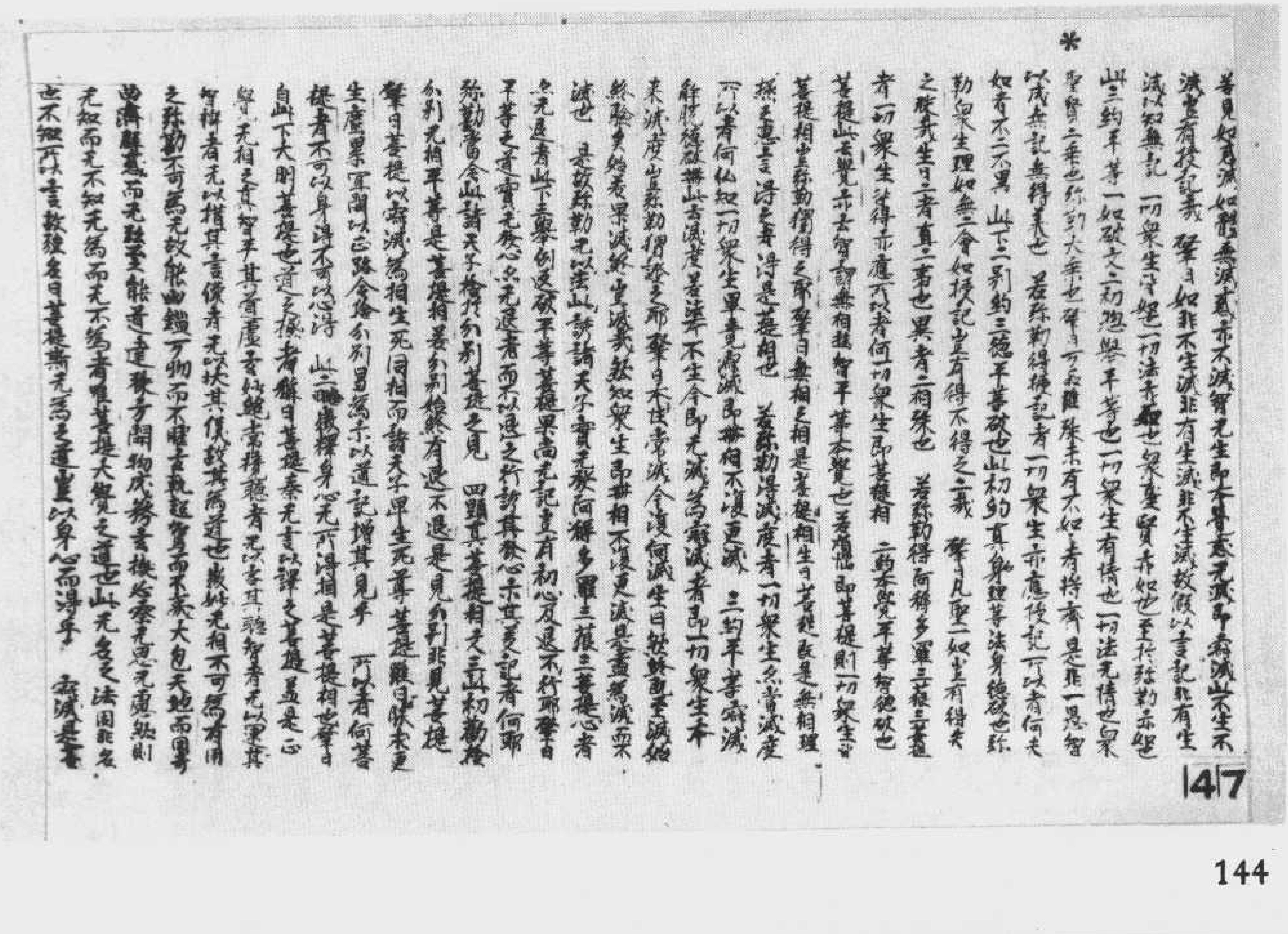


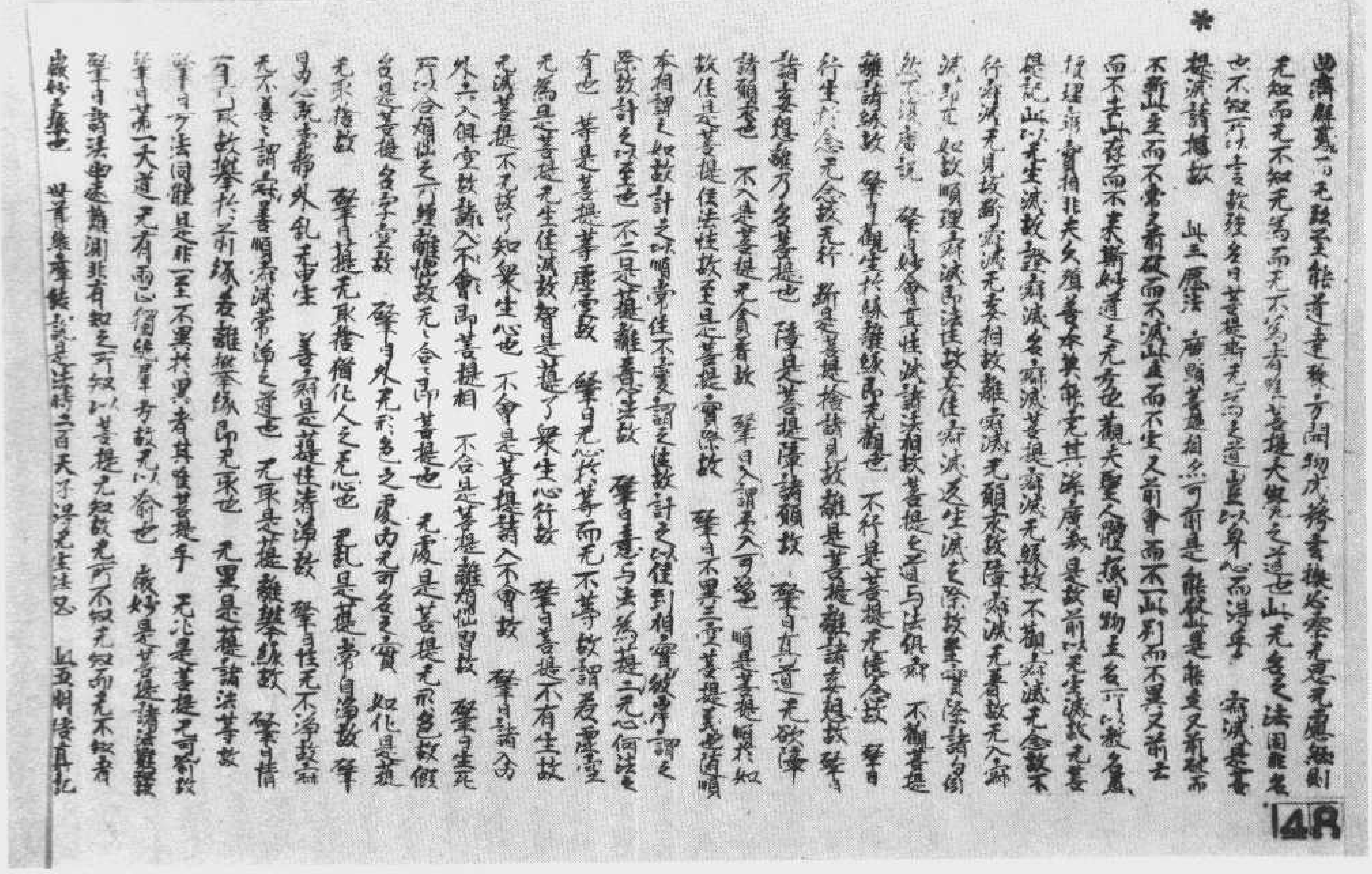
處無有莫制乘壽述乞乳除彼貪求假過阿難以明小乘之
事時維摩詰來謂我言唯阿難何爲晨朝持鉢住此 此三廣引辭
事有三初問其意二阿難答三訶絕 初中文二此初問也 生曰晨朝非乞食時
必以有也 我言居士世尊身小有疾當用牛乳故來至此 二答如
來爲物受生有疾同乳阿難待仏教行乞也 維摩詰言止止阿難莫作
是語 此下辭可分四 初略正二謗 二略顯真身 三廣正二謗 四廣顯真身 此
初略正二謗也 夫身去病 三言病增謗也 德圓言滅損謗也 仏身无生應物
現生有身則有病 小乘執實故去謗也 大乘知應故非謗也 生曰夫遣離此現
疾則有不謗之法身義 如來身者金剛之體諸惡已斷眾善普會
當有何疾當有何惱 二顯略真身 金剛體者崩不生不滅常住法身
也 諸惡斷解脫也 眾善會般若也 肇曰夫痛患之生行業所爲 有如來
善无不積惡无不消體若金剛何患之有 里往阿難勿謗如來莫使異
人聞此麤言 三廣正二謗也 文三初勸黑也 謗仏麤言異人聞
之必莫試故今里往 生曰若去是實爲謗仏也 大曰病爲弟近處己
不達聞之必謂然 无令大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語 二
智聞必西威德諸天淨土菩薩以已稽惠不受疾報方於如來知應現也
生曰此彼推已无疾爲達仏矣而此言實病不亦西斯語之不淨乎 阿難轉
輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量福會普勝者哉 三示事
驗之 轉輪聖王乃不及欲界諸天但以人中少福尚得无病豈況如來
普勝三界而有病哉 行矣阿難勿使我等受斯恥也 道外梵志若
聞此語當作是念何名爲師自疾不能救而能救諸疾人可密速去
勿使人聞 此下三明橫謗也 著執不去非從仏有斯謗我等亦受其恥
肇曰互聞則謂汝不達 邪士聞則謂仏實病何名爲法之良醫身
疾不能救而欲救人心疾乎 當知阿難諸如來身即是法身非思
欲身 此下四廣顯真身 初就四德顯真 此初无相法身大悲應現非思
業食欲之所牽生自在應物是我德也 三界有待之示名斯欲身也
生曰如來身從實理中來起不由欲應有何病耶 仏爲世尊過於三
界 三界受生苦也 生界如射不受生故樂也 生曰既以思欲原偪不出三
界之是庸之辭也 仏爲得理之體起於其域應有何病也 仏身无漏
諸漏已盡 三明惑染生身漏也 智證法身无漏即淨也 肇曰夫法
身虛微妙絕常情累不能染心想不能然故曰諸漏已盡 仏身无爲
[illegible]



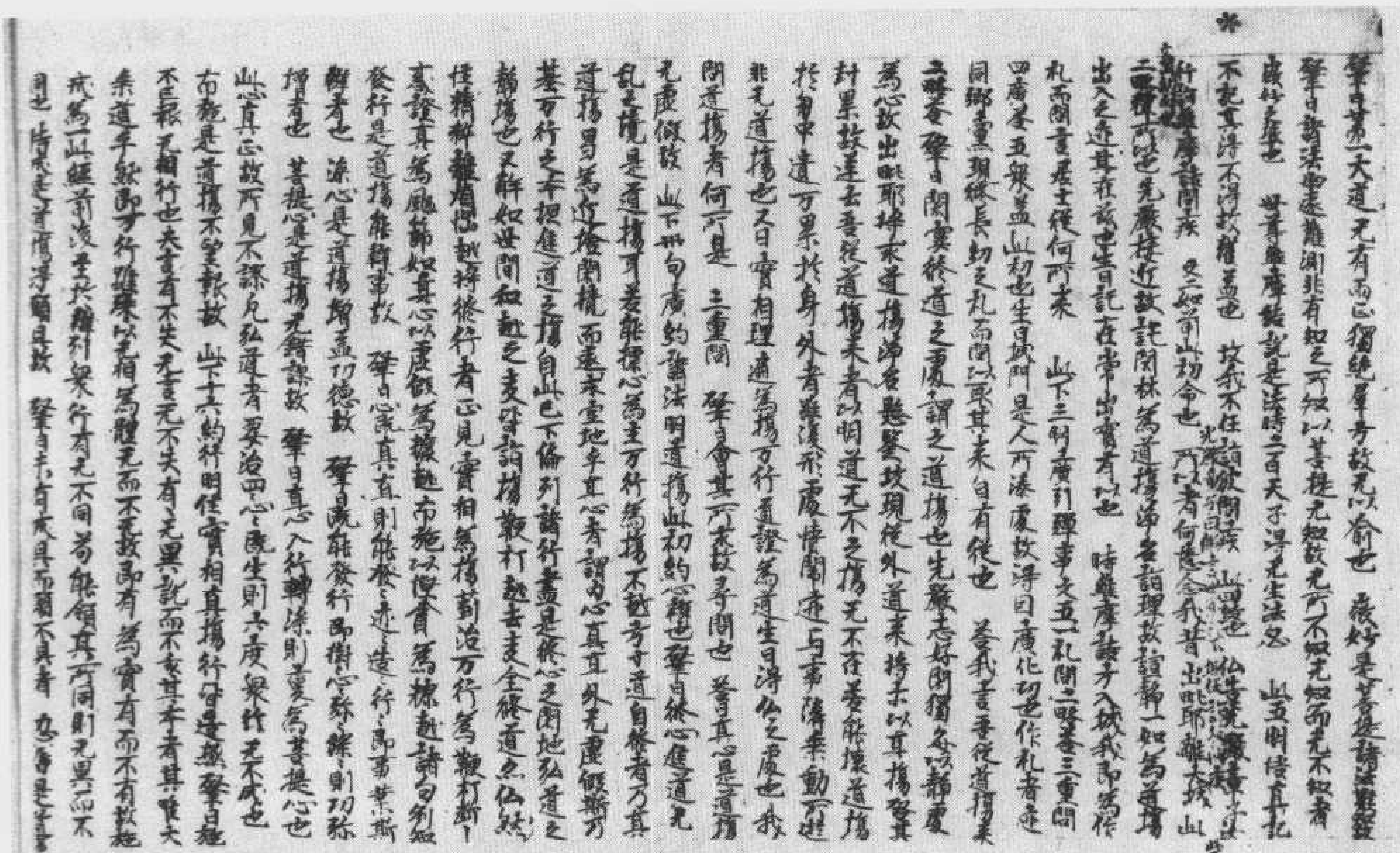
諸漏已盡 三明惑染生身漏也 智證法身无漏即淨也 肇曰夫法
身虛微妙絕常情累不能染心想不能然故曰諸漏已盡 仏身无爲
不墮諸數 四明有爲之身四相所遷數也 仏身无生離生滅相常也
肇曰法身无爲而无不爲故現身有病无爲故不墮有數也 如此之
身當有何病 二結也 如此常樂我淨金剛法身當有何病 時我世尊
實懷慚愧得无近仏而謬聽耶 此下三明恥愧文三初阿難慚愧仏身理
然不合有疾奉命聞疾應是之謬聞近仏多聞以此懷慚 肇曰阿難受使若
此致譏若欲進退懷慚惑謬聽也 即聞空中聲曰阿難如居士言
但爲仏出五濁惡世現行斯法度脫眾生 二空聲冥應顯真疾身
應物也无爲不墮也 肇曰以其愧惑故空聲之知居士言何有无漏之
體嬰世之患但爲度五濁群生故現斯疾耳乳勿慚也 五濁者劫濁眾
生濁煩惱濁見濁命濁 行矣阿難取乳勿慚 三差知權化現疾即
非謗仏取乳勿慚也 世尊維摩詰智慧辯才爲若此也 是故不任詣彼
問疾 此四結辭也 如是五百大弟子各各向仏說其本緣稱述維摩所
言皆曰不任詣彼問疾 此二總結辭也 菩薩品第四 此三明命分方便
菩薩令歸圓妙 前說聲聞雖鉢故次命菩薩發菩提心物者菩薩根
有利鈍教有漸頓 聲聞稟教而未悟於理或悟偏而未進於圓或漸發
而未據於頓 今將迴事以向理析偏以進圓斥漸而詣頓故曰命問疾
以調伏之宗菩仏事故名品焉 文二先別明四大士此初慈氏也 於是
仏告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾 文二初前此初命也 彌勒此言慈
氏 肇曰彌勒南天竺婆羅門姓也 以姓爲名 五百弟子皆不堪任
故須命菩薩有偏顯淨名之德也 彌勒白仏言世尊我不堪任
詣彼問疾 此辭文四此初辭也 所以者何憶念我昔爲兜率天
王及其眷屬說不退轉地之行 此二略釋所以 什曰此天以彌勒將上
爲天師積懷宗敬故常來聽法也 又云不退轉地者或以六度行
滿名爲不退或證初地名爲不退 天王雖已發心然由有五欲如
有勝有退其退轉因以勸之 肇曰下可云實无發心亦无退者以此
權之然後不退之行勸發无上心也 雖曰勝期猶未免乎累敷未不
退故勸斯可欽 經云補處大士心无一智无不周應物而動何關之
有 是由淨失同懷彼疾生應利彼而動无計諸已故彌勒彼有
以啓始淨名居宗以濟終平 爲鄙道叢彼清淨離進回編異
[illegible]


*
146

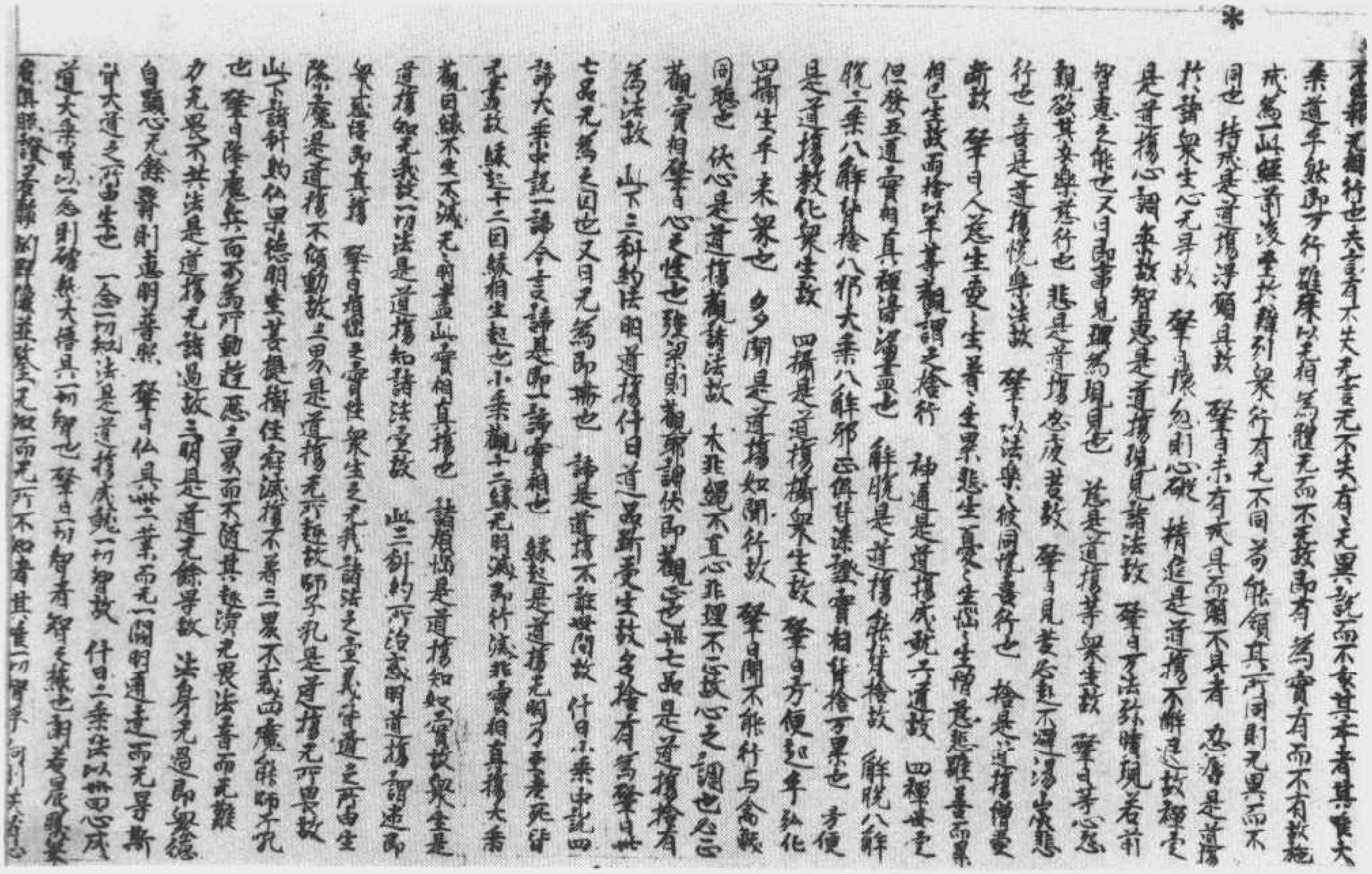

*
147



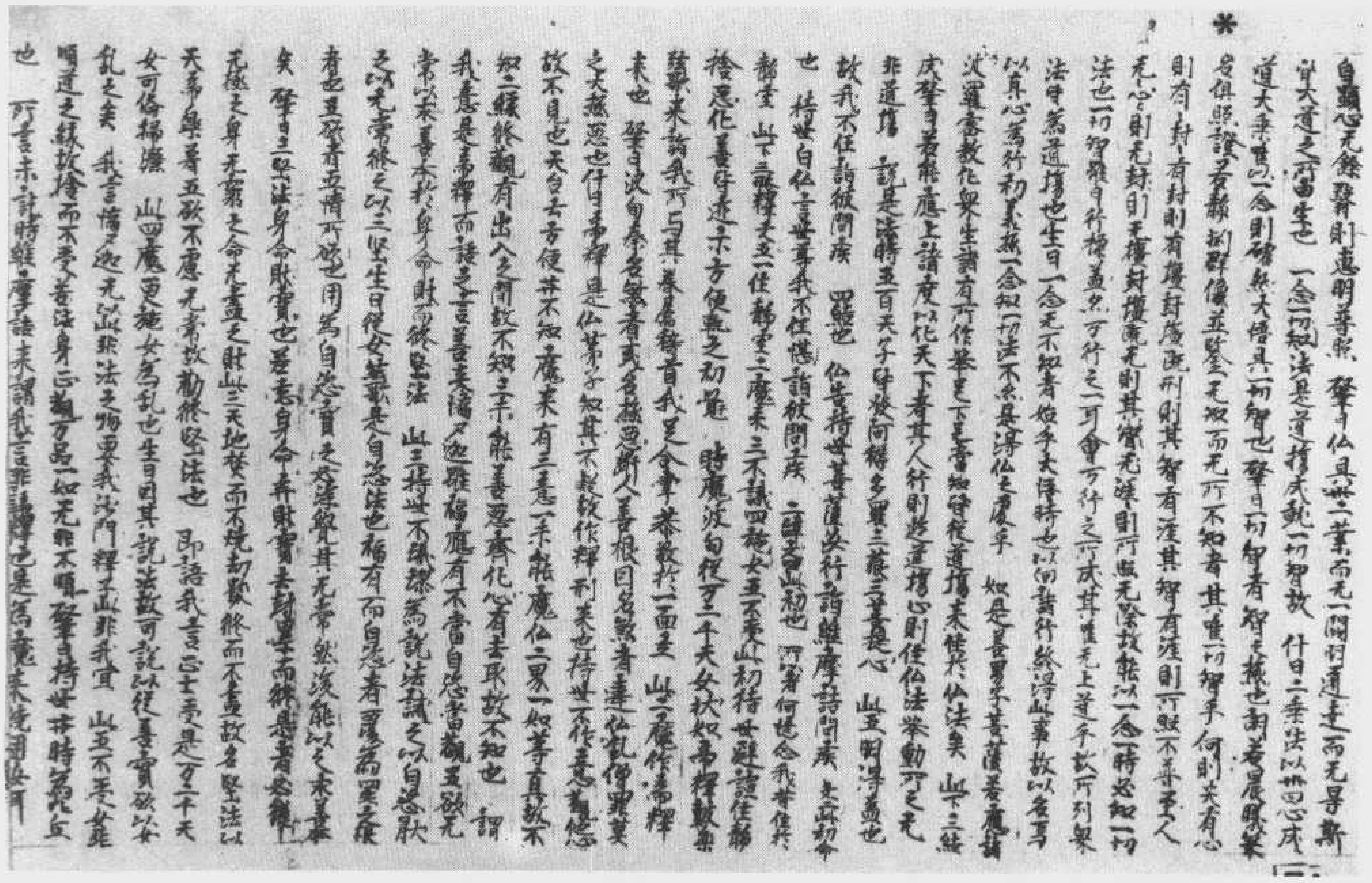
148



149

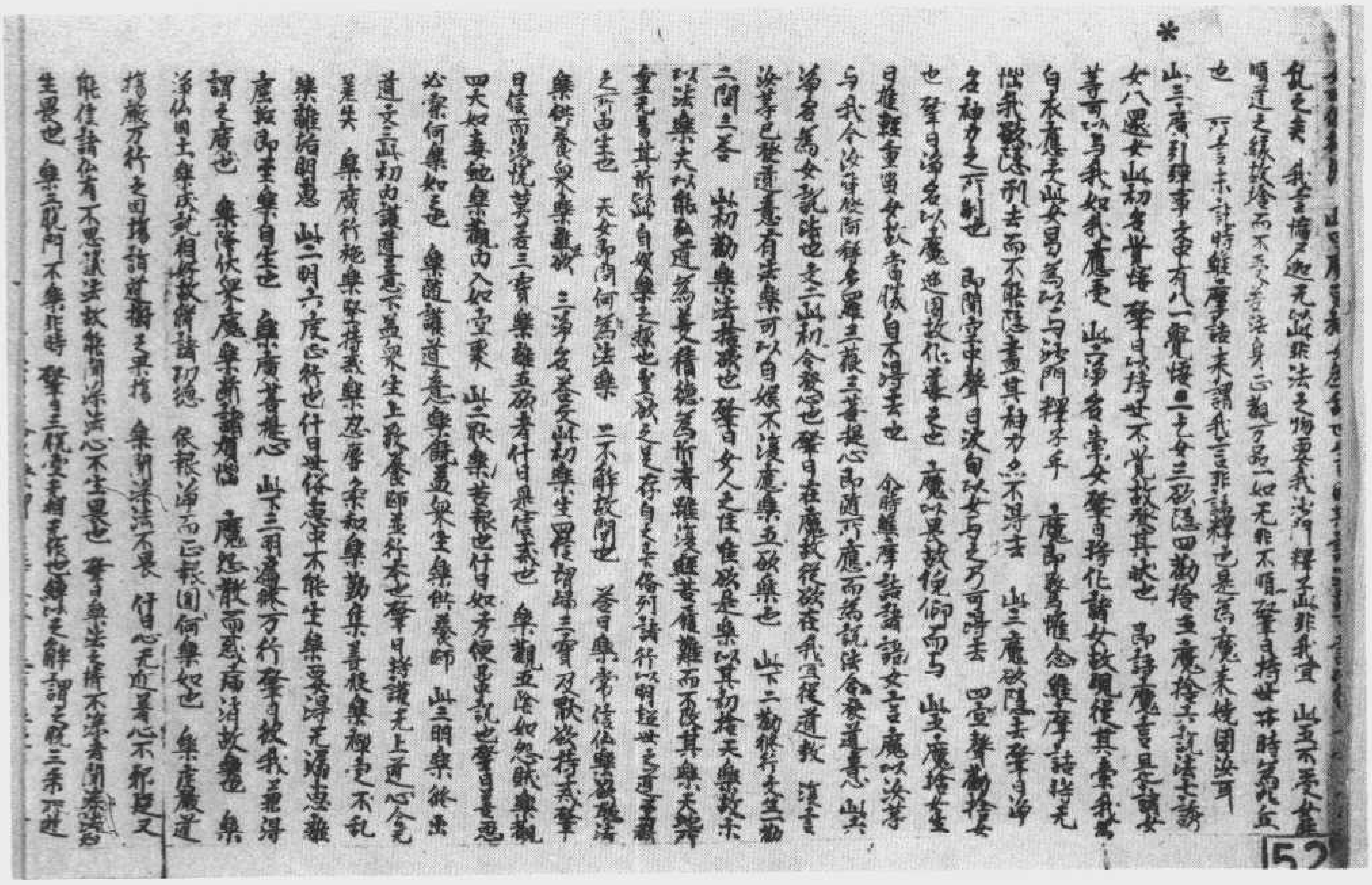


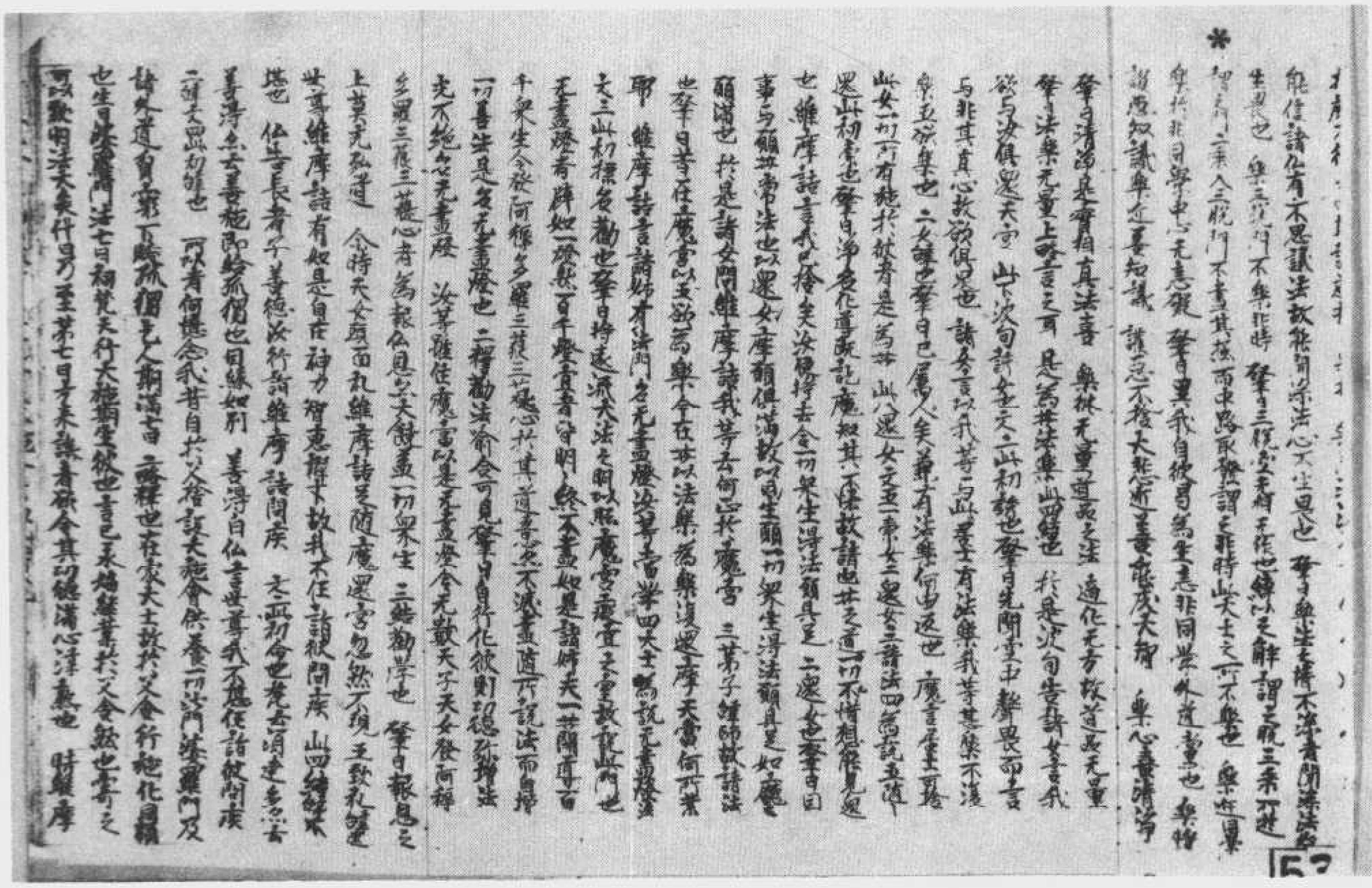
不求報无願行也夫言有不失无言无不失有〻无異說而不乖其本者其唯大乘道乎歟即万行雖殊以无相為體无而不乖故即有為實有而不有故施戒為一致无前後之異與羅列衆行有无不同為能領其所同則无異而不同也 持戒是道場得願具故 肇曰未有戒具而願不具者 忍辱是道場於諸衆生心无导故 肇曰懷忍則心碍 精進是道場不懈退故 禪定是道場心調柔故 智慧是道場現見諸法故 肇曰万法炳然現若前智慧之能也又曰即事見理為現見也 慈是道場等衆生故 肇曰等心慈覩欲其安樂慈行也 悲是道場忍疲苦故 肇曰見苦必救不避湯火悲行也 喜是道場悅樂法故 肇曰以法樂〻彼同悅喜行也 捨是道場憎愛斷故 肇曰人慈生愛〻生著〻生累悲生憂〻生惱〻生勞慈悲雖善而累想已生故兩捨以平等觀謂之捨行 神通是道場成就六通故 四禪世定但發五通實相真禪得通無量也 解脫是道場能背捨故 解脫八解脫〻二乘八解背捨八邪大乘八解邪正俱背捨實相背捨亦累也 方便是道場教化衆生故 四攝是道場攝衆生故 肇曰方便起乎弘化四攝生乎來衆也 多聞是道場如聞行故 肇曰聞不能行与無聞同也 伏心是道場正觀諸法故 大悲縱不直心非理不正故心之調也心正觀實相 肇曰心之性也雖衆累則觀邪諦伏即觀空 三十七品是道場捨有為法故 此下三科約法明道場 什曰道品斷受生故多捨有為 肇曰卅七品无為之因也又曰无為即佛也 諦是道場不誑世間故 什曰小乘中說四諦大乘中說一諦今言諦是即一諦實相也 緣起是道場无明乃至老死皆无盡故 緣起十二因緣相生起也小乘觀十二緣无明滅即行滅非實相真觀大乘觀因緣不生不滅无明畢盡此實相真場也 諸煩惱是道場知如實故 衆生是道場知无我故 一切法是道場知諸法空故 此三科約所治惑明道場 謂迷即衆惑悟即真場 肇曰煩惱之實性衆生之无我諸法之空義並道之所由生 降魔是道場不傾動故 三界是道場无所趣故 師子吼是道場无所畏故 此下諸科約仏果德明之也菩提樹任寂滅場不著三界不去四魔師子吼也 肇曰降魔兵而不為所動遊思三界而不隨其趣演无畏法音而无難 力无畏不共法是道場无諸過故 三明是道場无餘导故 法身无過即衆德自顯心无餘导則遠明普照 肇曰仏具卅二業而无一闕則通達而无导斯皆大道之所由生也 一念知一切法是道場成就一切智故 什曰二乘法以卅四心成道大乘實以一念則豁然大悟具一切智也 肇曰一切智者智之極也朗若晨曦衆象俱照證之者顯群像並鑒之无知而无所不知者其唯一切智乎何則夫有心

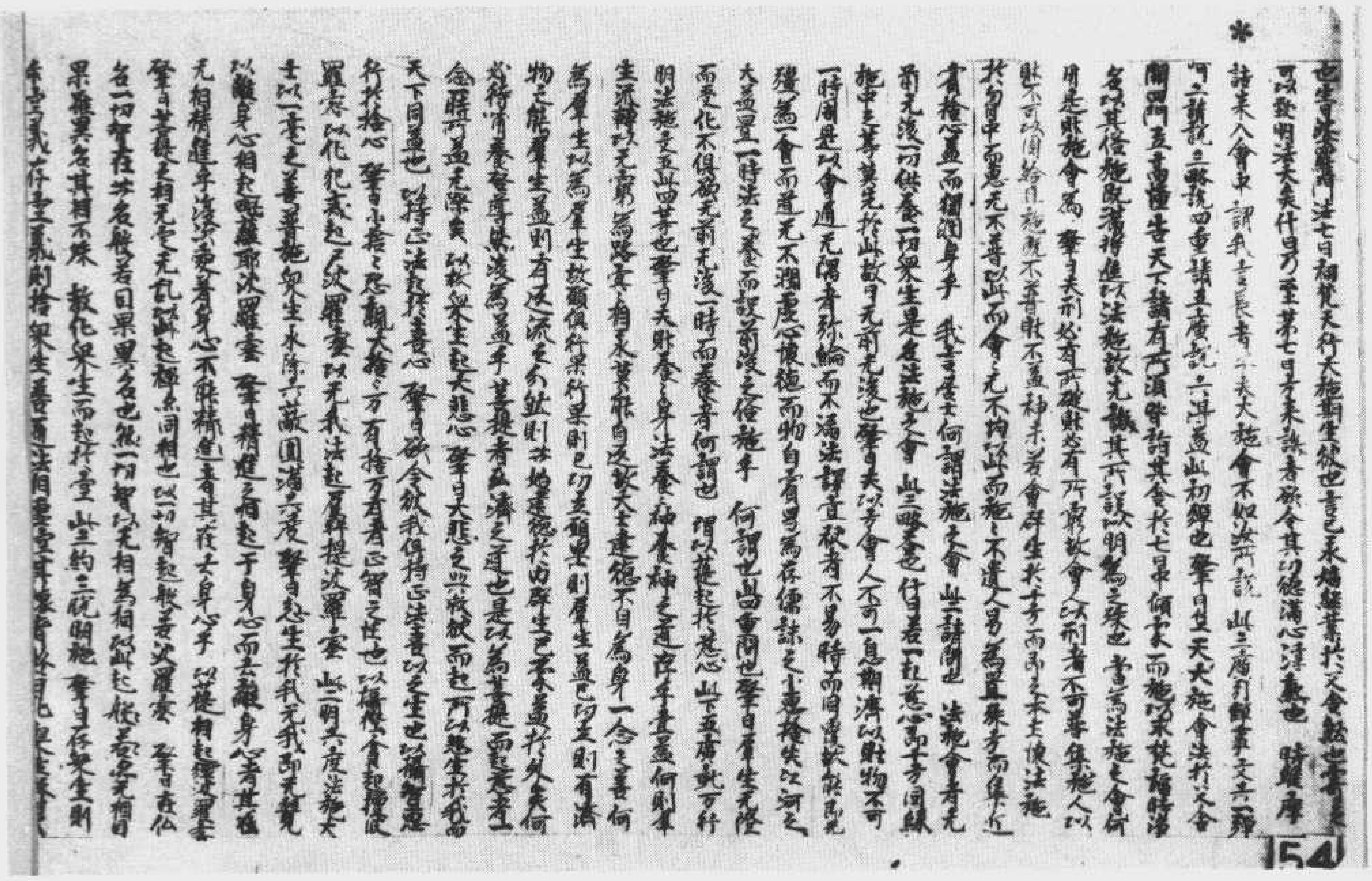


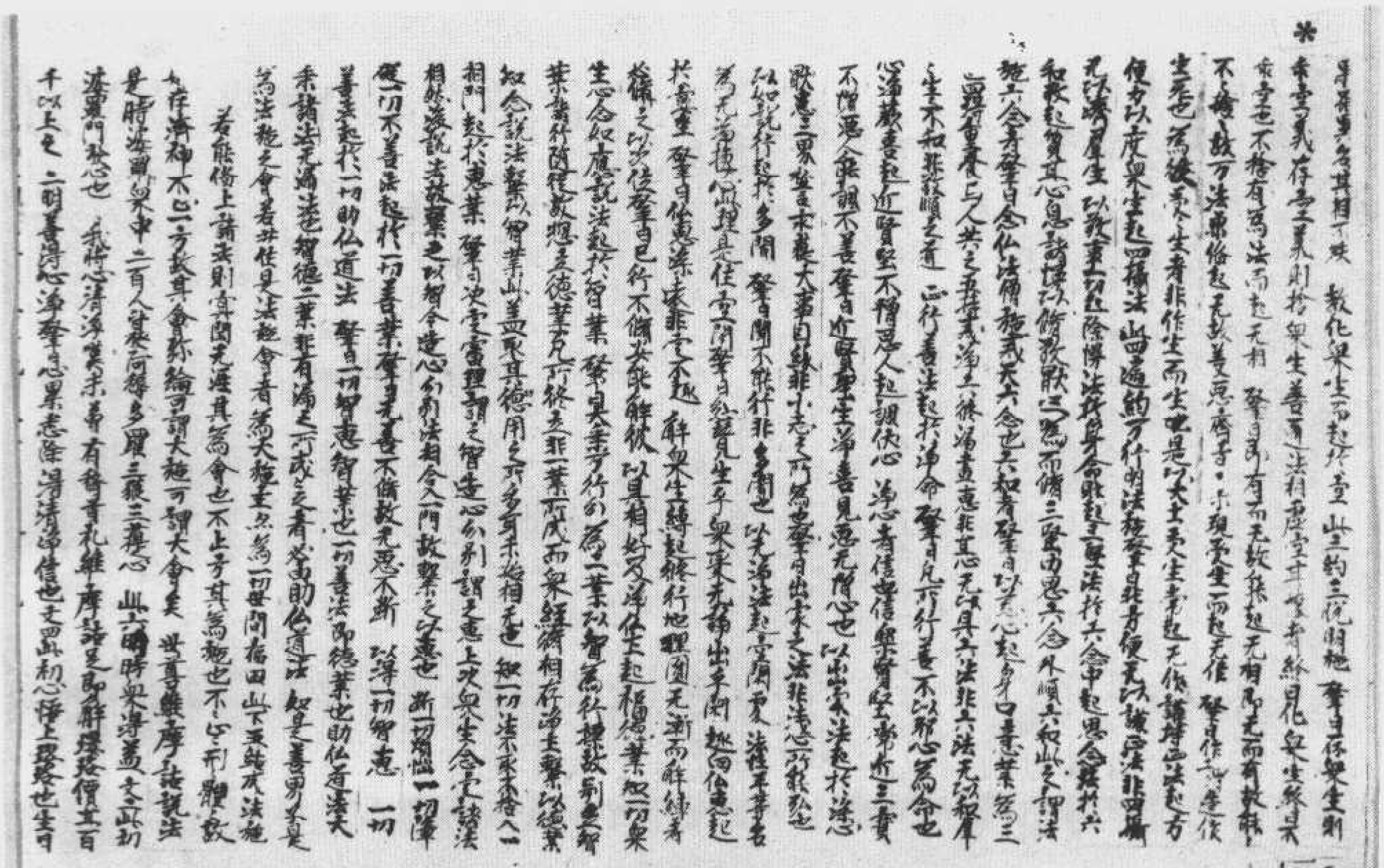
自顯心无餘导則遠明普照 肇曰仏具卅二業而无一闕則通達而无导斯皆大道之所由生也 一念知一切法是道場成就一切智故 什曰二乘法以卅四心成道大乘實以一念則豁然大悟具一切智也 肇曰一切智者智之極也朗若晨曦衆象俱照證之者顯群像並鑒之无知而无所不知者其唯一切智乎何則夫有心

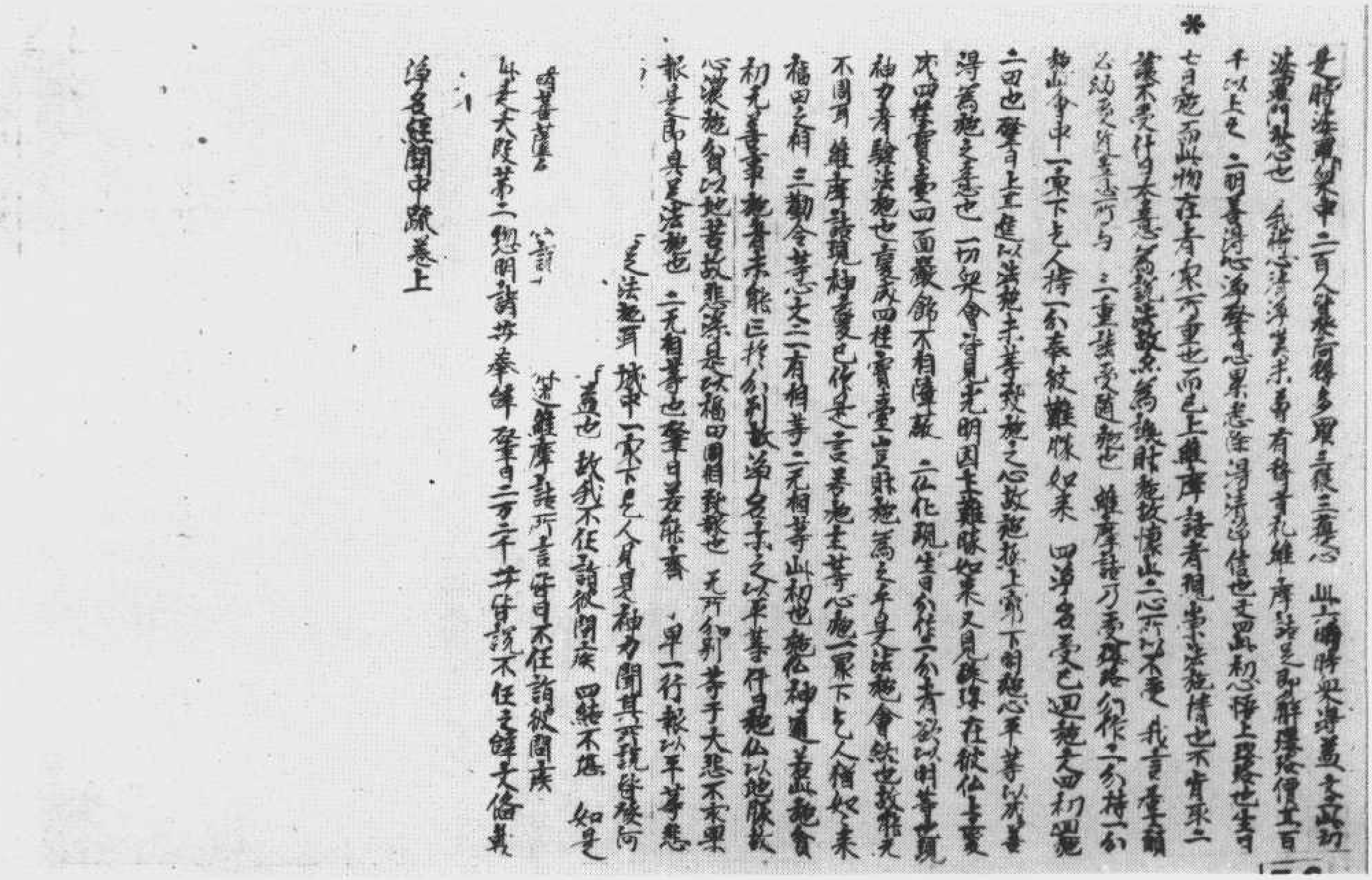
則有封〻有封則有疆〻封疆既形則其智有涯〻其智有涯則所照不普至人无心〻則无封〻則无疆〻封疆既无則其照无涯〻故能以一念一時畢知一切法也一切智雖曰行標蓋亦万行之一耳會万行之所成其唯无上道乎故所列衆法皆為道場也 生曰一念无不知者始乎大悟時也以向諸行終得此事故以名焉以直心為行初義極一念知一切法不亦是得仏之處乎 如是善男子菩薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知皆從道場来住於仏法矣 此下三結成 肇曰若能應上諸度以化天下者其人行則遊道場止則住仏法舉動所之无非道場 說是法時五百天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心 此五明得益也 故我不任詣彼問疾 四結也 仏告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾 此下第四命也 持世白仏言世尊我不任堪詣彼問疾 一辭不堪也 所以者何憶念我昔住於靜室 此下三釋文五一住靜室二魔来三不識四施女五天来 此初持世雖住靜捨惡化善皆遠示方便之初覺 時魔波旬從万二千天女狀如帝釋鼓樂弦歌來詣我所与其眷属稽首我足合掌恭敬於一面立 此二魔作帝釋来也 肇曰波旬秦言殺者常欲斷人善根因名殺者違仏亂僧罪莫之大故惡也 什曰帝釋是仏弟子知其不疑故作釋形来也持世不作意觀他故不見也 天台云方便并不知魔来有三意一示能魔仏二界一如等直故不知二緣終觀有出入之間故不知三示能善惡齊化心有去取故不知也 謂我意是帝釋而語之言善来憍尸迦雖福應有不當自恣當觀五欲无常以求善本於身命財而修堅法 此三持世不識魔為說法誡之以自恣歟之以无常徐之以三堅 生曰從女鼓歌是自恣法也福有而自恣者更為罪之後者也 且欲者五情所欲也用為自恣實之大樂覺其无常然後能以之求善本矣 肇曰三堅法身命財寶也善惡身命存財寶去財寶生而補患者必離无極之身无窮之命无盡之財此三天地焚而不燒劫數終而不盡故名堅法以天帝樂著五欲不慮无常故勸修堅法也 即語我言正士受是万二千天女可備掃灑 此四魔更施女為亂也 生曰因其說法故可說以後善實欲以女亂之矣 我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門釋子此非我宜 此五不受女施順道之緣故捨而不受 若法身正觀万品一如无非不順 肇曰持世未時為比丘也 所言未訖時維摩詰来謂我言非帝釋也是為魔来嬈固汝耳



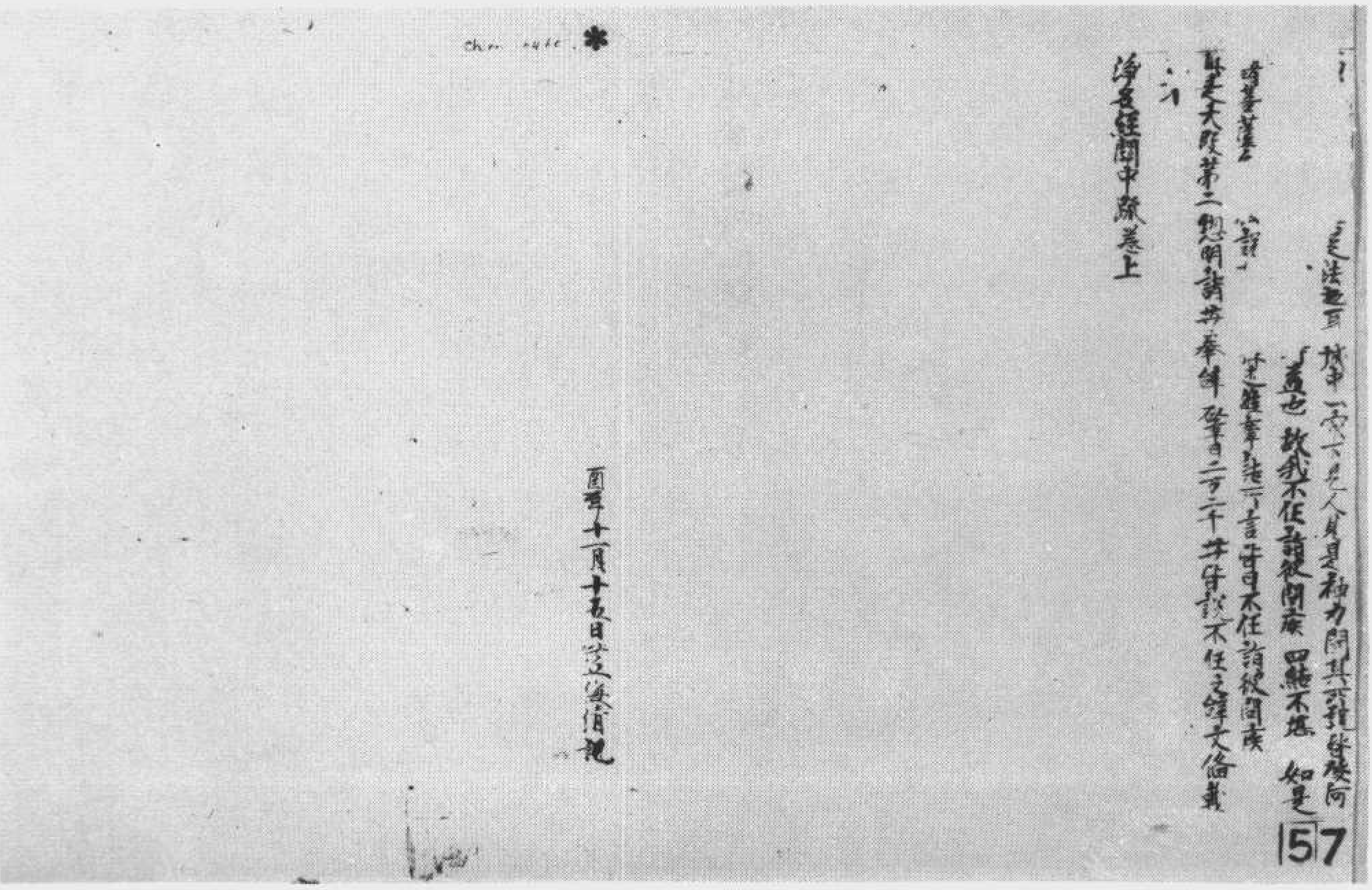








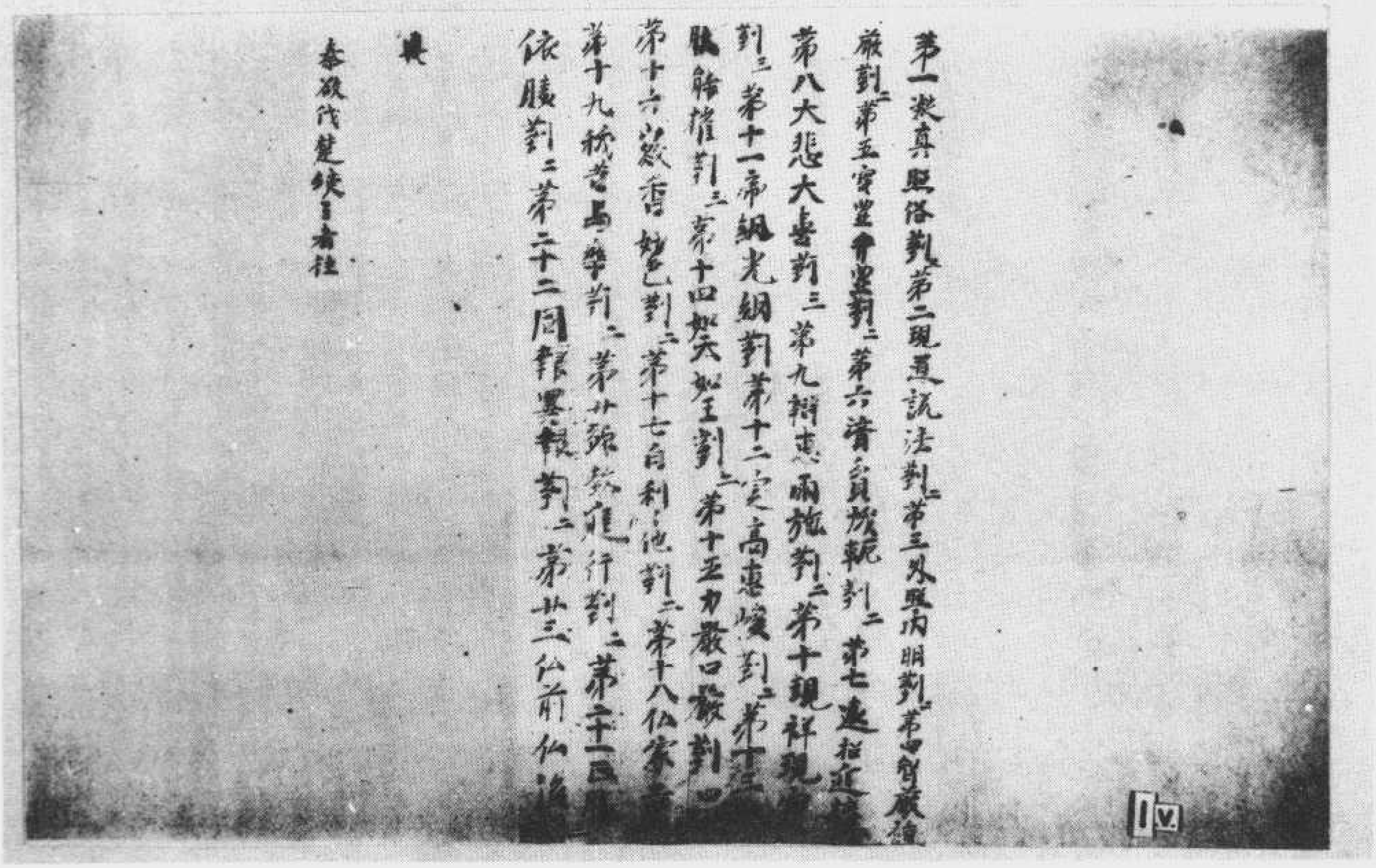
是時法會衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心　此下明時衆得益文有五初
婆羅門發心也　二我時心得淨歎未曾有稽首禮維摩詰足即解瓔珞價直百
千以上之　二明善德心淨發善心果悉除渴清淨信也　又四明初心得上服也　生寄
七寶施而此物在者東方重也而已上維摩詰者稱實法施情也不肯取二
義未受付與大意為說法故只為饒財施故懷此二心許以不受　我言居士願
必納受隨意所與　三重請受隨施也　維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分
施此會中一最下乞人持一分奉彼難勝如來　四淨名受已迴施大田初迴
二田也　肇曰上直建以法施未善教施之心故施於上窮下對施心平等以求善
得為施之善也　一切衆會皆見光明國土難勝如來又見珠瓔在彼仏上變
成四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽　二化現生信　分住一分者欲以明等覲
神力者驗法施也變成四柱寶臺宣其施為之乎是法施會然也故顯其光
不周有　維摩詰現神變已作是言　若施主等心施一最下乞人猶如如來
福田之相　三勸令等心文三　一有相等二无相等此初也施於神通盖施會
初无善事者未能巨捨分別故淨名示之以平等何施仏以施殷敬
心深施貧以勉善故悲深是以福田相殷敬也　无所分別等于大悲不求果
報是則名曰具足法施也　二无相等也　肇曰善能盡　畢一行報以平等悲
五是法施益　城中一最下乞人見是神力聞其所說皆發阿
菩提也　故我不任詣彼問疾　四總不堪　如是
稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾
時菩薩等　八詳
此是大段第二總明諸𦬇奉辭　肇曰二万二千𦬇皆說不任之辭文備異
二
淨名經關中疏卷上



五是法施益　城中一最下乞人見是神力聞其所說皆發阿
菩提也　故我不任詣彼問疾　四總不堪　如是
稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾
時菩薩等　八詳
此是大段第二總明諸𦬇奉辭　肇曰二万二千𦬇皆說不任之辭文備異
二
淨名經關中疏卷上

酉年十一月十五日学之海清記

157



第一深真照俗對二第二現道説法對二第三外照内明對二第四智[illegible]

嚴對二第五寶蓋重蓋對二第六清貧施競對二第七遠招近接[illegible]

第八大悲大喜對三第九搆惠雨施對二第十現祥現[illegible]

對三第十一帝網光綱對第十二定高惠峻對二第十三[illegible]

勝飾權對三第十四契天契王對二第十五力嚴口嚴對四

第十六微香妙色對二第十七自利利他對二第十八仙家[illegible]

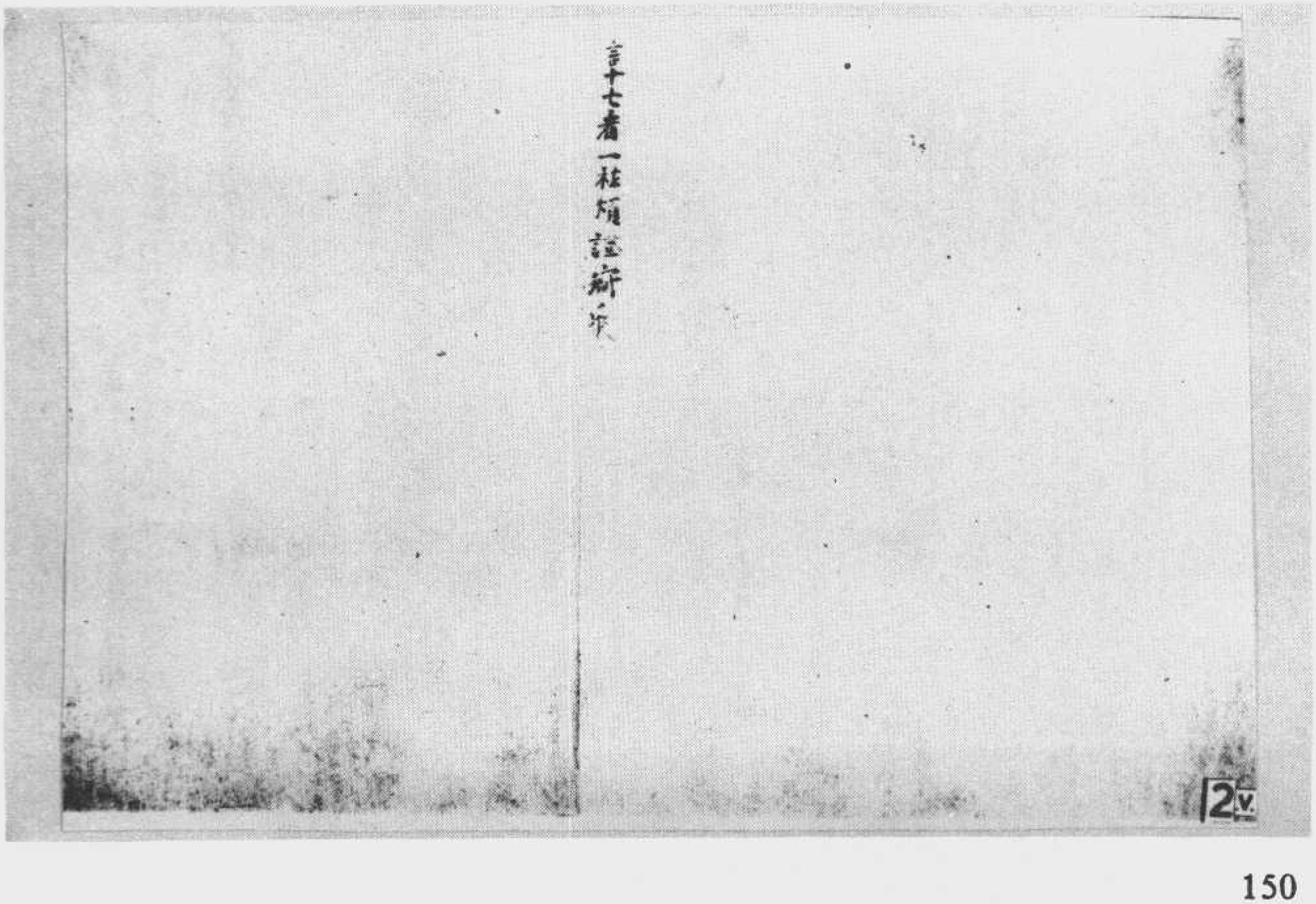
第十九教普平等對二第廿殊勝行對二第二十一[illegible]

依勝對二第二十二同報異報對二第廿三仏前仏後

異

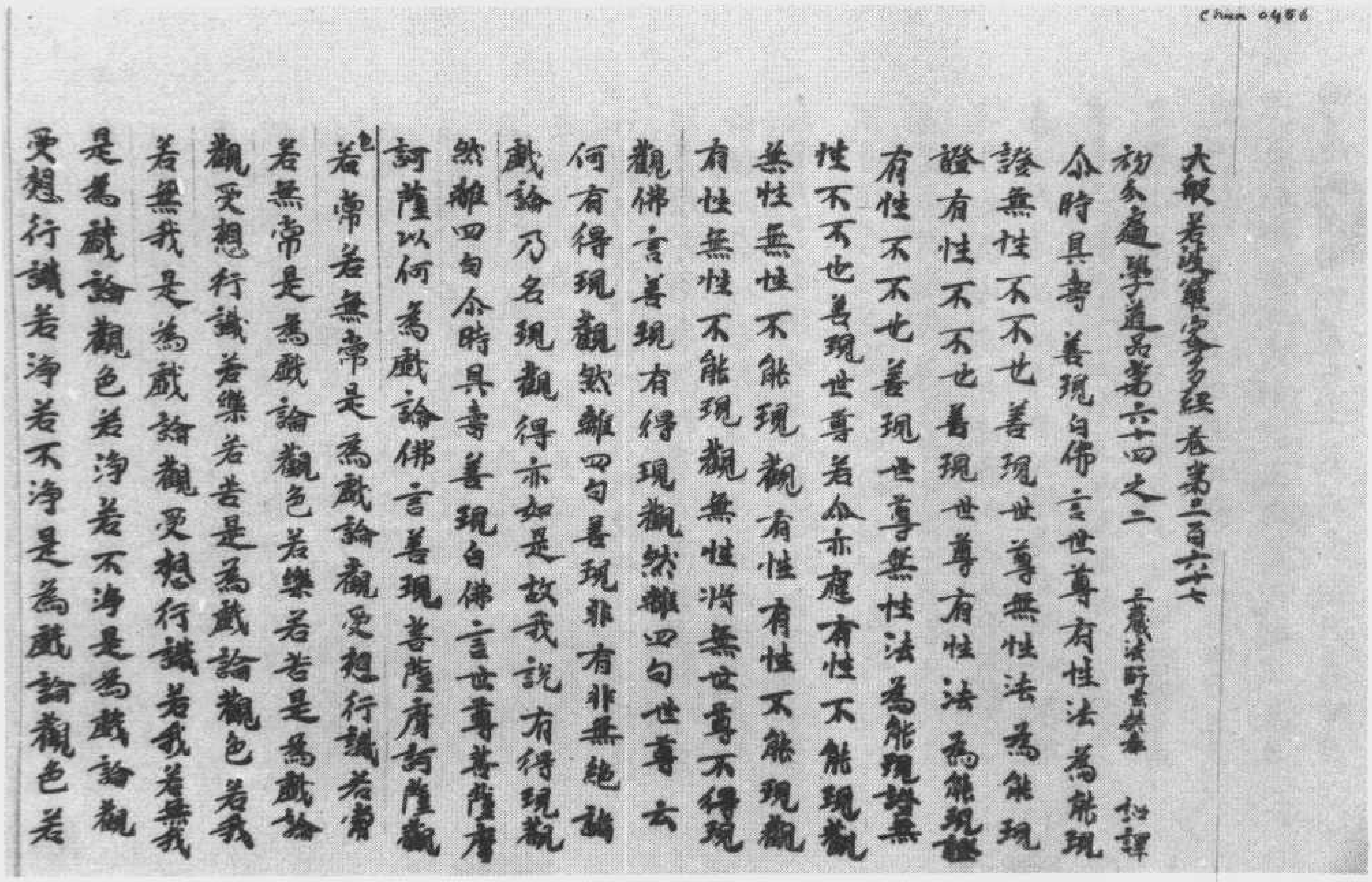
奉敬代楚峡三者往

1v



言十七者一柱煩證解之作

2v

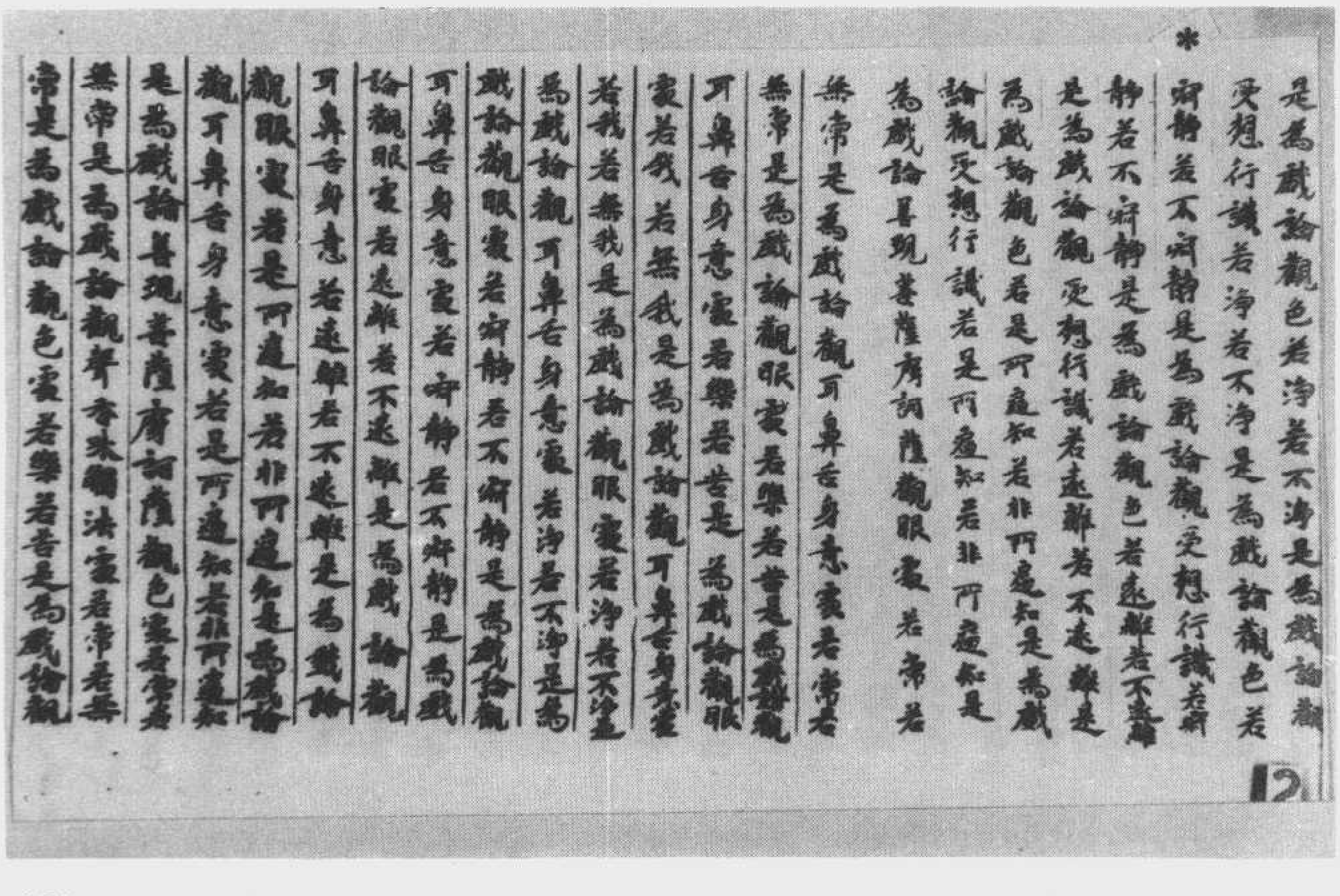


Chun 0456

大般若波羅蜜多經卷第二百六十七
初分遍學道品第六十四之二　　三藏法師玄奘奉　詔譯
尒時具壽善現白佛言世尊有性法爲能現
證無性不不也善現世尊無性法爲能現
證有性不不也善現世尊有性法爲能現證
有性不不也善現世尊無性法爲能現證無
性不不也善現世尊若尒亦應有性不能現觀
無性無性不能現觀有性有性不能現觀
有性無性不能現觀無性將無世尊不得現
觀佛言善現有得現觀然離四句世尊云
何有得現觀然離四句善現非有非無戲論
戲論乃名現觀得亦如是故我說有得現觀
然離四句尒時具壽善現白佛言世尊菩薩摩
訶薩以何爲戲論佛言善現菩薩摩訶薩觀
色若常若無常是爲戲論觀受想行識若常
若無常是爲戲論觀色若樂若苦是爲戲論
觀受想行識若樂若苦是爲戲論觀色若我
若無我是爲戲論觀受想行識若我若無我
是爲戲論觀色若淨若不淨是爲戲論觀
受想行識若淨若不淨是爲戲論觀色若

斯六八一一號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十七

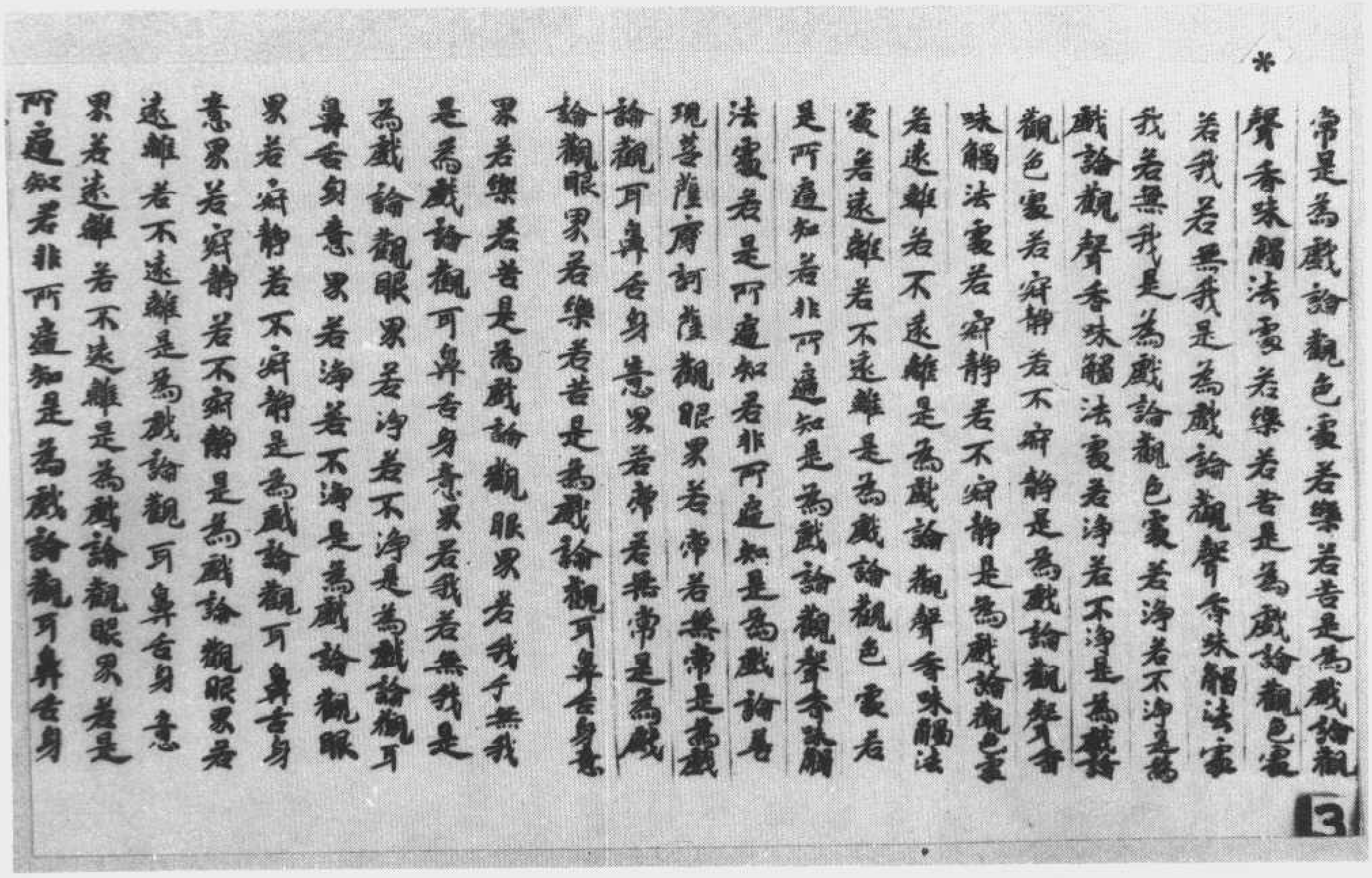
S → T220　6(890B1
W →　6(895A19



*

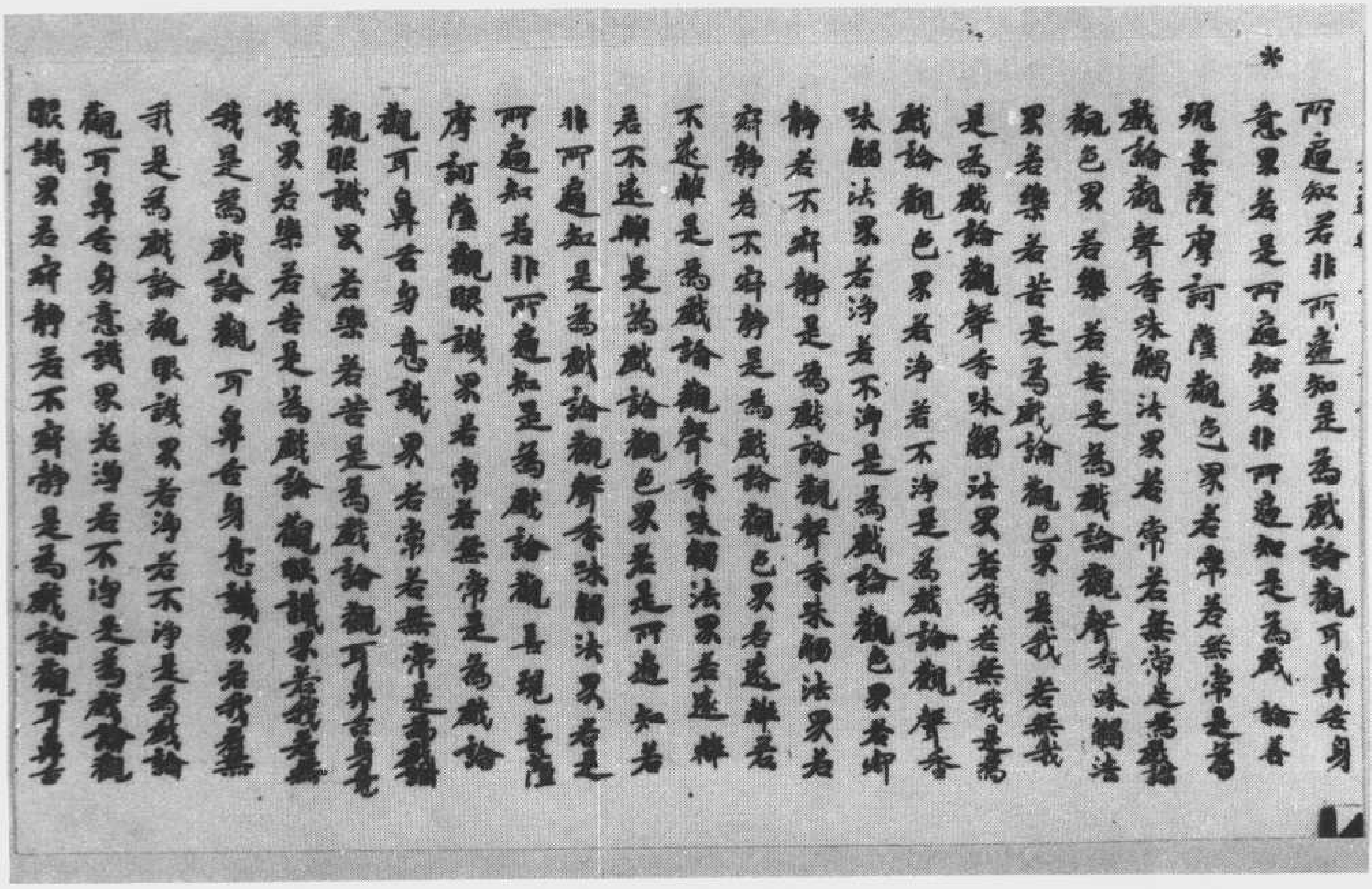
是爲戲論觀色若淨若不淨是爲戲論觀
受想行識若淨若不淨是爲戲論觀色若寂
寂靜若不寂靜是爲戲論觀受想行識若寂
靜若不寂靜是爲戲論觀色若遠離若不遠離
是爲戲論觀受想行識若遠離若不遠離是
爲戲論觀色若是所遍知若非所遍知是爲戲
論觀受想行識若是所遍知若非所遍知是
爲戲論善現菩薩摩訶薩觀眼處若常若
無常是爲戲論觀耳鼻舌身意處若常若
無常是爲戲論觀眼處若樂若苦是爲戲論觀
耳鼻舌身意處若樂若苦是爲戲論觀眼
處若我若無我是爲戲論觀耳鼻舌身意處
若我若無我是爲戲論觀眼處若淨若不淨是
爲戲論觀耳鼻舌身意處若淨若不淨是爲
戲論觀眼處若寂靜若不寂靜是爲戲論觀
耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜是爲戲
論觀眼處若遠離若不遠離是爲戲論觀
耳鼻舌身意若遠離若不遠離是爲戲論
觀眼處若是所遍知若非所遍知是爲戲論
觀耳鼻舌身意處若是所遍知若非所遍知
是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀色處若常若
無常是爲戲論觀聲香味觸法處若常若無
常是爲戲論觀色處若樂若苦是爲戲論觀

12


*

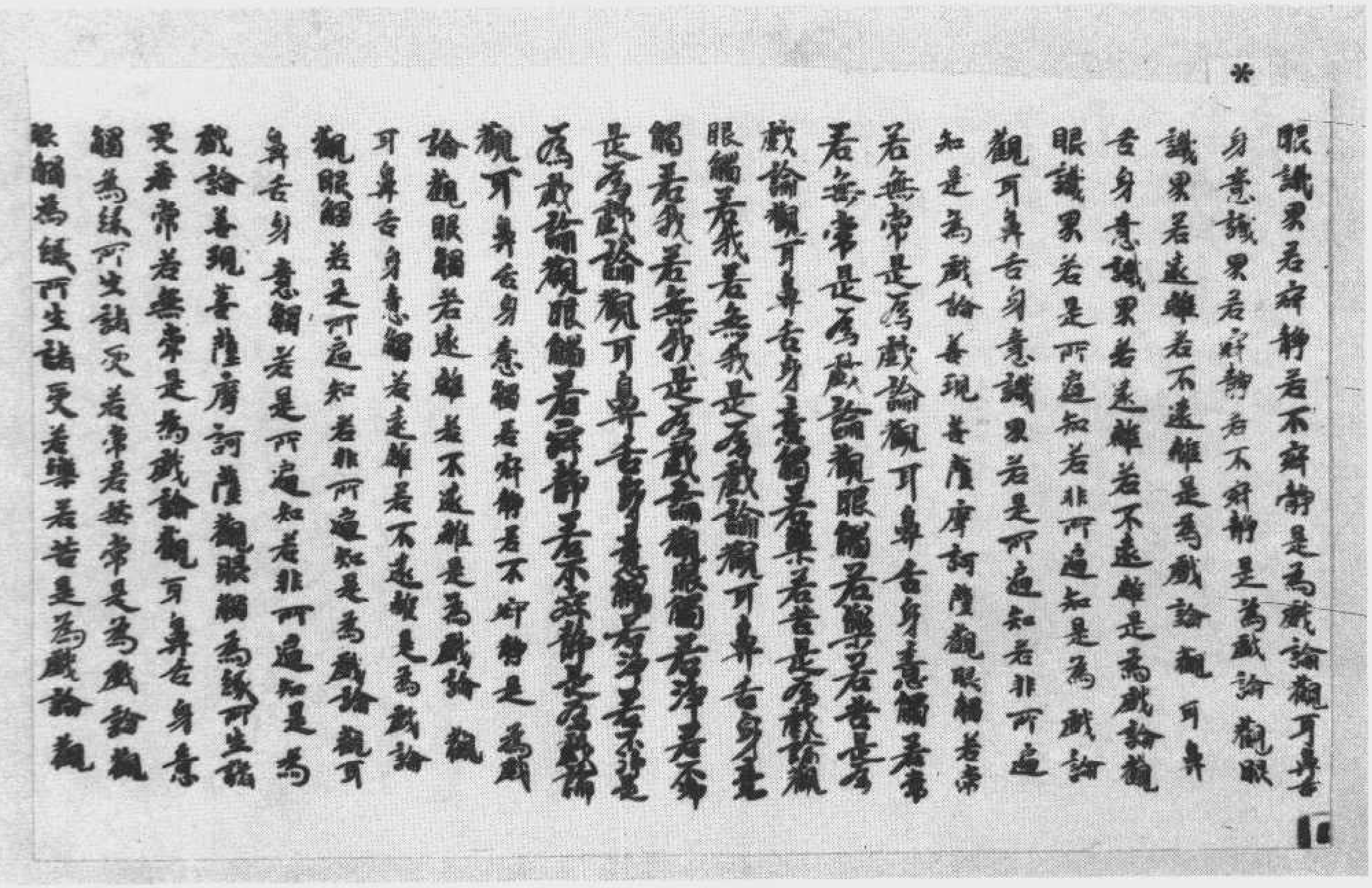
常是為戲論觀色處若樂若苦是為戲論觀聲香味觸法處若樂若苦是為戲論觀色處若我若無我是為戲論觀聲香味觸法處若我若無我是為戲論觀色處若淨若不淨是為戲論觀聲香味觸法處若淨若不淨是為戲論觀色處若寂靜若不寂靜是為戲論觀聲香味觸法處若寂靜若不寂靜是為戲論觀色處若遠離若不遠離是為戲論觀聲香味觸法處若遠離若不遠離是為戲論觀色處若是所遍知若非所遍知是為戲論觀聲香味觸法處若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀眼界若常若無常是為戲論觀耳鼻舌身意界若常若無常是為戲論觀眼界若樂若苦是為戲論觀耳鼻舌身意界若樂若苦是為戲論觀眼界若我若無我是為戲論觀耳鼻舌身意界若我若無我是為戲論觀眼界若淨若不淨是為戲論觀耳鼻舌身意界若淨若不淨是為戲論觀眼界若寂靜若不寂靜是為戲論觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜是為戲論觀眼界若遠離若不遠離是為戲論觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離是為戲論觀眼界若是所遍知若非所遍知是為戲論觀耳鼻舌身

3


*

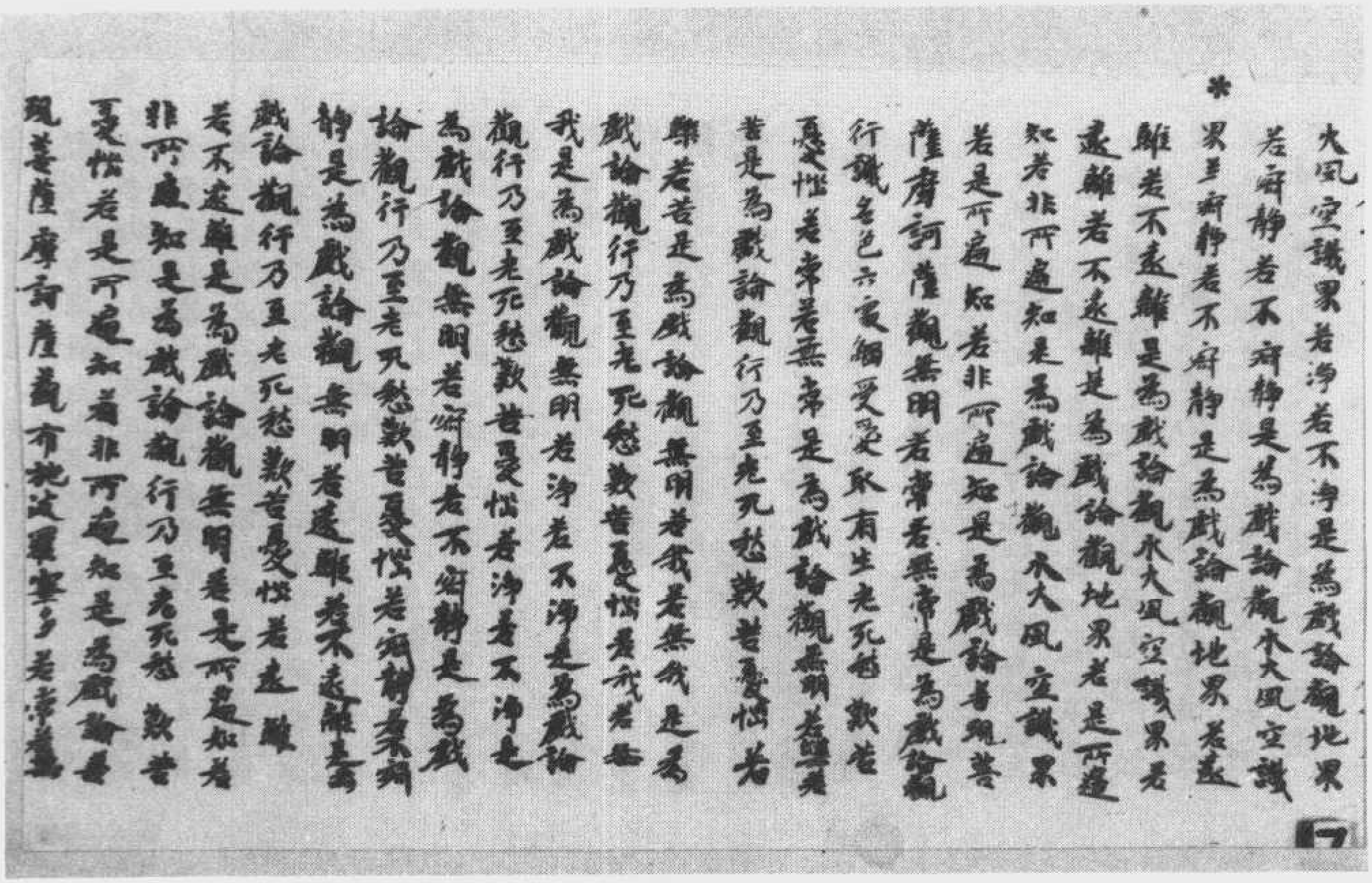
所遍知若非所遍知是為戲論觀耳鼻舌身意界若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀色界若常若無常是為戲論觀聲香味觸法界若常若無常是為戲論觀色界若樂若苦是為戲論觀聲香味觸法界若樂若苦是為戲論觀色界若我若無我是為戲論觀聲香味觸法界若我若無我是為戲論觀色界若淨若不淨是為戲論觀聲香味觸法界若淨若不淨是為戲論觀色界若寂靜若不寂靜是為戲論觀聲香味觸法界若寂靜若不寂靜是為戲論觀色界若遠離若不遠離是為戲論觀聲香味觸法界若遠離若不遠離是為戲論觀色界若是所遍知若非所遍知是為戲論觀聲香味觸法界若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀眼識界若常若無常是為戲論觀耳鼻舌身意識界若常若無常是為戲論觀眼識界若樂若苦是為戲論觀耳鼻舌身意識界若樂若苦是為戲論觀眼識界若我若無我是為戲論觀耳鼻舌身意識界若我若無我是為戲論觀眼識界若淨若不淨是為戲論觀耳鼻舌身意識界若淨若不淨是為戲論觀眼識界若寂靜若不寂靜是為戲論觀耳鼻舌

4

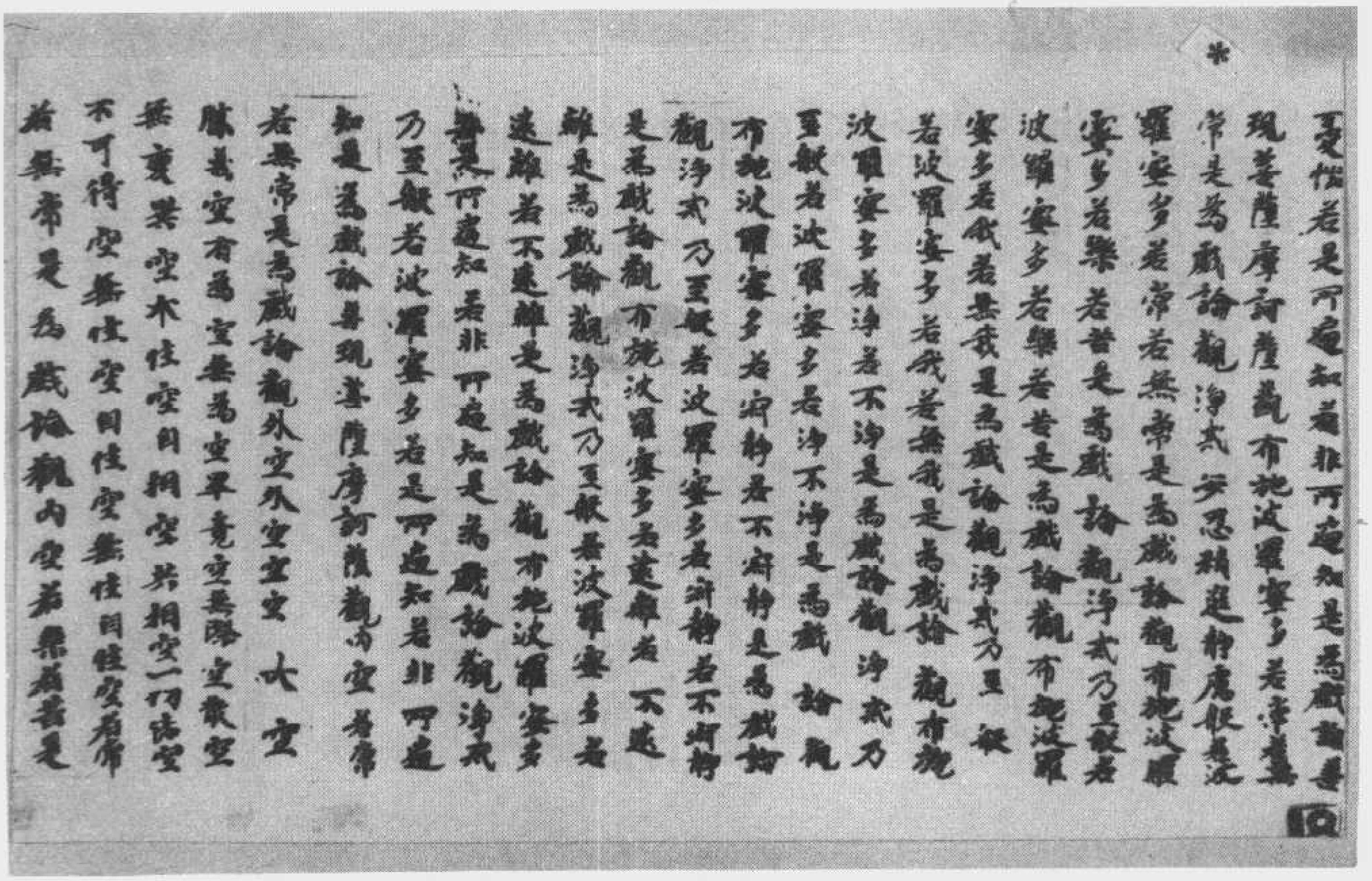


眼識界若寂靜若不寂靜是為戲論觀耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜是為戲論觀眼識界若遠離若不遠離是為戲論觀耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離是為戲論觀眼識界若是所遍知若非所遍知是為戲論觀耳鼻舌身意識界若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀眼觸若常若無常是為戲論觀耳鼻舌身意觸若常若無常是為戲論觀眼觸若樂若苦是為戲論觀耳鼻舌身意觸若樂若苦是為戲論觀眼觸若我若無我是為戲論觀耳鼻舌身意觸若我若無我是為戲論觀眼觸若淨若不淨是為戲論觀耳鼻舌身意觸若淨若不淨是為戲論觀眼觸若寂靜若不寂靜是為戲論觀耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜是為戲論觀眼觸若遠離若不遠離是為戲論觀耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離是為戲論觀眼觸若是所遍知若非所遍知是為戲論觀耳鼻舌身意觸若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀眼觸為緣所生諸受若常若無常是為戲論觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若常若無常是為戲論觀眼觸為緣所生諸受若樂若苦是為戲論觀

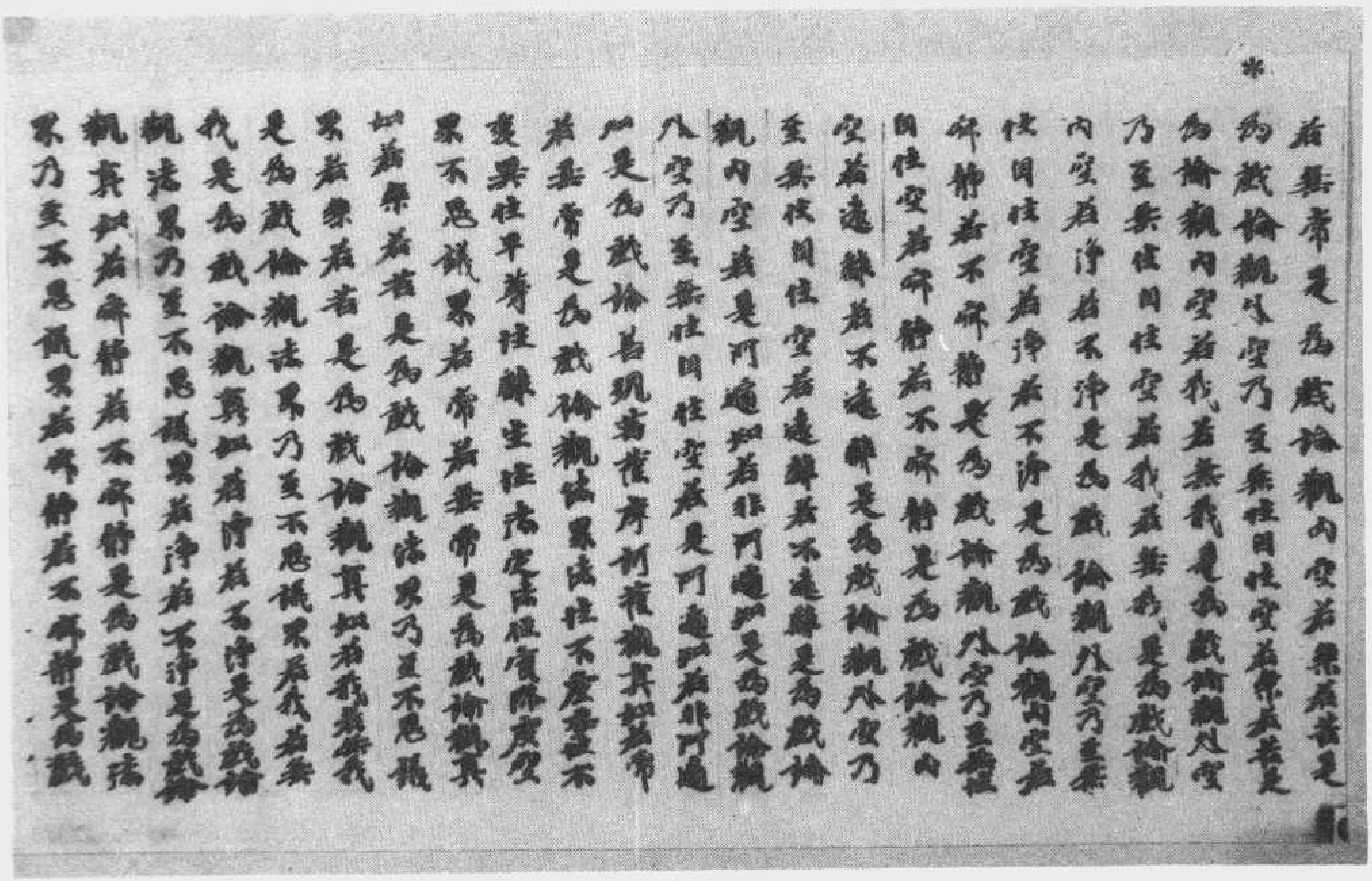
觸為緣所生諸受若常若無常是為戲論觀眼觸為緣所生諸受若樂若苦是為戲論觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若樂若苦是為戲論觀眼觸為緣所生諸受若我若無我是為戲論觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若我若無我是為戲論觀眼觸為緣所生諸受若淨若不淨是為戲論觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若淨若不淨是為戲論觀眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜是為戲論觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜是為戲論觀眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離是為戲論觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離是為戲論觀眼觸為緣所生諸受若是所遍知若非所遍知是為戲論觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀地界若常若無常是為戲論觀水火風空識界若常若無常是為戲論觀地界若樂若苦是為戲論觀水火風空識界若樂若苦是為戲論觀地界若我若無我是為戲論觀水火風空識界若我若無我是為戲論觀地界若淨若不淨是為戲論觀水火風空識界若淨若不淨是為戲論觀地界若寂靜若不寂靜是為戲論觀水火風空識



大風空識界若淨若不淨是為戲論觀地界若寂靜若不寂靜是為戲論觀水火風空識界若寂靜若不寂靜是為戲論觀地界若遠離若不遠離是為戲論觀水火風空識界若遠離若不遠離是為戲論觀地界若是所遍知若非所遍知是為戲論觀水火風空識界若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀無明若常若無常是為戲論觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常是為戲論觀無明若樂若苦是為戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦是為戲論觀無明若我若無我是為戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我是為戲論觀無明若淨若不淨是為戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨是為戲論觀無明若寂靜若不寂靜是為戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜是為戲論觀無明若遠離若不遠離是為戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離是為戲論觀無明若是所遍知若非所遍知是為戲論觀行乃至老死愁歎苦憂惱若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀布施波羅蜜多若常若無

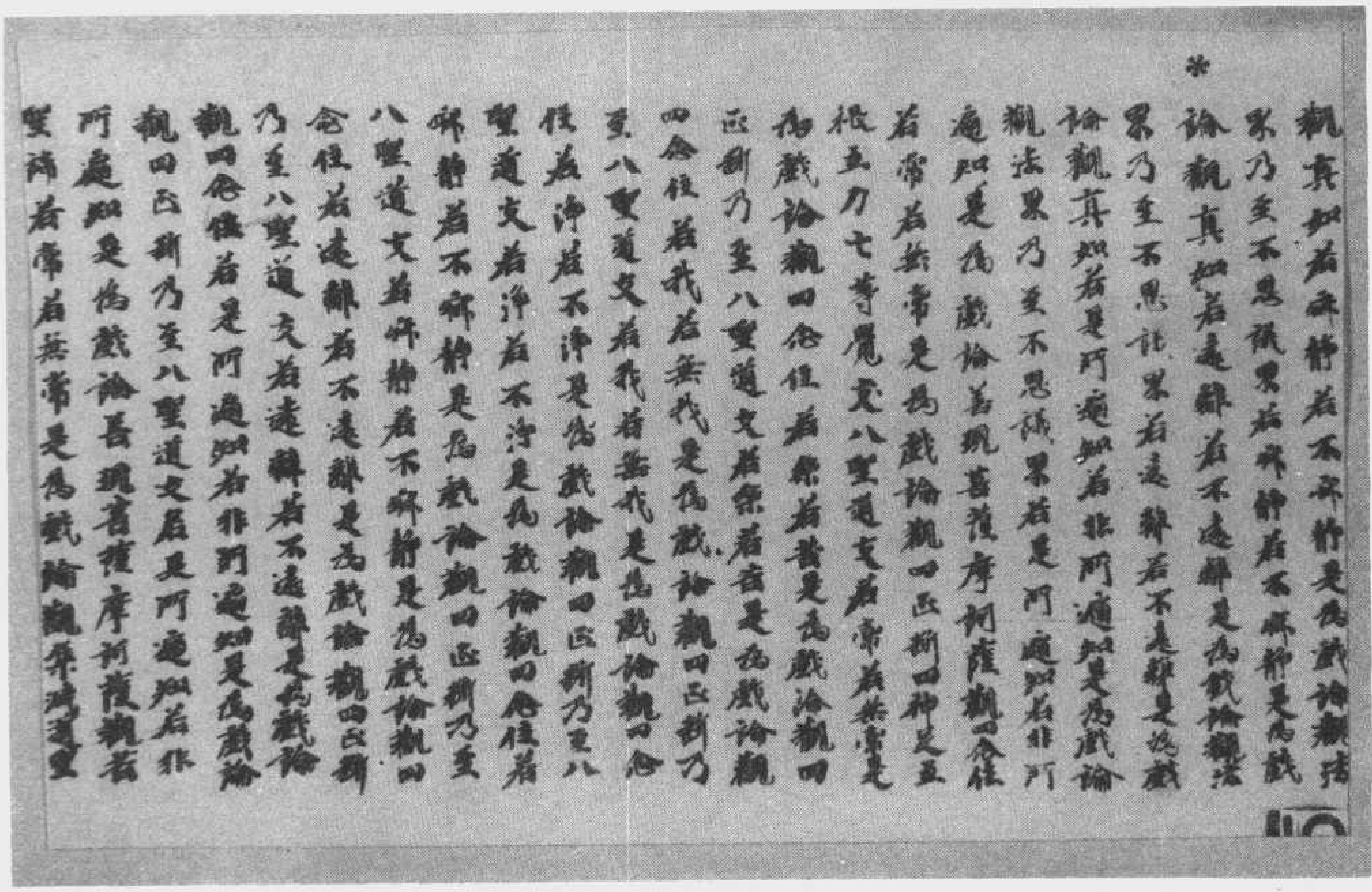


憂惱若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀布施波羅蜜多若常若無常是為戲論觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常是為戲論觀布施波羅蜜多若樂若苦是為戲論觀淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦是為戲論觀布施波羅蜜多若我若無我是為戲論觀淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我是為戲論觀布施波羅蜜多若淨若不淨是為戲論觀淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨是為戲論觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜是為戲論觀淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜是為戲論觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離是為戲論觀淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離是為戲論觀布施波羅蜜多若是所遍知若非所遍知是為戲論觀淨戒乃至般若波羅蜜多若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀內空若常若無常是為戲論觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常是為戲論觀內空若樂若苦是



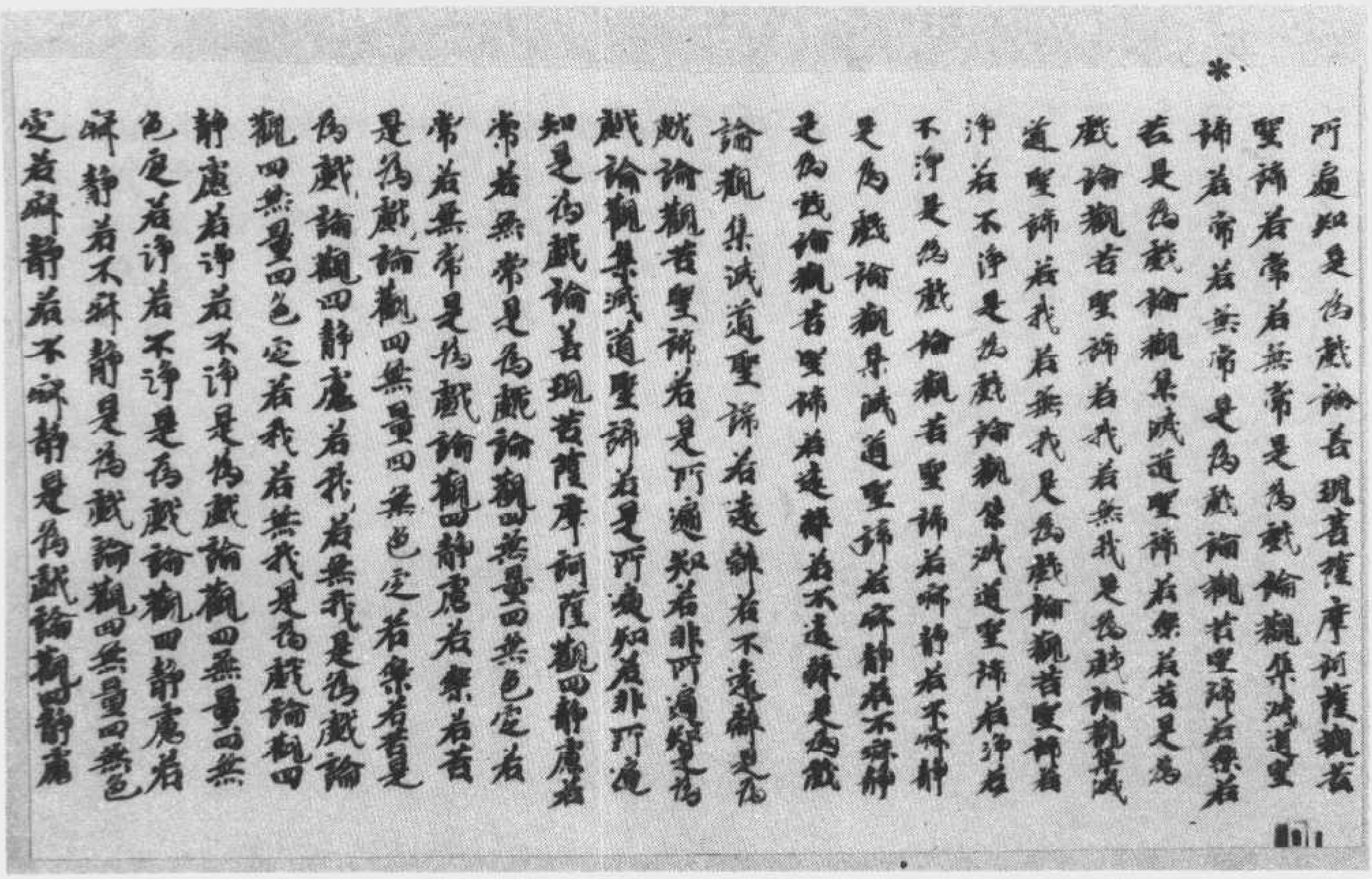
*

若無常是為戲論觀內空若樂若苦是
為戲論觀外空乃至無性自性空若樂若苦是
為論觀內空若我若無我是為戲論觀外空
乃至無性自性空若我若無我是為戲論觀
內空若淨若不淨是為戲論觀外空乃至無
性自性空若淨若不淨是為戲論觀內空若
寂靜若不寂靜是為戲論觀外空乃至無性
自性空若寂靜若不寂靜是為戲論觀內
空若遠離若不遠離是為戲論觀外空乃
至無性自性空若遠離若不遠離是為戲論
觀內空若是所遍知若非所遍知是為戲論觀
外空乃至無性自性空若是所遍知若非所遍
知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀真如若常
若無常是為戲論觀法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若常若無常是為戲論觀真
如若樂若苦是為戲論觀法界乃至不思議
界若樂若苦是為戲論觀真如若我若無我
是為戲論觀法界乃至不思議界若我若無
我是為戲論觀真如若淨若不淨是為戲論
觀法界乃至不思議界若淨若不淨是為戲論
觀真如若寂靜若不寂靜是為戲論觀法
界乃至不思議界若寂靜若不寂靜是為戲

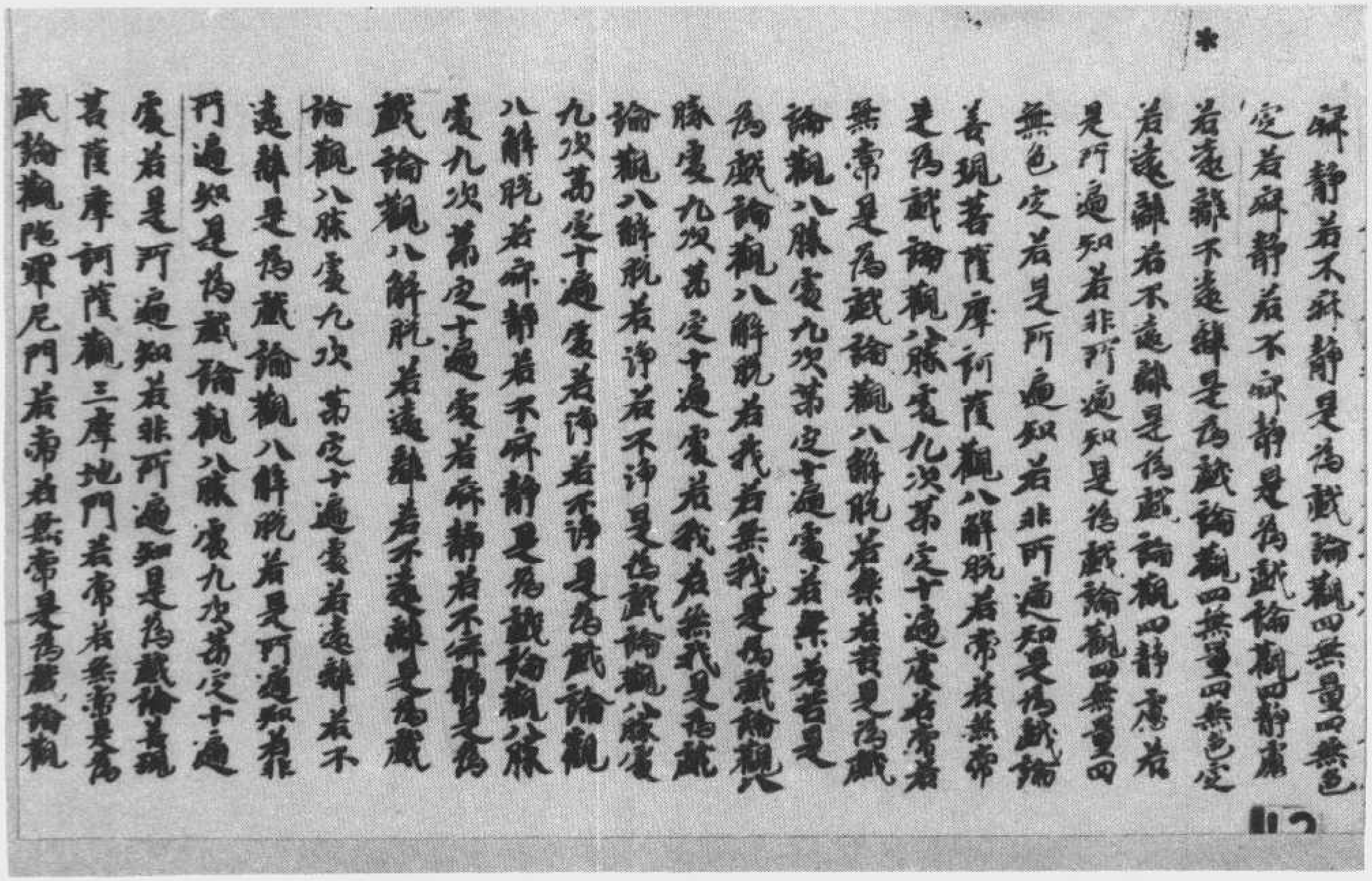


*

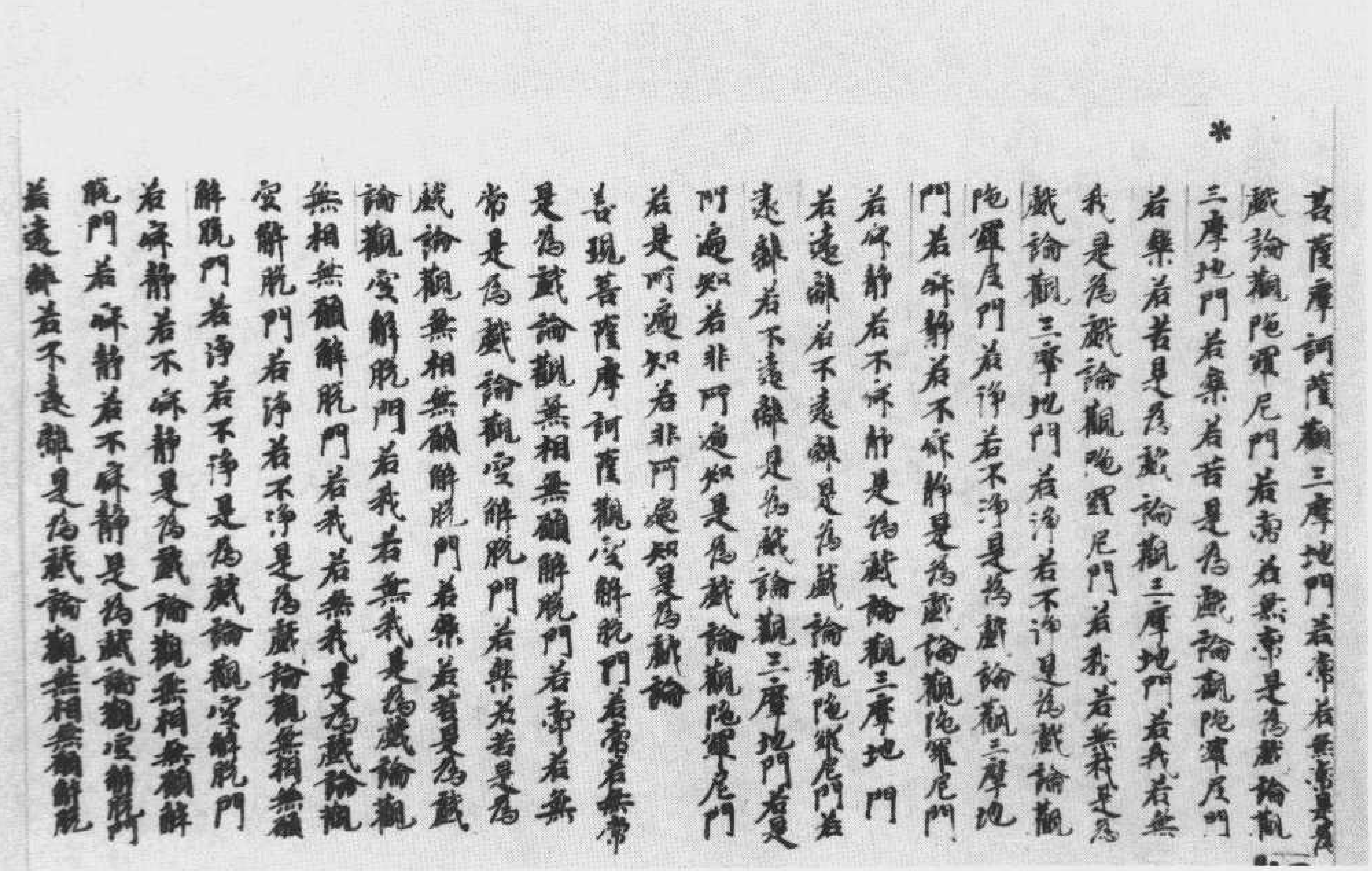
觀真如若寂靜若不寂靜是為戲論觀法
界乃至不思議界若寂靜若不寂靜是為戲
論觀真如若遠離若不遠離是為戲論觀法
界乃至不思議界若遠離若不遠離是為戲
論觀真如若是所遍知若非所遍知是為戲論
觀法界乃至不思議界若是所遍知若非所
遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀四念住
若常若無常是為戲論觀四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支若常若無常是
為戲論觀四念住若樂若苦是為戲論觀四
正斷乃至八聖道支若樂若苦是為戲論觀
四念住若我若無我是為戲論觀四正斷乃
至八聖道支若我若無我是為戲論觀四念
住若淨若不淨是為戲論觀四正斷乃至八
聖道支若淨若不淨是為戲論觀四念住若
寂靜若不寂靜是為戲論觀四正斷乃至
八聖道支若寂靜若不寂靜是為戲論觀四
念住若遠離若不遠離是為戲論觀四正斷
乃至八聖道支若遠離若不遠離是為戲論
觀四念住若是所遍知若非所遍知是為戲論
觀四正斷乃至八聖道支若是所遍知若非
所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀苦
聖諦若常若無常是為戲論觀集滅道聖



所應知是為戲論若現菩薩摩訶薩觀苦聖諦若常若無常是為戲論觀集滅道聖諦若常若無常是為戲論觀苦聖諦若樂若苦是為戲論觀集滅道聖諦若樂若苦是為戲論觀苦聖諦若我若無我是為戲論觀集滅道聖諦若我若無我是為戲論觀苦聖諦若淨若不淨是為戲論觀集滅道聖諦若淨若不淨是為戲論觀苦聖諦若寂靜若不寂靜是為戲論觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜是為戲論觀苦聖諦若遠離若不遠離是為戲論觀集滅道聖諦若遠離若不遠離是為戲論觀苦聖諦若是所遍知若非所遍知是為戲論觀集滅道聖諦若是所遍知若非所遍知是為戲論若現菩薩摩訶薩觀四靜慮若常若無常是為戲論觀四無量四無色定若常若無常是為戲論觀四靜慮若樂若苦是為戲論觀四無量四無色定若樂若苦是為戲論觀四靜慮若我若無我是為戲論觀四無量四色定若我若無我是為戲論觀四靜慮若淨若不淨是為戲論觀四無量四無色定若淨若不淨是為戲論觀四靜慮若寂靜若不寂靜是為戲論觀四無量四無色定若寂靜若不寂靜是為戲論觀四靜慮

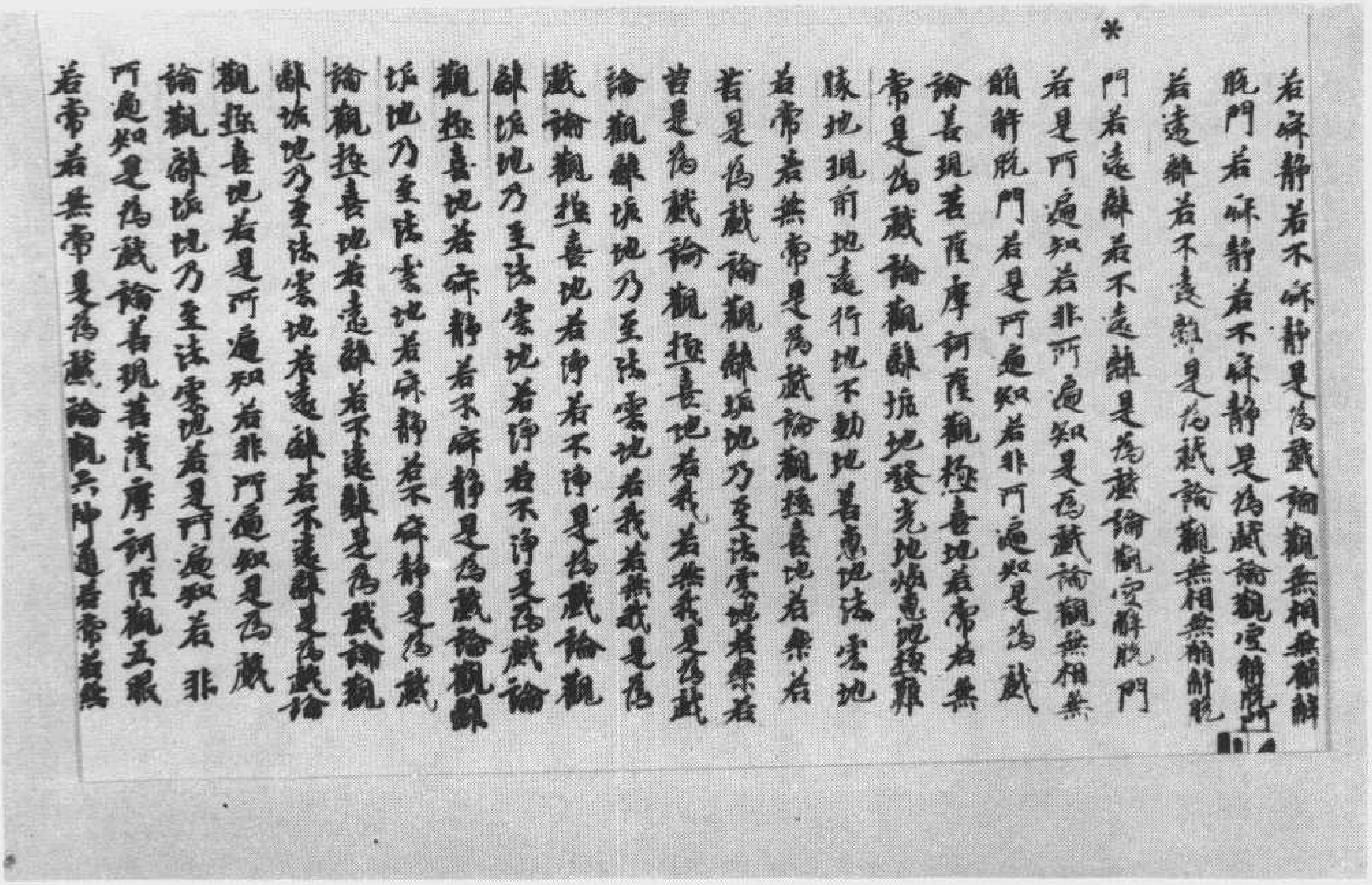


寂靜若不寂靜是為戲論觀四無量四無色定若寂靜若不寂靜是為戲論觀四靜慮若遠離若不遠離是為戲論觀四無量四無色定若遠離若不遠離是為戲論觀四靜慮若是所遍知若非所遍知是為戲論觀四無量四無色定若是所遍知若非所遍知是為戲論若現菩薩摩訶薩觀八解脫若常若無常是為戲論觀八勝處九次第定十遍處若常若無常是為戲論觀八解脫若樂若苦是為戲論觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦是為戲論觀八解脫若我若無我是為戲論觀八勝處九次第定十遍處若我若無我是為戲論觀八解脫若淨若不淨是為戲論觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨是為戲論觀八解脫若寂靜若不寂靜是為戲論觀八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜是為戲論觀八解脫若遠離若不遠離是為戲論觀八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離是為戲論觀八解脫若是所遍知若非所遍知是為戲論觀八勝處九次第定十遍處若是所遍知若非所遍知是為戲論若現菩薩摩訶薩觀三摩地門若常若無常是為戲論觀陀羅尼門若常若無常是為戲論觀



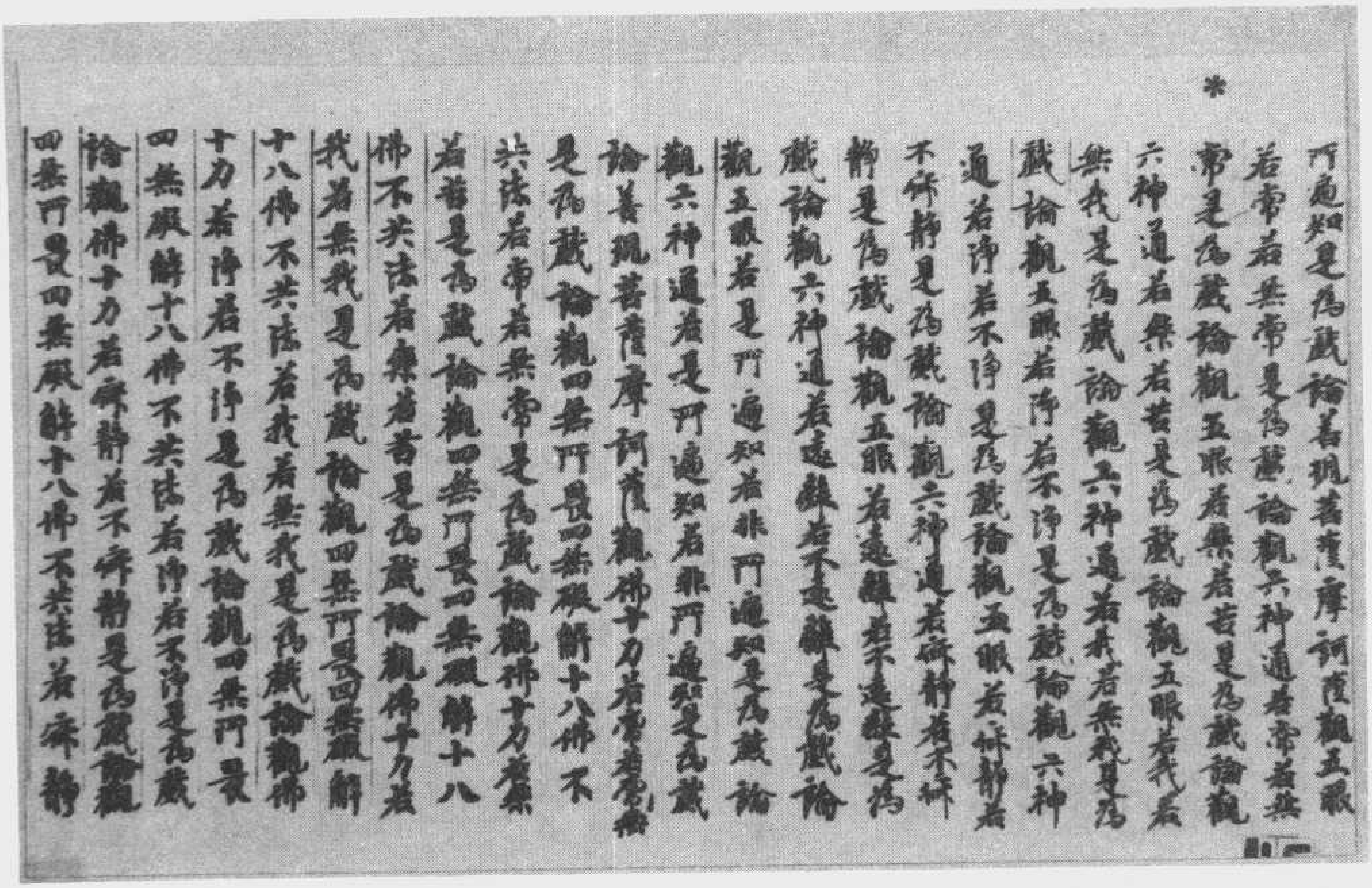
*

菩薩摩訶薩觀三摩地門若常若無常是為
戲論觀陀羅尼門若常若無常是為戲論觀
三摩地門若樂若苦是為戲論觀陀羅尼門
若樂若苦是為戲論觀三摩地門若我若無
我是為戲論觀陀羅尼門若我若無我是為
戲論觀三摩地門若淨若不淨是為戲論觀
陀羅尼門若淨若不淨是為戲論觀三摩地
門若寂靜若不寂靜是為戲論觀陀羅尼門
若寂靜若不寂靜是為戲論觀三摩地門
若遠離若不遠離是為戲論觀陀羅尼門若
遠離若不遠離是為戲論觀三摩地門若是
所遍知若非所遍知是為戲論觀陀羅尼門
若是所遍知若非所遍知是為戲論
善現菩薩摩訶薩觀空解脫門若常若無常
是為戲論觀無相無願解脫門若常若無
常是為戲論觀空解脫門若樂若苦是為
戲論觀無相無願解脫門若樂若苦是為戲
論觀空解脫門若我若無我是為戲論觀
無相無願解脫門若我若無我是為戲論觀
空解脫門若淨若不淨是為戲論觀無相無願
解脫門若淨若不淨是為戲論觀空解脫門
若寂靜若不寂靜是為戲論觀無相無願解
脫門若寂靜若不寂靜是為戲論觀空解脫門
若遠離若不遠離是為戲論觀無相無願解脫

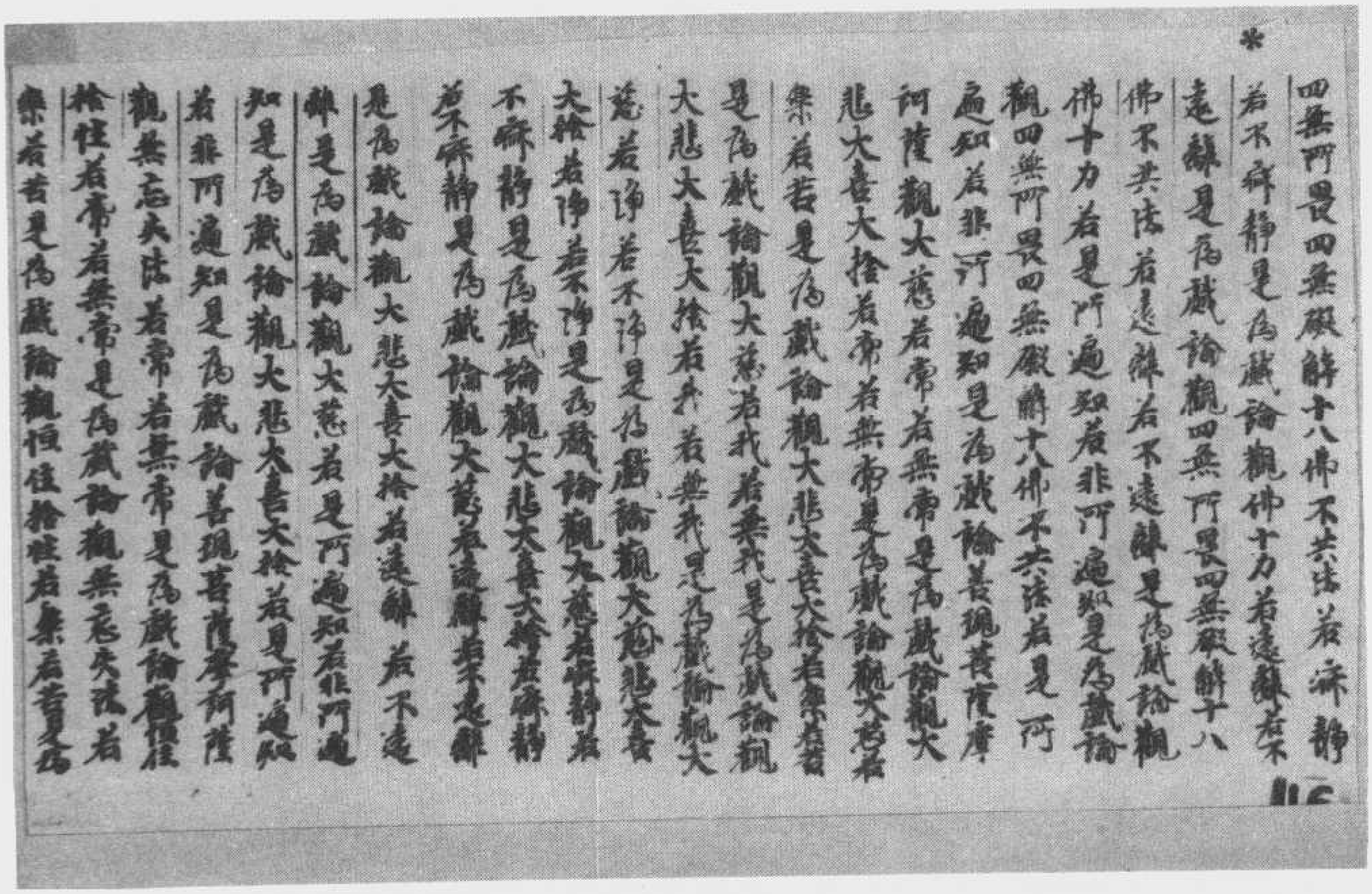


*

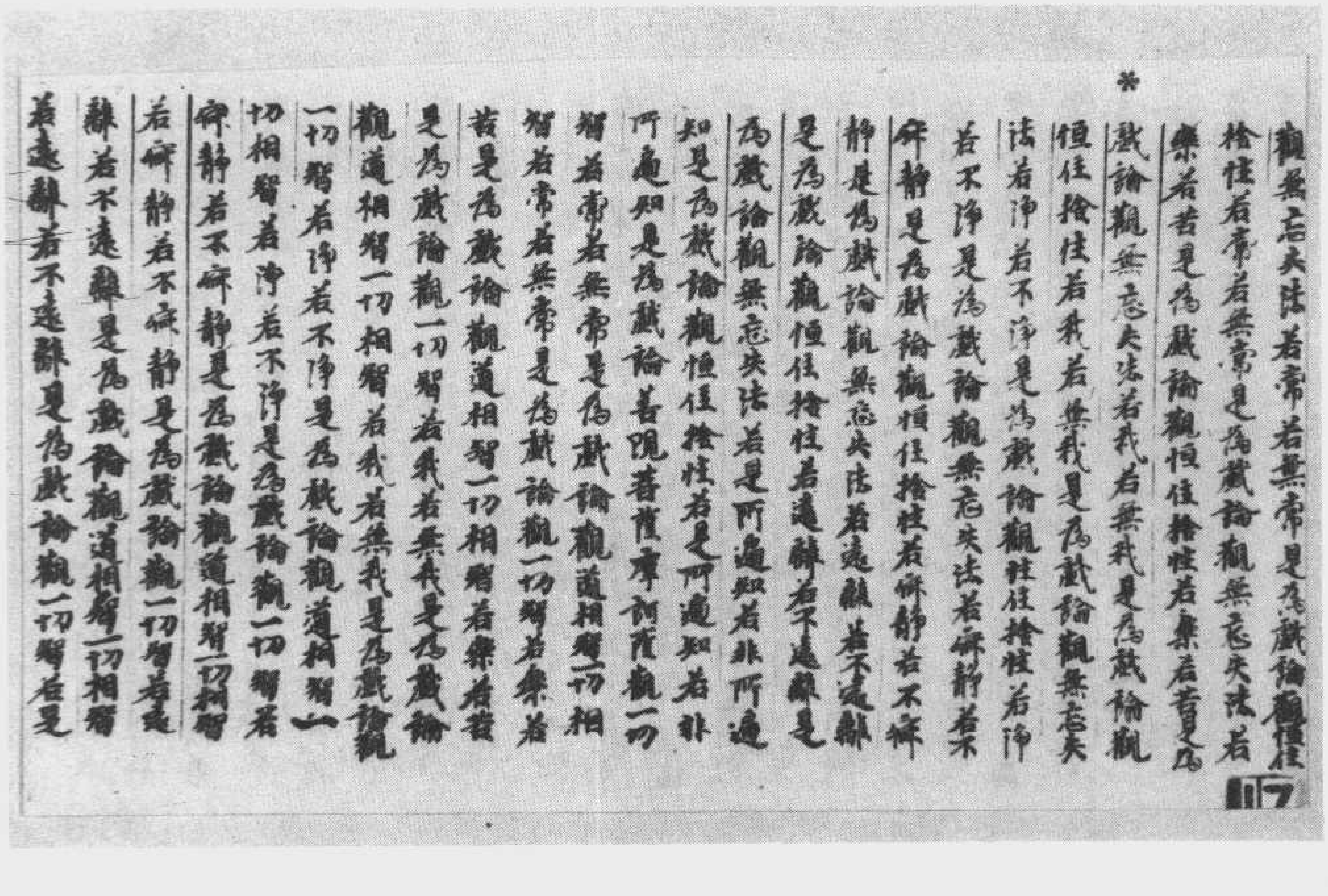
若寂靜若不寂靜是為戲論觀無相無願解
脫門若寂靜若不寂靜是為戲論觀空解脫門
若遠離若不遠離是為戲論觀無相無願解脫
門若遠離若不遠離是為戲論觀空解脫門
若是所遍知若非所遍知是為戲論觀無相無
願解脫門若是所遍知若非所遍知是為戲
論善現菩薩摩訶薩觀極喜地若常若無
常是為戲論觀離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
若常若無常是為戲論觀極喜地若樂若
苦是為戲論觀離垢地乃至法雲地若樂若
苦是為戲論觀極喜地若我若無我是為戲
論觀離垢地乃至法雲地若我若無我是為
戲論觀極喜地若淨若不淨是為戲論觀
離垢地乃至法雲地若淨若不淨是為戲論
觀極喜地若寂靜若不寂靜是為戲論觀離
垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜是為戲
論觀極喜地若遠離若不遠離是為戲論觀
離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離是為戲論
觀極喜地若是所遍知若非所遍知是為戲
論觀離垢地乃至法雲地若是所遍知若非
所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀五眼
若常若無常是為戲論觀六神通若常若無



所遍知是為戲論若現菩薩摩訶薩觀五眼若常若無常是為戲論觀六神通若常若無常是為戲論觀五眼若樂若苦是為戲論觀六神通若樂若苦是為戲論觀五眼若我若無我是為戲論觀六神通若我若無我是為戲論觀五眼若淨若不淨是為戲論觀六神通若淨若不淨是為戲論觀五眼若寂靜若不寂靜是為戲論觀六神通若寂靜若不寂靜是為戲論觀五眼若遠離若不遠離是為戲論觀六神通若遠離若不遠離是為戲論觀五眼若是所遍知若非所遍知是為戲論觀六神通若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀佛十力若常若無常是為戲論觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常是為戲論觀佛十力若樂若苦是為戲論觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦是為戲論觀佛十力若我若無我是為戲論觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我是為戲論觀佛十力若淨若不淨是為戲論觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨是為戲論觀佛十力若寂靜若不寂靜是為戲論觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜



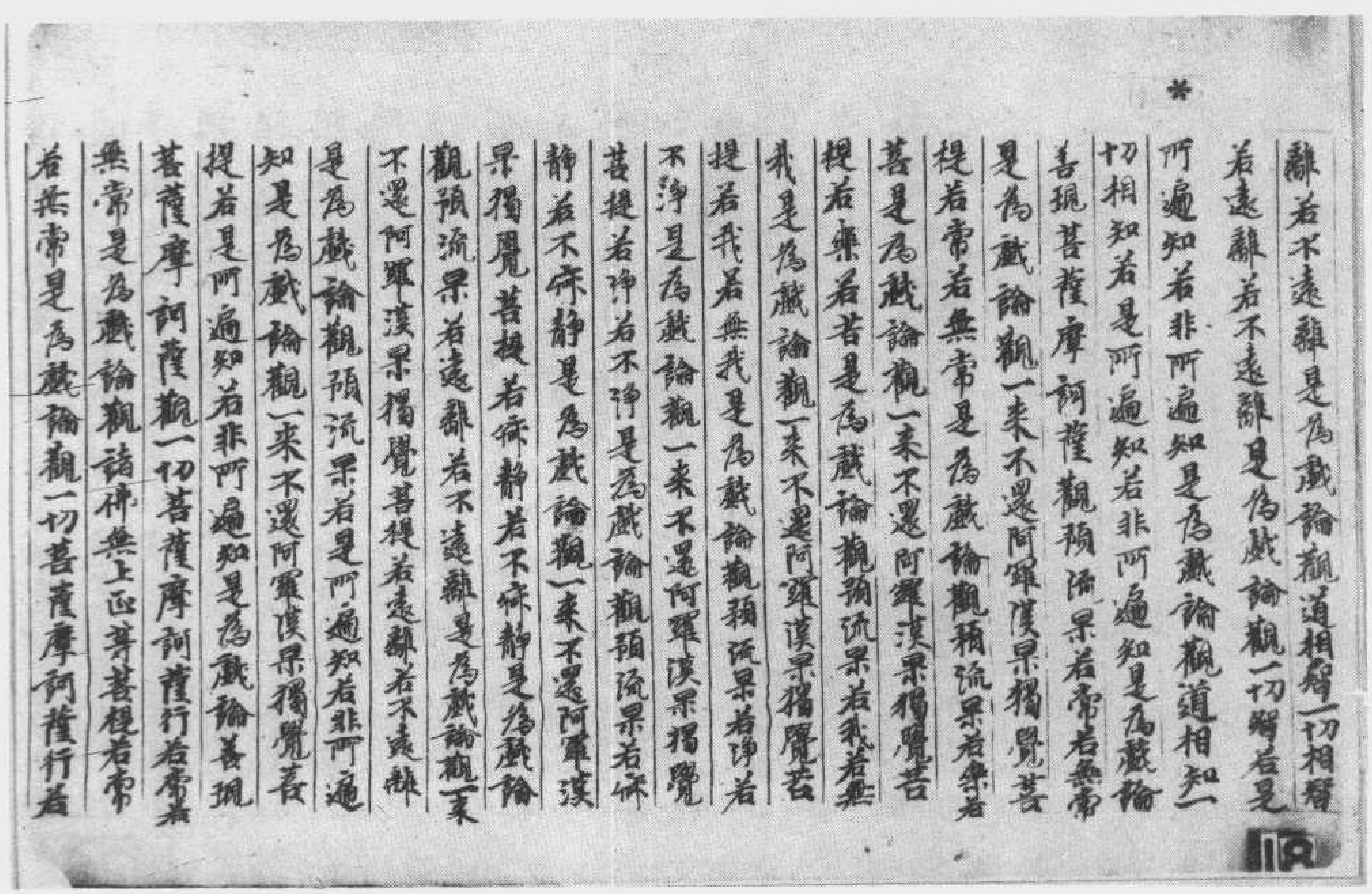
四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜是為戲論觀佛十力若遠離若不遠離是為戲論觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離是為戲論觀佛十力若是所遍知若非所遍知是為戲論觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀大慈若常若無常是為戲論觀大悲大喜大捨若常若無常是為戲論觀大慈若樂若苦是為戲論觀大悲大喜大捨若樂若苦是為戲論觀大慈若我若無我是為戲論觀大悲大喜大捨若我若無我是為戲論觀大慈若淨若不淨是為戲論觀大悲大喜大捨若淨若不淨是為戲論觀大慈若寂靜若不寂靜是為戲論觀大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜是為戲論觀大慈若遠離若不遠離是為戲論觀大悲大喜大捨若遠離若不遠離是為戲論觀大慈若是所遍知若非所遍知是為戲論觀大悲大喜大捨若是所遍知若非所遍知是為戲論善現菩薩摩訶薩觀無忘失法若常若無常是為戲論觀恒住捨性若常若無常是為戲論觀無忘失法若樂若苦是為戲論觀恒住捨性若樂若苦是為



*

觀無忘失法若常若無常是爲戲論觀恒住
捨性若常若無常是爲戲論觀無忘失法若
樂若苦是爲戲論觀恒住捨性若樂若苦是爲
戲論觀無忘失法若我若無我是爲戲論觀
恒住捨性若我若無我是爲戲論觀無忘失
法若淨若不淨是爲戲論觀恒住捨性若淨
若不淨是爲戲論觀無忘失法若寂靜若不
寂靜是爲戲論觀恒住捨性若寂靜若不寂
靜是爲戲論觀無忘失法若遠離若不遠離
是爲戲論觀恒住捨性若遠離若不遠離是
爲戲論觀無忘失法若是所遍知若非所遍
知是爲戲論觀恒住捨性若是所遍知若非
所遍知是爲戲論善現菩薩摩訶薩觀一切
智若常若無常是爲戲論觀道相智一切相
智若常若無常是爲戲論觀一切智若樂若
苦是爲戲論觀道相智一切相智若樂若苦
是爲戲論觀一切智若我若無我是爲戲論
觀道相智一切相智若我若無我是爲戲論觀
一切智若淨若不淨是爲戲論觀道相智一
切相智若淨若不淨是爲戲論觀一切智若
寂靜若不寂靜是爲戲論觀道相智一切相智
若寂靜若不寂靜是爲戲論觀一切智若遠
離若不遠離是爲戲論觀道相智一切相智
若遠離若不遠離是爲戲論觀一切智若是

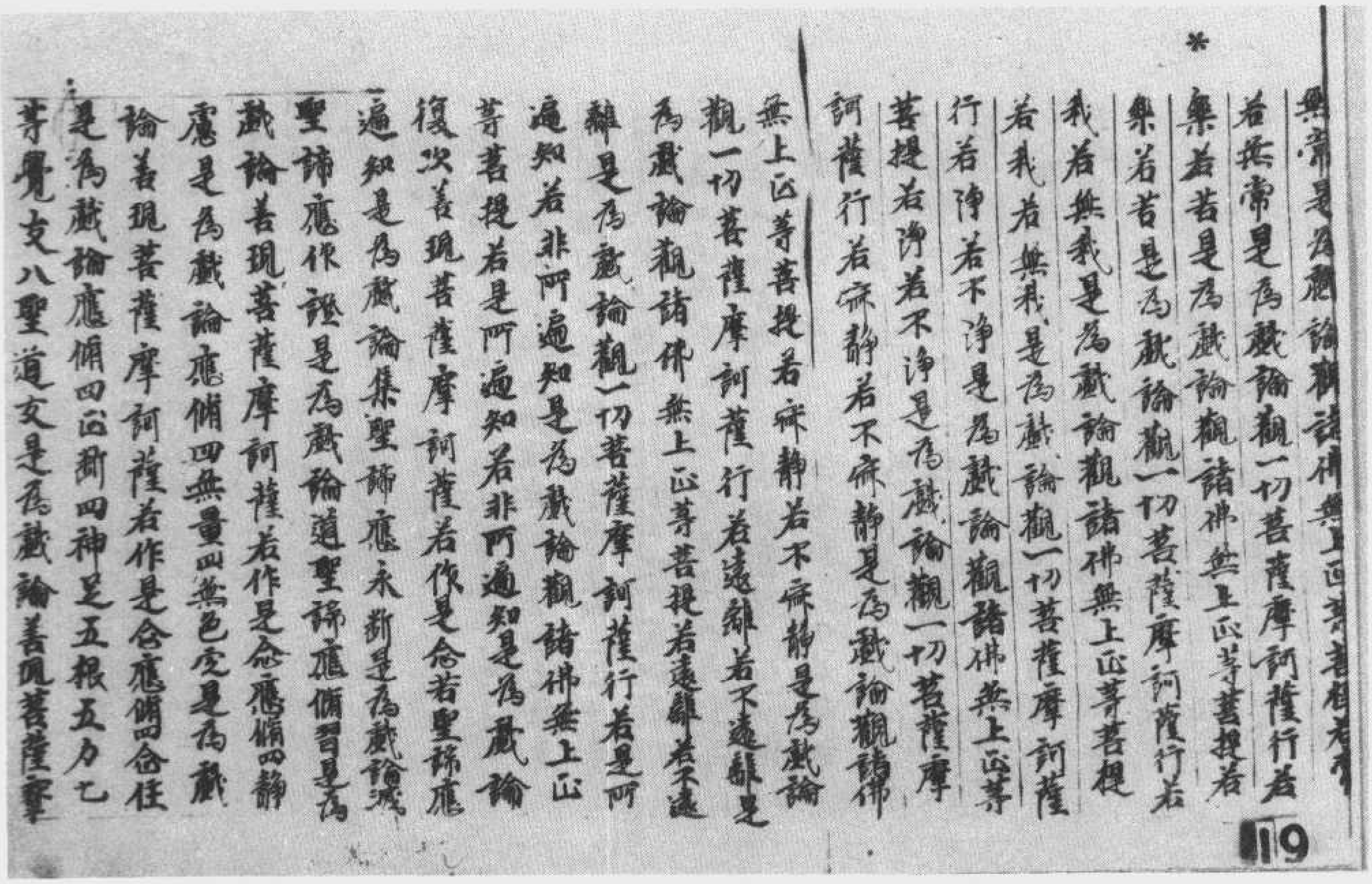
117



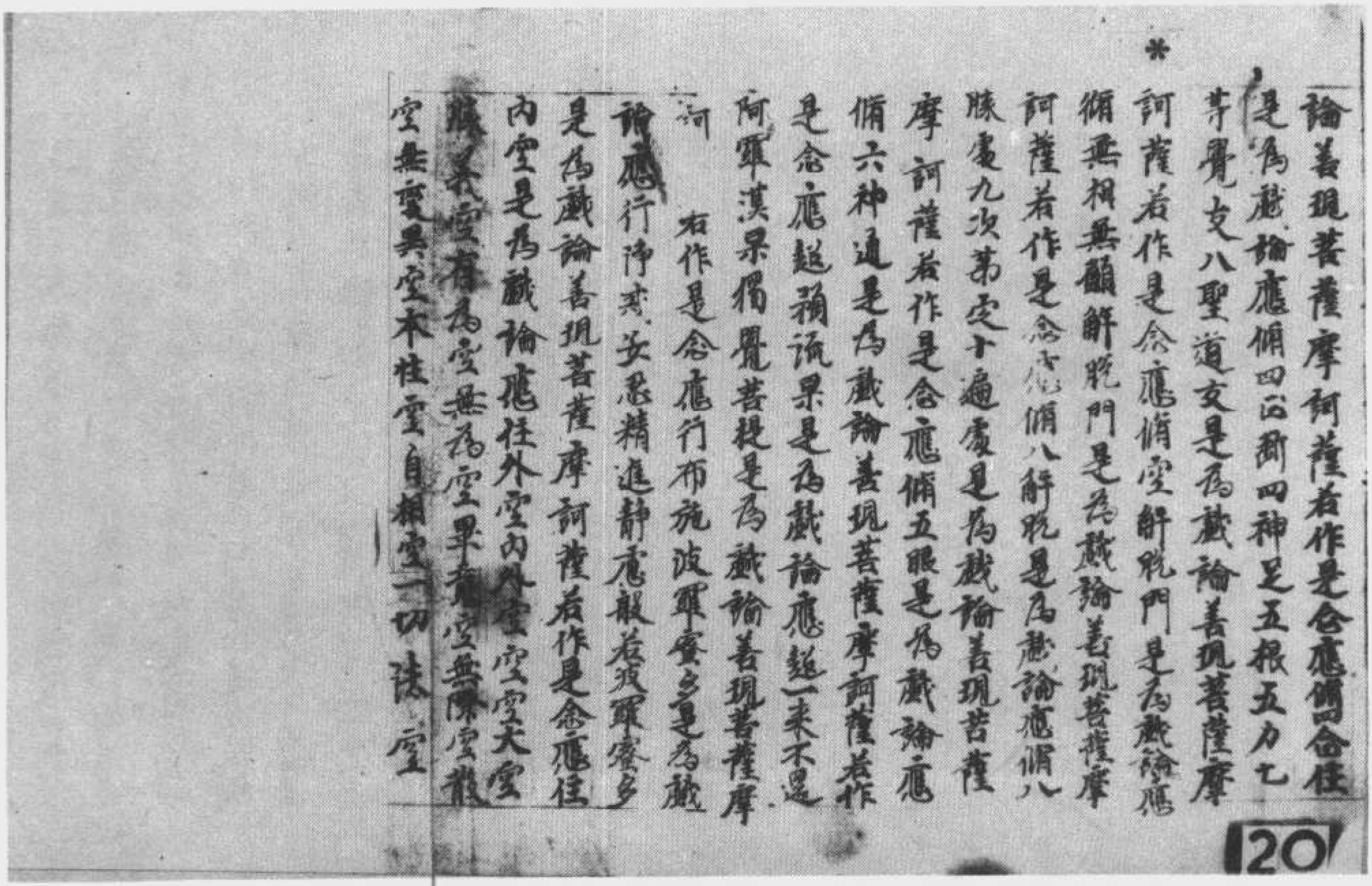
*

離若不遠離是爲戲論觀道相智一切相智
若遠離若不遠離是爲戲論觀一切智若是
所遍知若非所遍知是爲戲論觀道相知一
切相知若是所遍知若非所遍知是爲戲論
善現菩薩摩訶薩觀預流果若常若無常
是爲戲論觀一來不還阿羅漢果獨覺菩
提若常若無常是爲戲論觀預流果若樂若
苦是爲戲論觀一來不還阿羅漢果獨覺菩
提若樂若苦是爲戲論觀預流果若我若無
我是爲戲論觀一來不還阿羅漢果獨覺菩
提若我若無我是爲戲論觀預流果若淨若
不淨是爲戲論觀一來不還阿羅漢果獨覺
菩提若淨若不淨是爲戲論觀預流果若寂
靜若不寂靜是爲戲論觀一來不還阿羅漢
果獨覺菩提若寂靜若不寂靜是爲戲論
觀預流果若遠離若不遠離是爲戲論觀一來
不還阿羅漢果獨覺菩提若遠離若不遠離
是爲戲論觀預流果若是所遍知若非所遍
知是爲戲論觀一來不還阿羅漢果獨覺菩
提若是所遍知若非所遍知是爲戲論善現
菩薩摩訶薩觀一切菩薩摩訶薩行若常若
無常是爲戲論觀諸佛無上正等菩提若常
若無常是爲戲論觀一切菩薩摩訶薩行若

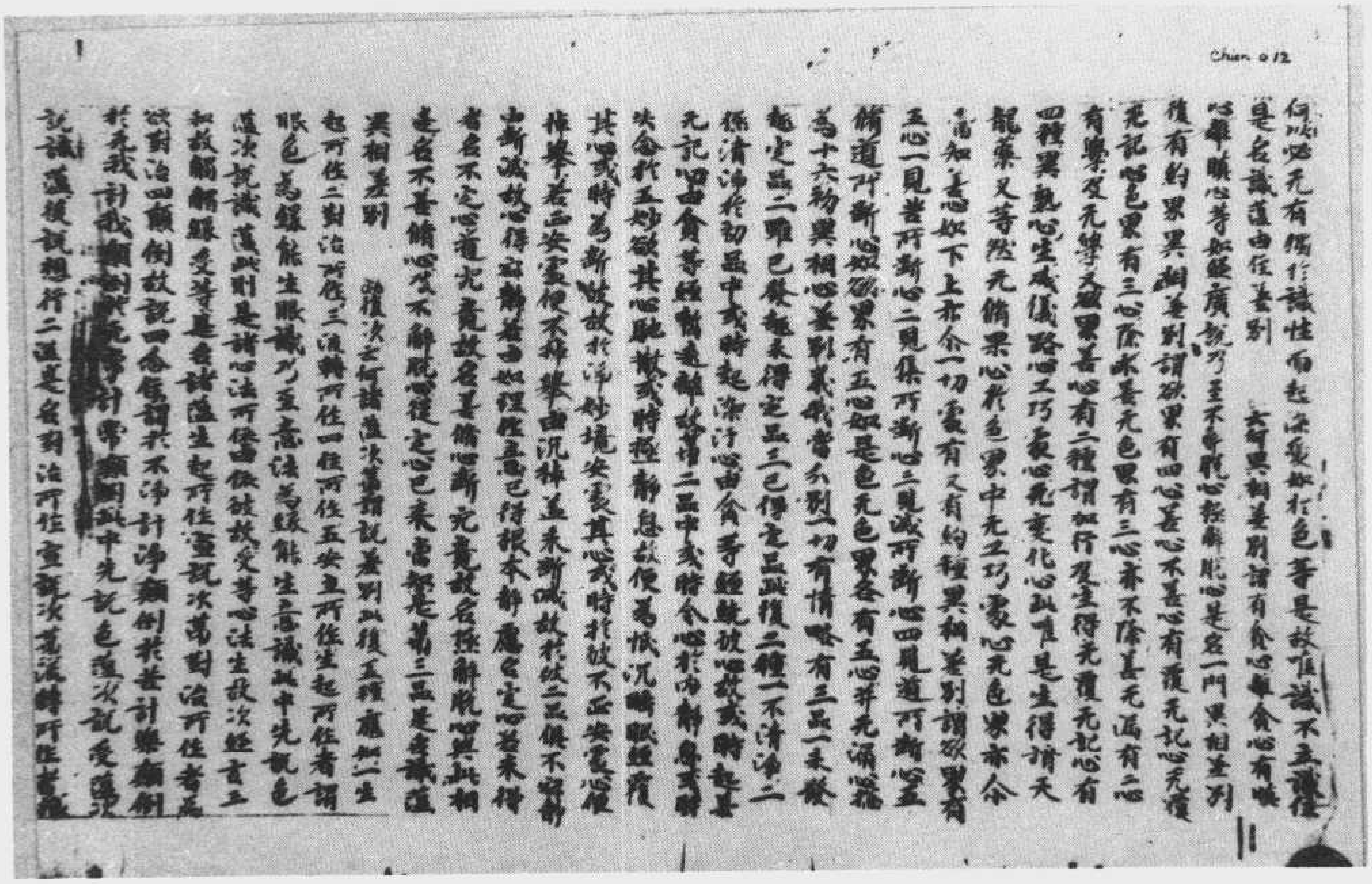
118


19

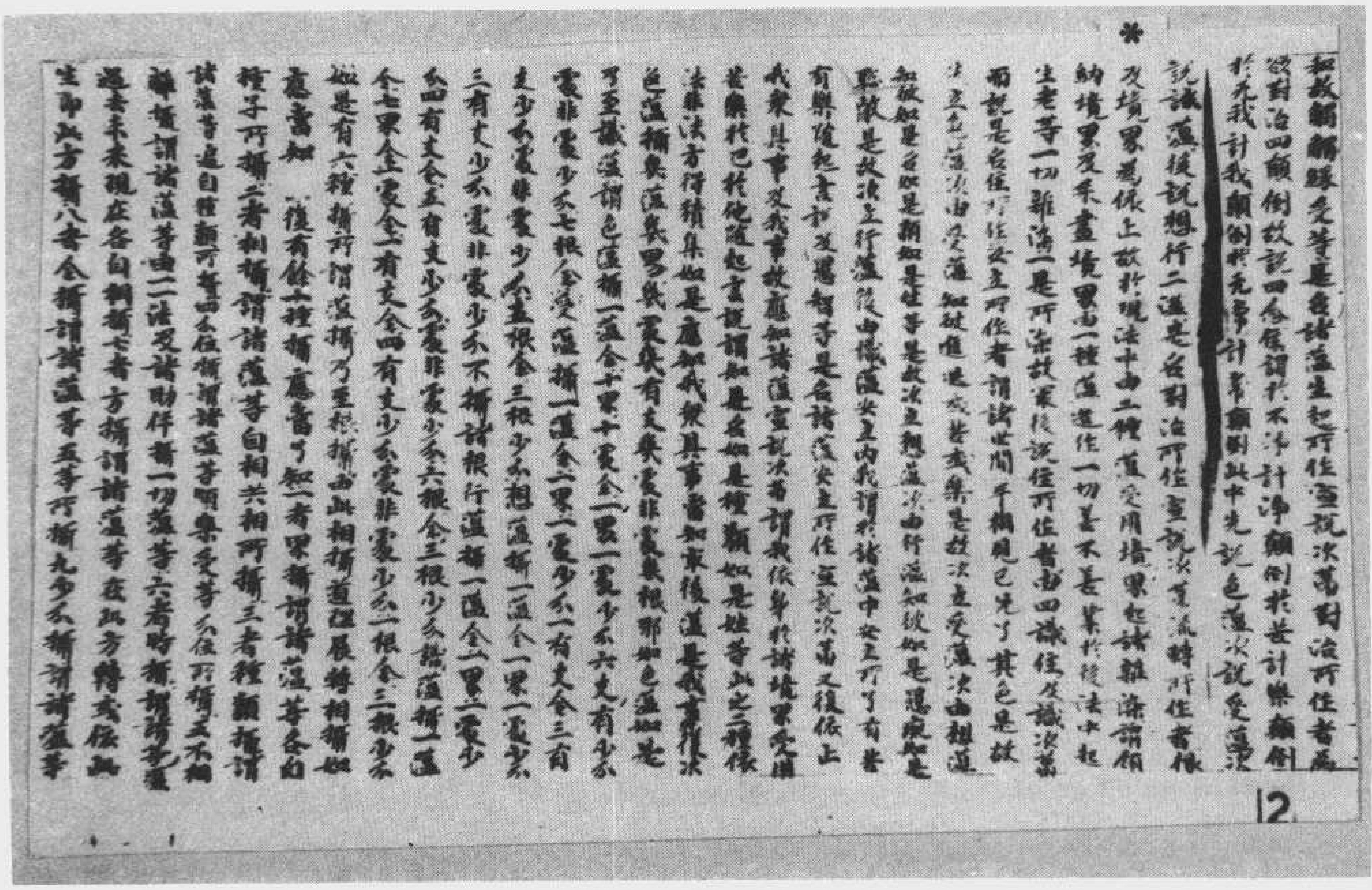
無常是爲戲論觀諸佛無上正等菩提若
若無常是爲戲論觀一切菩薩摩訶薩行若
樂若苦是爲戲論觀諸佛無上正等菩提若
樂若苦是爲戲論觀一切菩薩摩訶薩行若
我若無我是爲戲論觀諸佛無上正等菩提
若我若無我是爲戲論觀一切菩薩摩訶薩
行若淨若不淨是爲戲論觀諸佛無上正等
菩提若淨若不淨是爲戲論觀一切菩薩摩
訶薩行若寂靜若不寂靜是爲戲論觀諸佛
無上正等菩提若寂靜若不寂靜是爲戲論
觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離是
爲戲論觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠
離是爲戲論觀一切菩薩摩訶薩行若是所
遍知若非所遍知是爲戲論觀諸佛無上正
等菩提若是所遍知若非所遍知是爲戲論
復次善現菩薩摩訶薩若作是念若聖諦應
遍知是爲戲論集聖諦應永斷是爲戲論滅
聖諦應作證是爲戲論道聖諦應脩習是爲
戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應脩四靜
慮是爲戲論應脩四無量四無色定是爲戲
論善現菩薩摩訶薩若作是念應脩四念住
是爲戲論應脩四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支是爲戲論善現菩薩摩

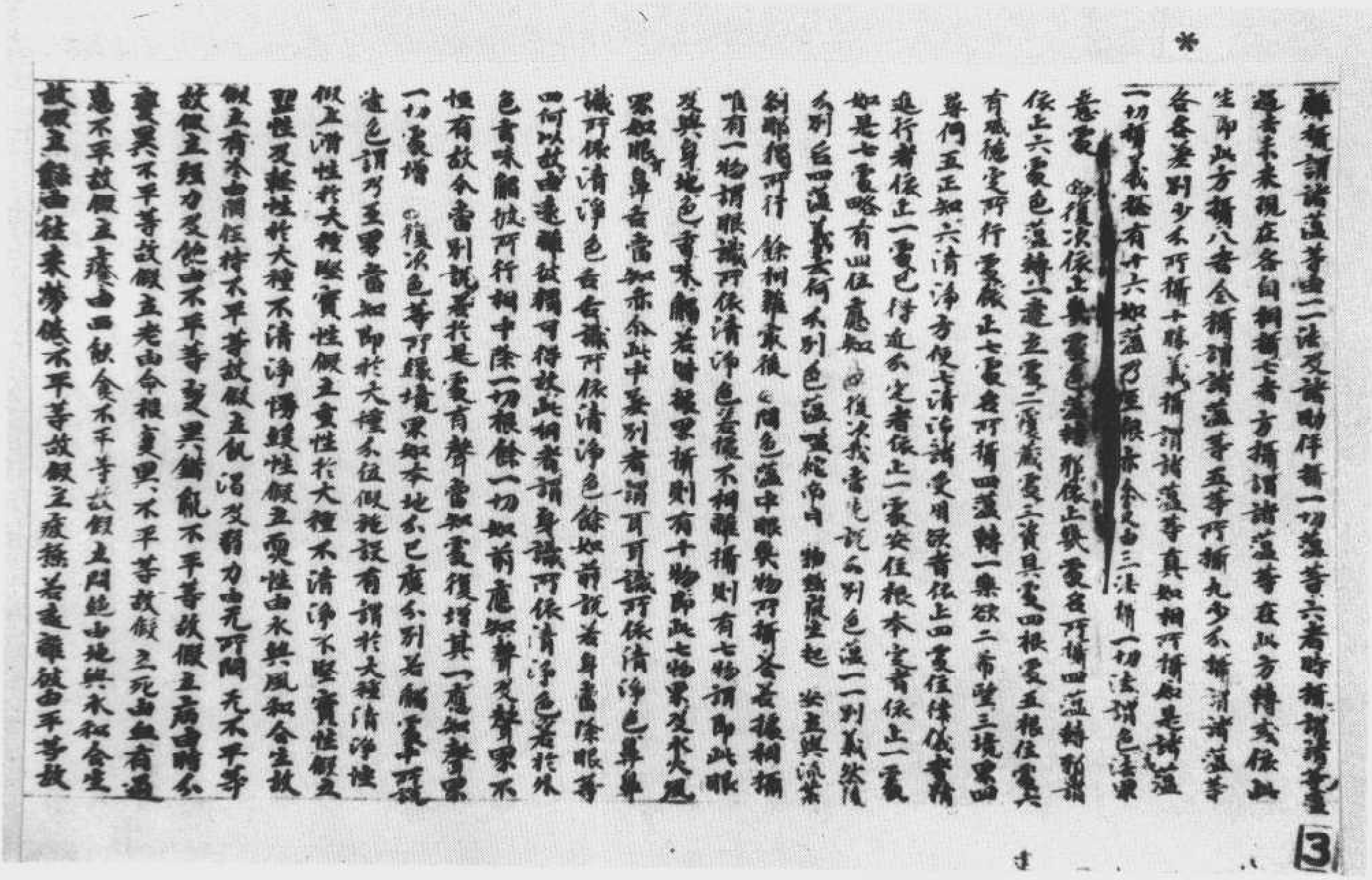

20

論善現菩薩摩訶薩若作是念應脩四念住
是爲戲論應脩四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支是爲戲論善現菩薩摩
訶薩若作是念應脩空解脫門是爲戲論應
脩無相無願解脫門是爲戲論善現菩薩摩
訶薩若作是念應脩八解脫是爲戲論應脩八
勝處九次第定十遍處是爲戲論善現菩薩
摩訶薩若作是念應脩五眼是爲戲論應
脩六神通是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作
是念應超預流果是爲戲論應超一來不還
阿羅漢果獨覺菩提是爲戲論善現菩薩摩
訶
若作是念應行布施波羅蜜多是爲戲
論應行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
是爲戲論善現菩薩摩訶薩若作是念應住
內空是爲戲論應住外空內外空空空大空
勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空一切法空


Chien 012
11

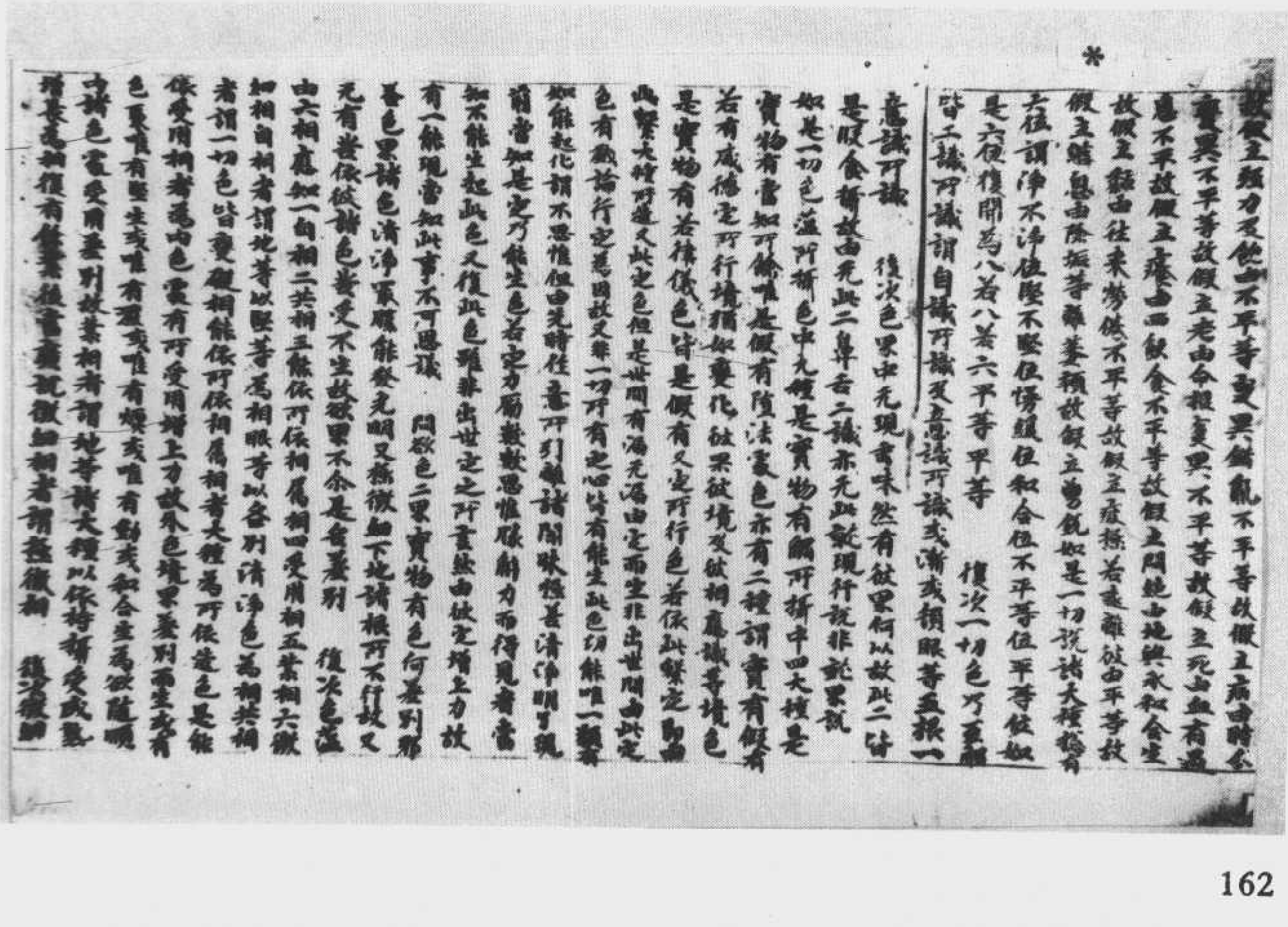
斯六八一二號　瑜伽師地論卷第五十四



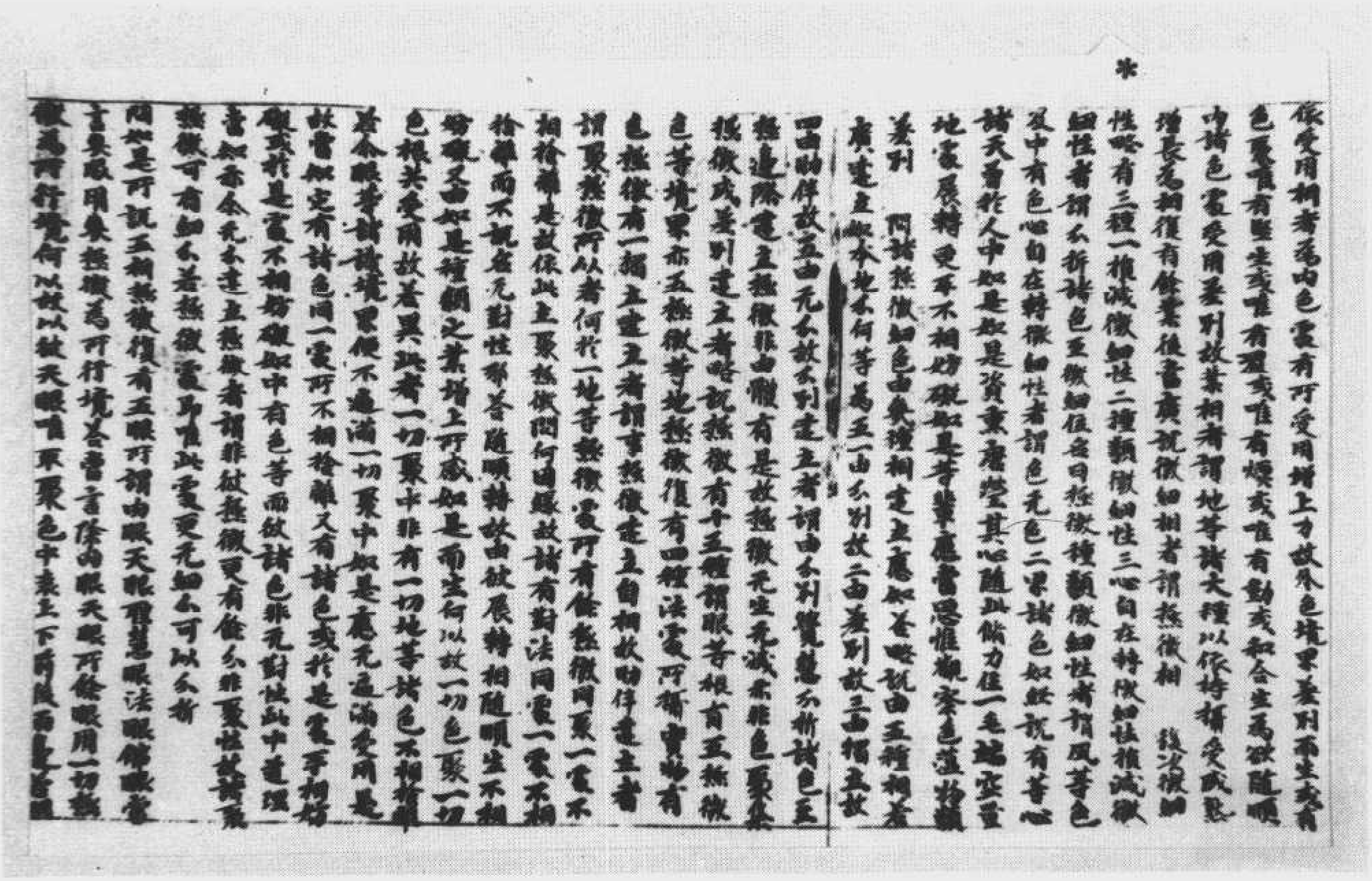


3

時攝者謂諸蘊等由一二法及諸助伴普一切蘊等六處時攝謂諸蘊等過去未來現在各自相攝七者方攝謂諸蘊等在此方時或依此生即此方攝八者全攝謂諸蘊等五事所攝九少分攝謂諸蘊等各各差別少分所攝十勝義攝謂諸蘊等真如相所攝如是諸蘊一切種義攝有十六如蘊乃至根亦令當由三法攝一切法謂色法界意處　復次依止六處色蘊轉彼依止與處所攝四蘊轉謂依止六處色蘊轉立處二覆藏處三資具處四根處五根住處六有戒隨定所行處依止七處者所攝四蘊轉一樂欲二希望三境界四尋伺五正知六清淨方便七清淨諸受用欲者依止四處住律儀者精進行者依止一處已得近分定者依止一處安住根本定者依止一處如是七處略有四位應知　復次我當先說分別色蘊一一別義然後分別餘四蘊義云何分別色蘊嗢拕南曰　物相故生起　安立與流轉　剎那相所行　餘相難求彼　問色蘊中眼根幾物所攝答若據相攝唯有一物謂眼識所依清淨色若據不相離攝則有七物謂即此眼及與身地色香味觸若細眾則有十物即此七物界及水火風眾如眼耳鼻舌當知亦爾此中差別者謂耳識所依清淨色鼻識所依清淨色舌識所依清淨色餘如前說若身當除眼等四所以故由遠離故稱可得故此相者謂身識所依清淨色若於外色香味觸故所行相中除一切根餘一切如前應知聲界不恆有故令當別說若於是處有聲當知處復增其一應知聲界一切處增　復次色等所緣境界如本地分已廣分別若觸處所攝造色謂乃至眾當知即於大種分位假施設有謂於大種清淨性假立滑性於大種堅實性假立重性於大種不清淨不堅實性假立輕性及輕性於大種不清淨傷損性假立澀性由水與風和合生故假立有冷由闕住持不平等故假立飢渴及弱力由無所闕無不平等故假立強力及飽由不平等故變異錯亂不平等故假立病由時分變異不平等故假立老由命根變異不平等故假立死由血有過患不平故假立癢由四飲食不平等故假立悶絕由地與水和合生故假立飢由往來勞倦不平等故假立疲勞若遠離彼由平等故

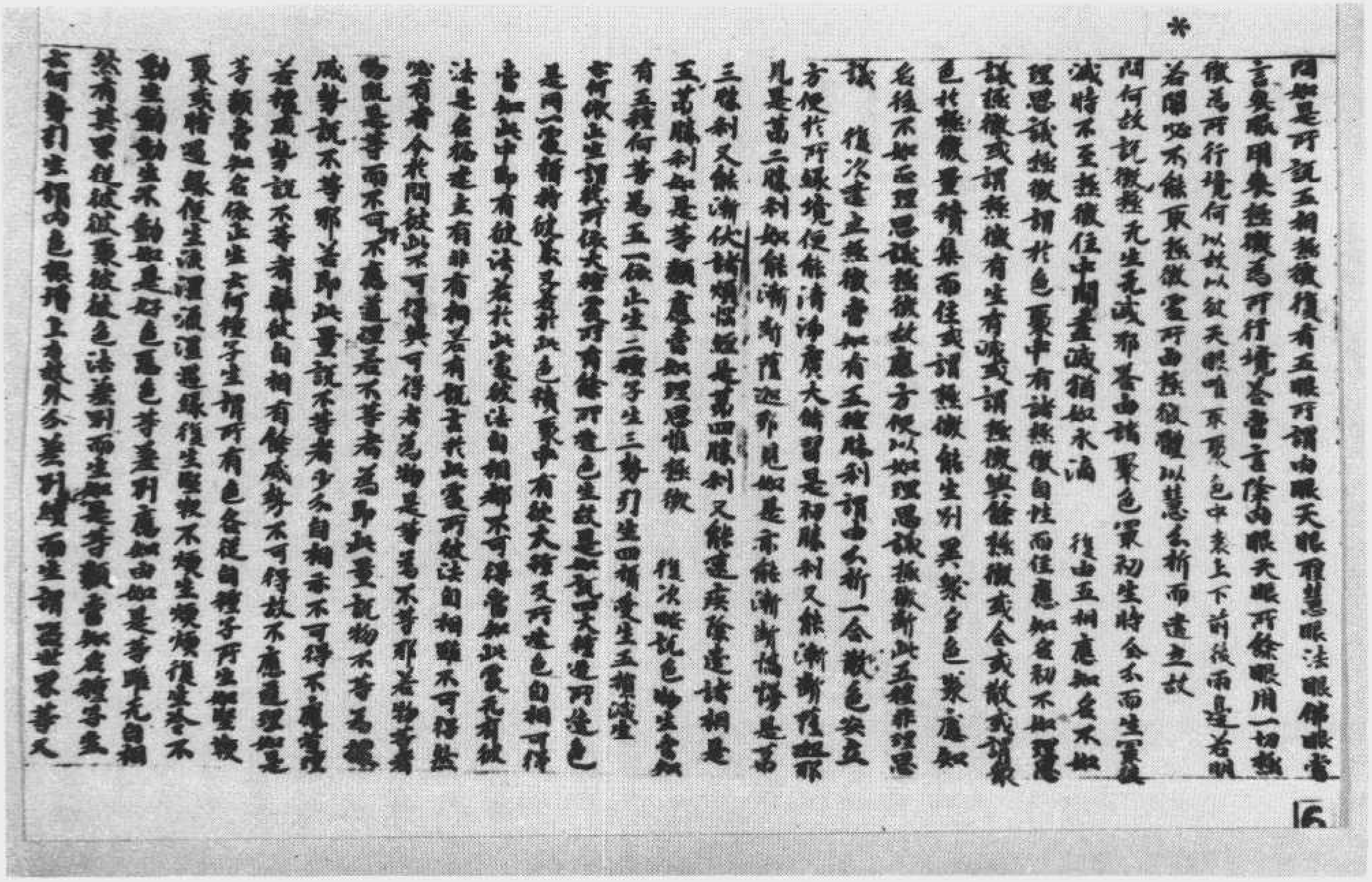


故假立強力及飽由不平等變異錯亂不平等故假立病由時分變異不平等故假立老由命根變異不平等故假立死由血有過患不平故假立癢由四飲食不平等故假立悶絕由地與水和合生故假立飢由往來勞倦不平等故假立疲勞若遠離彼由平等故假立蘇息由除極等無羸故假立勇銳如是一切說諸大種總有六位謂淨不淨位堅不堅位傷損位和合位不平等位平等位如是六復開為八若八若六平等平等　復次一切色乃至觸皆二識所識謂自識所識及意識所識或漸或頓眼等五根一意識所識　復次色界中無現香味然有彼界何以故此二皆是段食斷故由無此二鼻舌二識亦無此說現行說非說界說如是一切色蘊所攝色中九種是實物有餘所攝中四大種是實物有當知所餘唯是假有隨法處色亦有二種謂實有假有若有戒律儀定所行境猶如變化故果彼境及彼相應識等境色是實物有若律儀色皆是假有又定所行色若依此解定自在由緊大種所造又此定色但是世間有漏無漏由定而生非出世間由此定色有戲論行定為因故又靜一切所有定心皆有能生此色功能唯一緊要如能起化謂不思惟但由先時住意所引勢諸闇昧性若清淨明了現前當知是定乃能生色若定力勝數數思惟緣彼力而得見者當知不能生起此色又復此色雖非出世定之所生然由彼定增上力故有一餘境當知此事不可思議　問欲色二界實物有色何差別耶答色界諸色清淨微妙能發光明又極微細下地諸根所不行故又無有苦依彼諸色苦受不生故欲界不爾是名差別　復次色蘊由六相應知一自相二共相三依所依相四受用相五業相六微細相自相者謂地等以堅等為相眼等以各別清淨色為相共相者謂一切色皆變礙相依所依相者大種為所依造色是能依受用相者為由色處有可受用增上力故外色境界差別而生或有色處唯有堅或唯有濕或唯有煖或唯有動或和合生為欲隨順諸色處受用差別故業相者謂地等諸大種以保持等受成業增長處相復有餘業當廣說微細相者謂極微相　復次微細



*

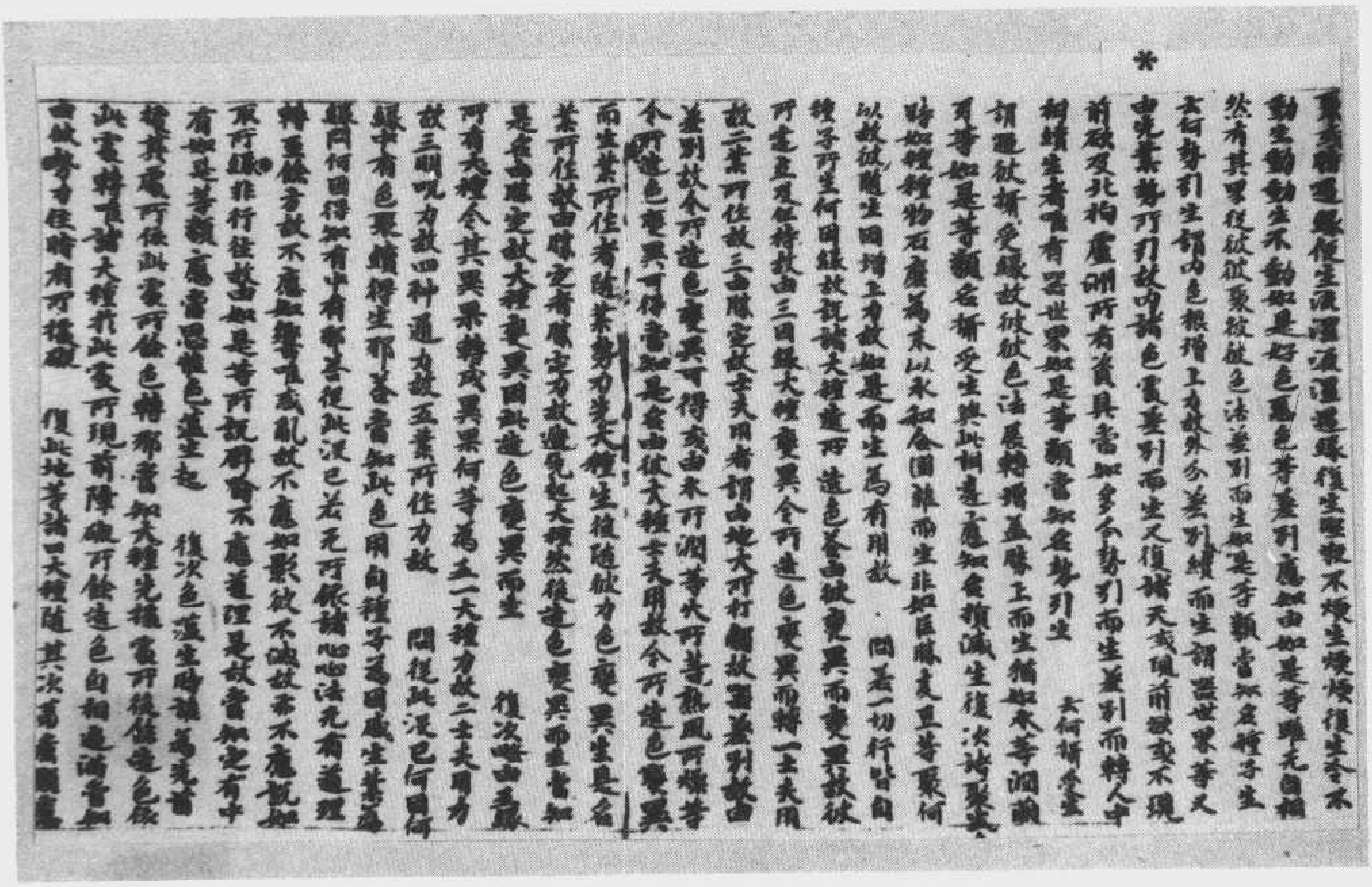
依受用相者為內色處有可受用增上力故外色境界差別而生或有
色聚唯有堅生或唯有濕或唯有煖或唯有動或和合生為欲隨順
內諸色處受用差別故業相者謂地等諸大種以依持攝受成熟
增長為相復有餘業後當廣說微細相者謂極微相　復次微細
性略有三種一損減微細性二種類微細性三心自在轉微細性損減微
細性者謂分析諸色至微細位名曰極微種類微細性者謂風等色
及中有色心自在轉微細性者謂色無色二界諸色如經說有善心
諸天曾於人中如是如是資集廣大其心隨此能力住一毛端空量
地處展轉更互不相妨礙如是等類應當思惟觀察色蘊諸
差別　問諸極微細色由幾種相建立應知答略說由五種相若
廣建立如本地分何等為五一由分別故二由差別故三由積集故
四由助伴故五由無分故分別建立者謂由分別覺慧分析諸色至
極邊際建立極微非由積有是故極微無生無滅亦非色聚集
極微成差別建立者略說極微有十五種謂眼等根有五極微
色等境界亦五極微等地極微復有四種法處所攝實物有
色極微有一種差別建立者謂事極微建立自相故助伴建立者
謂聚集極微所以者何於一地等極微處所有餘極微可聚一處不
相捨離是故說此立聚極微問何因緣故諸有對法同處一處不相
捨離而不說名無對性耶答隨順轉故由彼展轉相隨順生不相
離故又由如是種類之業增上所感如是而生何以故一切色聚一切
色根共受用故差異此者一切聚中非有一切地等諸色不相捨離
若於眼等諸境界便不遍滿一切聚中如是處無遍滿受用是
故當知定有諸色同一處所不相捨離又有諸色或於是處互相容
受或於是處不相妨礙如中有色等而彼諸色非無對性此中建立
當知亦分無分建立極微者謂非彼極微更有餘分非聚性故說名
極微可有細分若極微處即唯此處更無細分可以分者
問如是所說五相極微復有五眼所謂肉眼天眼聖慧眼法眼佛眼當
言是眼用幾極微為所行境答當言除肉眼天眼所餘眼用一切極
微為所行境何以故以彼天眼唯取聚色中最上下前後而見可取



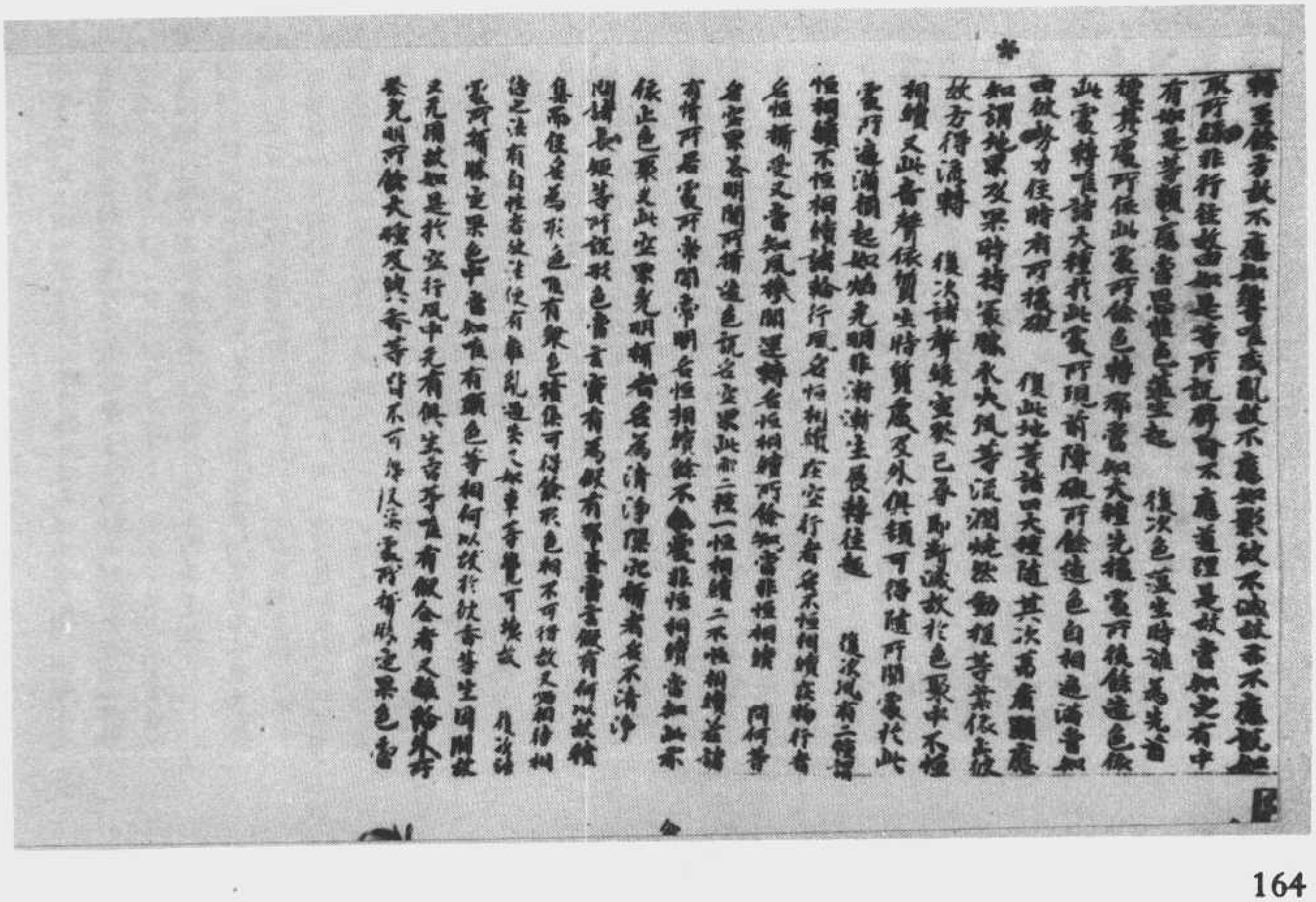
*

問如是所說五相極微復有五眼所謂肉眼天眼聖慧眼法眼佛眼當
言是眼用幾極微為所行境答當言除肉眼天眼所餘眼用一切極
微為所行境何以故以彼天眼唯取聚色中最上下前後而見若明
若闇此不能取極微處所由極微體以慧分析而建立故
問何故說極微無生無滅耶答由諸聚色最初生時分分而生實極
滅時不至極微住中間盡滅猶如水滴　復由五相應知名不如
理思議極微謂於色聚中有諸極微自性而住應知名初不如理思
議極微或謂極微有生有滅或謂極微異餘極微或合或散或謂極
色於極微量積集而住或謂極微能生別異聚集色聚應知
名後不如理思議極微故應方便以如理思議極微斷此五種非理思
議　復次建立極微當知有五種勝利謂由分析一合想色容易
方便於所緣境便能清淨廣大解了是初勝利又能漸漸復無邪
見是第二勝利如能漸漸復離所見如是亦能漸漸斷諸煩惱是第
三勝利又能漸伏諸煩惱纏是第四勝利又能速疾除遣諸相是
五勝利如是等類應當如理思惟極微　復次略說色生應知
有五種何等為五一依止生二種子生三勢力生四攝受生五損減生
云何依止生謂於所依大種處所有餘所造色生故是名說四大種造所造色
是同一處諸於彼處各各於此色積聚中有彼大種及所造色自相可得
當知此中即有彼諸法若於此處彼法自相都不可得當知此處無有彼
法是名建立有非有相若有說言於此處所彼法自相雖不可得然
必有者今應問彼此不可得與可得者為物是等為不等耶若物等者
物既是等而不可得不應道理若不等者為即此量說物不等為總
成事說不等耶若即此量說不等者少分自相亦不可得不應道理
若總成事說不等者彼自相有餘成事不可得故不應道理如是
等類當知名依止生云何種子生謂所有色各從自種子所生堅鞕
聚或精進緣復生濕潤濕潤為緣復生堅鞕不煖生煖煖復生冷不
動生動動生不動如是好色惡色等差別應知由如是等雖無自相
然有其界從彼彼聚彼彼色法差別而生如是等類當知名種子生
云何勢力生謂內色根增上力故外分差別隨順而生謂器世界等又

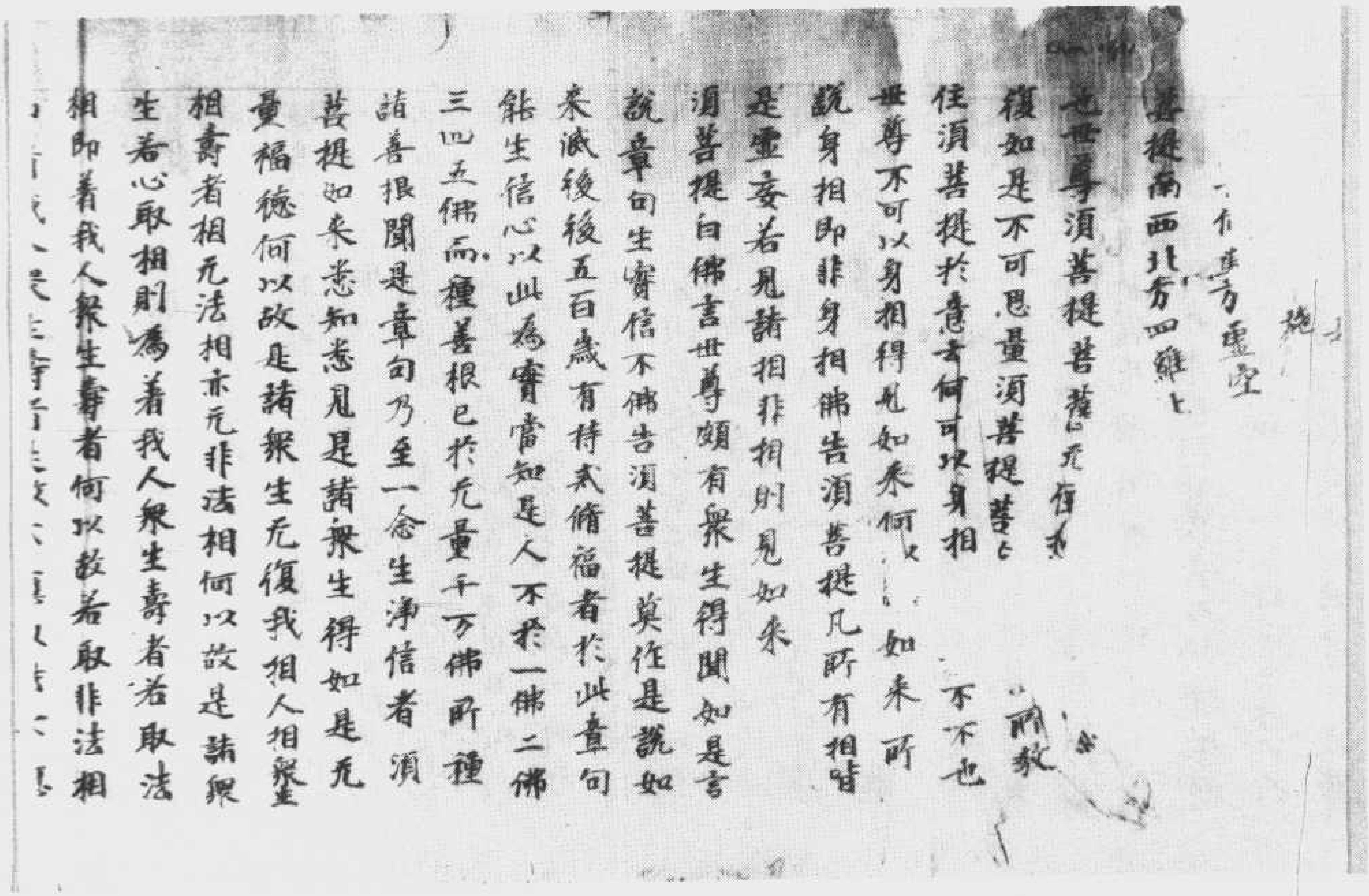
16



裏若暗違緣復生違滯違遇緣復生堅故不壞生壞壞復生壞不
動生動動生不動如是好色惡色等差別應知由如是等雖无自相
然有其果從彼彼聚彼彼色法差別而生如是等類當知名種子生
云何勢引生謂內色根增上力故外分差別續而生謂器世界等又
由先業勢所引故內諸色實差別而生又復諸天或現前或不現
前故及北拘盧洲所有資具當知多分勢引而生差別而轉人中
轉種生者謂有器世界如是等類當知名勢引生　云何轉變生
謂遇彼彼受緣故彼彼色法展轉增益勝上而生猶如水等潤漬
牙等如是等類名斷受生與此相違應知名損減生復次諸聚要
時如種種物石塵為未以水和合團聚而生非如巨勝麥豆等聚何
以故彼隨生因增上力故如是而生為有用故　問若一切行皆自
種子所生何因緣故說諸大種造所造色彼由彼變異而變異故彼
所生及依持故由三因緣大種變異令所造色變異而轉一生長隨
故二業所住故三由隨定故生長用者謂由地大所持觸故異差別由
差別故令所造色變異可得或由水所潤等火所熟風所搖等
令所造色變異可得當知是名由彼大種生長用故令所造色變異
而生業所住者隨業勢力諸大種生種種隨彼力色變異生是名
業所住故由隨定者謂有隨定力故造色先起大種然後造色變異而生當知
是名由隨定故大種變異因此造色變異而生　復次由五緣
所有大種令其異果轉或異果何等為五一大種力故二生長力
故三明呪力故四神通力故五業所住力故　問從此沒已何因何
緣中有色聚續得生耶答當知此色因向種子為因感生業為
緣　問何因得知有中有等答從此沒已若无所依諸心心法无有道理
轉至餘方故不應如聲唯或亂故不應如影彼不斷故亦不應說如
水所緣非行往故由如是等所說譬喻不應道理是故當知定有中
有如是等類應當思惟色處生起　復次色聚生時誰為先首
發其處所依此處所餘色轉耶當知大種先據處所後餘造色依
此處轉下諸大種於此處所現前障礙所餘造色自相遍滿當知
由彼勢力住時有所攝礙　復此地等諸四大種隨其次第為層闌處



轉至餘方故不應如聲唯或亂故不應如影彼不斷故亦不應說如
水所緣非行往故由如是等所說譬喻不應道理是故當知定有中
有如是等類應當思惟色處生起　復次色聚生時誰為先首
發其處所依此處所餘色轉耶當知大種先據處所後餘造色依
此處轉下諸大種於此處所現前障礙所餘造色自相遍滿當知
由彼勢力住時有所攝礙　復此地等諸四大種隨其次第為層闌處
如謂地界及果時持等聚水火風等潤燒然動相等業依止故
故方得流轉　復次諸聲續生發已即前滅故於色聚中不恒
相續又此音聲依質生時質處及外俱頓可得隨所聞處於此
處所遍滿相起如焰光明非漸漸生展轉往起　復次風有二種
恒相續不恒相續諸輪行風名恒相續在空行者名不恒相續在物行者
名恒斷受又音如風擊聞還轉名恒相續所餘知當非恒相續
名空界若明闇所攝造色說名空界此亦二種一恒相續二不恒相續　問何等
有情所居處所常闇常明名恒相續餘不會變非恒相續當知此不
依止色聚見此空界光明所攝名為清淨隱闇所攝者名不清淨
問諸長短等所說形色當言實有為假有耶當言假有何以故彼
集而住名為形色非有實色形相可得離於顯色不可得故又由相待
待之法有自性者故此法便有雜亂過失之如車等覺可施設　復次諸
處所有勝空界色中當知唯有顯色等相何以故於彼香等生因闕故
又无闕故如是於空行風中光有俱生香等有假合者又觸餘香等
發光明所依大種及與六香等皆不可得又空處所有所現定果色當



施

〃布等方虛空

菩提南西北方四維上〃

也世尊須菩提菩薩无住布〃

復如是不可思量須菩提菩〃　〃所教

住須菩提於意云何可以身相　〃不不也

世尊不可以身相得見如來何〃　如來所

說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆

是虛妄若見諸相非相則見如來

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言

說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如

來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句

能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛

三四五佛而種善根已於无量千万佛所種

諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无

量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生

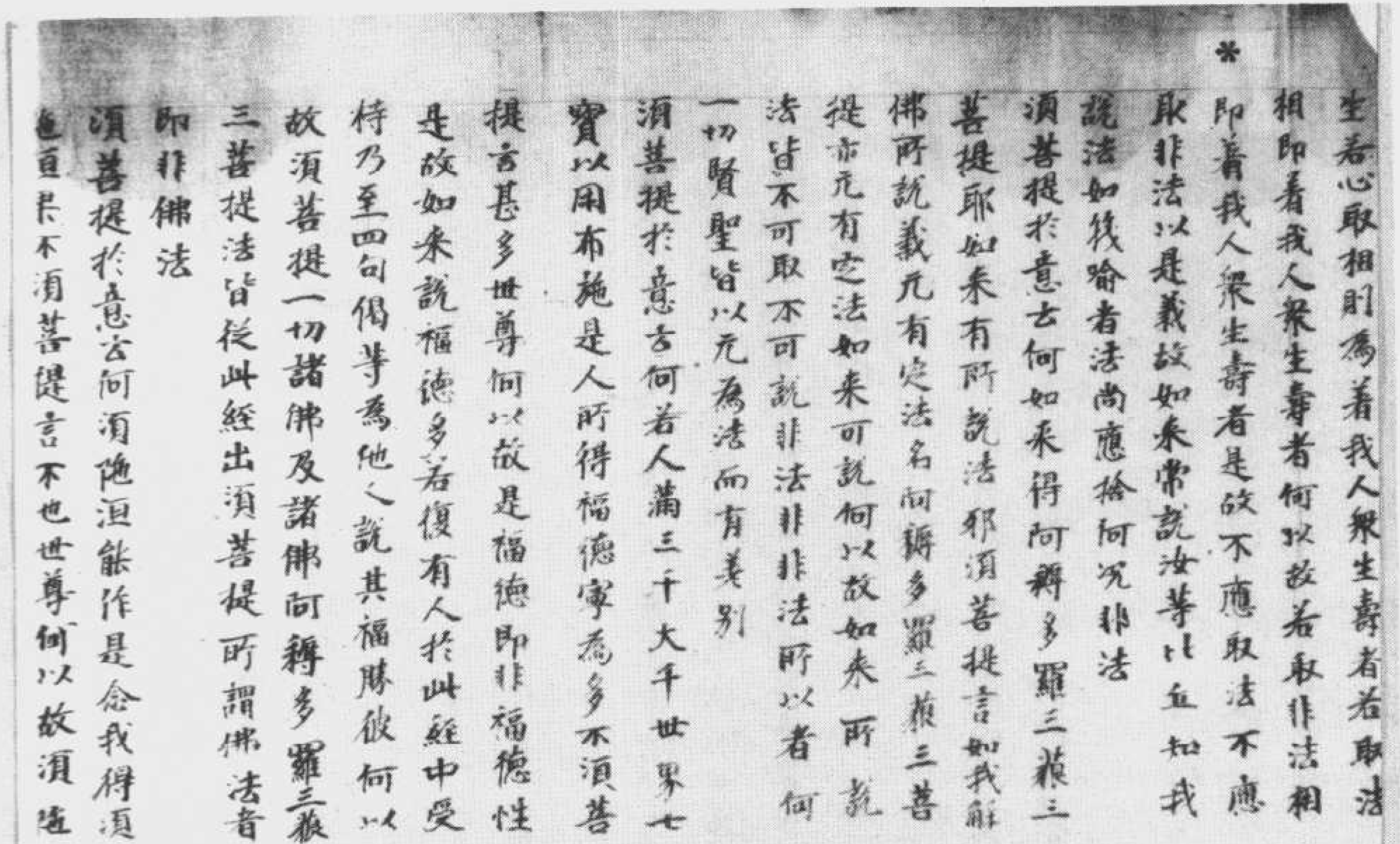
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆

生若心取相則為着我人衆生壽者若取法

相即着我人衆生壽者何以故若取非法相

斯六八一三號　金剛般若波羅蜜經

S-> T235　8/749A15~23
W->　8/752C3



生若心取相則為着我人衆生壽者若取法

相即着我人衆生壽者何以故若取非法相

即着我人衆生壽者是故不應取法不應

取非法以是義故如來常說汝等比丘如我

說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三

菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解

佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩

提亦无有定法如來可說何以故如來所說

法皆不可取不可說非法非非法所以者何

一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七

寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

提言甚多世尊何以故是福德即非福德性

是故如來說福德多若復有人於此經中受

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以

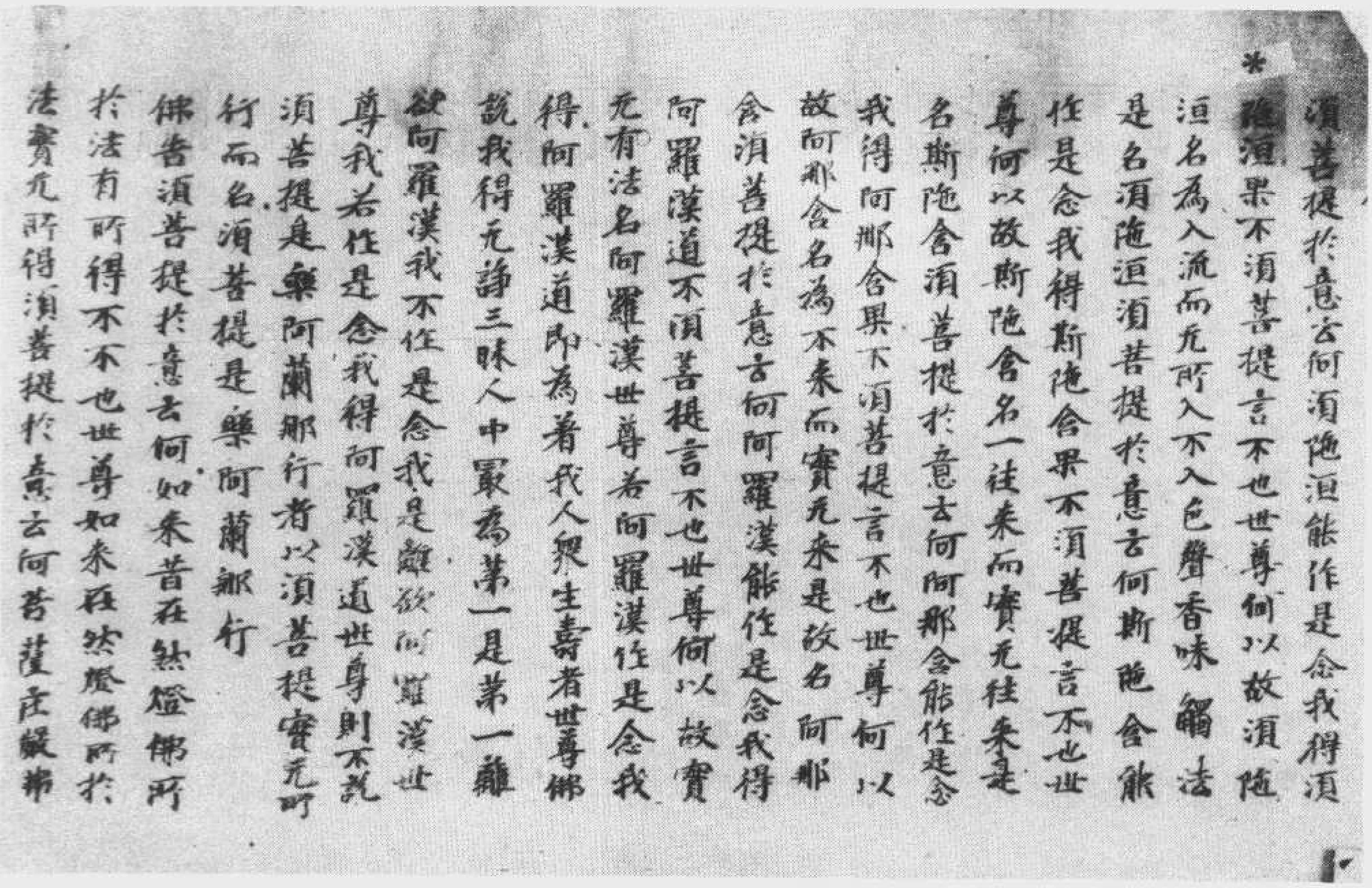
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐

三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

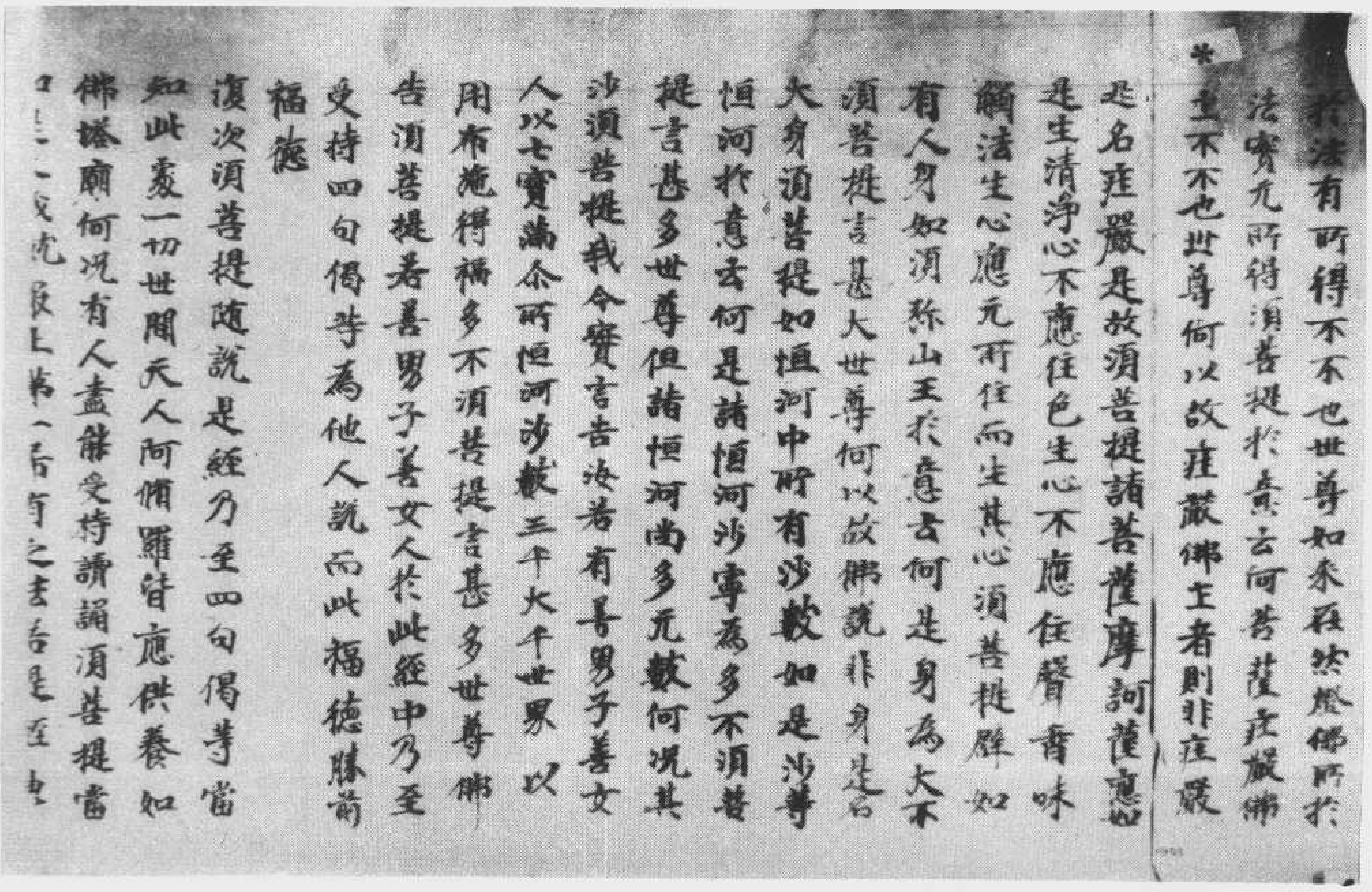
即非佛法

須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須

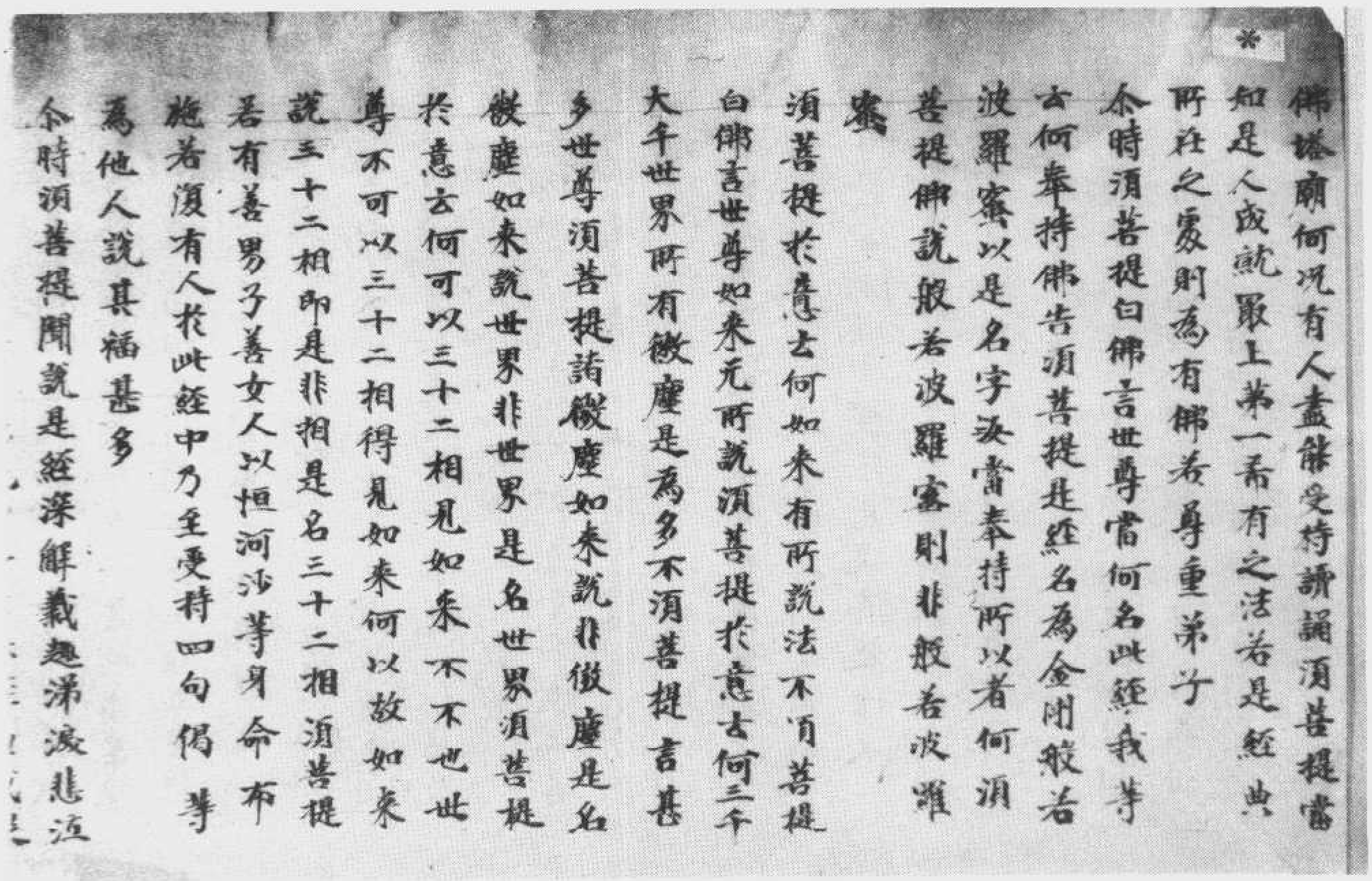
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁



*須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能
作是念我得斯陁含果不須菩提言不也世
尊何以故斯陁含名一往來而實无往來是
名斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為着我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不不也世尊如來在然燈佛所於
法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛

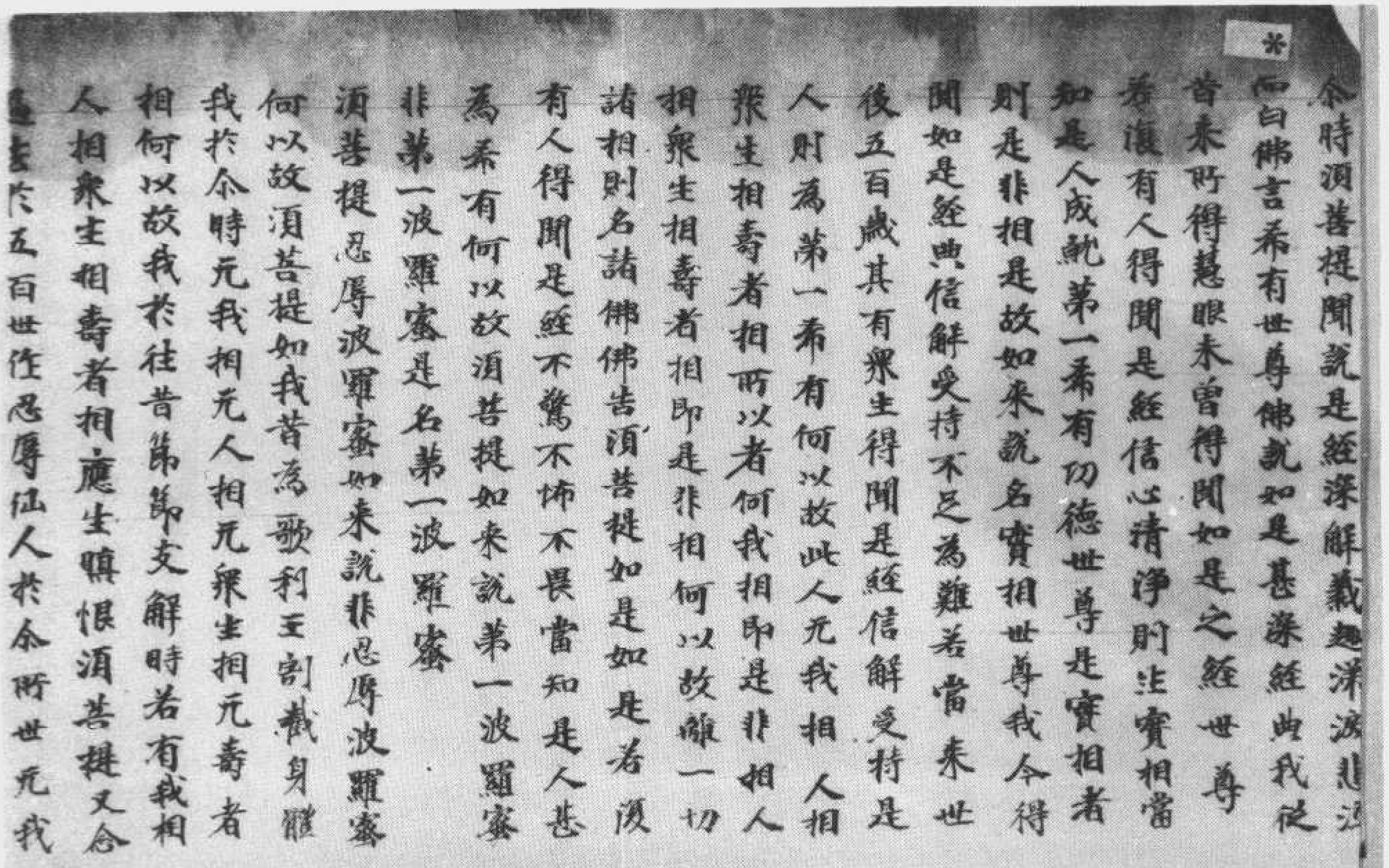


*於法有所得不不也世尊如來在然燈佛所於
法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
*土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前
福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典



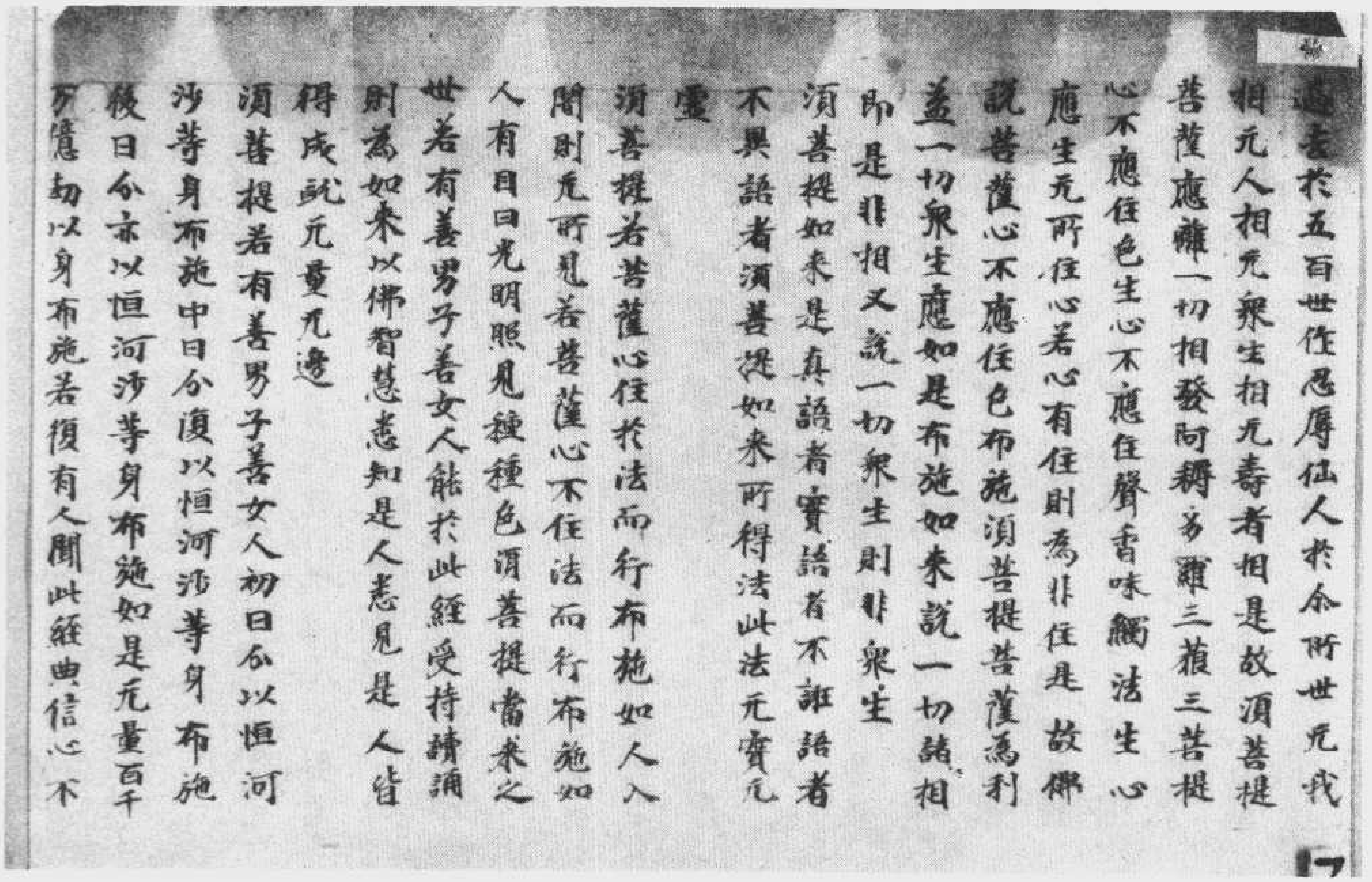
*

佛塔廟何况有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅
蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣



*

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從
昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我



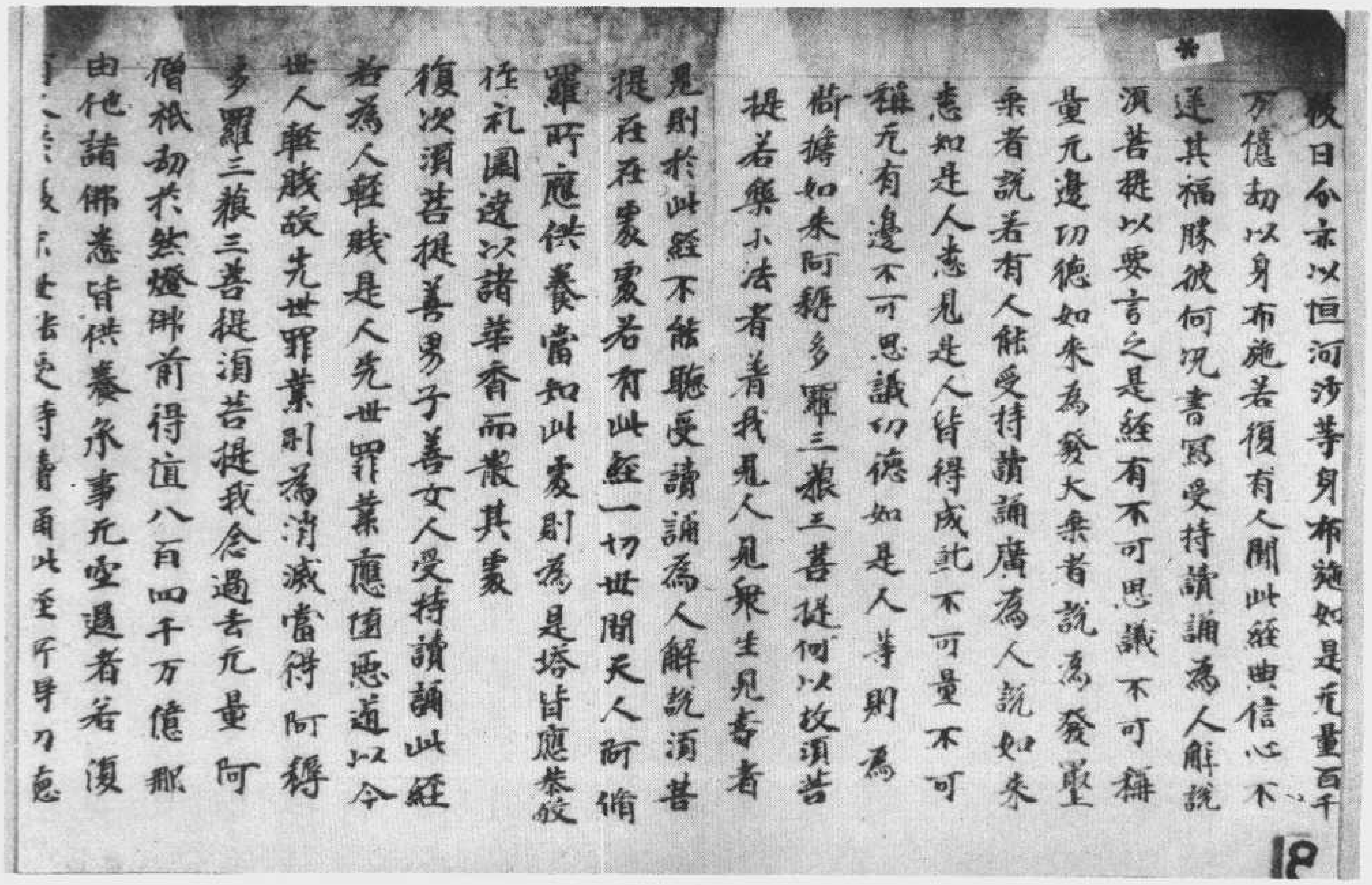
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生

須菩提如來是真語者實語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不

17

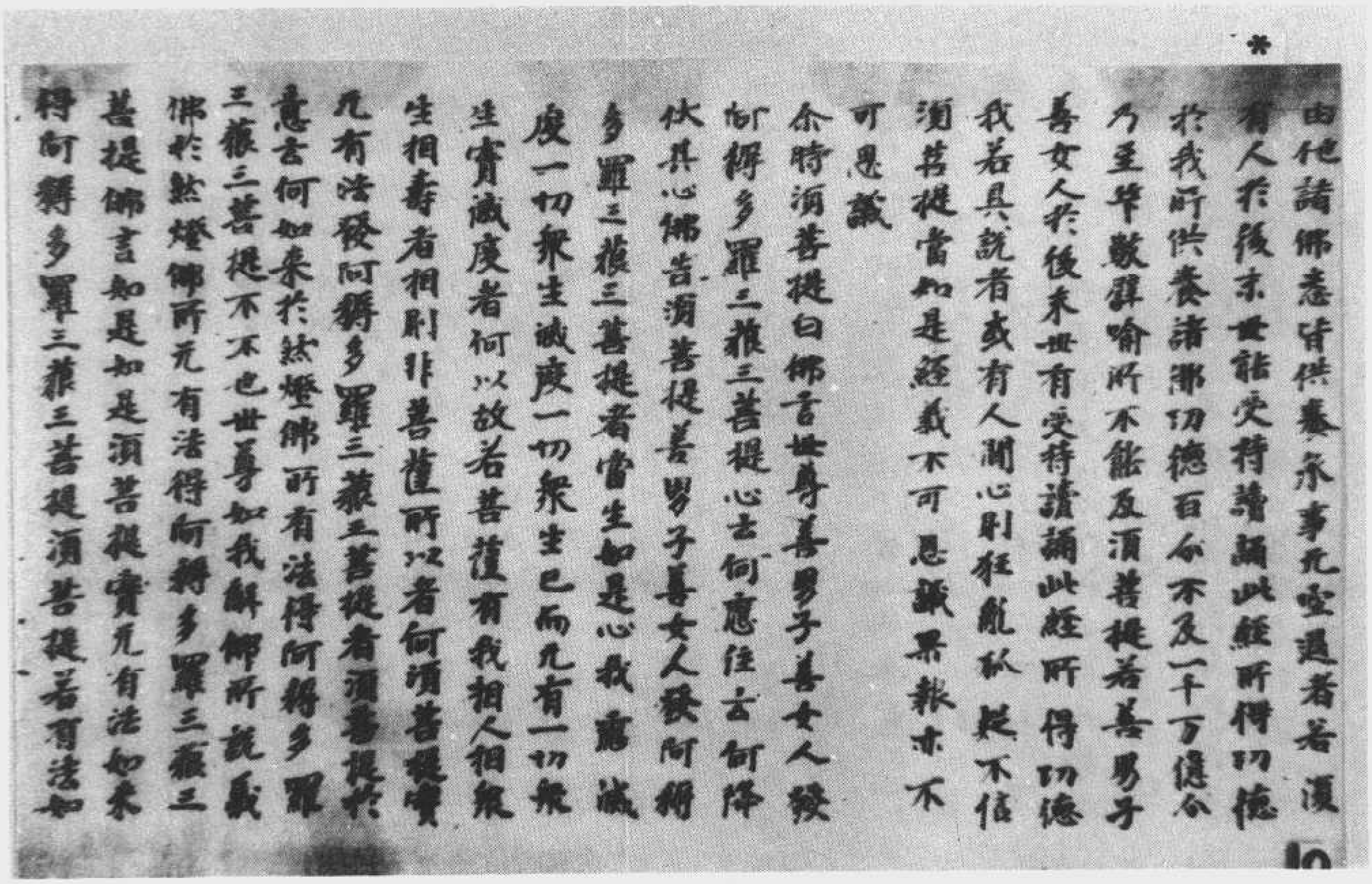


後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不

逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍遶以諸華香而散其處

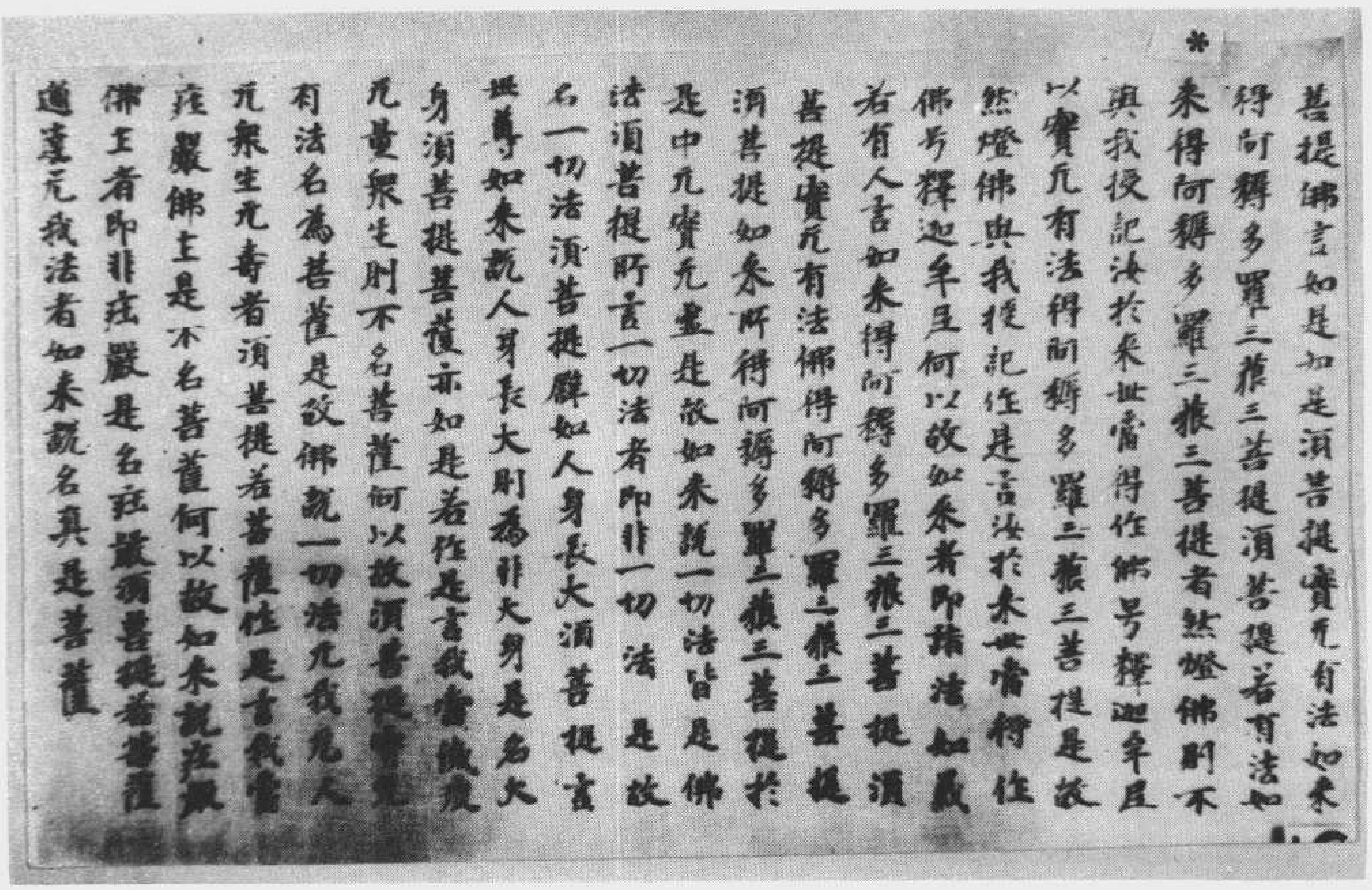
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復

18

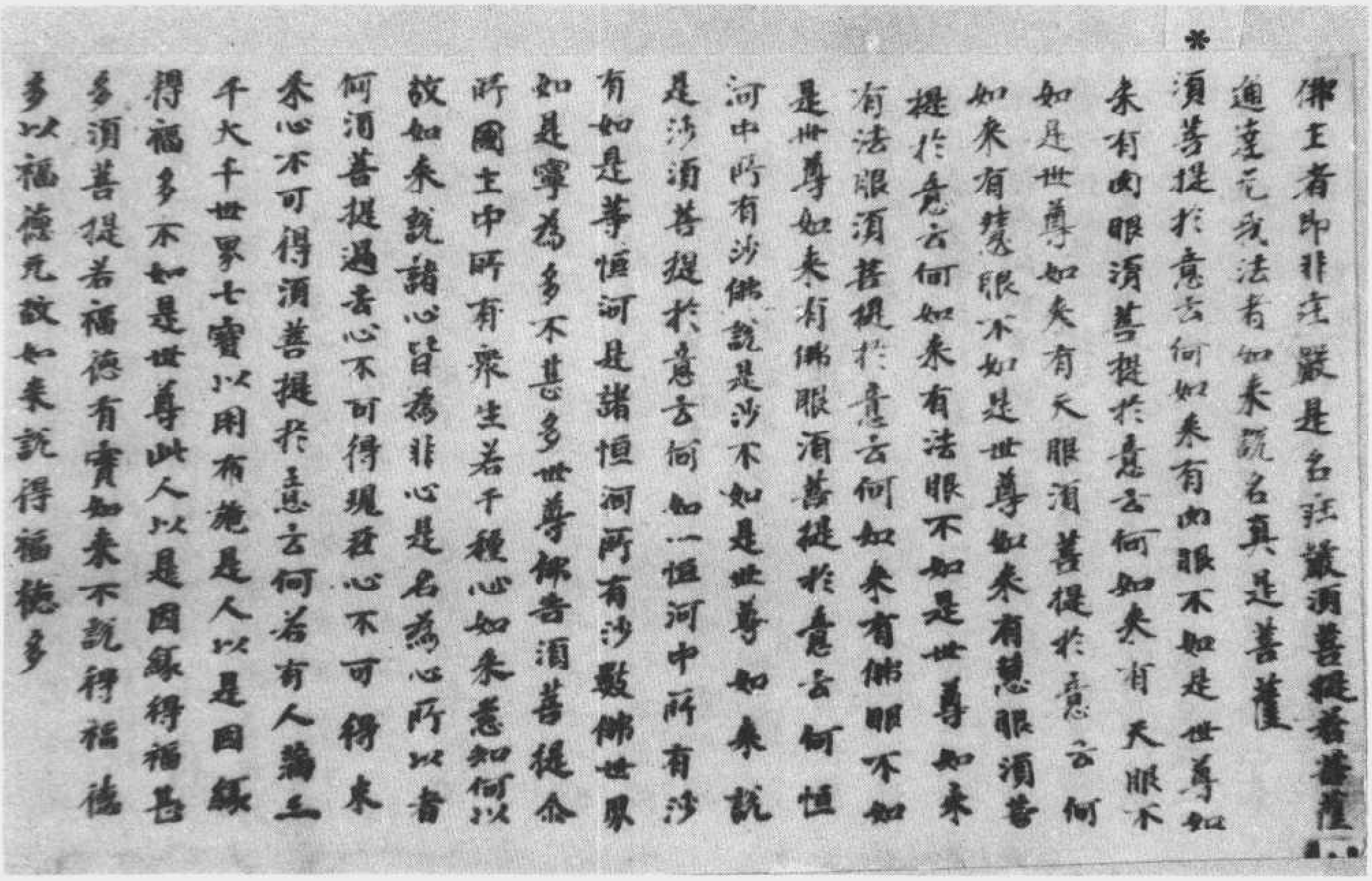


由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

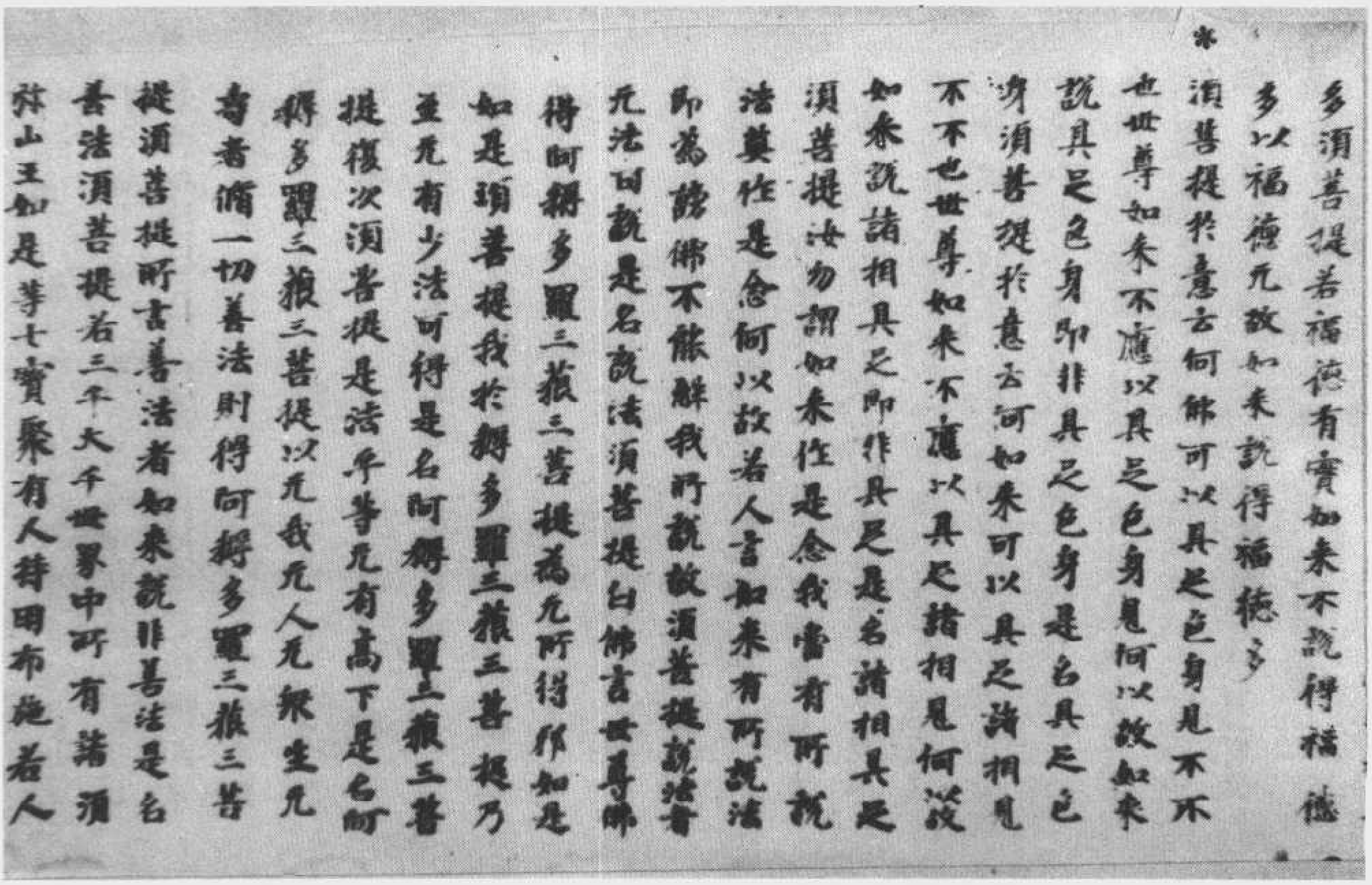
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如



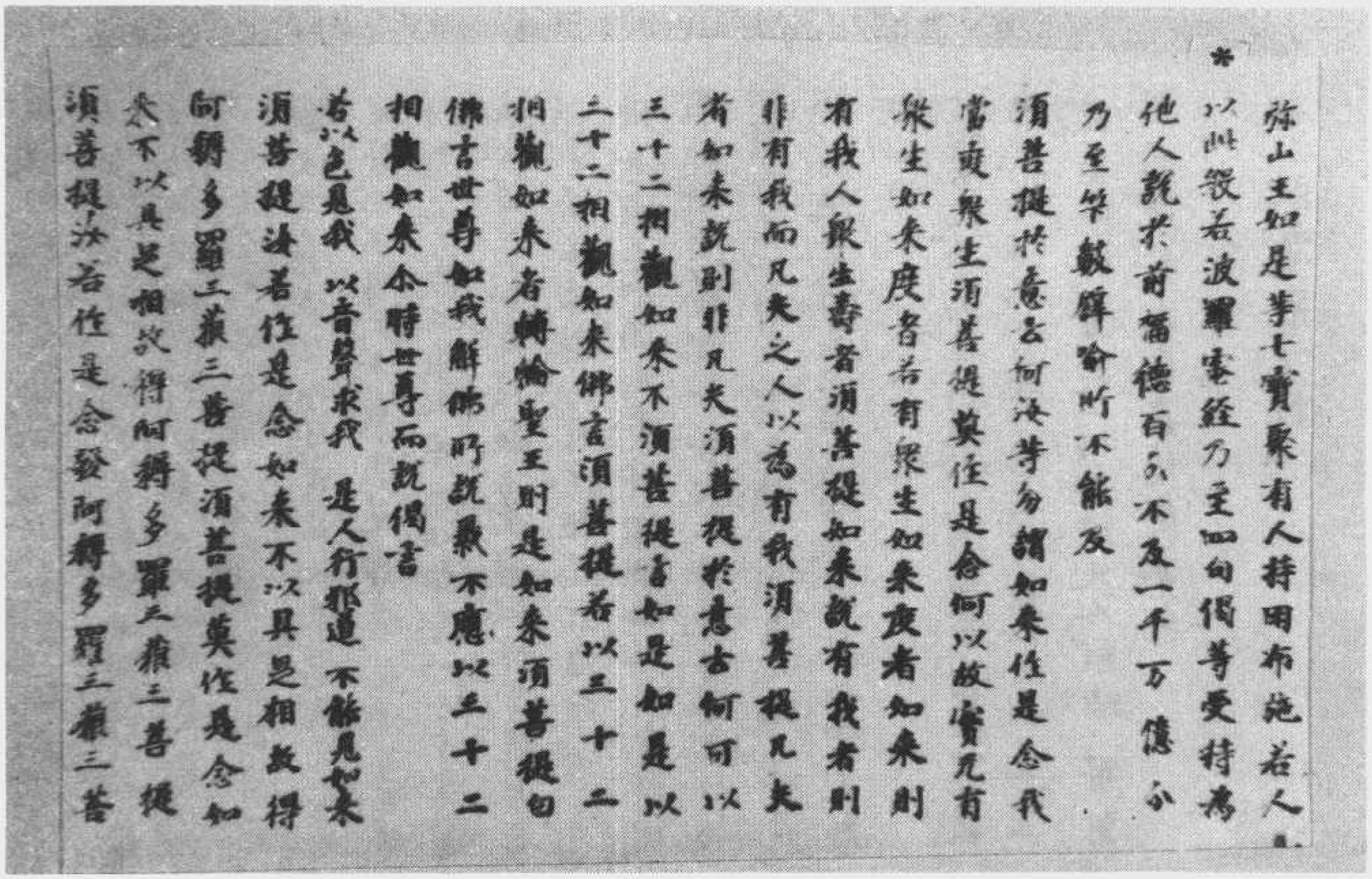
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我授記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩



佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒
所國土中所有眾生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德
多以福德无故如來說得福德多

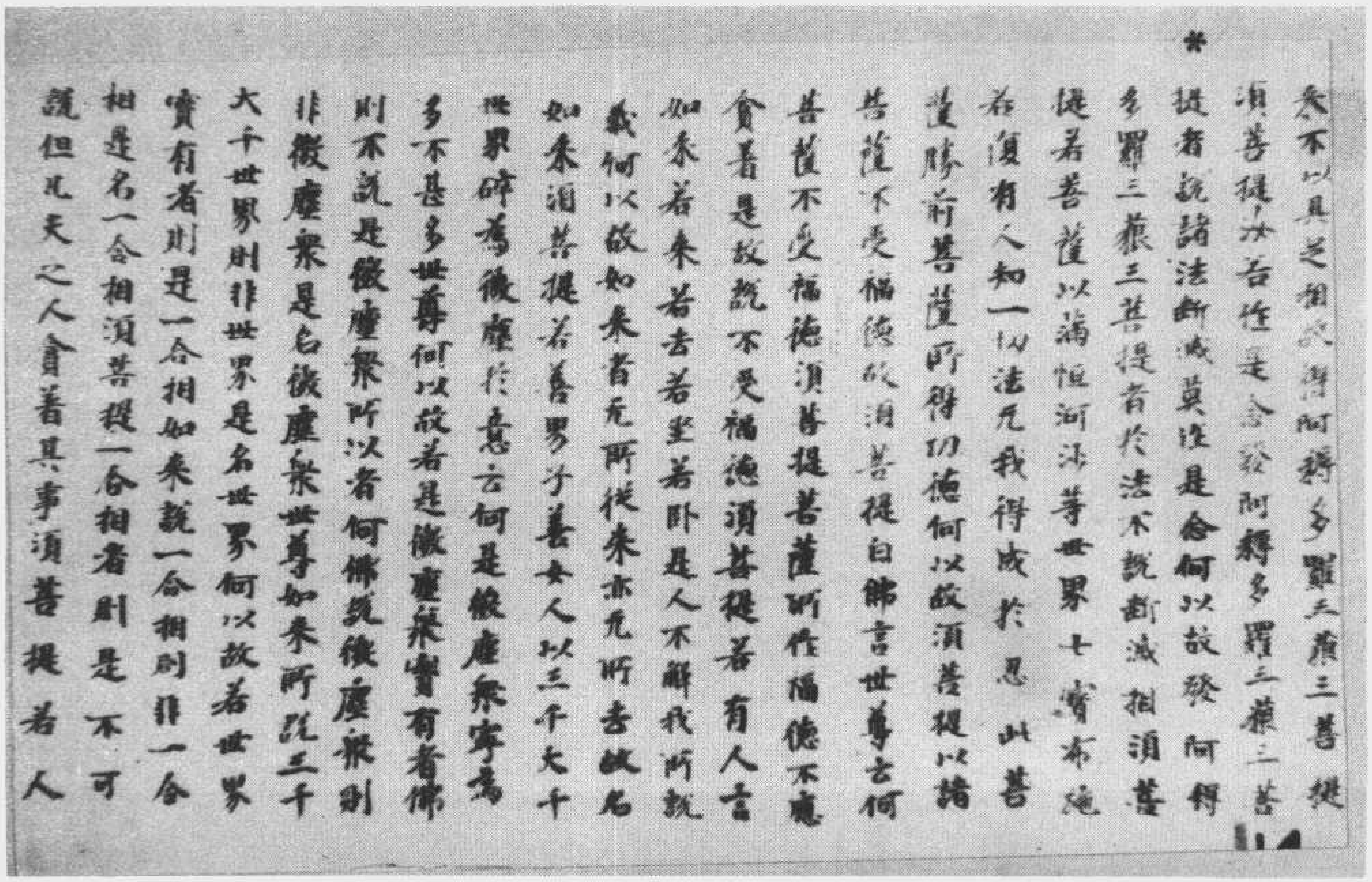


多須菩提若福德有實如來不說得福德
多以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛
得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是
如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩
提復次須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无眾生无
壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人



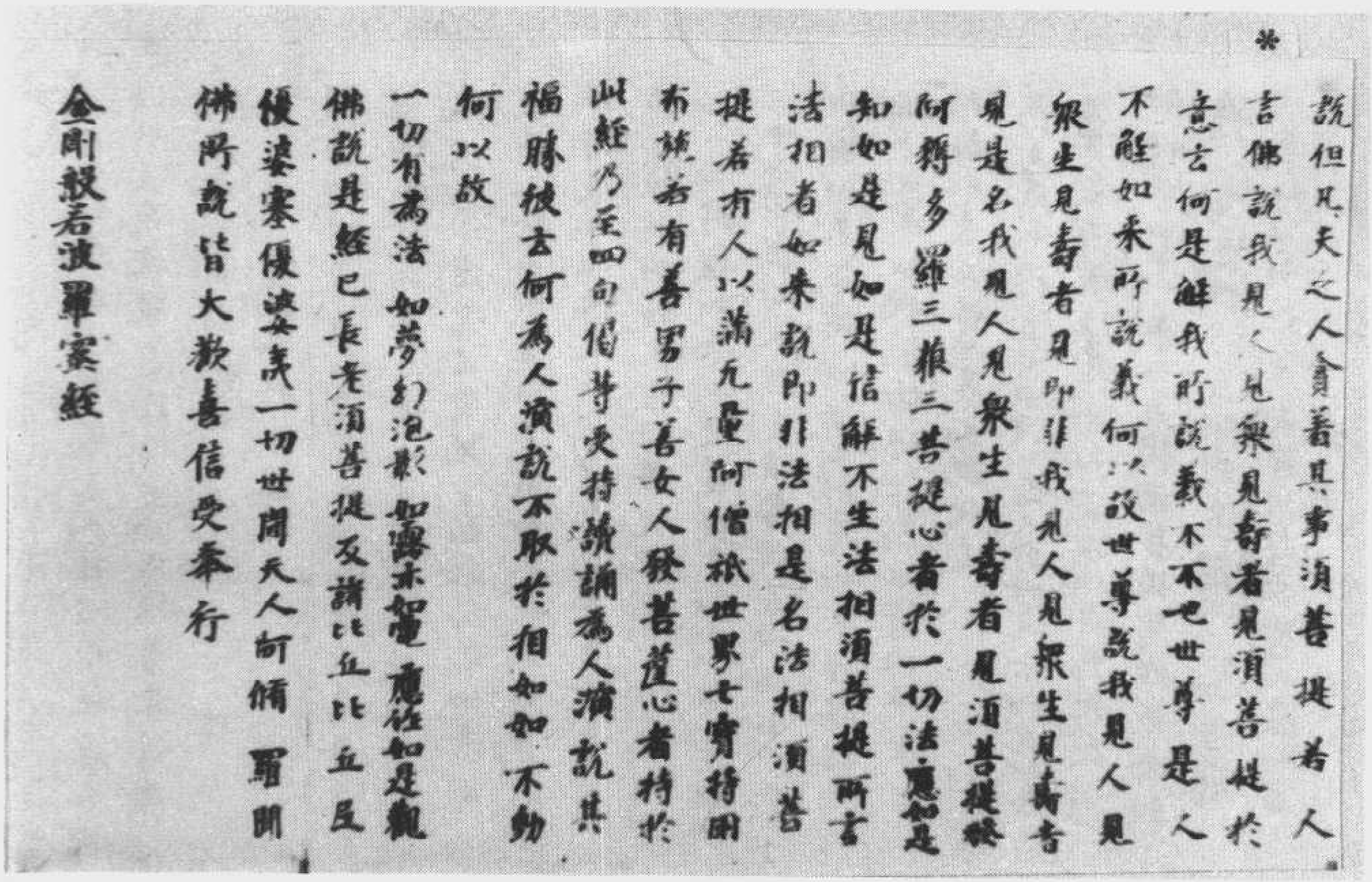
＊

弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人
以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為
他人說於前福德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩



＊

來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸
菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何
菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故說不受福德須菩提若有人言
如來若來若去若坐若卧是人不解我所說
義何以故如來者无所從來亦无所去故名
如來須菩提若善男子善女人以三千大千
世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為
多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人



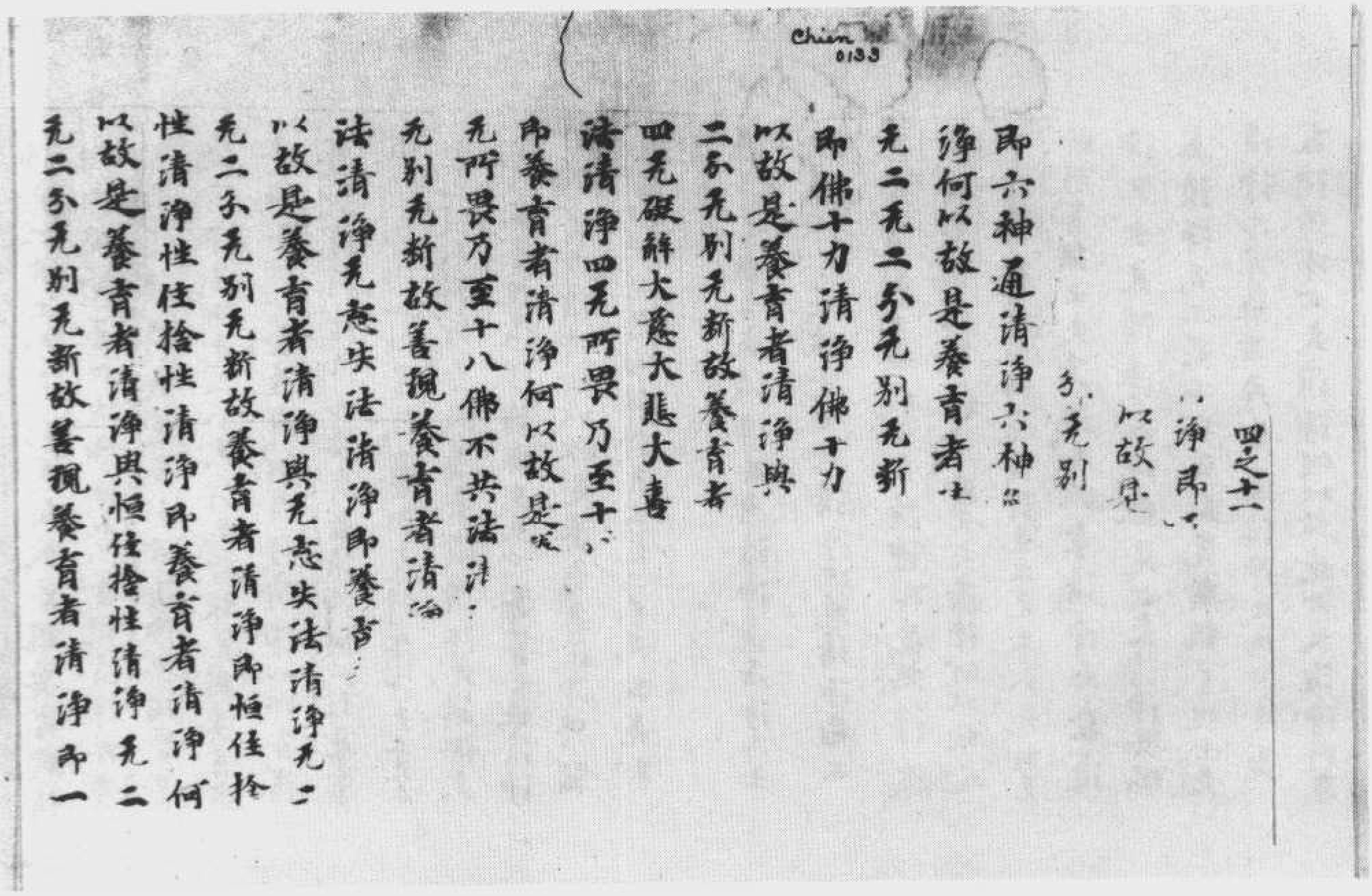
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人
言佛說我見人見衆見壽者見須菩提於
意云何是人解我所說義不不也世尊是人
不解如來所說義何以故世尊說我見人見
衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者
見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發
阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是
知如是見如是信解不生法相須菩提所言
法相者如來說即非法相是名法相須菩
提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用
布施若有善男子善女人發菩薩心者持於
此經乃至四句偈等受持讀誦爲人演說其
福勝彼云何爲人演說不取於相如如不動
何以故
一切有爲法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

金剛般若

Chin. [illegible]

S. 6815



Chien 0133

四之十一

、淨即

以故是

分无別

即六神通清淨六神通

淨何以故是養育者清

无二无二分无別无斷

即佛十力清淨佛十力

以故是養育者清淨與

二分无別无斷故養育者

四无礙解大慈大悲大喜

法清淨四无所畏乃至十八

即養育者清淨何以故是養

无所畏乃至十八佛不共法清

无別无斷故善現養育者清淨

法清淨无忘失法清淨即養育

以故是養育者清淨與无忘失法清淨无二

无二分无別无斷故養育者清淨即恒住捨

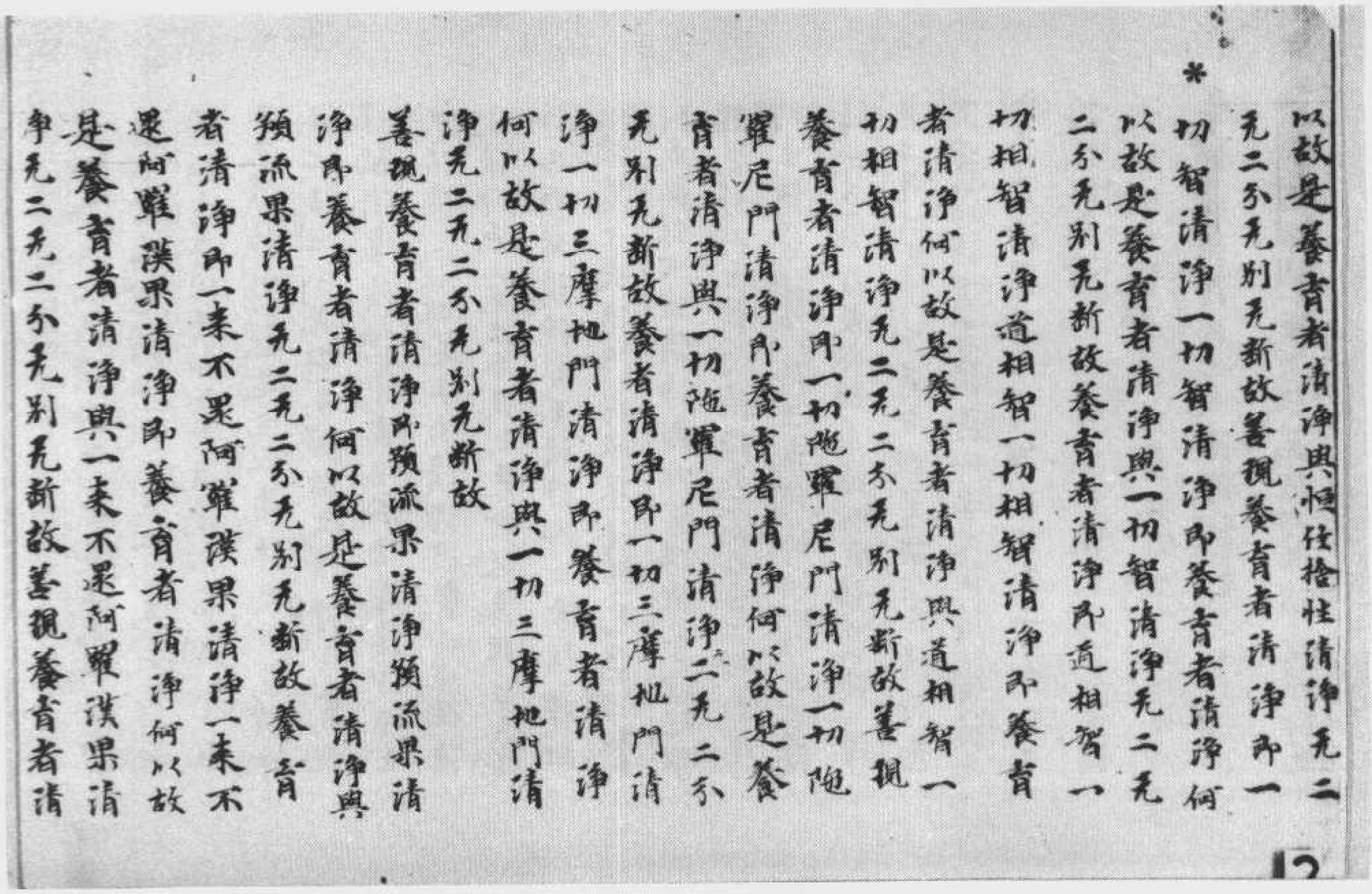
性清淨性住捨性清淨即養育者清淨何

以故是養育者清淨與恒住捨性清淨无二

无二分无別无斷故善現養育者清淨即一

斯六八一四號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十二

∫ ——→ T220　5/1028B13~C6
IV→　5/1033B10



*

以故是養育者清淨與恒住捨性清淨无二

无二分无別无斷故善現養育者清淨即一

切智清淨一切智清淨即養育者清淨何

以故是養育者清淨與一切智清淨无二无

二分无別无斷故養育者清淨即道相智一

切相智清淨道相智一切相智清淨即養育

者清淨何以故是養育者清淨與道相智一

切相智清淨无二无二分无別无斷故善現

養育者清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀

羅尼門清淨即養育者清淨何以故是養

育者清淨與一切陀羅尼門清淨二无二分

无別无斷故養育者清淨即一切三摩地門清

淨一切三摩地門清淨即養育者清淨

何以故是養育者清淨與一切三摩地門清

淨无二无二分无別无斷故

善現養育者清淨即預流果清淨預流果清

淨即養育者清淨何以故是養育者清淨與

預流果清淨无二无二分无別无斷故養育

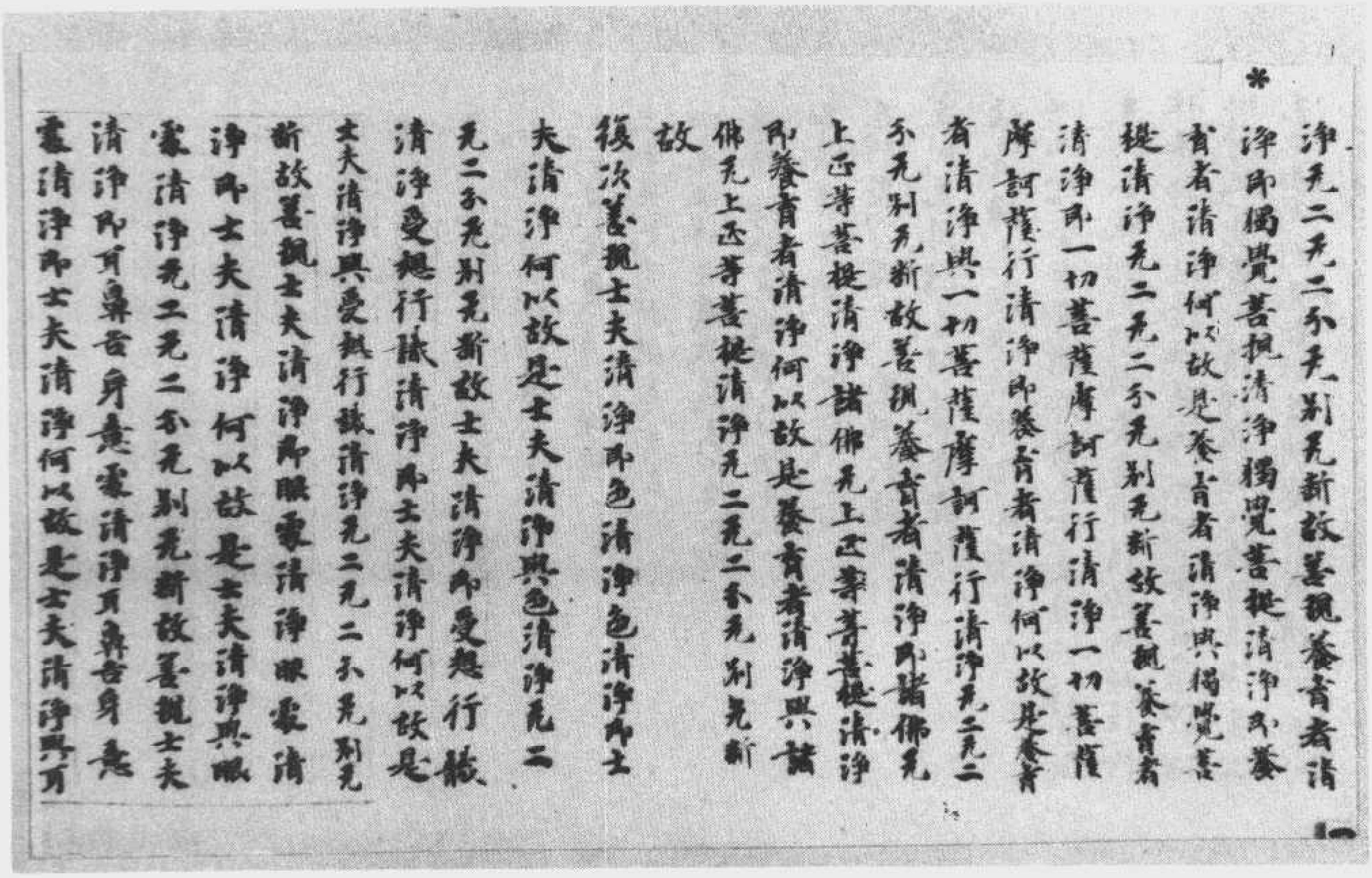
者清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不

還阿羅漢果清淨即養育者清淨何以故

是養育者清淨與一來不還阿羅漢果清

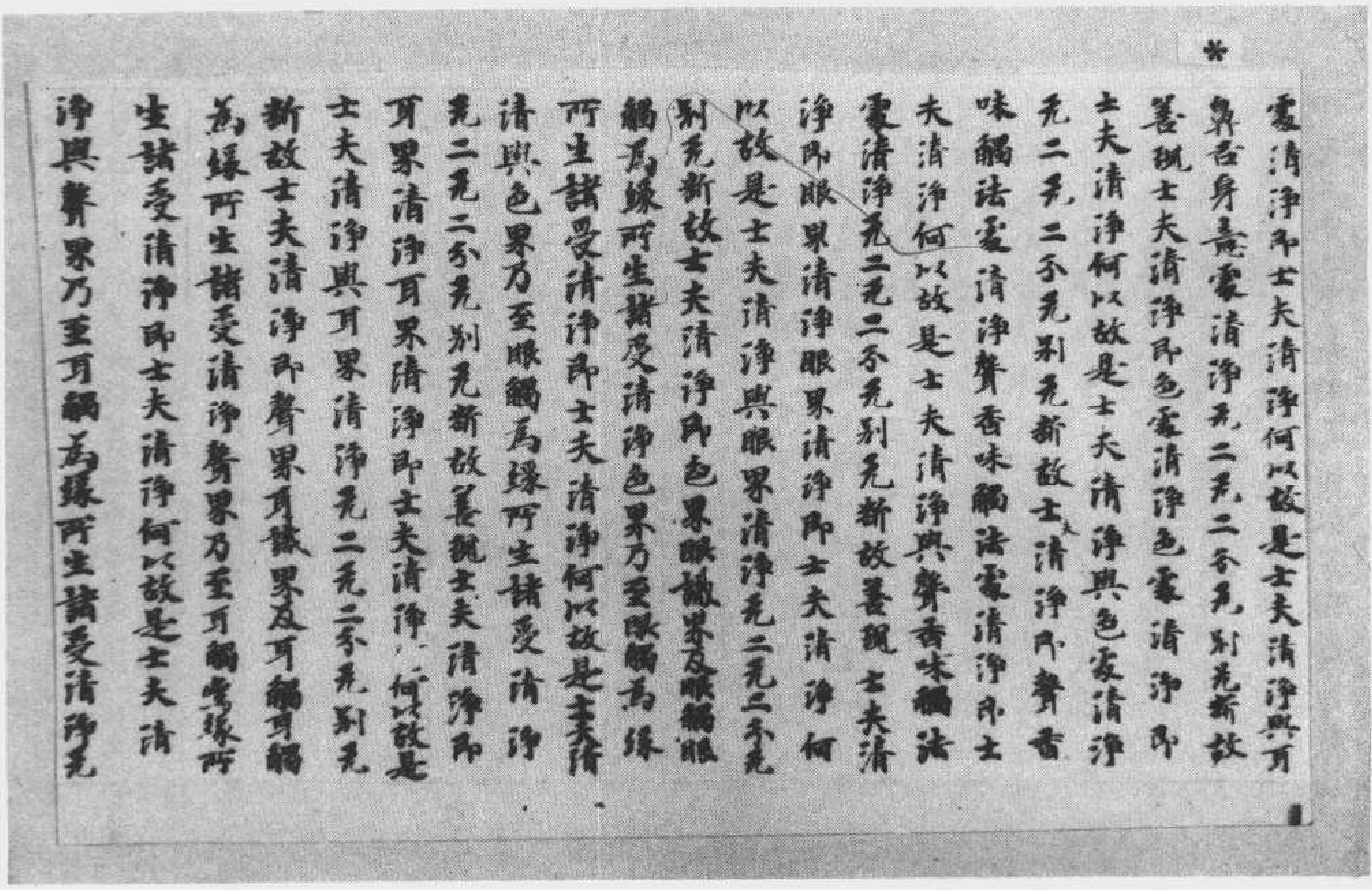
淨无二无二分无別无斷故善現養育者清

12



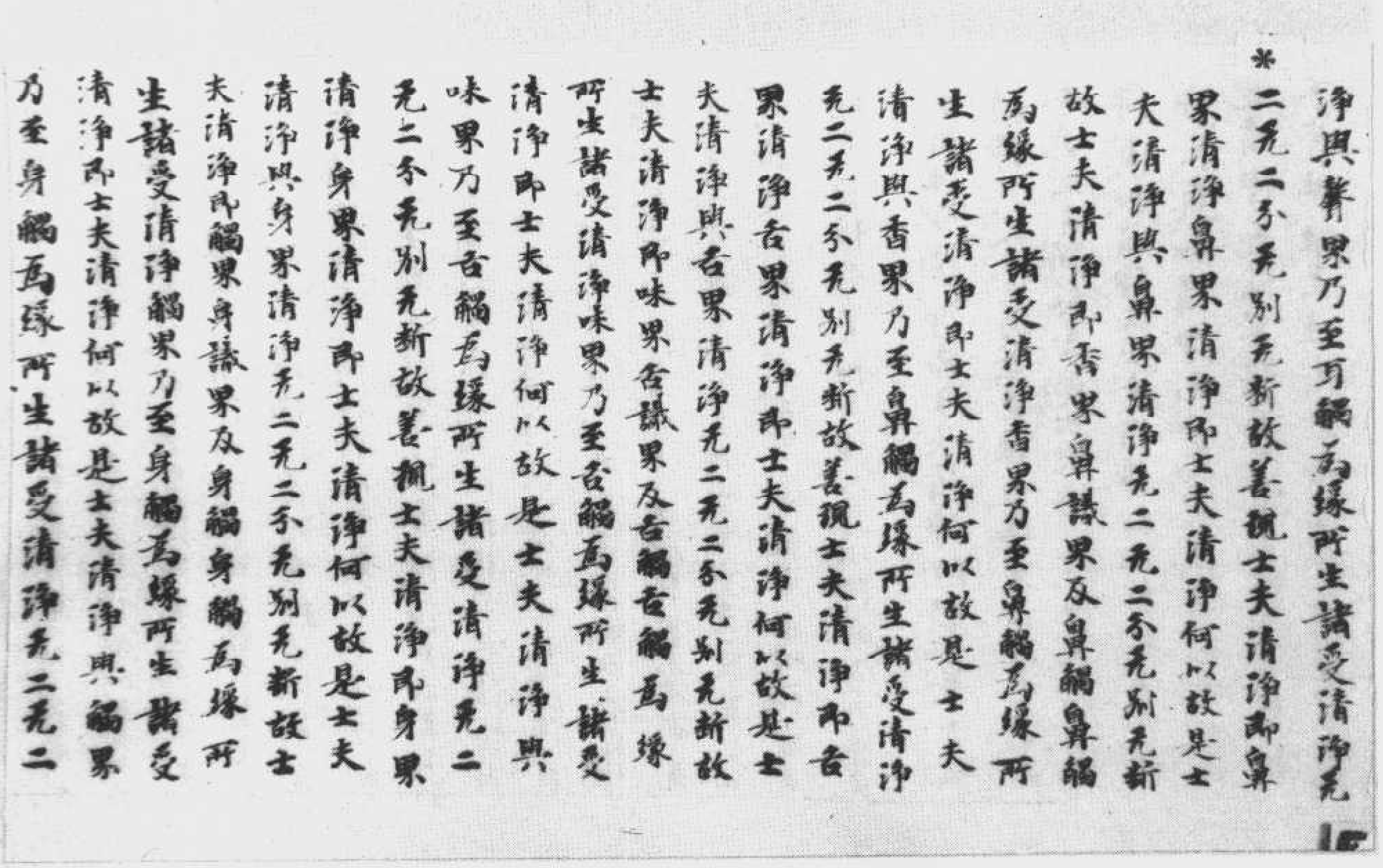
*

淨无二无二分无別无斷故善現養育者清
淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即養
育者清淨何以故是養育者清淨與獨覺菩
提清淨无二无二分无別无斷故善現養育者
清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨即養育者清淨何以故是養育
者清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨无二无二
分无別无斷故善現養育者清淨即諸佛无
上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨
即養育者清淨何以故是養育者清淨與諸
佛无上正等菩提清淨无二无二分无別无斷
故
復次善現士夫清淨即色清淨色清淨即士
夫清淨何以故是士夫清淨與色清淨无二
无二分无別无斷故士夫清淨即受想行識
清淨受想行識清淨即士夫清淨何以故是
士夫清淨與受想行識清淨无二无二分无別无
斷故善現士夫清淨即眼處清淨眼處清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與眼
處清淨无二无二分无別无斷故善現士夫
清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意
處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與耳

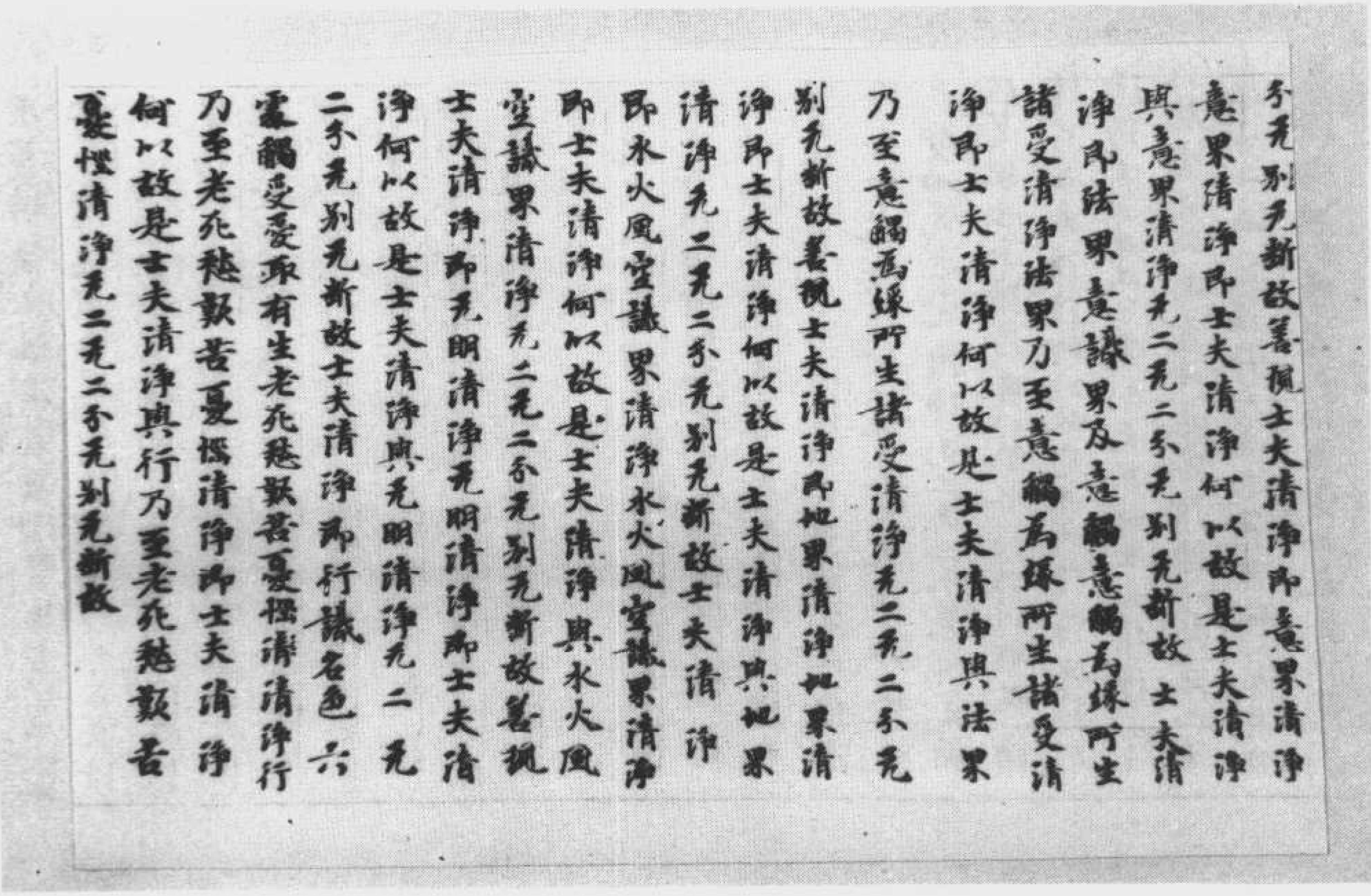


*

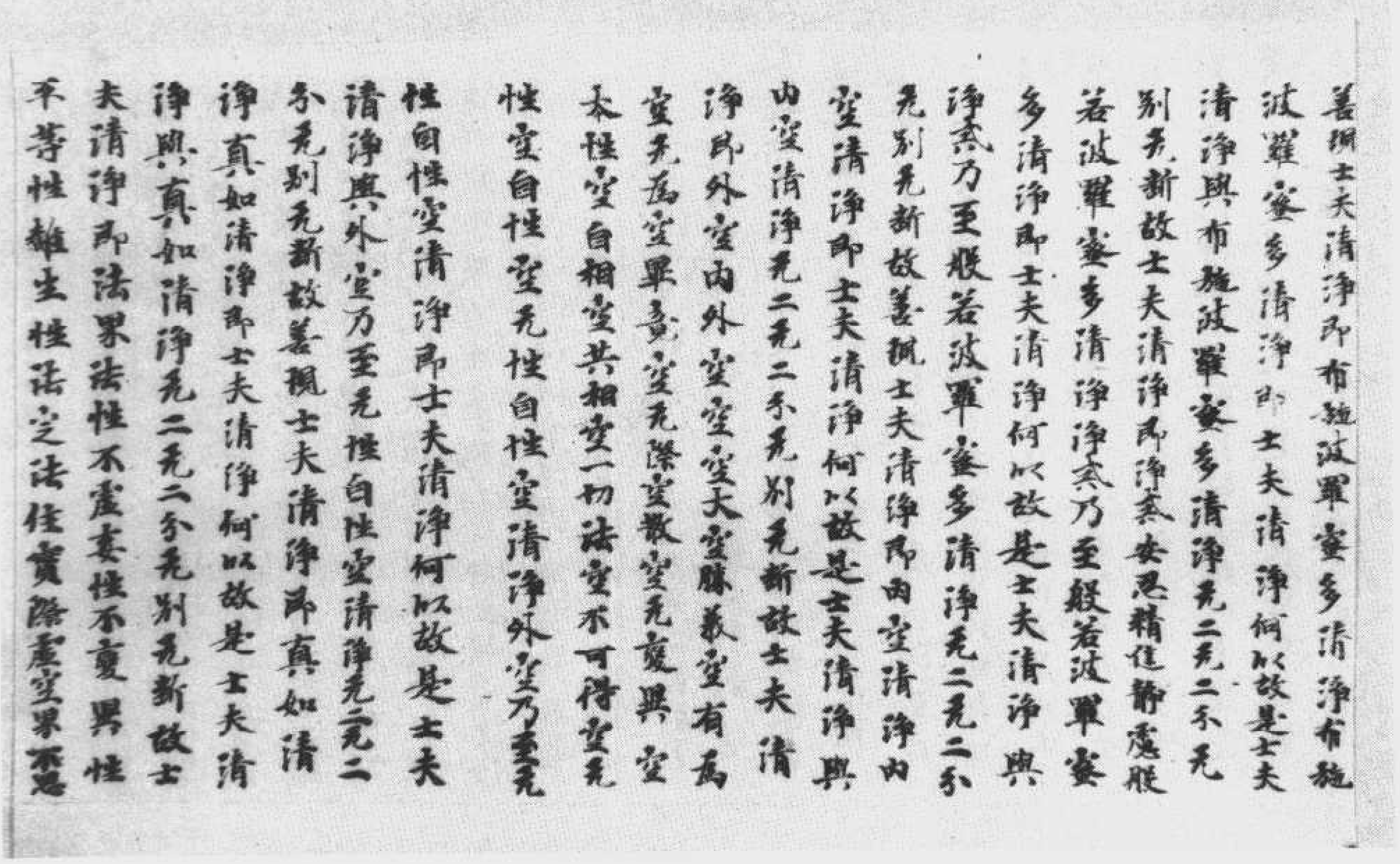
處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與耳
鼻舌身意處清淨无二无二分无別无斷故
善現士夫清淨即色處清淨色處清淨即
士夫清淨何以故是士夫清淨與色處清淨
无二无二分无別无斷故士夫清淨即聲香
味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即士
夫清淨何以故是士夫清淨與聲香味觸法
處清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清
淨即眼界清淨眼界清淨即士夫清淨何
以故是士夫清淨與眼界清淨无二无二分无
別无斷故士夫清淨即色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣
所生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫清
淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即
耳界清淨耳界清淨即士夫清淨何以故是
士夫清淨與耳界清淨无二无二分无別无
斷故士夫清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫清
淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨无



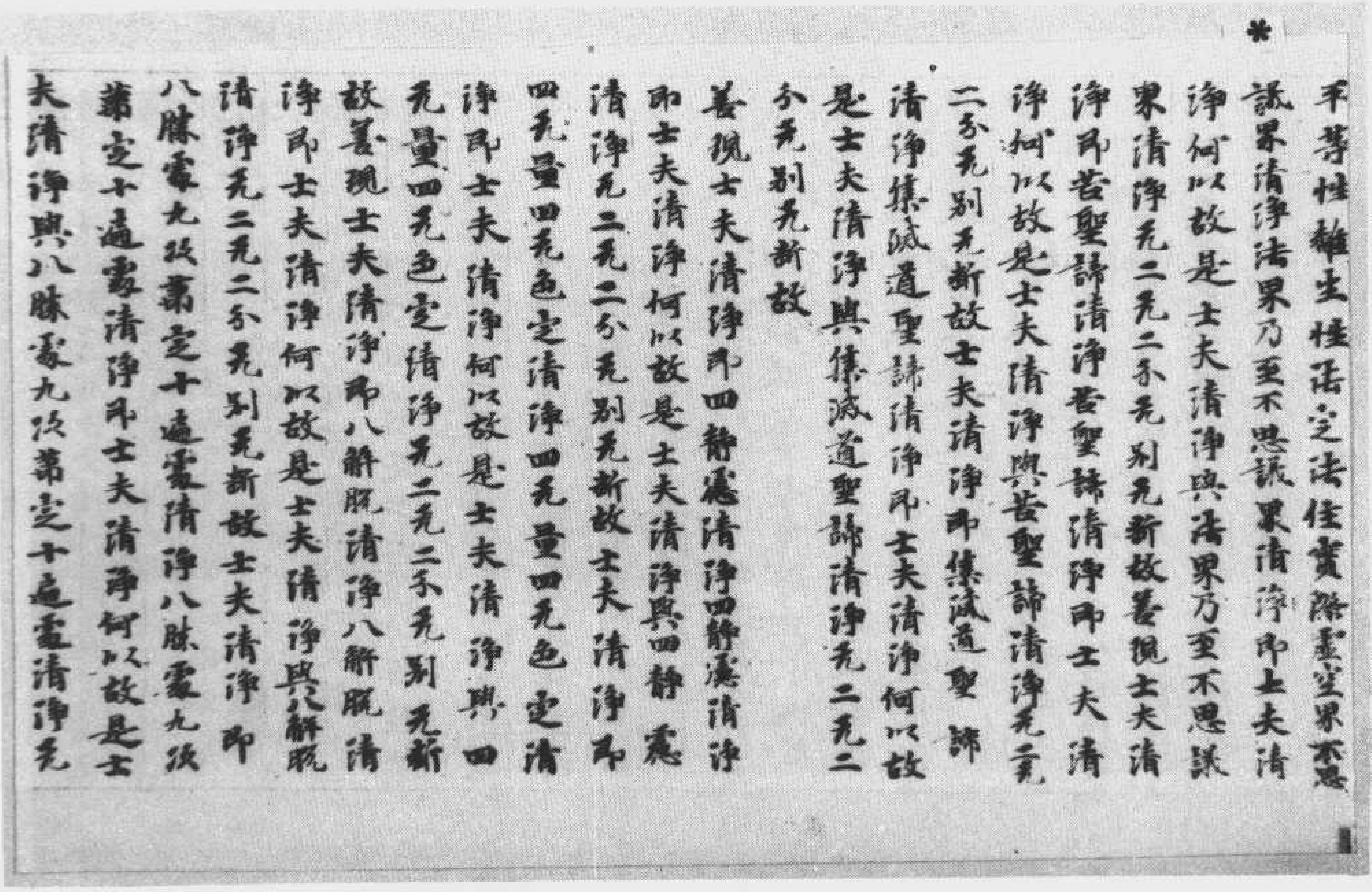
淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨无
*二无二分无別无斷故善現士夫清淨即鼻
界清淨鼻界清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與鼻界清淨无二无二分无別无斷
故士夫清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸
爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所
生諸受清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨
无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即舌
界清淨舌界清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與舌界清淨无二无二分无別无斷故
士夫清淨即味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受清淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與
味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨无二
无二分无別无斷故善現士夫清淨即身界
清淨身界清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與身界清淨无二无二分无別无斷故士
夫清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受清淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與觸界
乃至身觸爲緣所生諸受清淨无二无二



分无別无斷故善現士夫清淨即意界清淨
意界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨
與意界清淨无二无二分无別无斷故士夫清
淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與法界
乃至意觸爲緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故善現士夫清淨即地界清淨地界清
淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與地界
清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨
即水火風空識界清淨水火風空識界清淨
即士夫清淨何以故是士夫清淨與水火風
空識界清淨无二无二分无別无斷故善現
士夫清淨即无明清淨无明清淨即士夫清
淨何以故是士夫清淨與无明清淨无二无
二分无別无斷故士夫清淨即行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨无二无二分无別无斷故



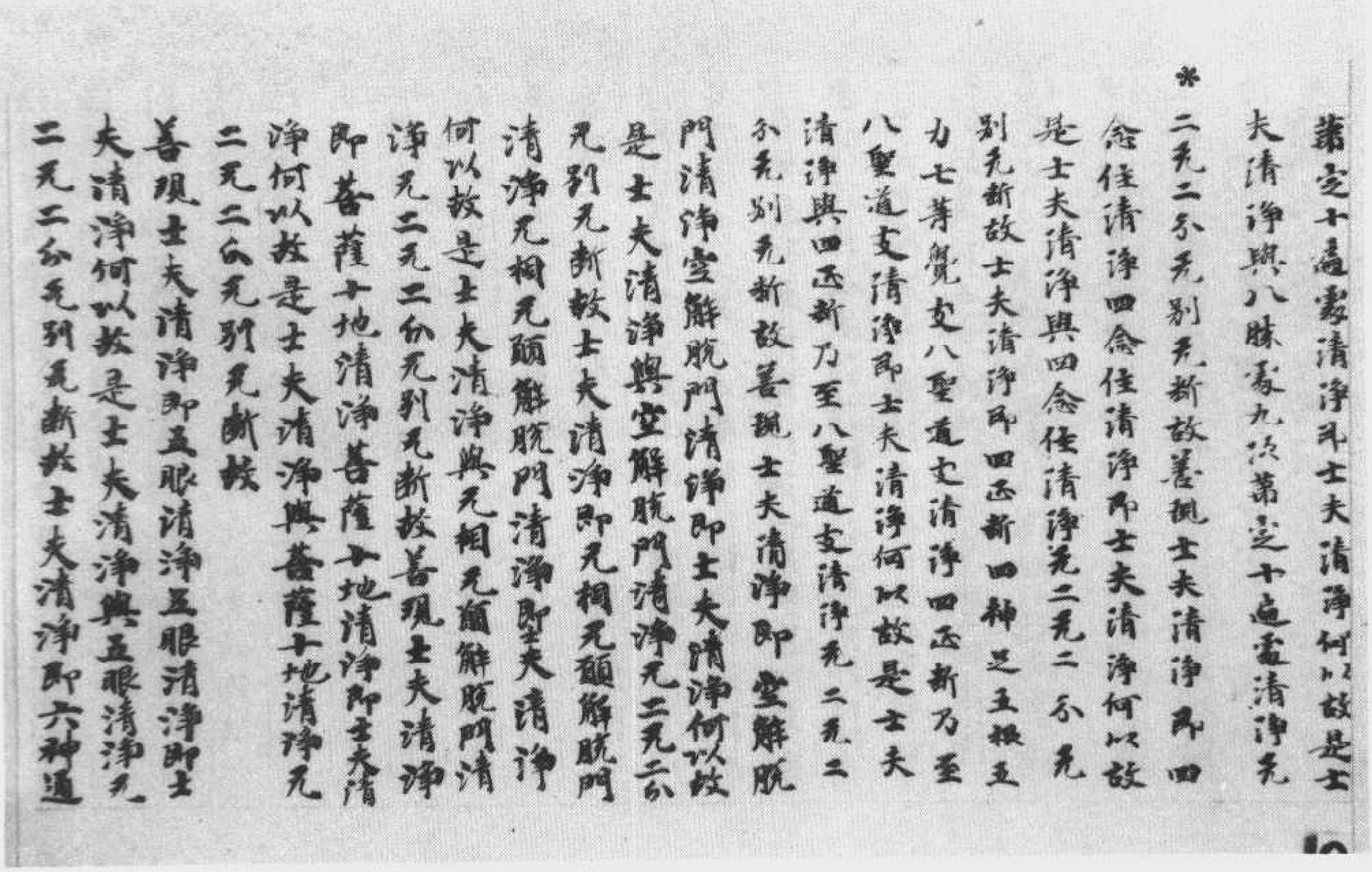
善現士夫清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即內空清淨內空清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與內空清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清淨外空乃至无性自性空清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與外空乃至无性自性空清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即真如清淨真如清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與真如清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思



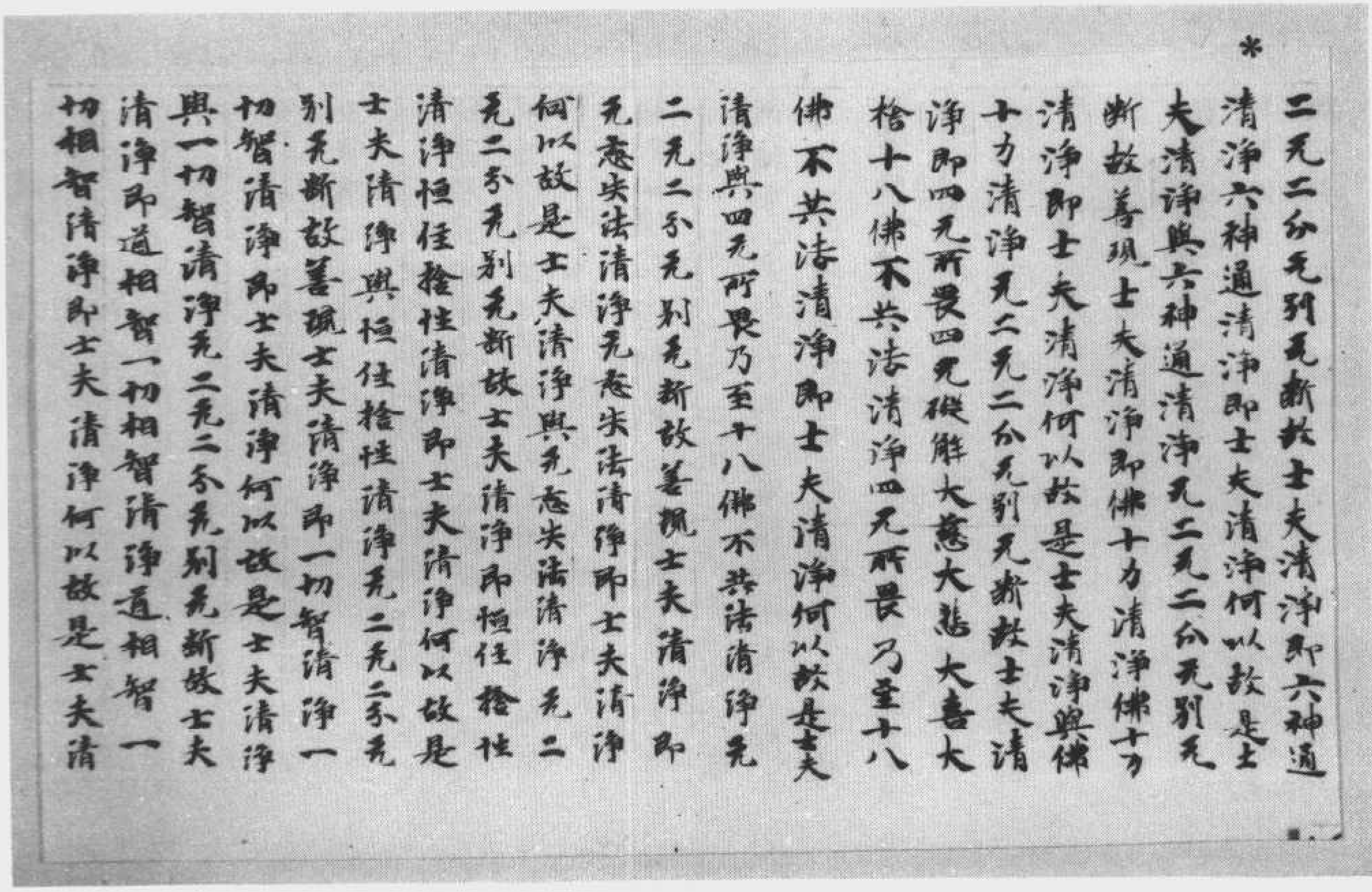
*

平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與法界乃至不思議界清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與苦聖諦清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與集滅道聖諦清淨无二无二分无別无斷故

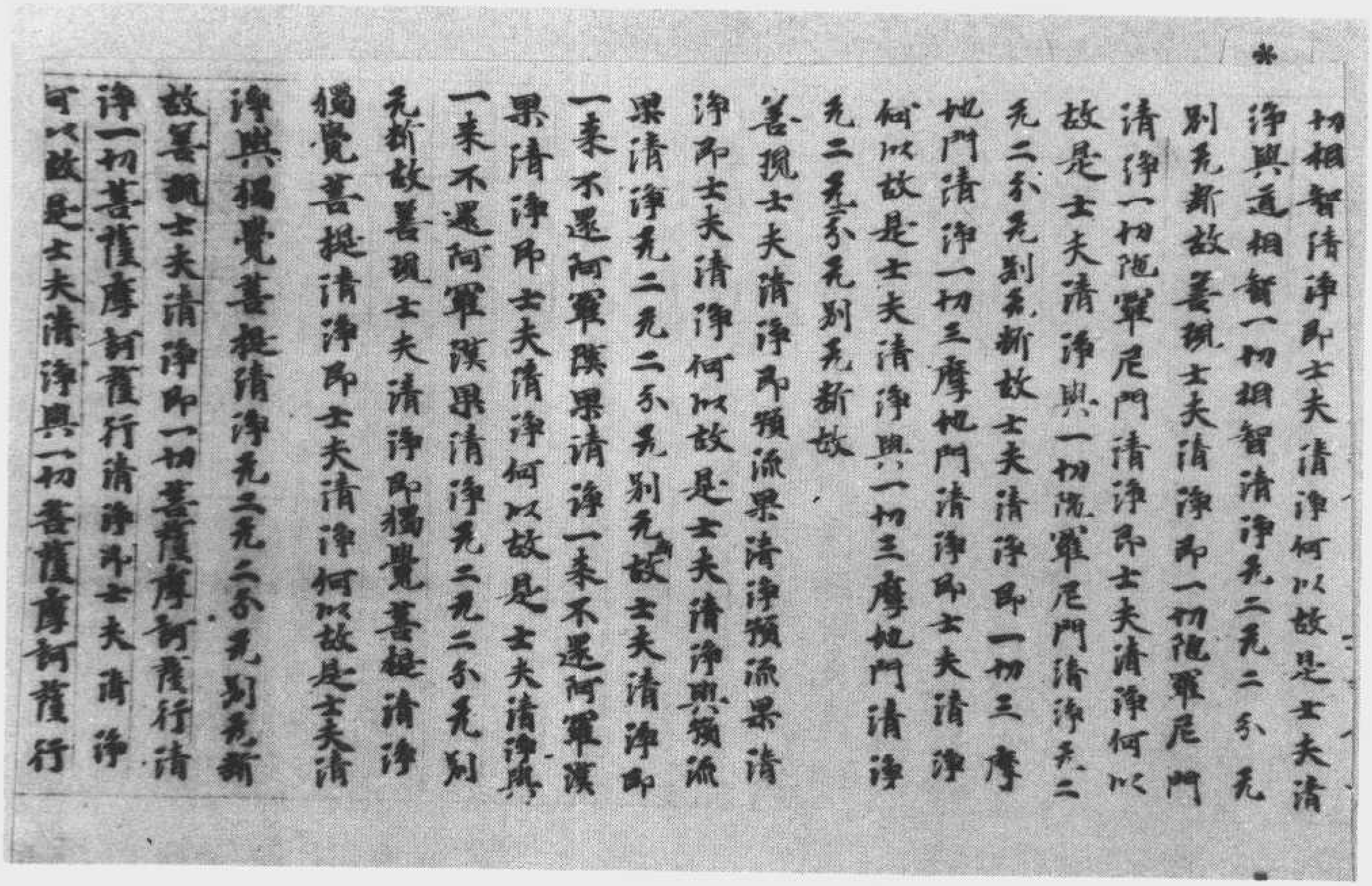
善現士夫清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四靜慮清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即四无量四无色定清淨四无量四无色定清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與四无量四无色定清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即八解脫清淨八解脫清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與八解脫清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與八勝處九次第定十遍處清淨无



苐定十遍處清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與八勝處九次苐定十遍處清淨无
* 二无二分无別无斷故善現士夫清淨即四
念住清淨四念住清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與四念住清淨无二无二分无
別无斷故士夫清淨即四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至
八聖道支清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无二
分无別无斷故善現士夫清淨即空解脫
門清淨空解脫門清淨即士夫清淨何以故
是士夫清淨與空解脫門清淨无二无二分
无別无斷故士夫清淨即无相无願解脫門
清淨无相无願解脫門清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與无相无願解脫門清
淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨
即菩薩十地清淨菩薩十地清淨即士夫清
淨何以故是士夫清淨與菩薩十地清淨无
二无二分无別无斷故
善現士夫清淨即五眼清淨五眼清淨即士
夫清淨何以故是士夫清淨與五眼清淨无
二无二分无別无斷故士夫清淨即六神通

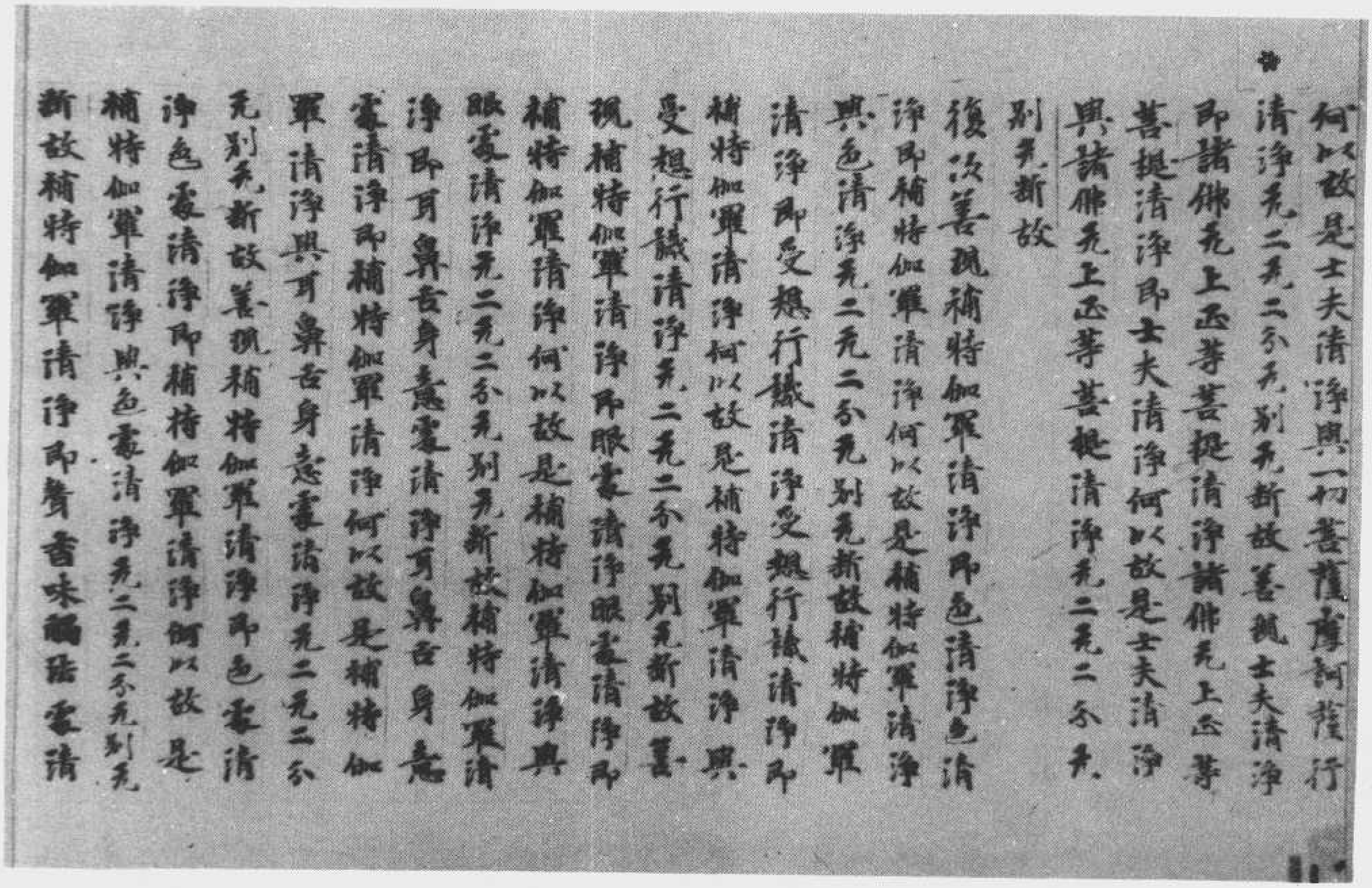


二无二分无別无斷故士夫清淨即六神通
* 清淨六神通清淨即士夫清淨何以故是士
夫清淨與六神通清淨无二无二分无別无
斷故善現士夫清淨即佛十力清淨佛十力
清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與佛
十力清淨无二无二分无別无斷故士夫清
淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨即士夫清淨何以故是士夫
清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨无
二无二分无別无斷故善現士夫清淨即
无忘失法清淨无忘失法清淨即士夫清淨
何以故是士夫清淨與无忘失法清淨无二
无二分无別无斷故士夫清淨即恒住捨性
清淨恒住捨性清淨即士夫清淨何以故是
士夫清淨與恒住捨性清淨无二无二分无
別无斷故善現士夫清淨即一切智清淨一
切智清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨
與一切智清淨无二无二分无別无斷故士夫
清淨即道相智一切相智清淨道相智一
切相智清淨即士夫清淨何以故是士夫清



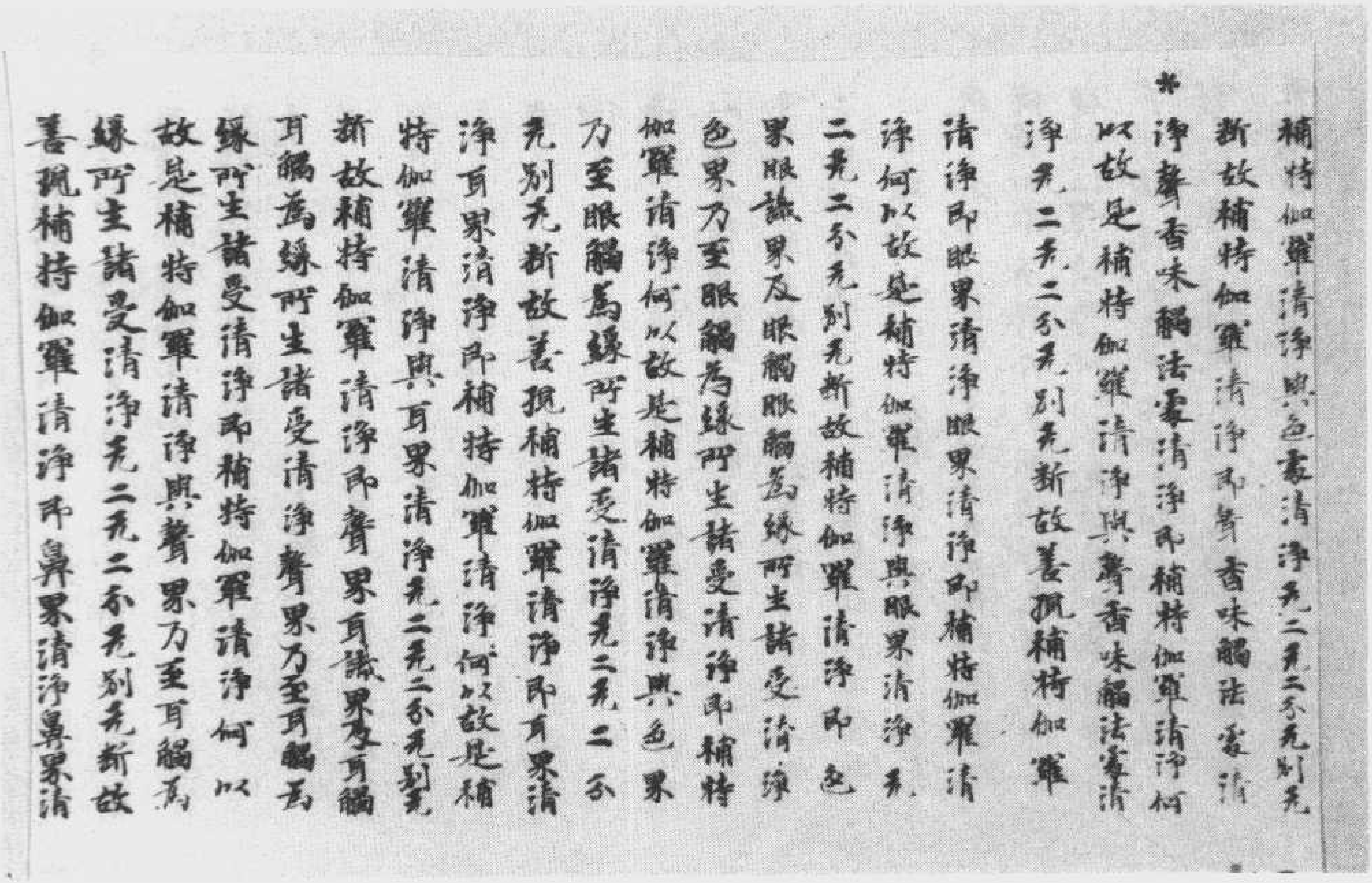
切相智清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與道相智一切相智清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即一切陁羅尼門清淨一切陁羅尼門清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與一切陁羅尼門清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與一切三摩地門清淨无二无二分无別无斷故

善現士夫清淨即預流果清淨預流果清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與預流果清淨无二无二分无別无斷故士夫清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行



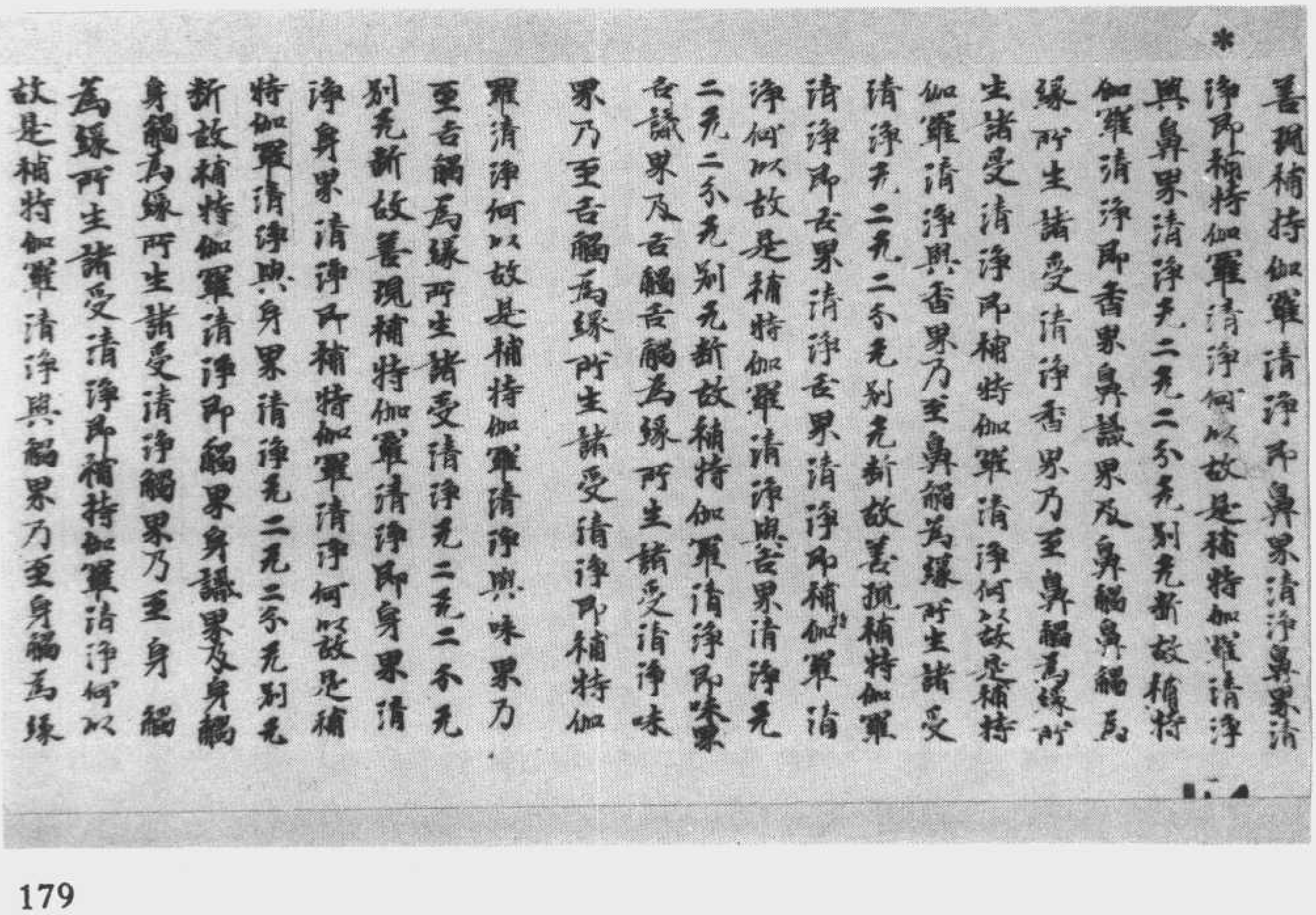
何以故是士夫清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无別无斷故善現士夫清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨即士夫清淨何以故是士夫清淨與諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无別无斷故

復次善現補特伽羅清淨即色清淨色清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與色清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即受想行識清淨受想行識清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與受想行識清淨无二无二分无別无斷故善現補特伽羅清淨即眼處清淨眼處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與眼處清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與耳鼻舌身意處清淨无二无二分无別无斷故善現補特伽羅清淨即色處清淨色處清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與色處清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即聲香味觸法處清



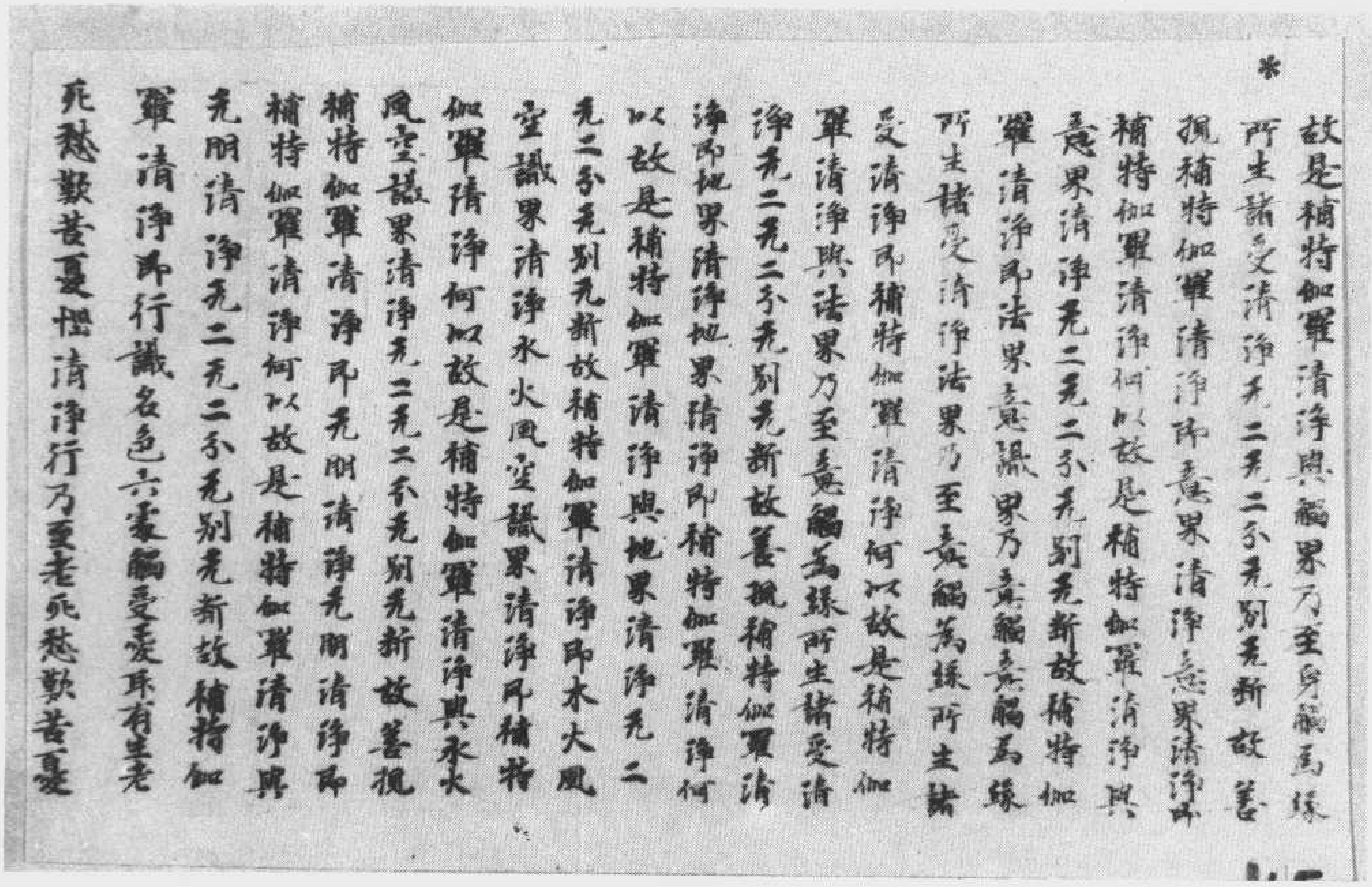
*

補特伽羅清淨與色處清淨无二无二分无別无
斷故補特伽羅清淨即聲香味觸法處清
淨聲香味觸法處清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與聲香味觸法處清
淨无二无二分无別无斷故善現補特伽羅
清淨即眼界清淨眼界清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與眼界清淨无
二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即色
界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與色界
乃至眼觸爲緣所生諸受清淨无二无二分
无別无斷故善現補特伽羅清淨即耳界清
淨耳界清淨即補特伽羅清淨何以故是補
特伽羅清淨與耳界清淨无二无二分无別无
斷故補特伽羅清淨即聲界耳識界及耳觸
耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與聲界乃至耳觸爲
緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故
善現補特伽羅清淨即鼻界清淨鼻界清



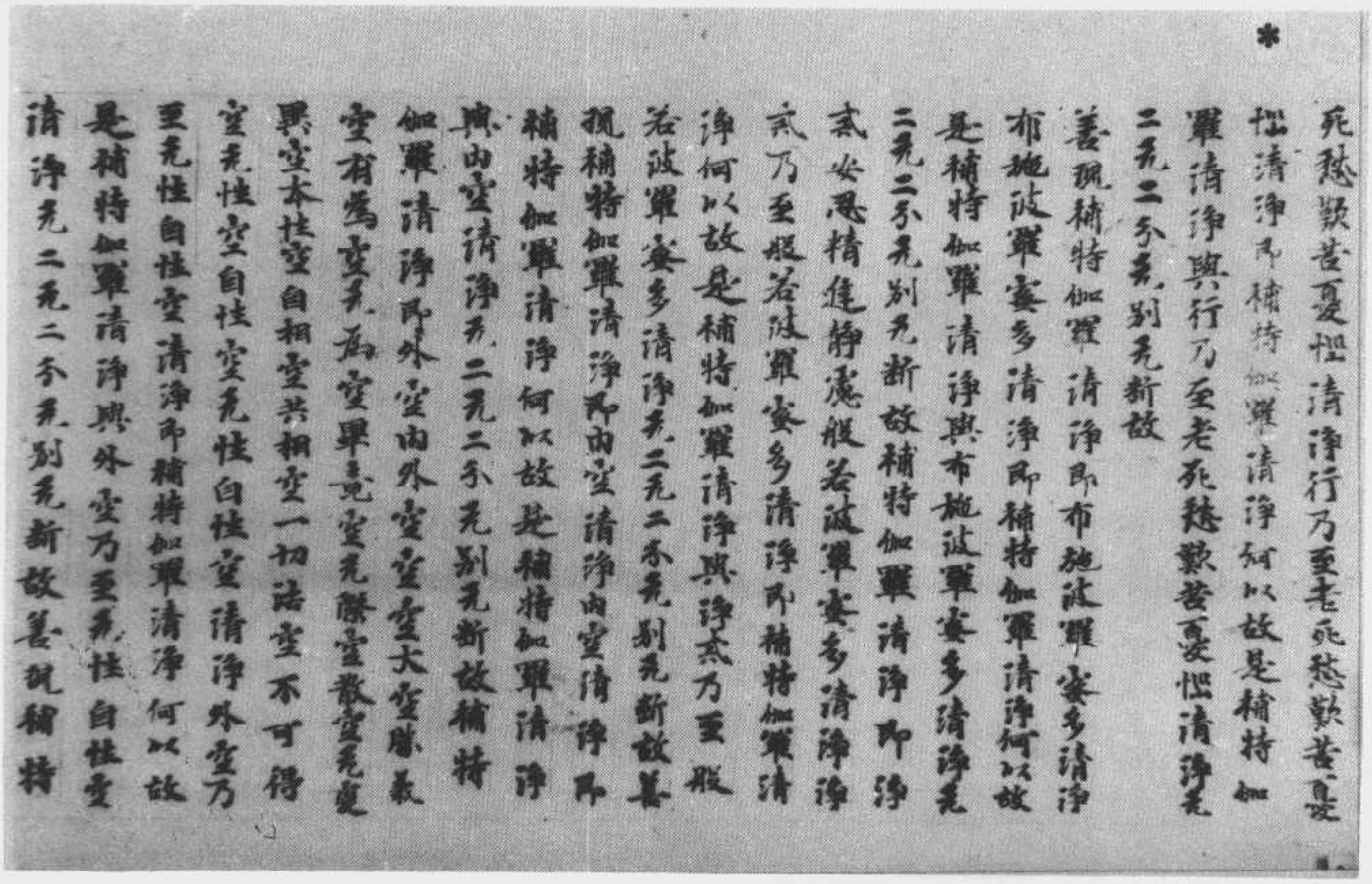
*

善現補特伽羅清淨即鼻界清淨鼻界清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與鼻界清淨无二无二分无別无斷故補特
伽羅清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所
生諸受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受
清淨无二无二分无別无斷故善現補特伽羅
清淨即舌界清淨舌界清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與舌界清淨无
二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即味界
舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨味
界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與味界乃
至舌觸爲緣所生諸受清淨无二无二分无
別无斷故善現補特伽羅清淨即身界清
淨身界清淨即補特伽羅清淨何以故是補
特伽羅清淨與身界清淨无二无二分无別无
斷故補特伽羅清淨即觸界身識界及身觸
身觸爲緣所生諸受清淨觸界乃至身觸
爲緣所生諸受清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與觸界乃至身觸爲緣



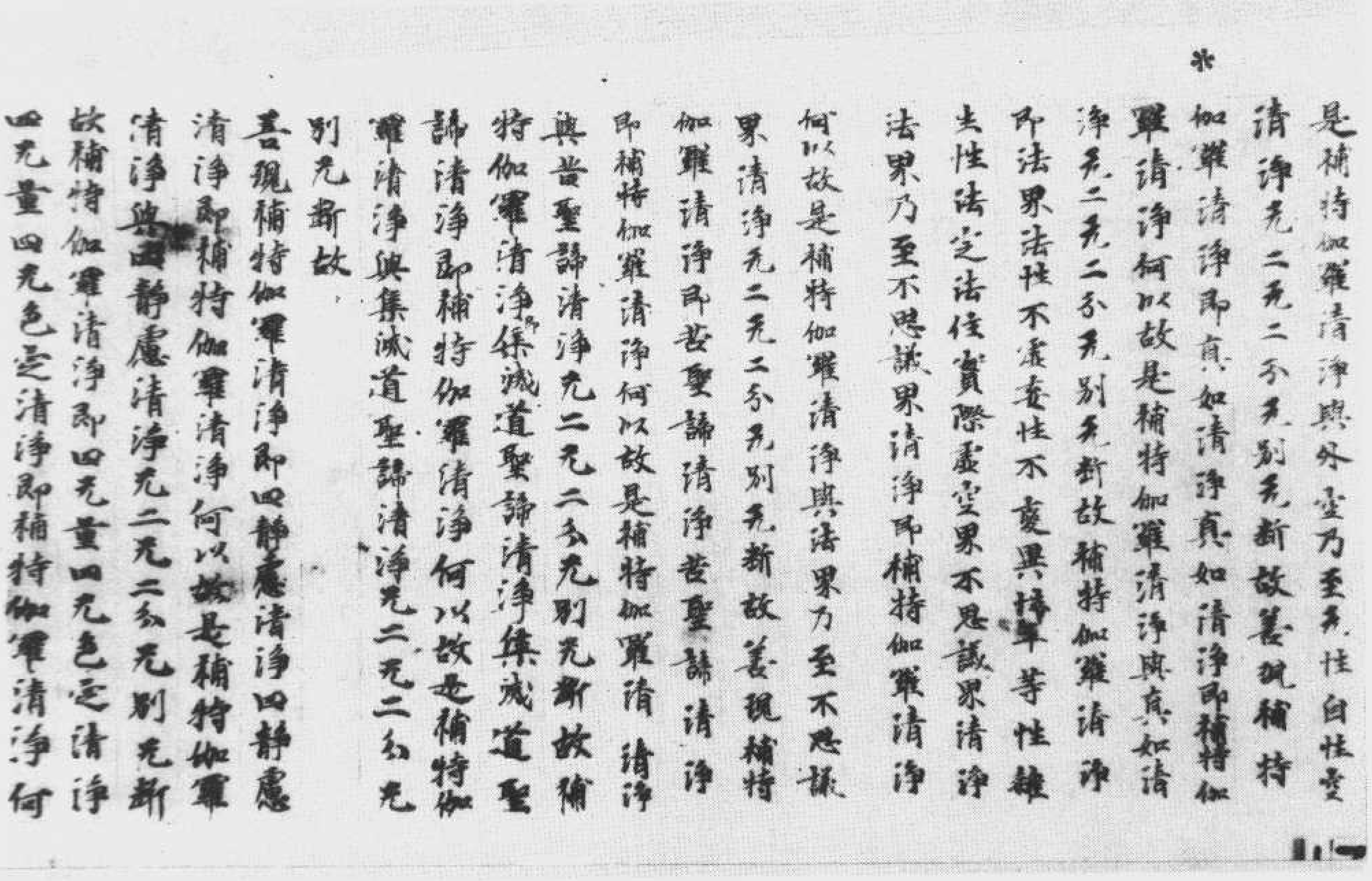
*

故是補特伽羅清淨與觸界乃至身觸爲緣
所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善
現補特伽羅清淨即意界清淨意界清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
意界清淨无二无二分无別无斷故補特伽
羅清淨即法界意識界乃至意觸意觸爲緣
所生諸受清淨法界乃至意觸意觸爲緣所生諸
受清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清
淨无二无二分无別无斷故善現補特伽羅清
淨即地界清淨地界清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與地界清淨无二
无二分无別无斷故補特伽羅清淨即水火風
空識界清淨水火風空識界清淨即補特
伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與水火
風空識界清淨无二无二分无別无斷故善現
補特伽羅清淨即无明清淨无明清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
无明清淨无二无二分无別无斷故補特伽
羅清淨即行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂



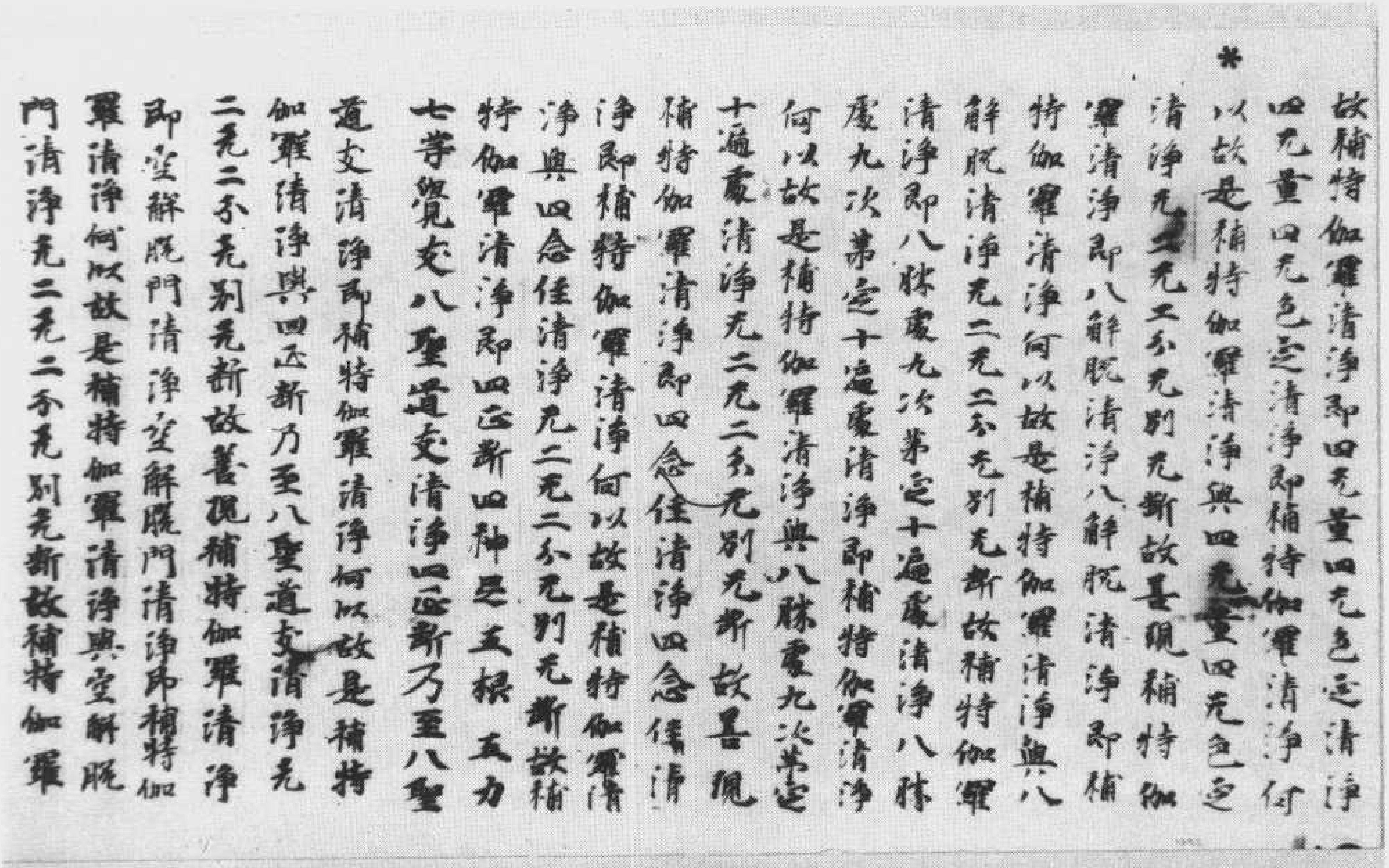
*

死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨无
二无二分无別无斷故
善現補特伽羅清淨即布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨即補特伽羅清淨何以故
是補特伽羅清淨與布施波羅蜜多清淨无
二无二分无別无斷故補特伽羅清淨即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨
戒乃至般若波羅蜜多清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與淨戒乃至般
若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善
現補特伽羅清淨即內空清淨內空清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與內空清淨无二无二分无別无斷故補特
伽羅清淨即外空內外空空空大空勝義
空有爲空无爲空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可得
空无性空自性空无性自性空清淨外空乃
至无性自性空清淨即補特伽羅清淨何以故
是補特伽羅清淨與外空乃至无性自性空
清淨无二无二分无別无斷故善現補特



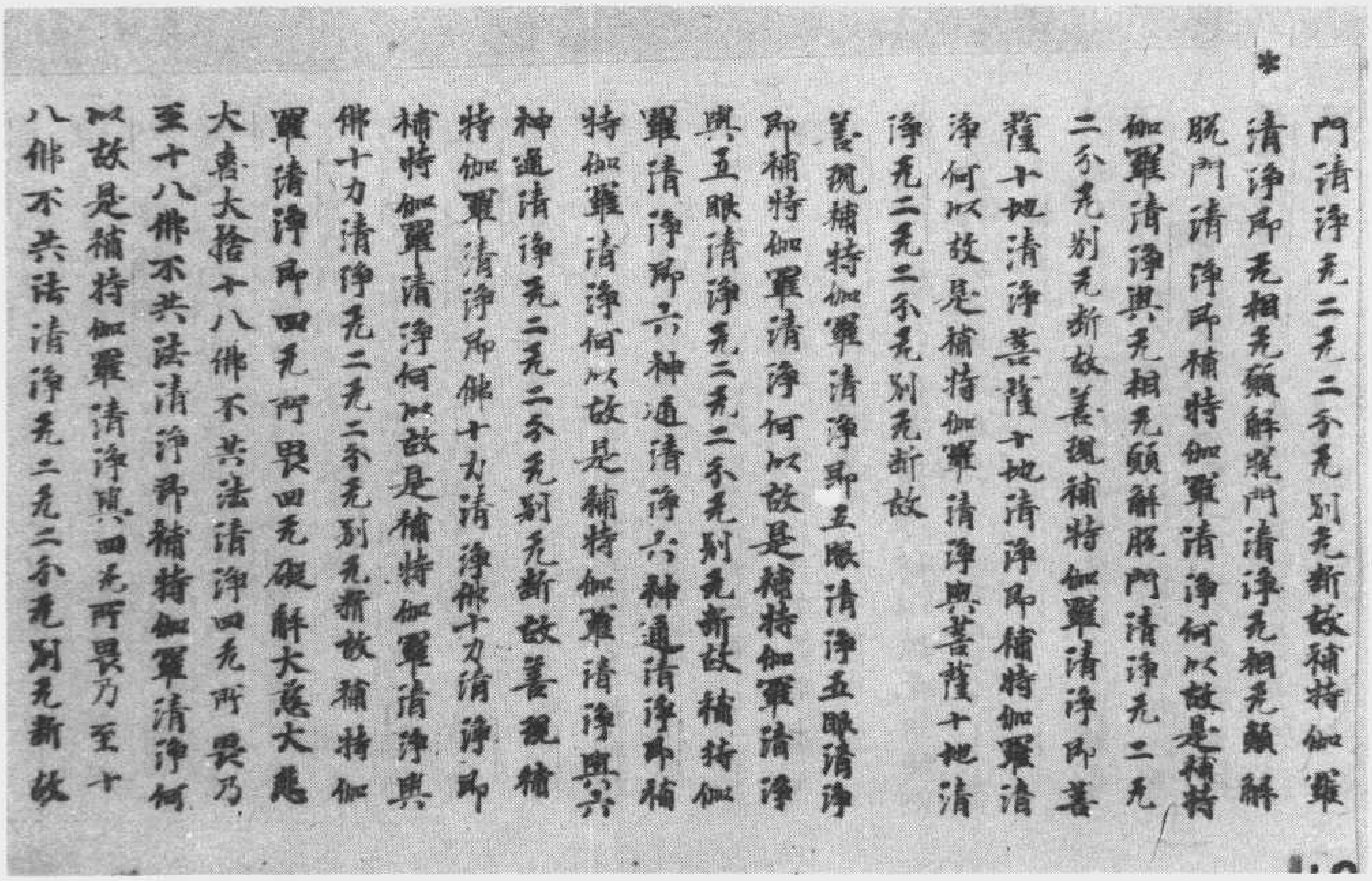
*

是補特伽羅清淨與外空乃至无性自性空
清淨无二无二分无別无斷故善現補特
伽羅清淨即真如清淨真如清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與真如清
淨无二无二分无別无斷故補特伽羅清淨
即法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界清淨
法界乃至不思議界清淨即補特伽羅清淨
何以故是補特伽羅清淨與法界乃至不思議
界清淨无二无二分无別无斷故善現補特
伽羅清淨即苦聖諦清淨苦聖諦清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與苦聖諦清淨无二无二分无別无斷故補
特伽羅清淨即集滅道聖諦清淨集滅道聖
諦清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽
羅清淨與集滅道聖諦清淨无二无二分无
別无斷故
善現補特伽羅清淨即四靜慮清淨四靜慮
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與四靜慮清淨无二无二分无別无斷
故補特伽羅清淨即四无量四无色定清淨
四无量四无色定清淨即補特伽羅清淨何

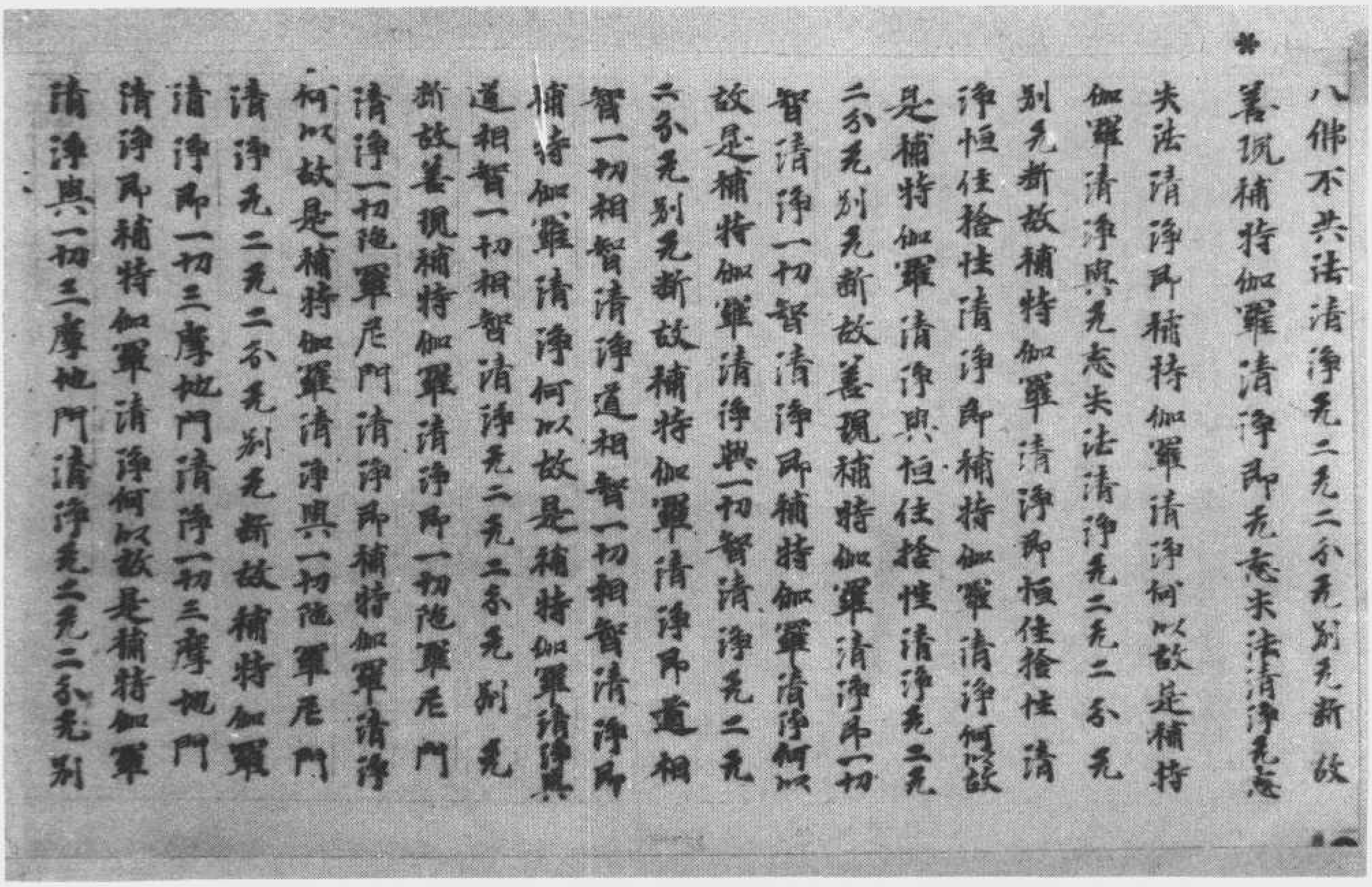


*

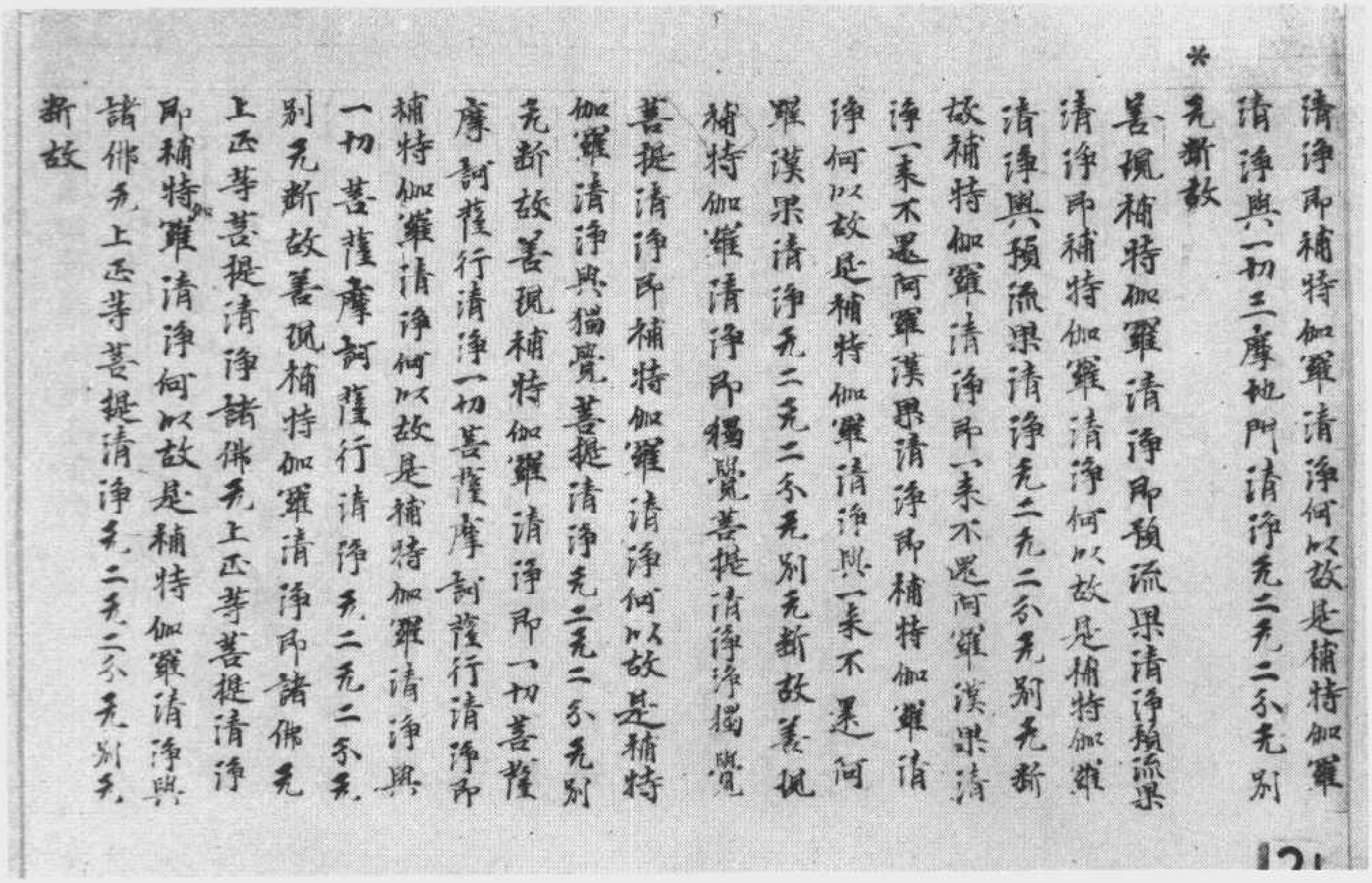
故補特伽羅清淨即四无量四无色定清淨
四无量四无色定清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與四无量四无色定
清淨无二无二分无別无斷故善現補特伽
羅清淨即八解脫清淨八解脫清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與八
解脫清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅
清淨即八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨即補特伽羅清淨
何以故是補特伽羅清淨與八勝處九次第定
十遍處清淨无二无二分无別无斷故善現
補特伽羅清淨即四念住清淨四念住清
淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清
淨與四念住清淨无二无二分无別无斷故補
特伽羅清淨即四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖
道支清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與四正斷乃至八聖道支清淨无
二无二分无別无斷故善現補特伽羅清淨
即空解脫門清淨空解脫門清淨即補特伽
羅清淨何以故是補特伽羅清淨與空解脫
門清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅



門清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅
清淨即无相无願解脫門清淨无相无願解
脫門清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與无相无願解脫門清淨无二无
二分无別无斷故善現補特伽羅清淨即善
薩十地清淨菩薩十地清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與菩薩十地清
淨无二无二分无別无斷故
善現補特伽羅清淨即五眼清淨五眼清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨
與五眼清淨无二无二分无別无斷故補特伽
羅清淨即六神通清淨六神通清淨即補
特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與六
神通清淨无二无二分无別无斷故善現補
特伽羅清淨即佛十力清淨佛十力清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
佛十力清淨无二无二分无別无斷故補特伽
羅清淨即四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃
至十八佛不共法清淨即補特伽羅清淨何
以故是補特伽羅清淨與四无所畏乃至十
八佛不共法清淨无二无二分无別无斷故

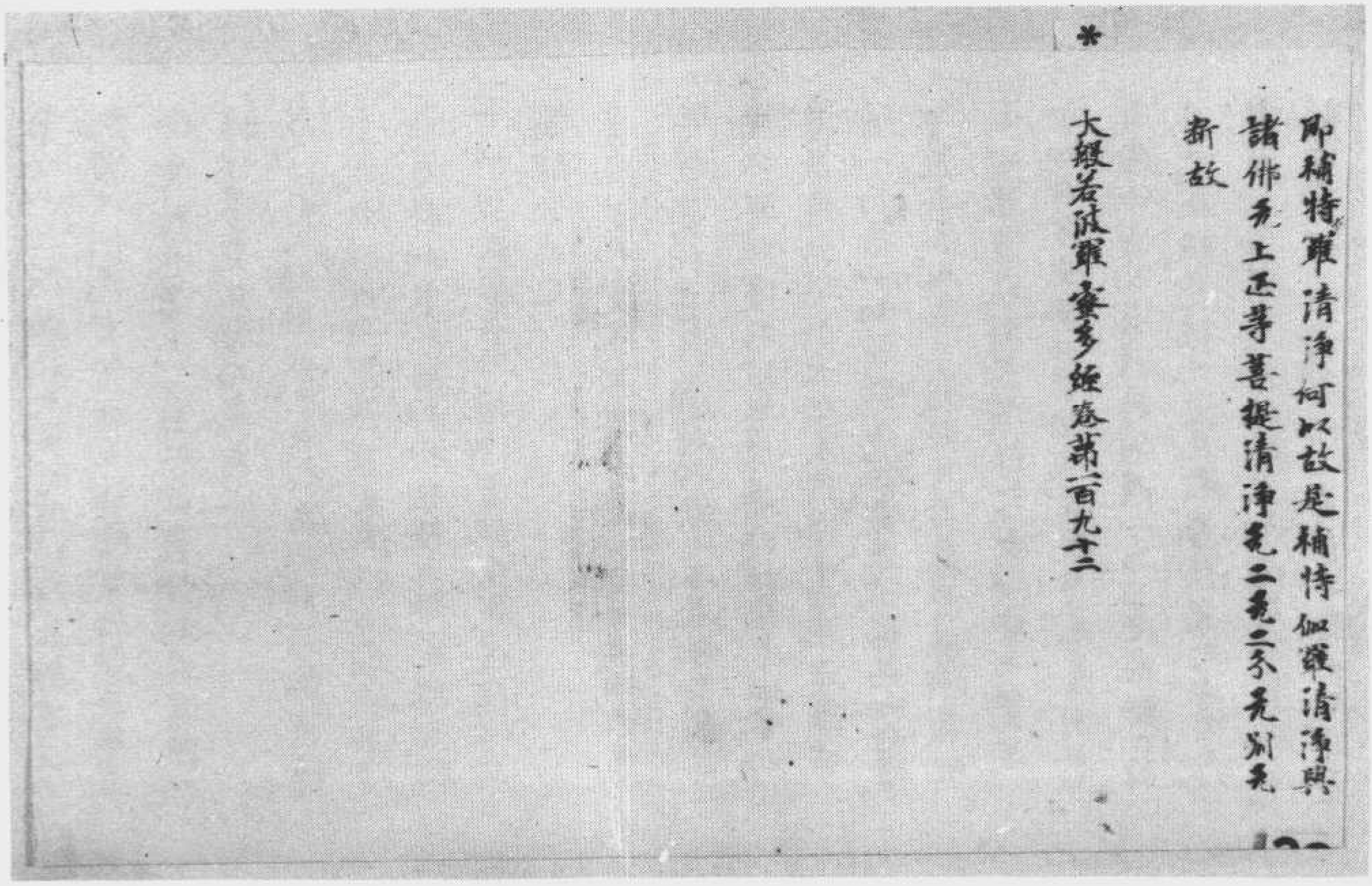


八佛不共法清淨无二无二分无別无斷故
善現補特伽羅清淨即无忘失法清淨无忘
失法清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與无忘失法清淨无二无二分无
別无斷故補特伽羅清淨即恒住捨性清
淨恒住捨性清淨即補特伽羅清淨何以故
是補特伽羅清淨與恒住捨性清淨无二无
二分无別无斷故善現補特伽羅清淨即一切
智清淨一切智清淨即補特伽羅清淨何以
故是補特伽羅清淨與一切智清淨无二无
二分无別无斷故補特伽羅清淨即道相
智一切相智清淨道相智一切相智清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
道相智一切相智清淨无二无二分无別无
斷故善現補特伽羅清淨即一切陁羅尼門
清淨一切陁羅尼門清淨即補特伽羅清淨
何以故是補特伽羅清淨與一切陁羅尼門
清淨无二无二分无別无斷故補特伽羅
清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與一切三摩地門清淨无二无二分无別



*

清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與一切三摩地門清淨无二无二分无別
无斷故
善現補特伽羅清淨即預流果清淨預流果
清淨即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅
清淨與預流果清淨无二无二分无別无斷
故補特伽羅清淨即一來不還阿羅漢果清
淨一來不還阿羅漢果清淨即補特伽羅清
淨何以故是補特伽羅清淨與一來不還阿
羅漢果清淨无二无二分无別无斷故善現
補特伽羅清淨即獨覺菩提清淨淨獨覺
菩提清淨即補特伽羅清淨何以故是補特
伽羅清淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別
无斷故善現補特伽羅清淨即一切菩薩
摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即
補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
一切菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无
別无斷故善現補特伽羅清淨即諸佛无
上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨
即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无別无
斷故



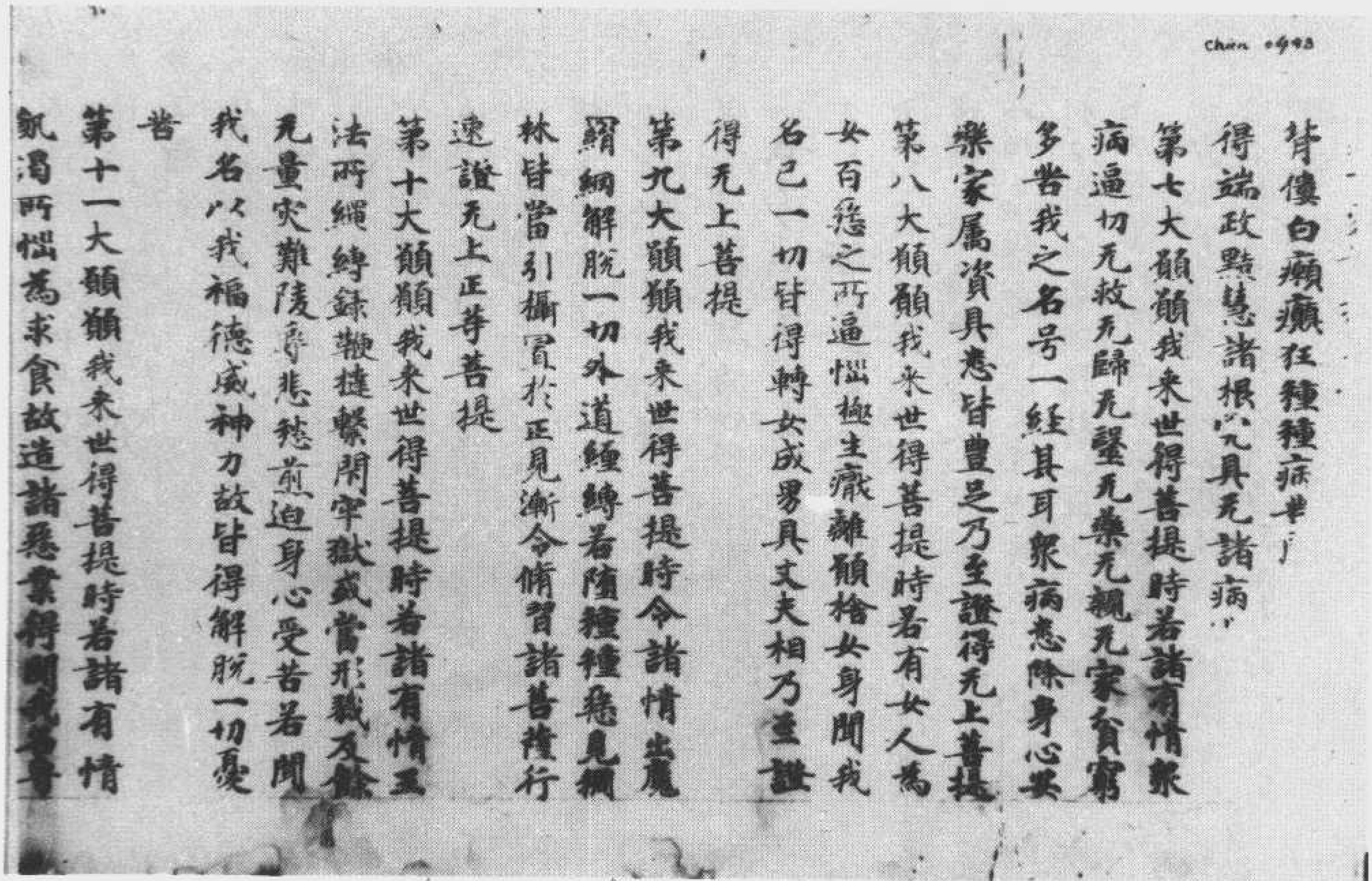
*

即補特伽羅清淨何以故是補特伽羅清淨與
諸佛无上正等菩提清淨无二无二分无別无
斷故

大般若波羅蜜多經卷苐一百九十二

②

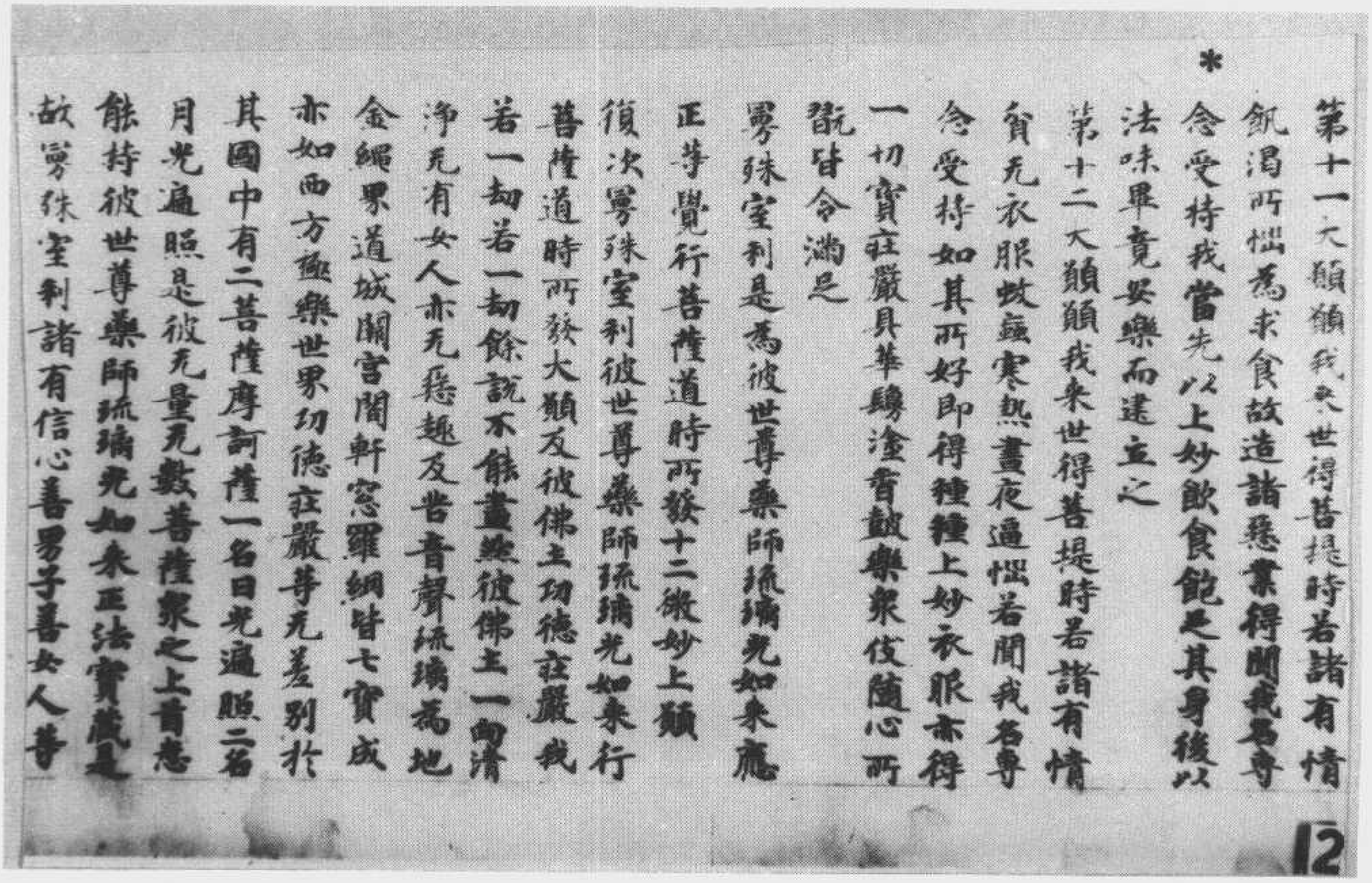
2


Chan 0493

背僂白癩癲狂種種病苦
得端政黠慧諸根完具无諸病
第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安
樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得菩提時若有女人為
女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情出魔
羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見稠
林皆當引攝置於正見漸令脩習諸菩薩行
速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情王
法所縛錄鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘
无量災難陵辱悲愁煎迫身心受苦若聞
我名以我福德威神力故皆得解脫一切憂
苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專

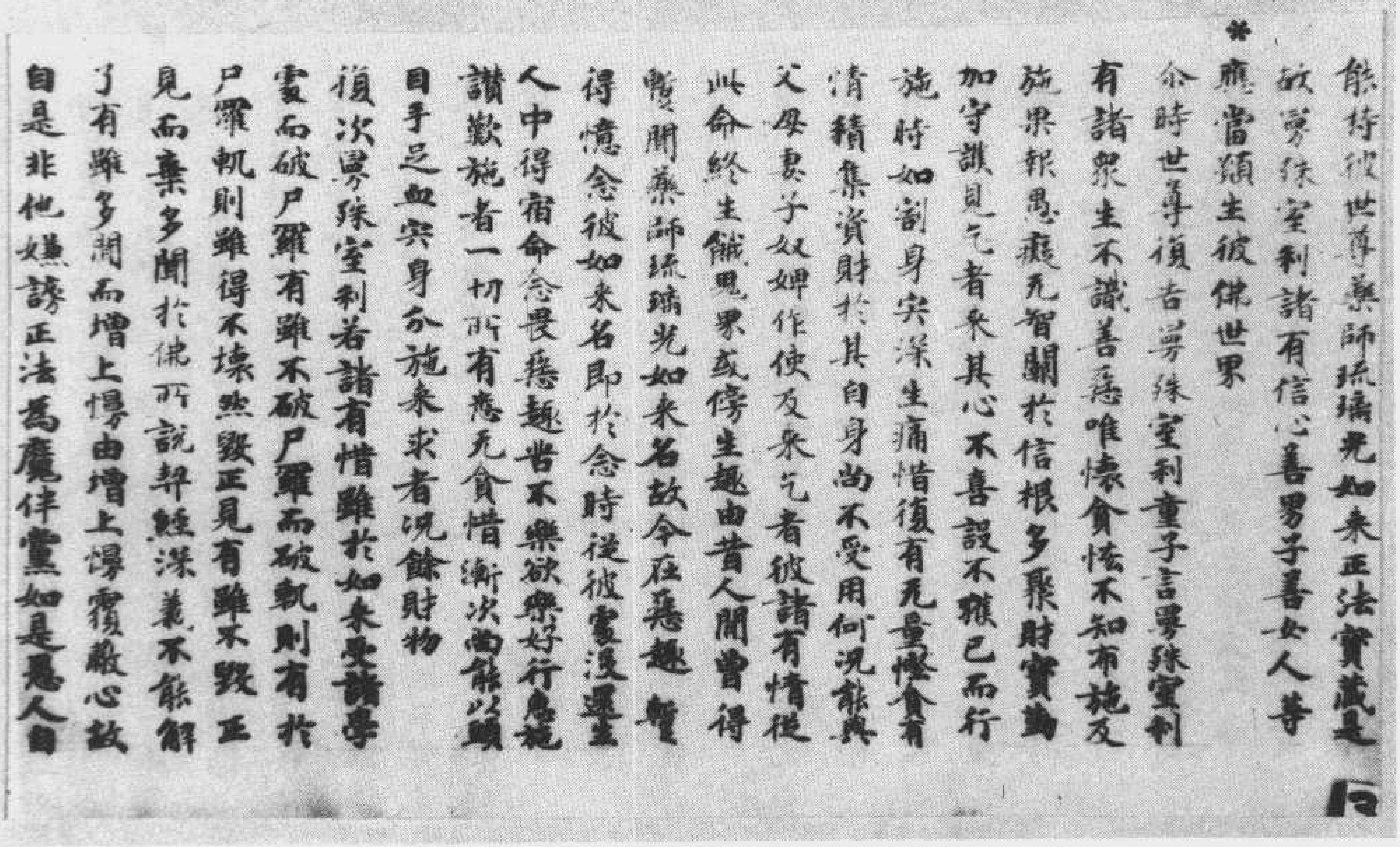
S→T450 14/405A27~28

斯六八一五號　藥師經


*

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以
法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
翫皆令滿足
曼殊室利是為彼世尊藥師琉璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次曼殊室利彼世尊藥師琉璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向清
淨无有女人亦无惡趣及苦音聲琉璃為地
金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名
月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首悉
能持彼世尊藥師琉璃光如來正法寶藏是
故曼殊室利諸有信心善男子善女人等

12

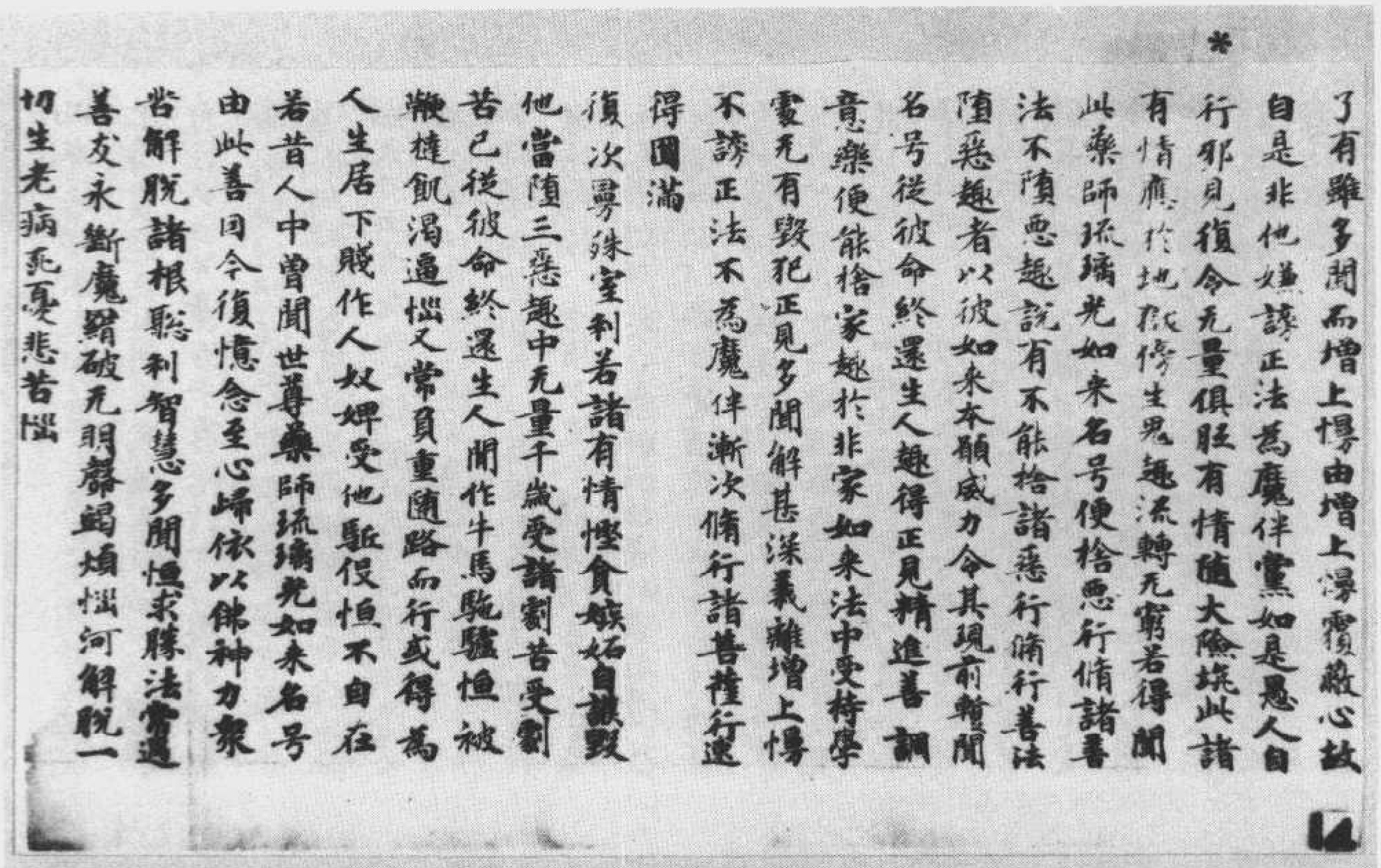


能持彼世尊藥師琉璃光如來正法寶藏是
故曼殊室利諸有信心善男子善女人等
*應當願生彼佛世界

尒時世尊復告曼殊室利童子言曼殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪恡不知布施及
施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤
加守護見乞者來其心不喜設不獲已而行
施時如割身宍深生痛惜復有无量慳貪有
情積集資財於其自身尚不受用何況能與
父母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從
此命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曽得
暫聞藥師琉璃光如來名故今在惡趣 暫
得憶念彼如來名即於念時從彼處沒還生
人中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施
讃歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭
目手足血宍身分施來求者況餘財物

復次曼殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解
了有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故
自是非他嫌謗正法爲魔伴黨如是愚人自

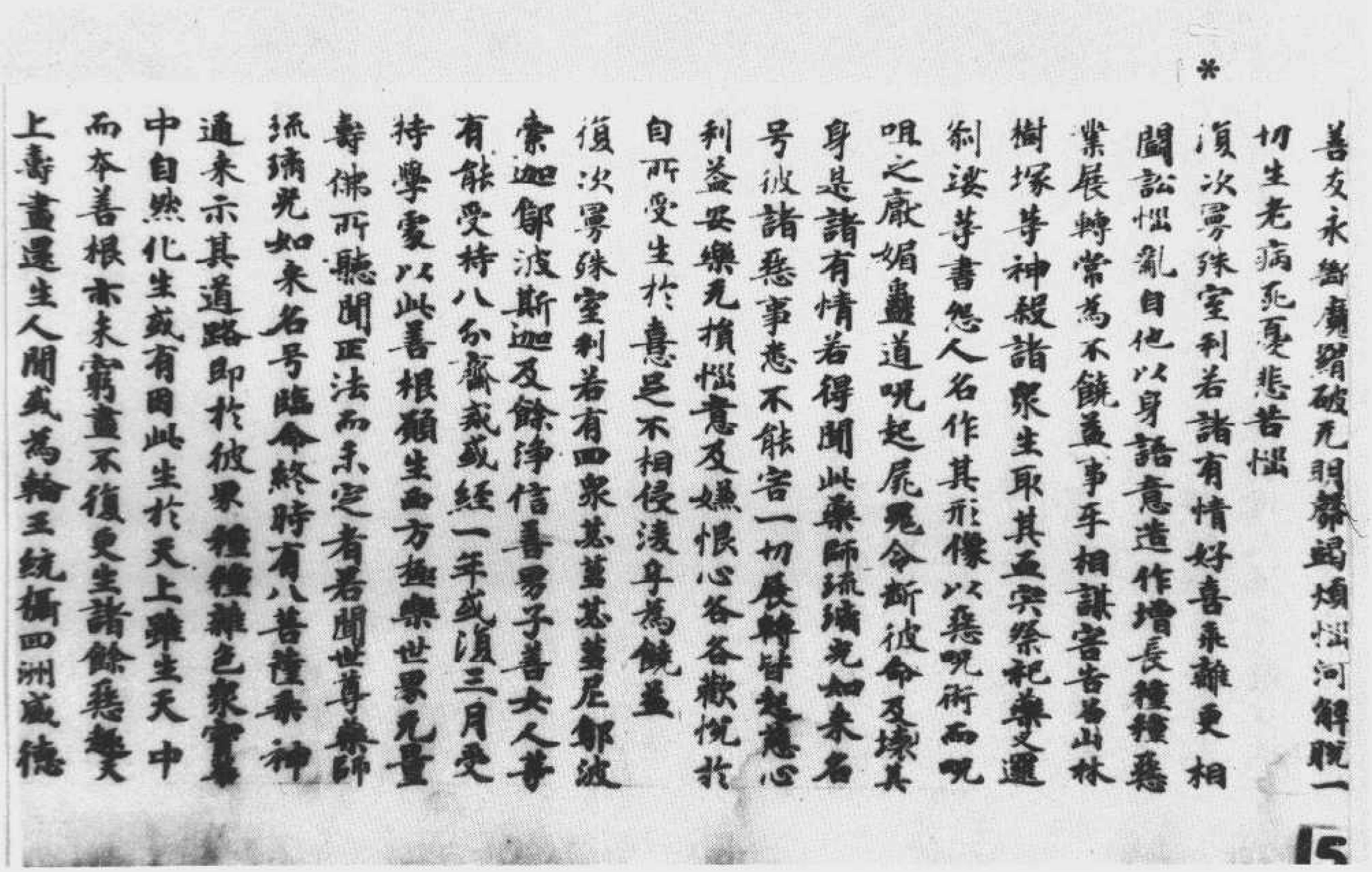
13



*了有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故
自是非他嫌謗正法爲魔伴黨如是愚人自
行邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸
有情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞
此藥師琉璃光如來名号便捨惡行脩諸善
法不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法
墮惡趣者以彼如來本願威力令其現前暫聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢
不謗正法不爲魔伴漸次脩行諸菩薩行速
得圓滿

復次曼殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得爲
人生居下賤作人奴婢受他駈役恒不自在
若昔人中曽聞世尊藥師琉璃光如來名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔羂破无明㲉竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱

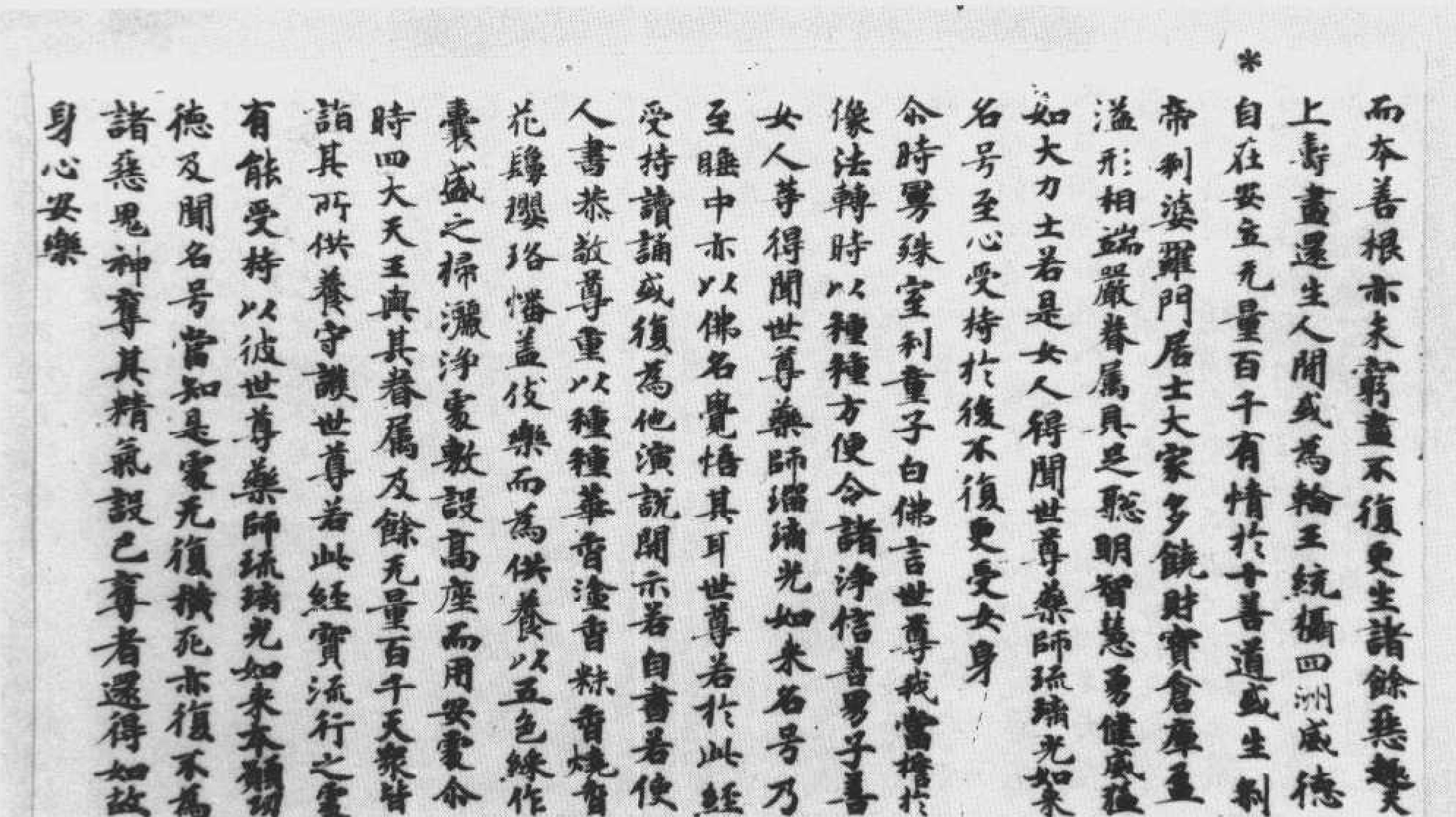
14



*

善友永斷魔羂破无明㲉竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱
復次曼殊室利若諸有情好喜乖離更相
鬪訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡
業展轉常為不饒益事互相謀害告召山林
樹塚等神殺諸眾生取其血宍祭祀藥叉羅
剎娑等書怨人名作其形像以惡呪術而呪
詛之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其
身是諸有情若得聞此藥師琉璃光如來名
号彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心
利益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於
自所受生於憙足不相侵淩互為饒益
復次曼殊室利若有四眾苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
琉璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色眾寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中
而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德

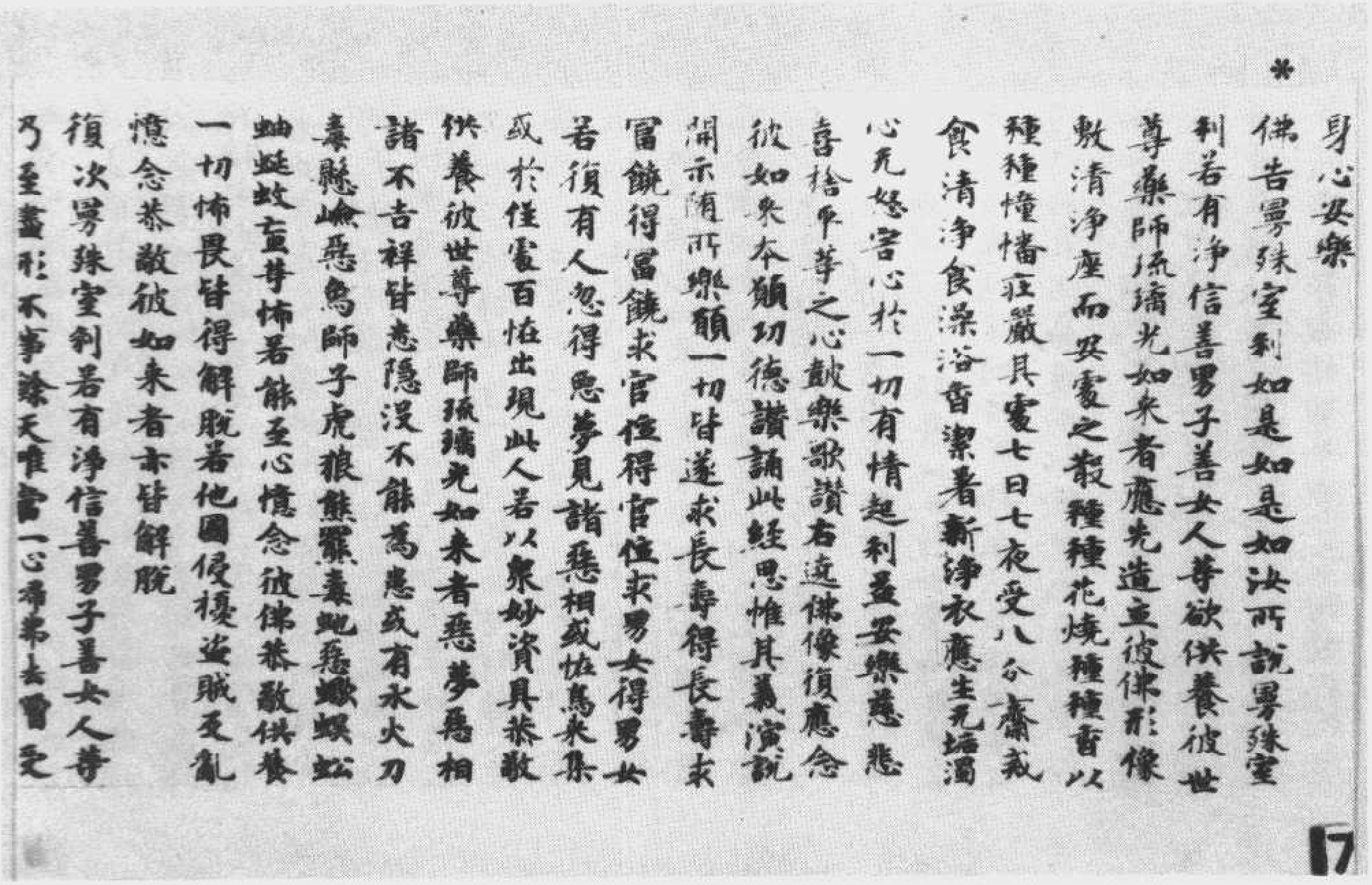
15



*

而本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣
上壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生剎
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈
溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛
如大力士若是女人得聞世尊藥師琉璃光如來
名号至心受持於後不復更受女身
尒時曼殊室利童子白佛言世尊我當誓於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
人書恭敬尊重以種種華香塗香粖香燒香
花鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安處尒
時四大天王與其眷屬及餘无量百千天眾皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師琉璃光如來本願功
德及聞名号當知是處无復橫死亦復不為
諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故
身心安樂

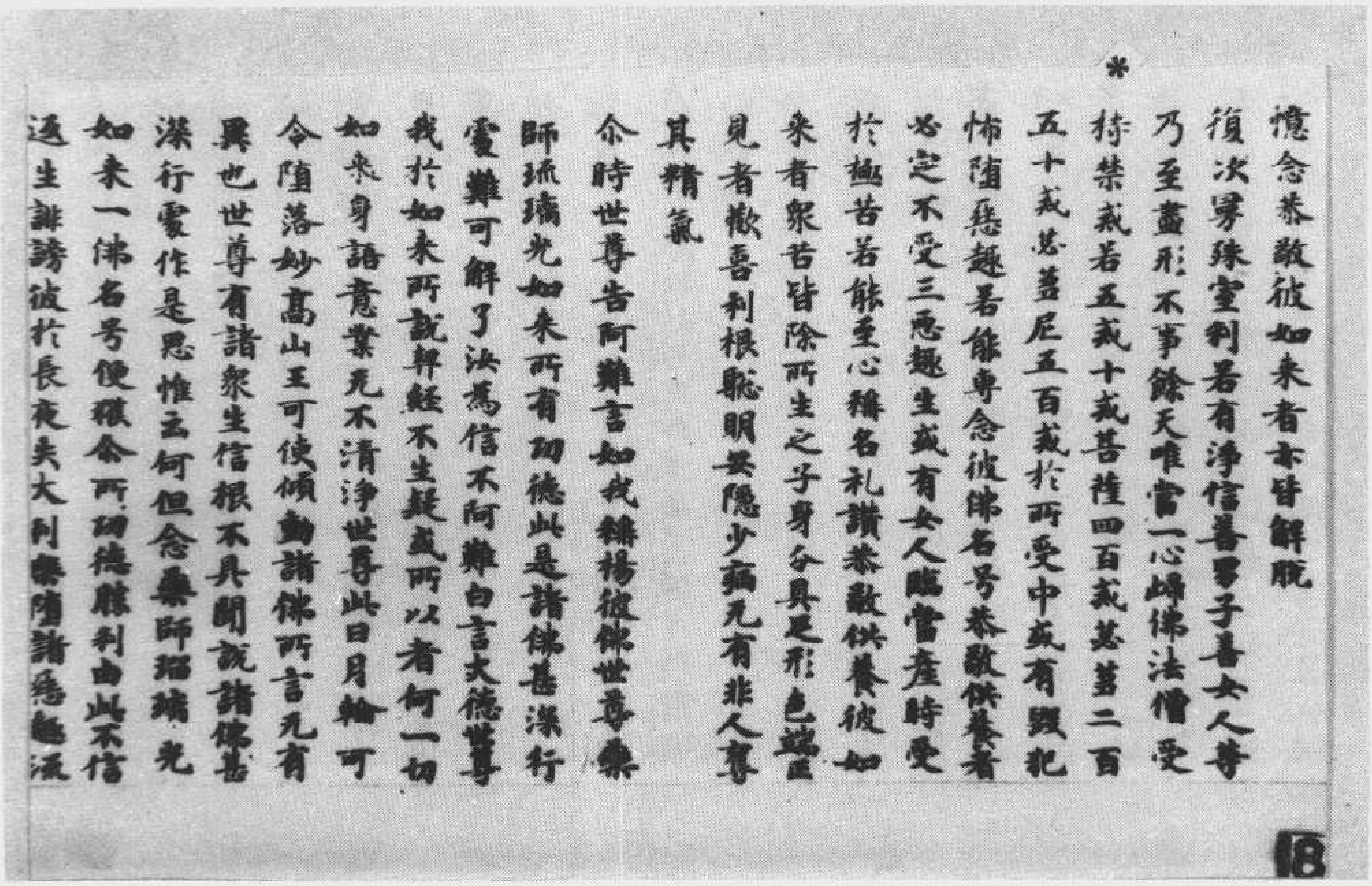
16



*

身心安樂
佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師琉璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讃右遶佛像復應念
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或恠鳥來集
或於住處百恠出現此人若以衆妙資具恭敬
供養彼世尊藥師琉璃光如來者惡夢惡相
諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火刀
毒懸嶮惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蝎蜈蚣
蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭敬供養
一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊反亂
憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受

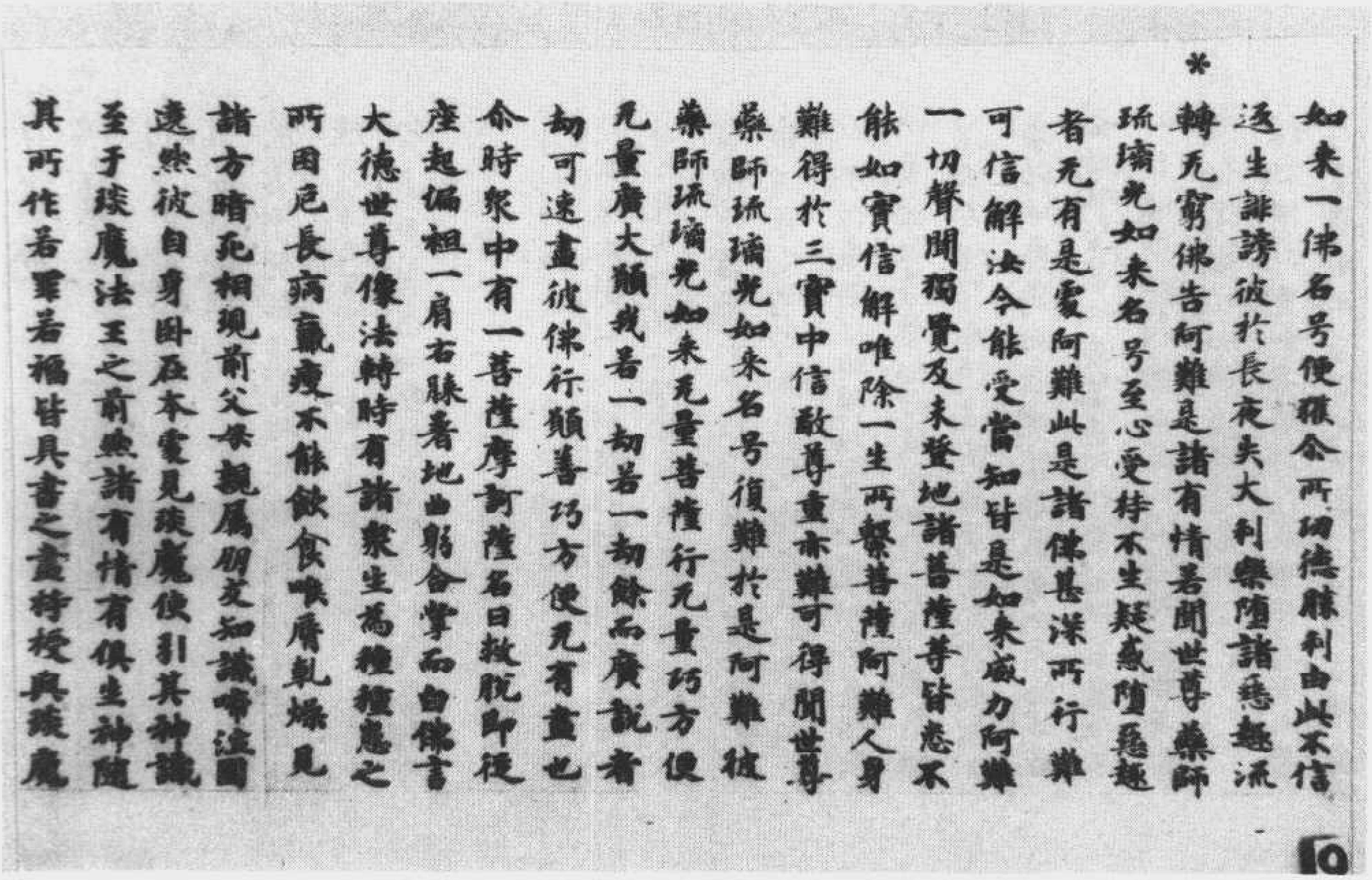
17



*

憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名號恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名礼讃恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端正
見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人奪
其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切
如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可
令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有
異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚
深行處作是思惟云何但念藥師琉璃光
如來一佛名號便獲尒所功德勝利由此不信
返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流

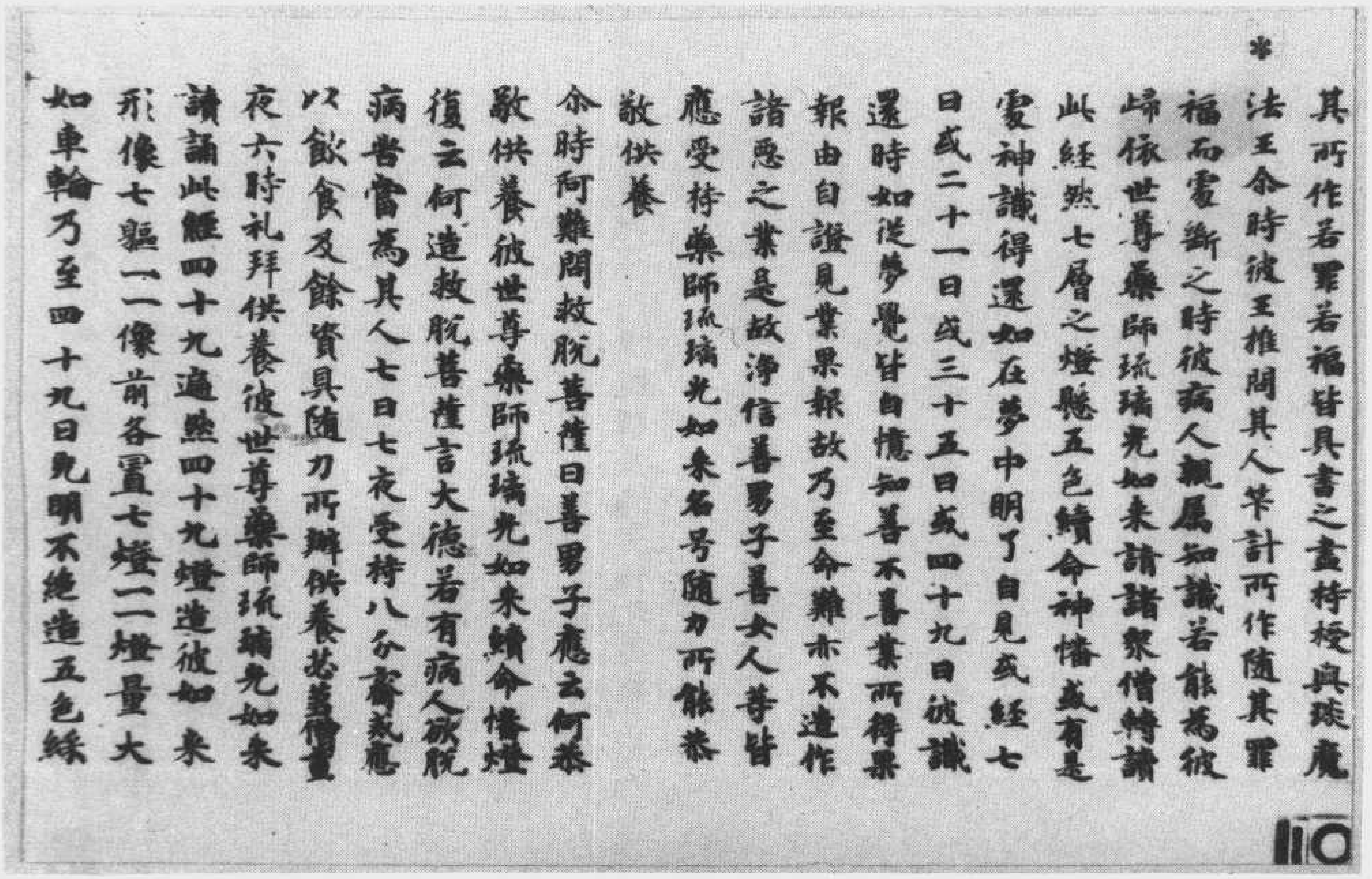
18



*

如来一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信
返生誹謗彼於長夜失大利樂堕諸悪趣流
轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師
琉璃光如来名号至心受持不生疑惑堕悪趣
者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難
可信解汝今能受當知皆是如来威力阿難
一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不
能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身
難得於三寶中信敬尊重亦難可得聞世尊
藥師琉璃光如来名号復難於是阿難彼
藥師琉璃光如来无量菩薩行无量巧方便
无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說者
劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脱即従
座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言
大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患之
所困厄長病羸痩不能飲食喉脣乾燥見
諸方暗死相現前父母親屬朋友知識啼泣圍
遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神識
至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨
其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔

10

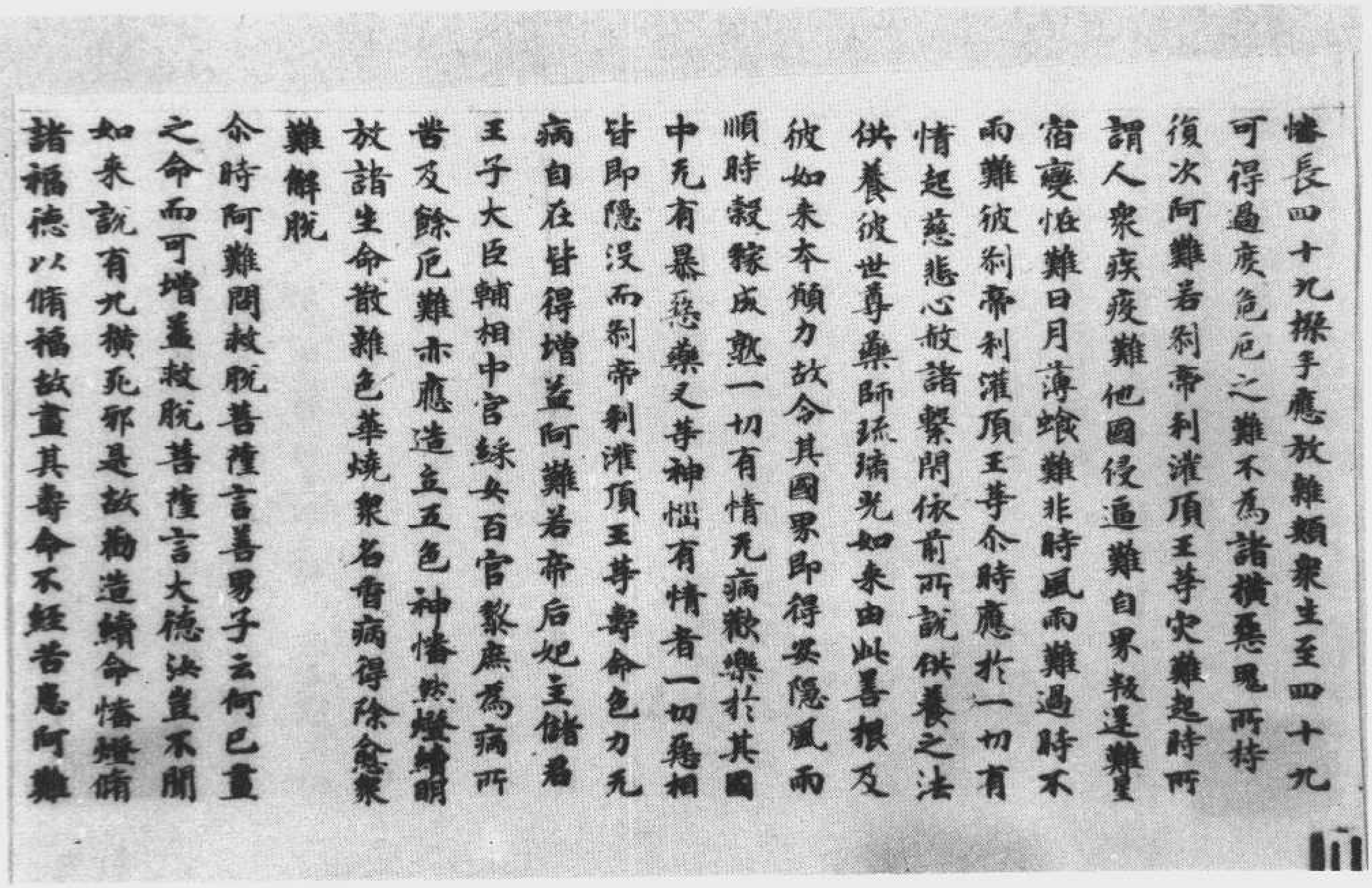


*

其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔
法王尒時彼王推問其人筭計所作隨其罪
福而處斷之時彼病人親屬知識若能為彼
歸依世尊藥師琉璃光如来請諸衆僧轉讀
此經然七層之燈懸五色續命神幡或有是
處神識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼識
還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果
報由自證見業果報故乃至命難亦不造作
諸悪之業是故淨信善男子善女人等皆
應受持藥師琉璃光如来名号隨力所能恭
敬供養

尒時阿難問救脱菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師琉璃光如来續命幡燈
復云何造救脱菩薩言大德若有病人欲脱
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾蒭僧晝
夜六時礼拜供養彼世尊藥師琉璃光如来
讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如来
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絶造五色綵

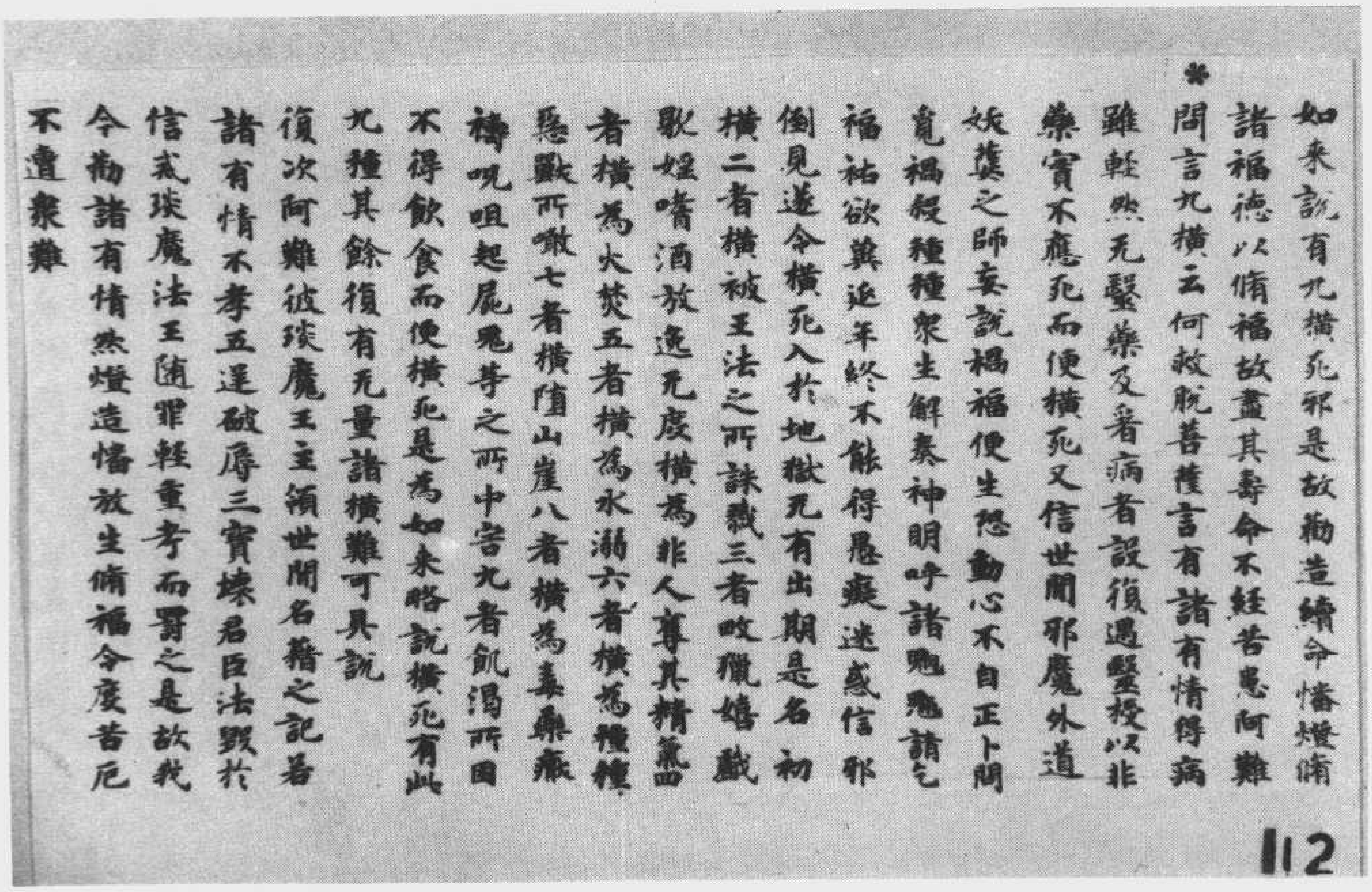
110



111

幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸横悪鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等灾難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變恠難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有
情起慈悲心赦諸繋閉依前所説供養之法
供養彼世尊藥師瑠璃光如来由此善根及
彼如来本願力故令其國界即得安隱風雨
順時穀稼成熟一切有情无病歡樂於其國
中无有暴悪藥叉等神悩有情者一切悪相
皆即隱没而刹帝利灌頂王等壽命色力无
病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君
王子大臣輔相中宫綵女百官黎庶為病所
苦及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續明
放諸生命散雜色華燒衆名香病得除愈衆
難解脱

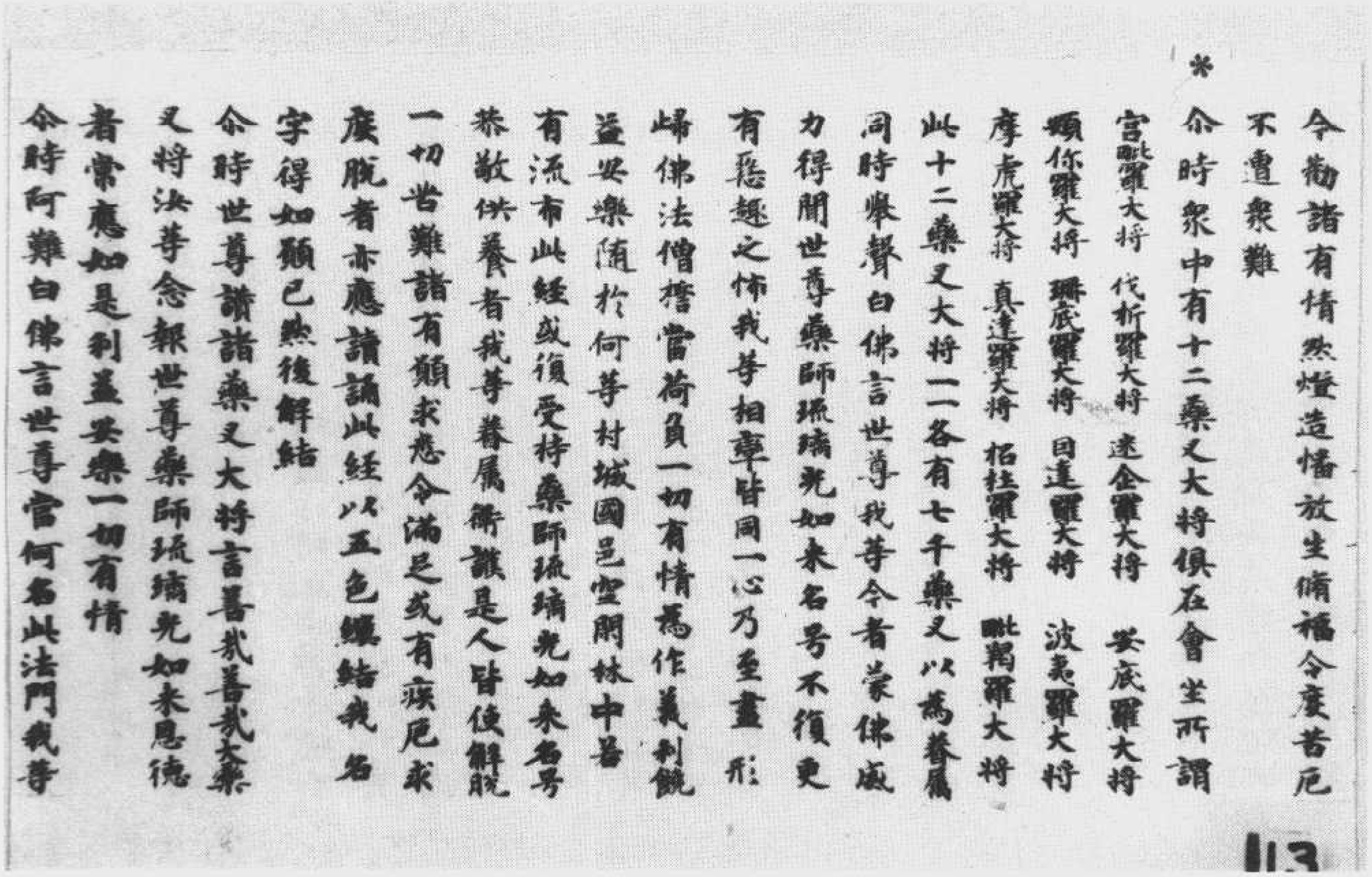
尒時阿難問救脱菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脱菩薩言大徳汝豈不聞
如来説有九横死耶是故勸造續命幡燈脩
諸福徳以脩福故盡其壽命不經苦患阿難



112

如来説有九横死耶是故勸造續命幡燈脩
諸福徳以脩福故盡其壽命不經苦患阿難
✽問言九横云何救脱菩薩言有諸有情得病
雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便横死又信世間邪魔外道
妖蘖之師妄説禍福便生恐動心不自正卜問
覔禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請乞
福祐欲兾延年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令横死入於地獄无有出期是名初
横二者横被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
躭婬嗜酒放逸无度横為非人奪其精氣四
者横為火焚五者横為水溺六者横為種種
悪獸所噉七者横堕山崖八者横為毒藥厭
禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便横死是為如来略説横死有此
九種其餘復有无量諸横難可具説

復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寳壊君臣法毀於
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生脩福令度苦厄
不遭衆難



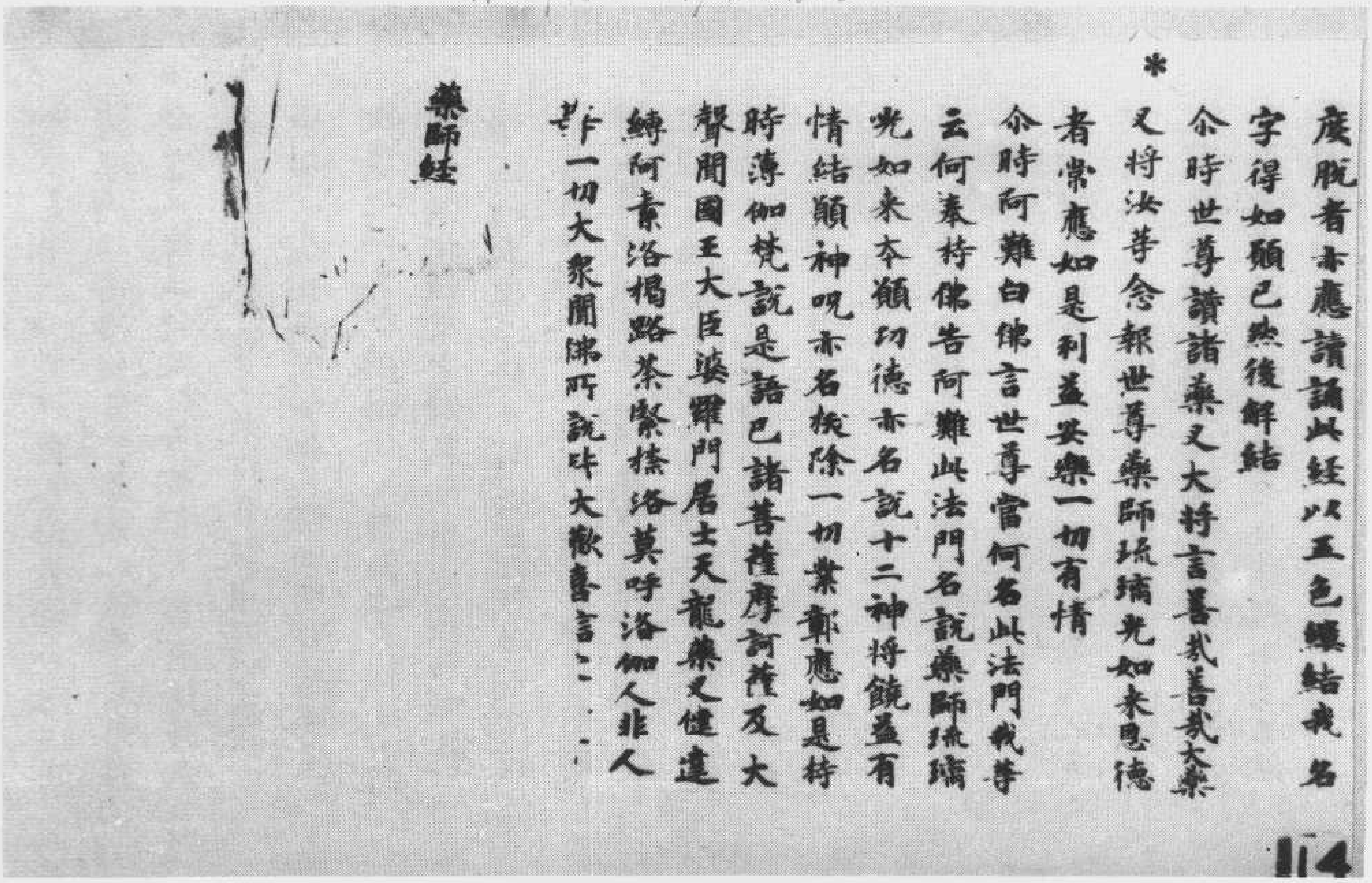
令勸諸有情然燈造幡放生脩福令度苦厄
不遭衆難

*

尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷屬
同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威
力得聞世尊藥師琉璃光如來名号不復更
有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形
歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利饒
益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師琉璃光如來名号
恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫
一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求
度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名
字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等

113

W->T450 14/408B25

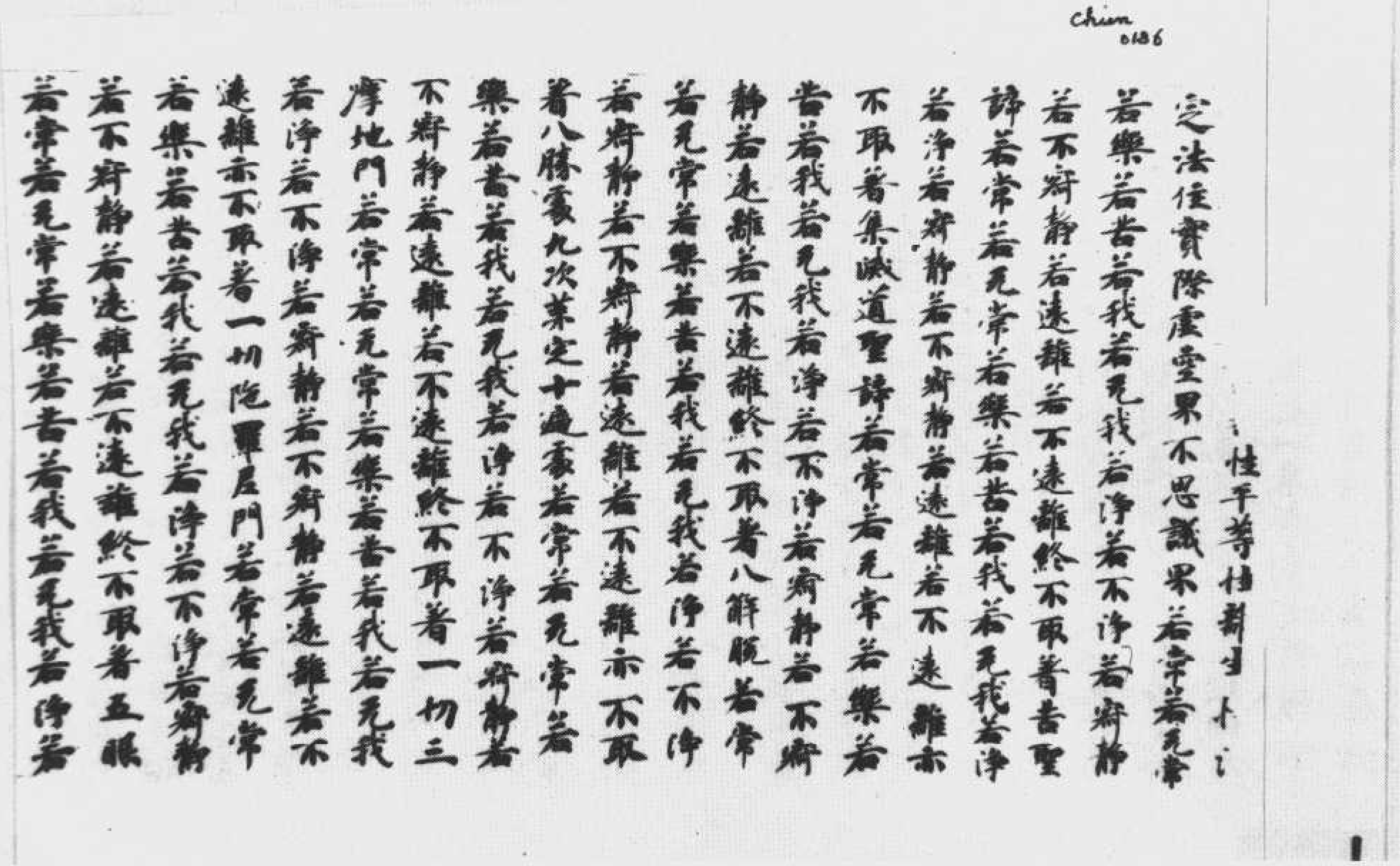


*

度脫者亦應讀誦此經以五色縷結我名
字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師琉璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師琉璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜言二

藥師經

114



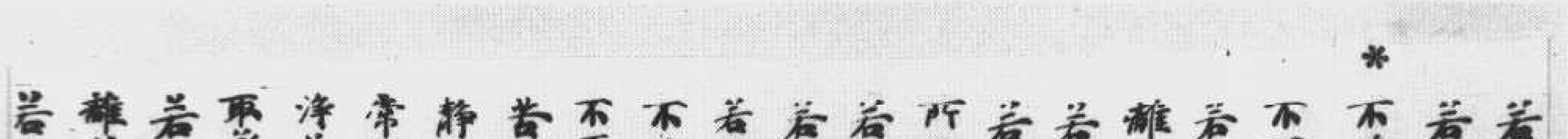
Chin
0186

性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若常若无常
若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜
若不寂靜若遠離若不遠離終不取著苦聖
諦若常若无常若樂若苦若我若无我若淨
若淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦
不取著集滅道聖諦若常若无常若樂若
苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂
靜若遠離若不遠離終不取著八解脫若常
若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨
若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦不取
著八勝處九次第定十遍處若常若无常若
樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若
不寂靜若遠離若不遠離終不取著一切三
摩地門若常若无常若樂若苦若我若无我
若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不
遠離亦不取著一切陀羅尼門若常若无常
若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜
若不寂靜若遠離若不遠離終不取著五眼
若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若

1

斯六八一六號　大般若波羅蜜多經卷第三百七十七

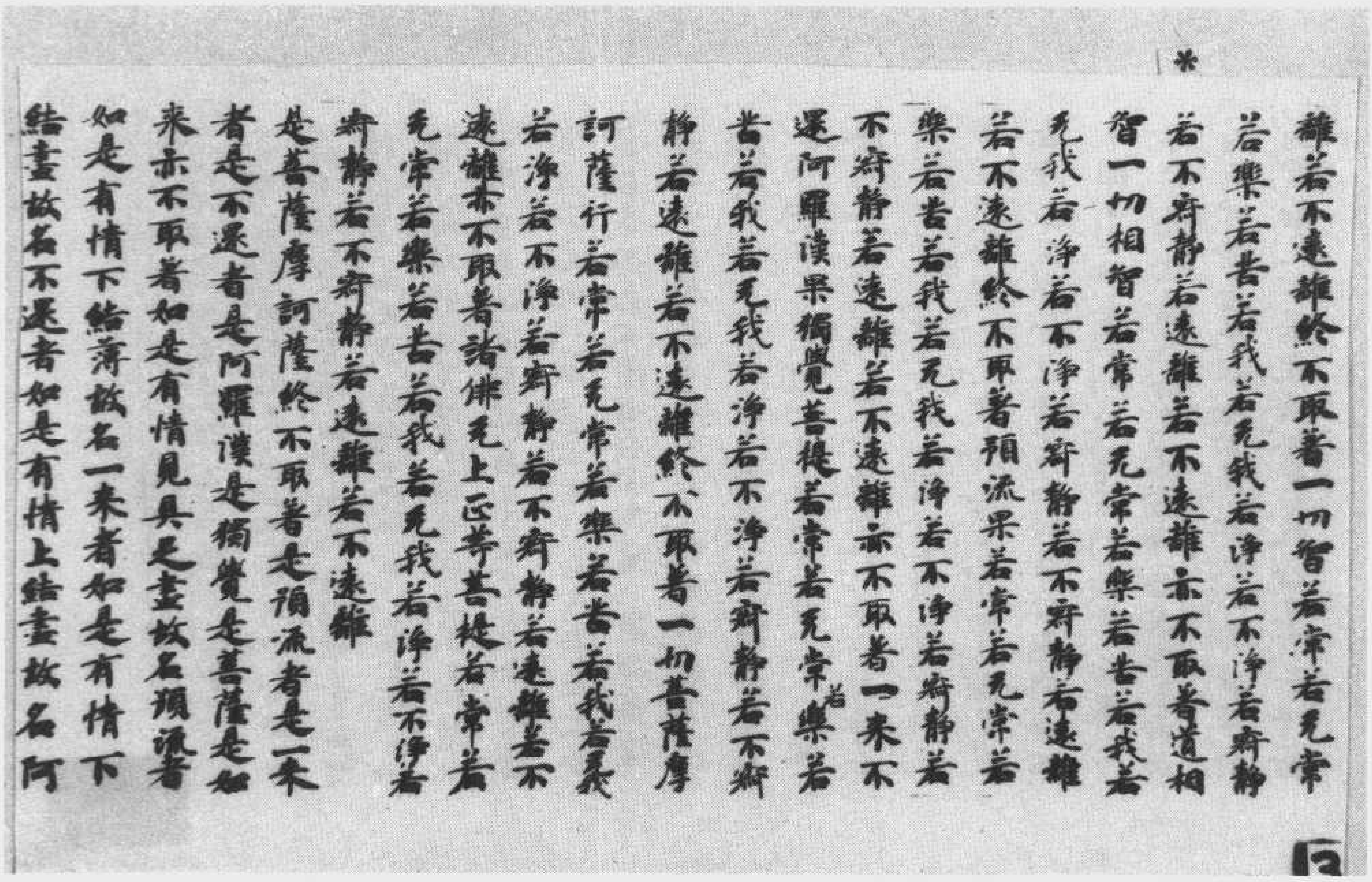
S → T220　6|947A16
W →　6|950C1



*

若不寂靜若遠離若不遠離終不取著五眼
若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若
不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦
不取著六神通若常若无常若樂若苦若我
若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠
離若不遠離終不取著佛十力若常若无常
若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜
若不寂靜若遠離若不遠離亦不取著四无
所畏四无礙解十八佛不共法若常若无常
若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜
若不寂靜若遠離若不遠離終不取著大慈
若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若
不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦
不取著大悲大喜大捨若常若无常若樂若
苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂
靜若遠離若不遠離終不取著无忘失法若
常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不
淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦不
取著恒住捨性若常若无常若樂若苦若我
若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠
離若不遠離終不取著一切智若常若无常
若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜

12

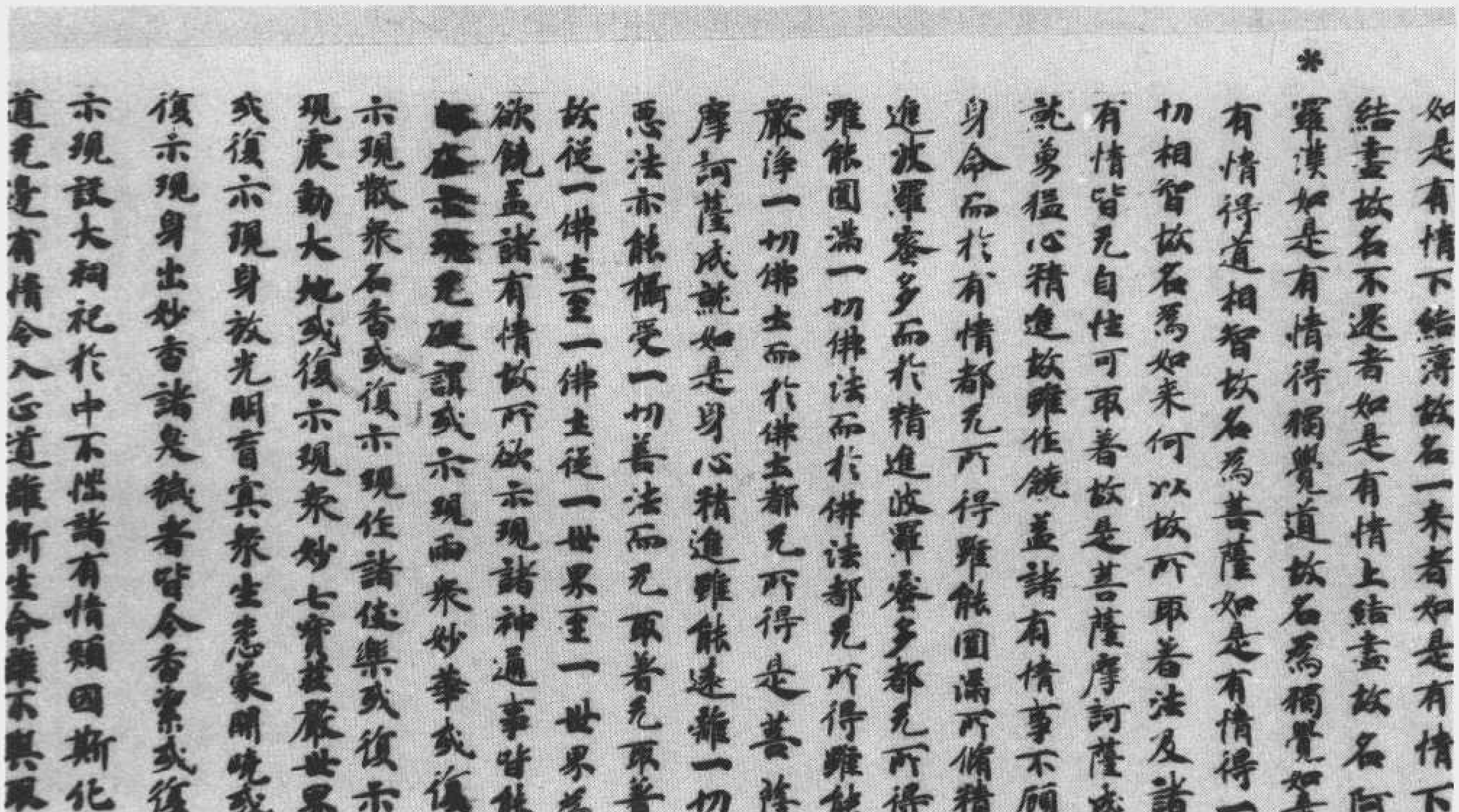


*

離若不遠離終不取著一切智若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦不取著道相智一切相智若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離終不取著預流果若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦不取著一来不還阿羅漢果獨覺菩提若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離終不取著一切菩薩摩訶薩行若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離亦不取著諸佛无上正等菩提若常若无常若樂若苦若我若无我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離

是菩薩摩訶薩終不取著是預流者是一来者是不還者是阿羅漢是獨覺是菩薩是如来亦不取著如是有情見具足盡故名預流者如是有情下結薄故名一来者如是有情下結盡故名不還者如是有情上結盡故名阿

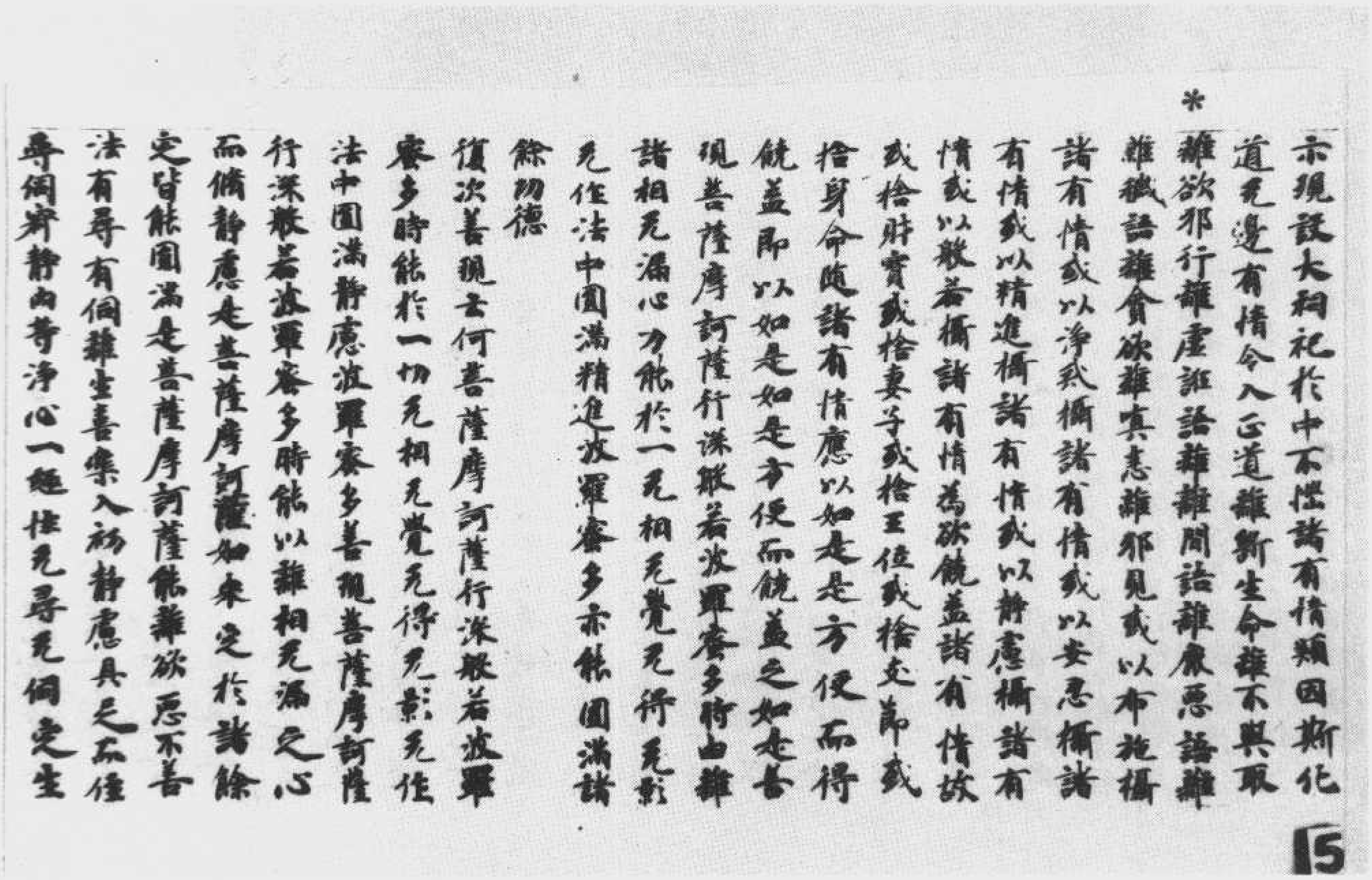
13



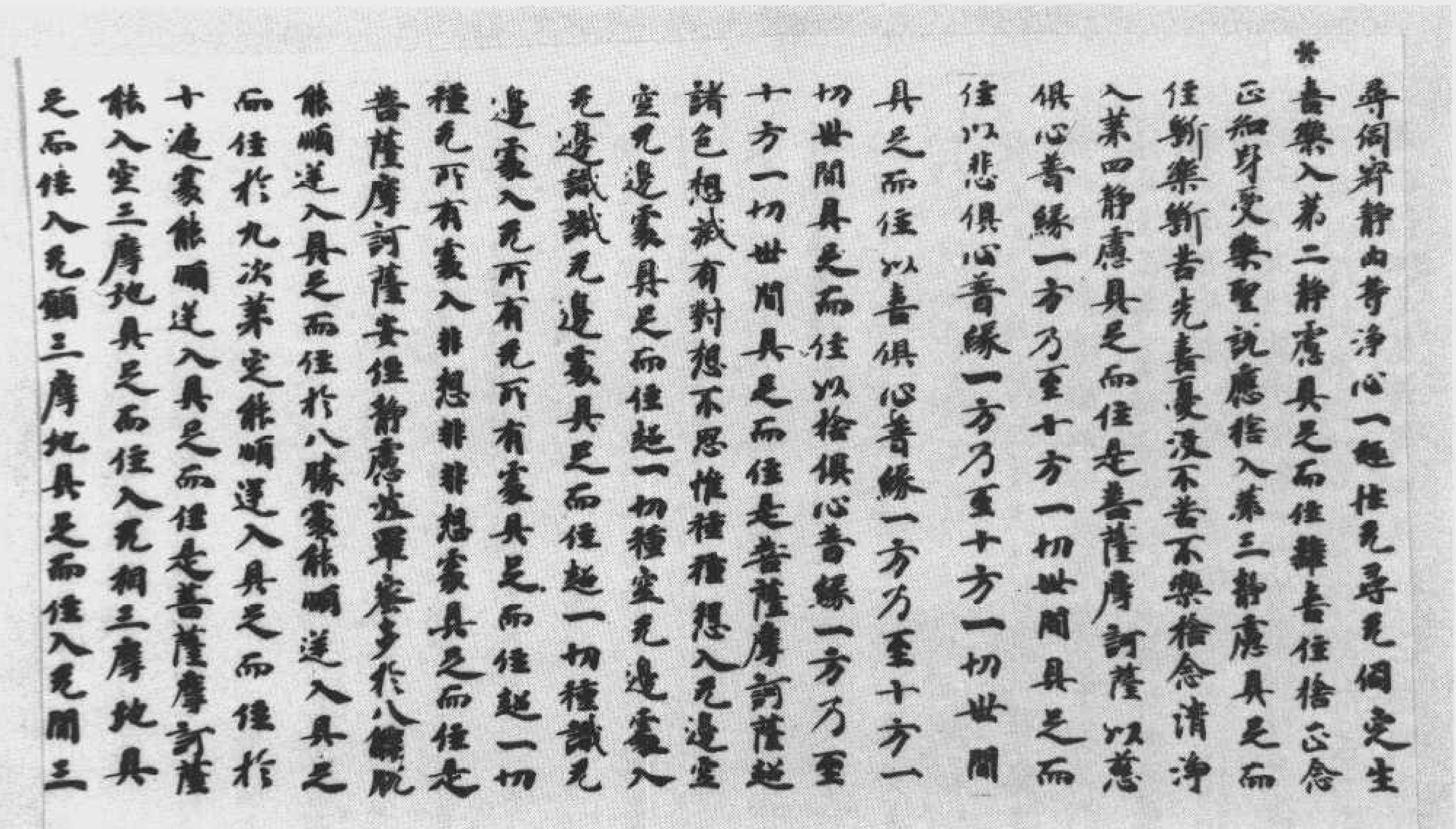
*

如是有情下結薄故名一来者如是有情下結盡故名不還者如是有情上結盡故名阿羅漢如是有情得獨覺道故名為獨覺如是有情得道相智故名為菩薩如是有情得一切相智故名為如来何以故所取著法及諸有情皆无自性可取著故是菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故雖作饒益諸有情事不顧身命而於有情都无所得雖能圓滿所脩精進波羅蜜多而於精進波羅蜜多都无所得雖能圓滿一切佛法而於佛法都无所得雖能嚴淨一切佛土而於佛土都无所得是菩薩摩訶薩成就如是身心精進雖能遠離一切惡法亦能攝受一切善法而无取著无取著故從一佛土至一佛土從一世界至一世界為欲饒益諸有情故所欲示現諸神通事皆能示現示現光明[illegible]或示現雨衆妙華或復示現散衆名香或復示現作諸伎樂或復示現震動大地或復示現衆妙七寶莊嚴世界或復示現身放光明盲冥衆生悉蒙開曉或復示現身出妙香諸臭穢者皆令香潔或復示現設大祠祀於中不害諸有情類因斯化道无邊有情令入正道離斷生命離不與取

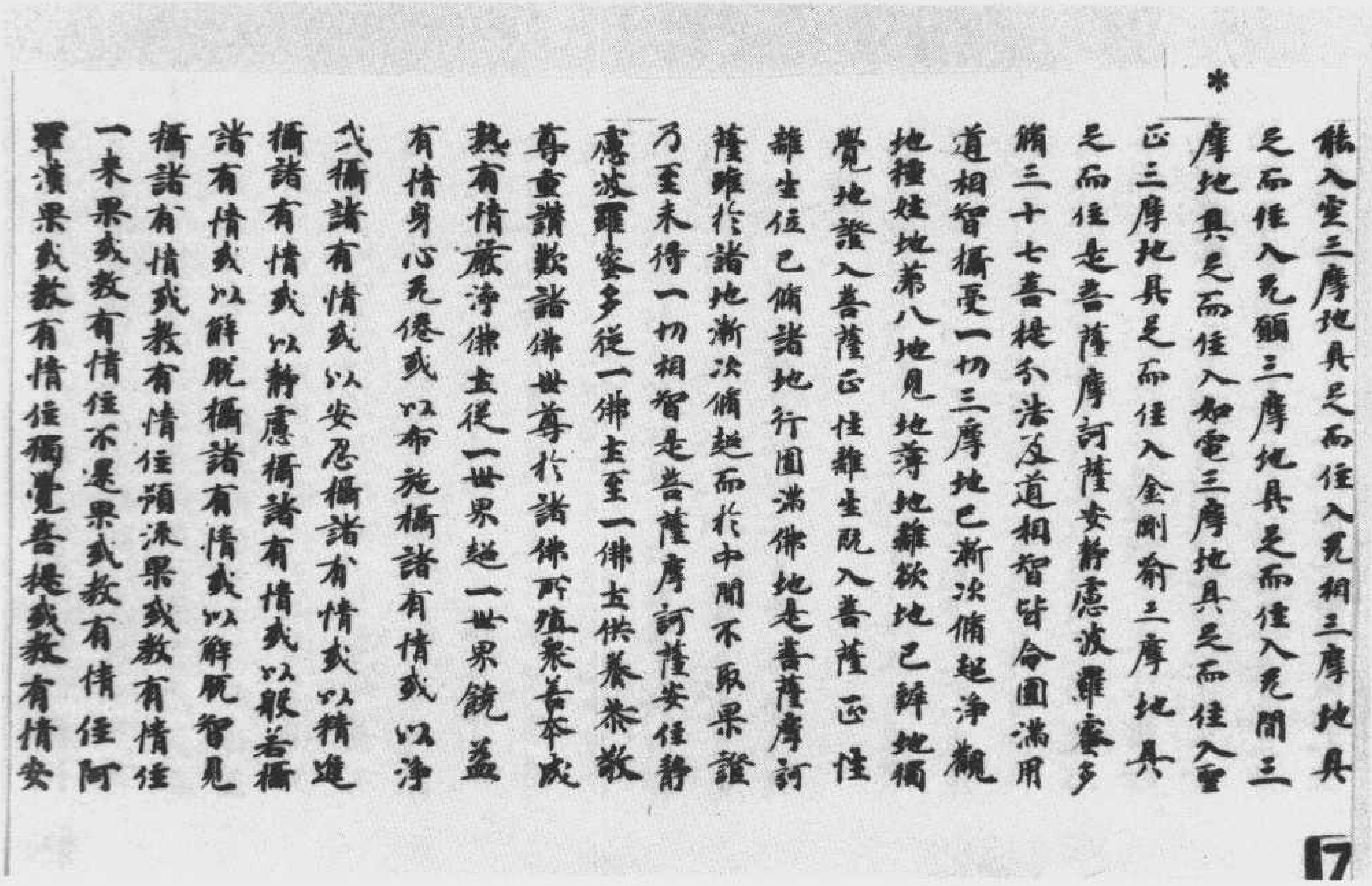
14


15

示現設大祠祀於中不惱諸有情類因斯化
道无邊有情令入正道離斷生命離不與取
*離欲邪行離虛誑語離離間語離麁惡語離
離穢語離貪欲離瞋恚離邪見或以布施攝
諸有情或以淨戒攝諸有情或以安忍攝諸
有情或以精進攝諸有情或以靜慮攝諸有
情或以般若攝諸有情為欲饒益諸有情故
或捨財寶或捨妻子或捨王位或捨支節或
捨身命隨諸有情應以如是如是方便而得
饒益即以如是如是方便而饒益之如是善
現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時由離
諸相无漏心力能於一无相无覺无得无數
无作法中圓滿精進波羅蜜多亦能圓滿諸
餘功德
復次善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時能於一切无相无覺无得无數无作
法中圓滿靜慮波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時能以離相无漏之心
而脩靜慮是菩薩摩訶薩如來定於諸餘
定皆能圓滿是菩薩摩訶薩能離欲惡不善
法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足而住
尋伺寂靜內等淨心一趣性无尋无伺定生

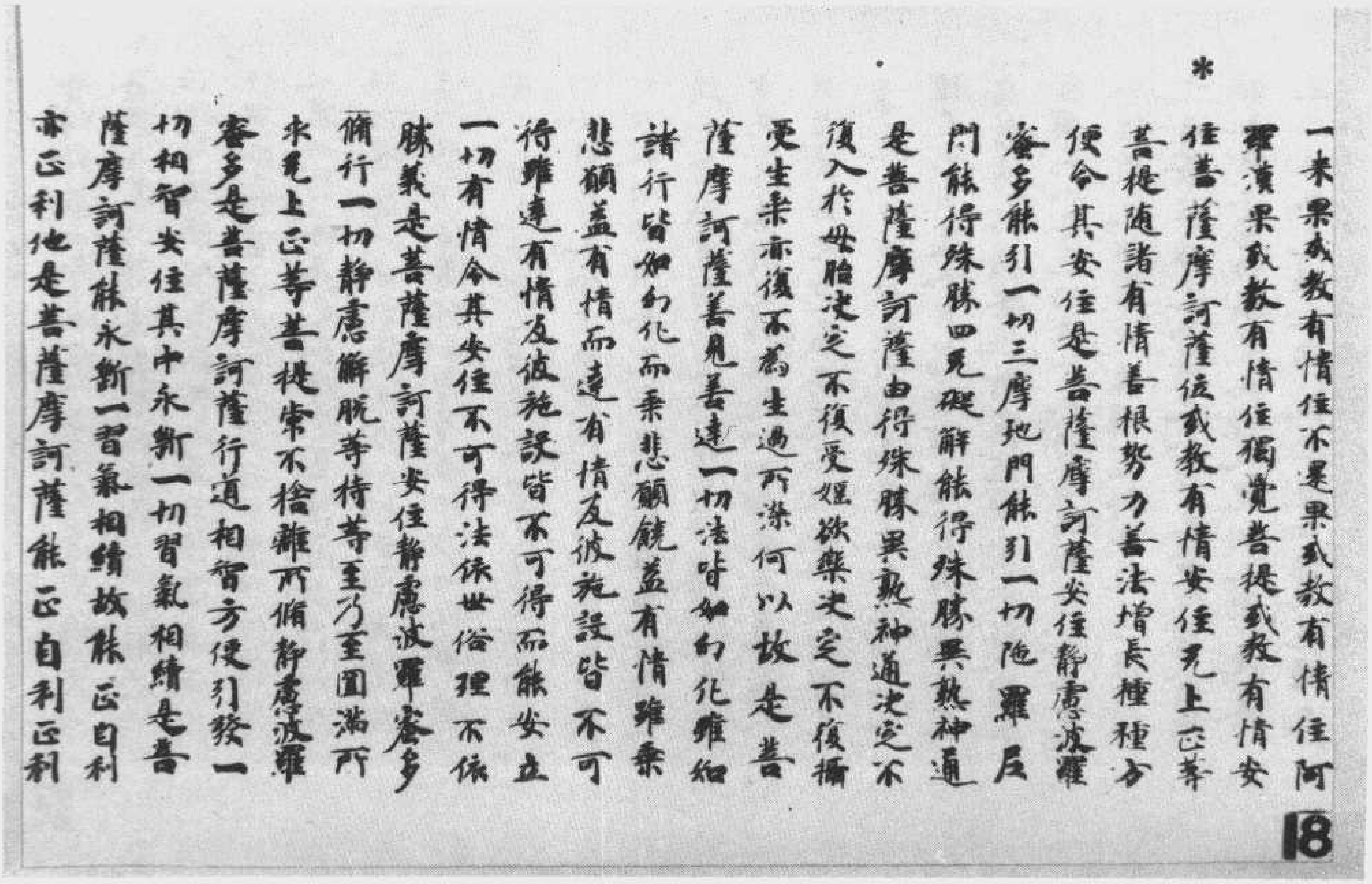

16

尋伺寂靜內等淨心一趣性无尋无伺定生
*喜樂入第二靜慮具足而住離喜住捨正念
正知身受樂聖說應捨入第三靜慮具足而
住斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨
入第四靜慮具足而住是菩薩摩訶薩以慈
俱心普緣一方乃至十方一切世間具足而
住以悲俱心普緣一方乃至十方一切世間
具足而住以喜俱心普緣一方乃至十方一
切世間具足而住以捨俱心普緣一方乃至
十方一切世間具足而住是菩薩摩訶薩超
諸色想滅有對想不思惟種種想入无邊空
空无邊處具足而住超一切種空无邊處入
无邊識識无邊處具足而住超一切種識无
邊處入无所有无所有處具足而住超一切
種无所有處入非想非非想處具足而住是
菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多於八解脫
能順逆入具足而住於八勝處能順逆入具足
而住於九次第定能順逆入具足而住於
十遍處能順逆入具足而住是菩薩摩訶薩
能入空三摩地具足而住入无相三摩地具
足而住入无願三摩地具足而住入无間三



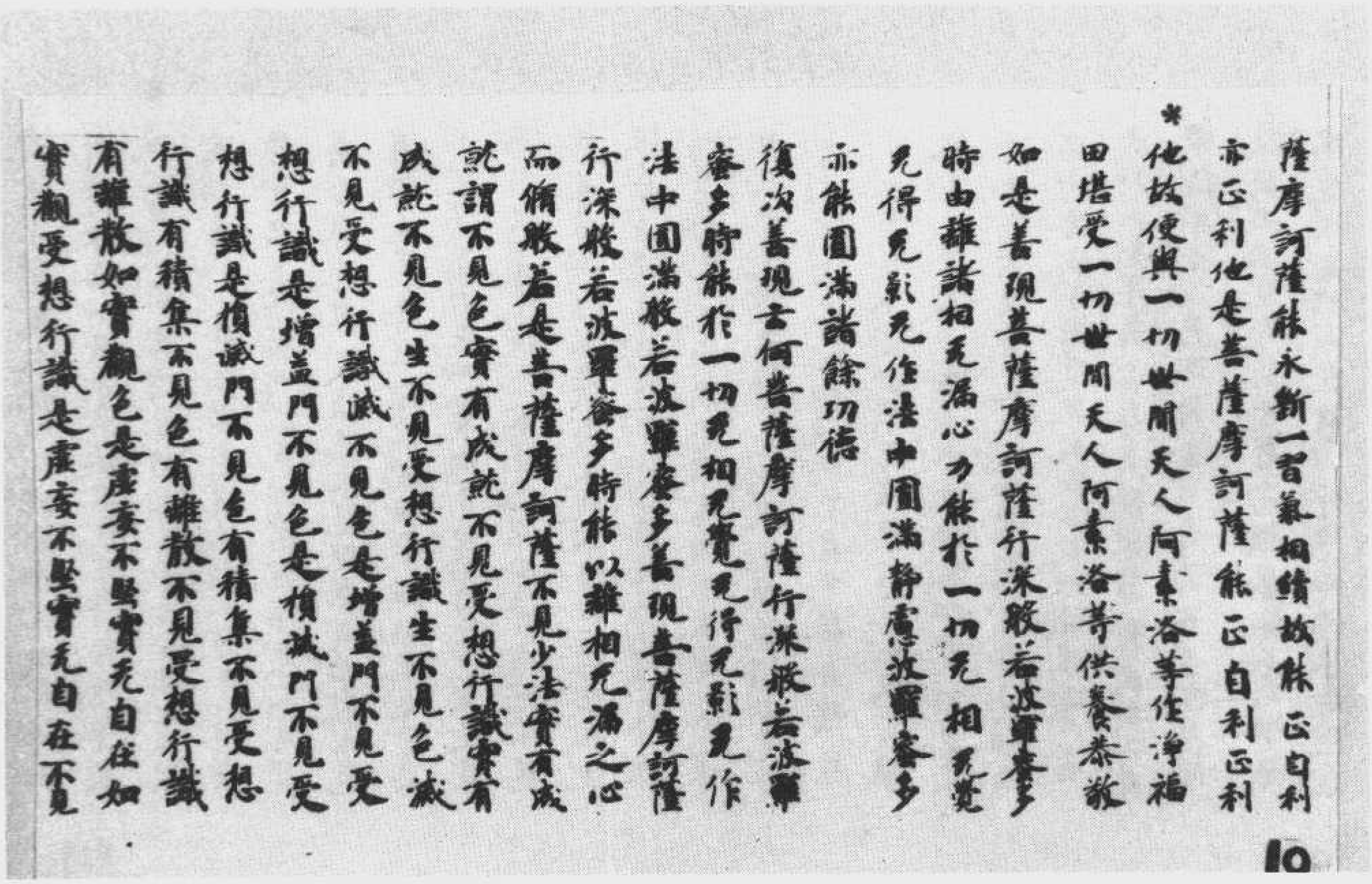
能入空三摩地具足而住入无相三摩地具足而住入无願三摩地具足而住入无間三摩地具足而住入如電三摩地具足而住入聖正三摩地具足而住入金剛喻三摩地具足而住是菩薩摩訶薩安靜慮波羅蜜多脩三十七菩提分法及道相智皆令圓滿用道相智攝受一切三摩地已漸次脩超淨觀地種姓地苐八地見地薄地離欲地已辦地獨覺地證入菩薩正性離生既入菩薩正性離生位已脩諸地行圓滿佛地是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次脩超而於中間不取果證乃至未得一切相智是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多從一佛土至一佛土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所殖衆善本成熟有情嚴淨佛土從一世界趣一世界饒益有情身心无倦或以布施攝諸有情或以淨戒攝諸有情或以安忍攝諸有情或以精進攝諸有情或以靜慮攝諸有情或以般若攝諸有情或以解脫攝諸有情或以解脫智見攝諸有情或教有情住預流果或教有情住一來果或教有情住不還果或教有情住阿羅漢果或教有情住獨覺菩提或教有情安

17



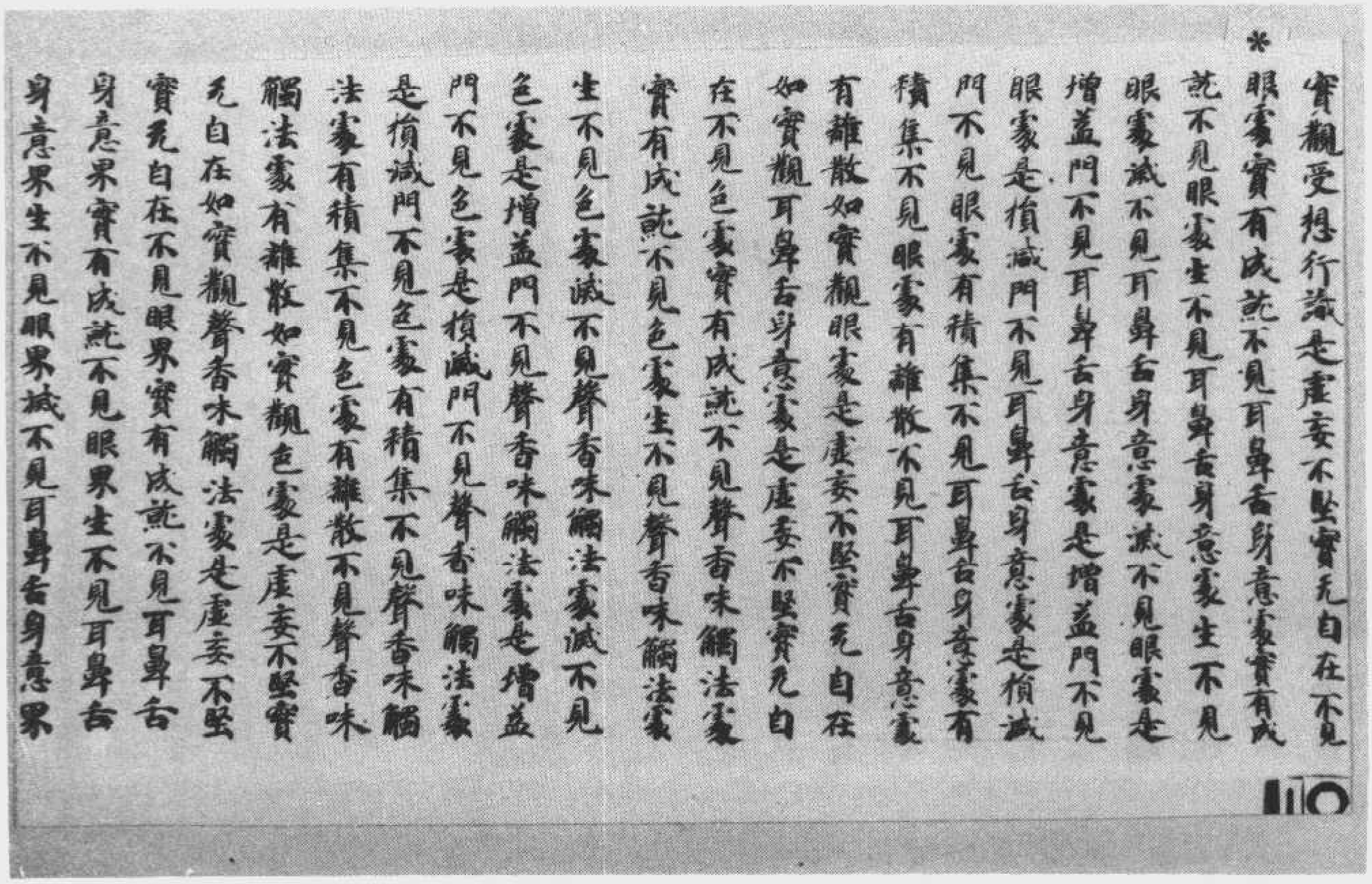
一來果或教有情住不還果或教有情住阿羅漢果或教有情住獨覺菩提或教有情安住菩薩摩訶薩位或教有情安住无上正等菩提隨諸有情善根勢力善法增長種種方便令其安住是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多能引一切三摩地門能引一切陁羅尼門能得殊勝四无礙解能得殊勝異熟神通是菩薩摩訶薩由得殊勝異熟神通決定不復入於母胎決定不復受婬欲樂決定不復攝受生乘亦復不為生過所染何以故是菩薩摩訶薩善見善達一切法皆如幻化雖知諸行皆如幻化而乘悲心願饒益有情雖乘悲願益有情而達有情及彼施設皆不可得雖達有情及彼施設皆不可得而能安立一切有情令其安住不可得法依世俗理不依勝義是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多脩行一切靜慮解脫等持等至乃至圓滿所求无上正等菩提常不捨離所脩靜慮波羅蜜多是菩薩摩訶薩行道相智方便引發一切相智安住其中永斷一切習氣相續是菩薩摩訶薩能永斷一習氣相續故能正自利亦正利他是菩薩摩訶薩能正自利正利

18



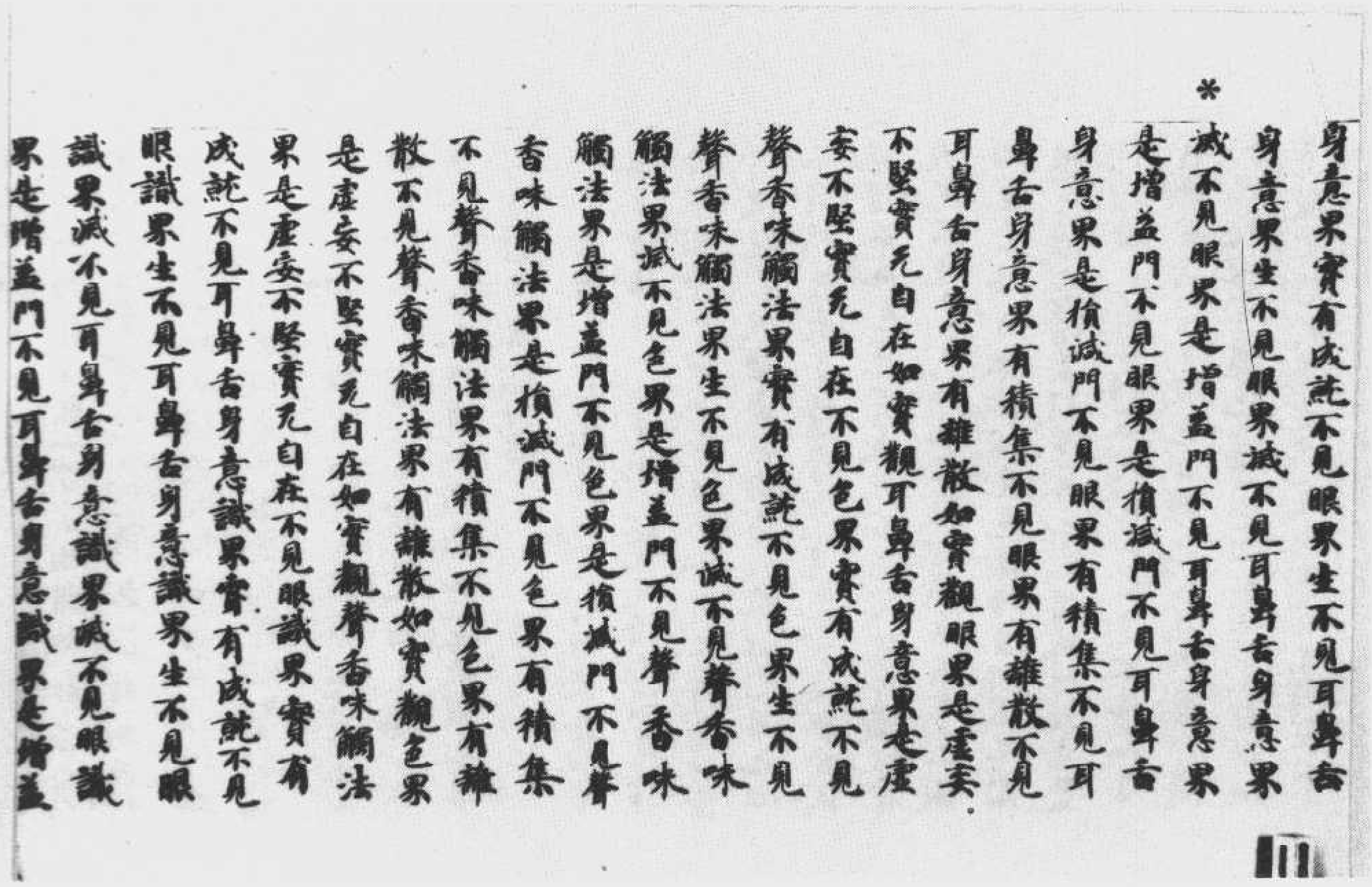
薩摩訶薩能永斷一習氣相續故能正自利
亦正利他是菩薩摩訶薩能正自利正利
*他故便與一切世間天人阿素洛等作淨福
田堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬
如是善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多
時由離諸相无漏心力能於一切无相无覺
无得无影无作法中圓滿靜慮波羅蜜多
亦能圓滿諸餘功德
復次善現云何菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多時能於一切无相无覺无得无影无作
法中圓滿般若波羅蜜多善現菩薩摩訶薩
行深般若波羅蜜多時能以離相无漏之心
而脩般若是菩薩摩訶薩不見少法實有成
就謂不見色實有成就不見受想行識實有
成就不見色生不見受想行識生不見色滅
不見受想行識滅不見色是增益門不見受
想行識是增益門不見色是損減門不見受
想行識是損減門不見色有積集不見受想
行識有積集不見色有離散不見受想行識
有離散如實觀色是虛妄不堅實无自在如
實觀受想行識是虛妄不堅實无自在不見

10



實觀受想行識是虛妄不堅實无自在不見
*眼處實有成就不見耳鼻舌身意處實有成
就不見眼處生不見耳鼻舌身意處生不見
眼處滅不見耳鼻舌身意處滅不見眼處是
增益門不見耳鼻舌身意處是增益門不見
眼處是損減門不見耳鼻舌身意處是損減
門不見眼處有積集不見耳鼻舌身意處有
積集不見眼處有離散不見耳鼻舌身意處
有離散如實觀眼處是虛妄不堅實无自在
如實觀耳鼻舌身意處是虛妄不堅實无自
在不見色處實有成就不見聲香味觸法處
實有成就不見色處生不見聲香味觸法處
生不見色處滅不見聲香味觸法處滅不見
色處是增益門不見聲香味觸法處是增益
門不見色處是損減門不見聲香味觸法處
是損減門不見色處有積集不見聲香味觸
法處有積集不見色處有離散不見聲香味
觸法處有離散如實觀色處是虛妄不堅實
无自在如實觀聲香味觸法處是虛妄不堅
實无自在不見眼界實有成就不見耳鼻舌
身意界實有成就不見眼界生不見耳鼻舌
身意界生不見眼界滅不見耳鼻舌身意界

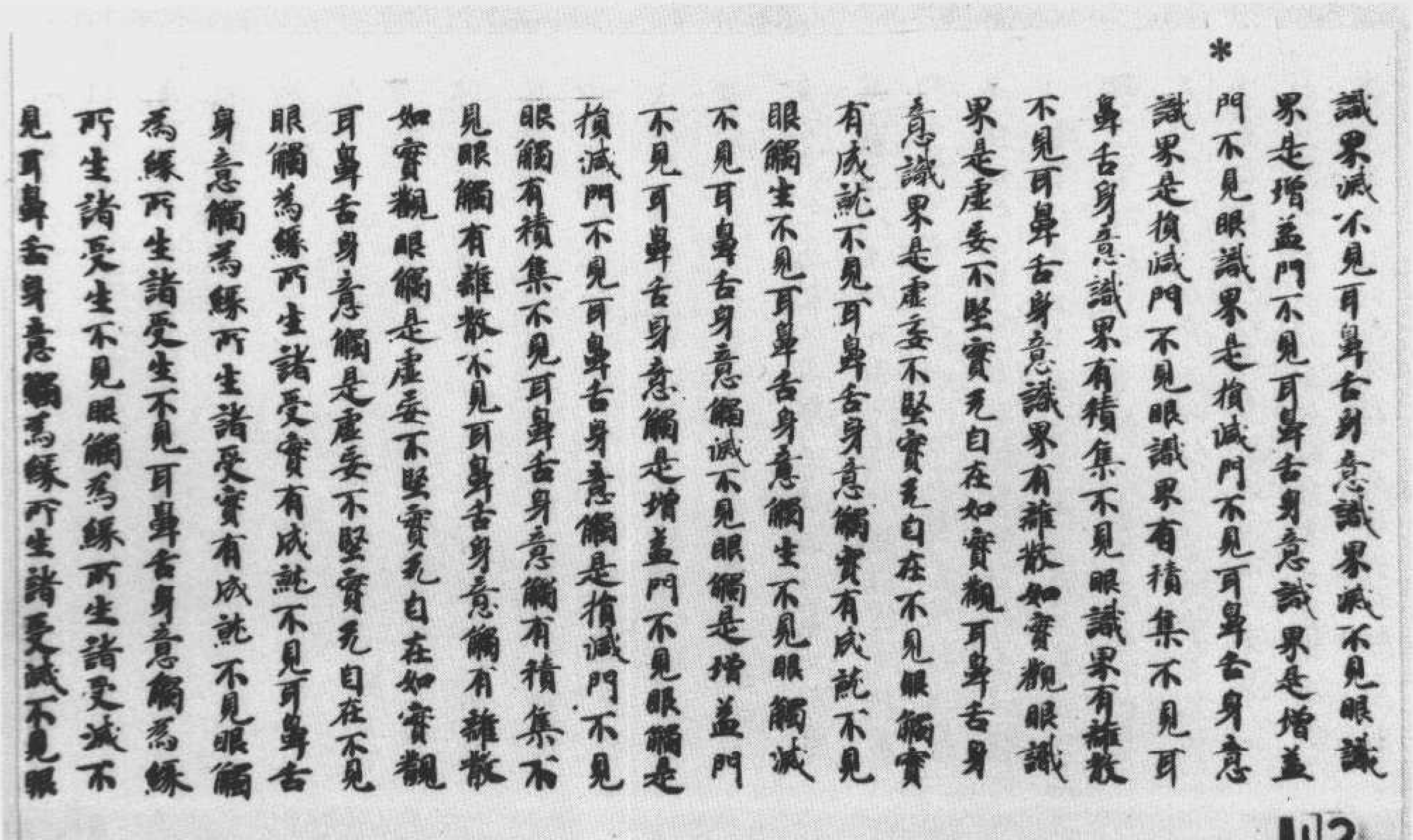
110



*

身意界實有成就不見眼界生不見耳鼻舌身意界生不見眼界滅不見耳鼻舌身意界滅不見眼界是增益門不見耳鼻舌身意界是增益門不見眼界是損減門不見耳鼻舌身意界是損減門不見眼界有積集不見耳鼻舌身意界有積集不見眼界有雜散不見耳鼻舌身意界有雜散如實觀眼界是虛妄不堅實无自在如實觀耳鼻舌身意界是虛妄不堅實无自在不見色界實有成就不見聲香味觸法界實有成就不見色界生不見聲香味觸法界生不見色界滅不見聲香味觸法界滅不見色界是增益門不見聲香味觸法界是增益門不見色界是損減門不見聲香味觸法界是損減門不見色界有積集不見聲香味觸法界有積集不見色界有雜散不見聲香味觸法界有雜散如實觀色界是虛妄不堅實无自在如實觀聲香味觸法界是虛妄不堅實无自在不見眼識界實有成就不見耳鼻舌身意識界實有成就不見眼識界生不見耳鼻舌身意識界生不見眼識界滅不見耳鼻舌身意識界滅不見眼識界是增益門不見耳鼻舌身意識界是增益

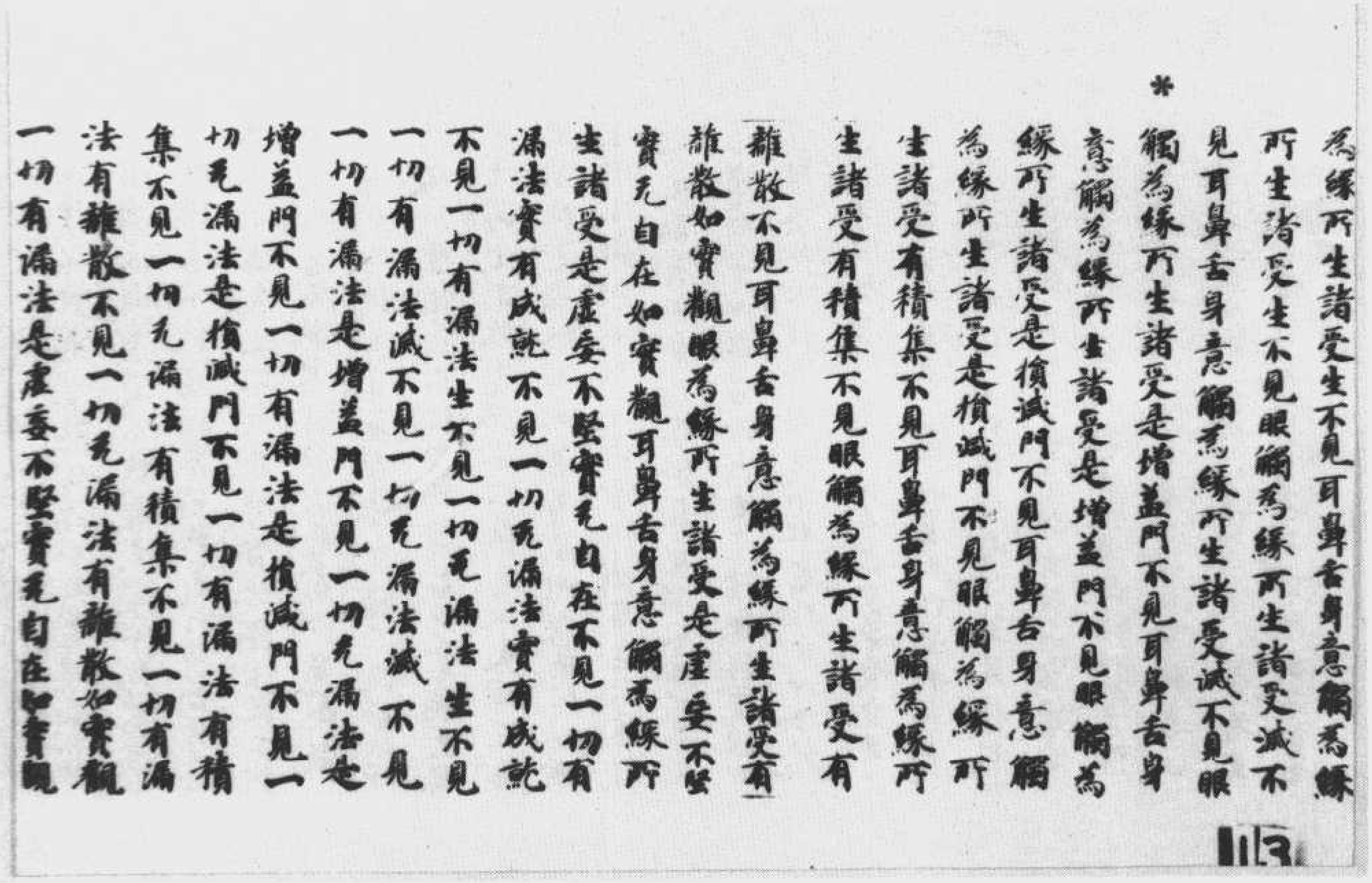
111



*

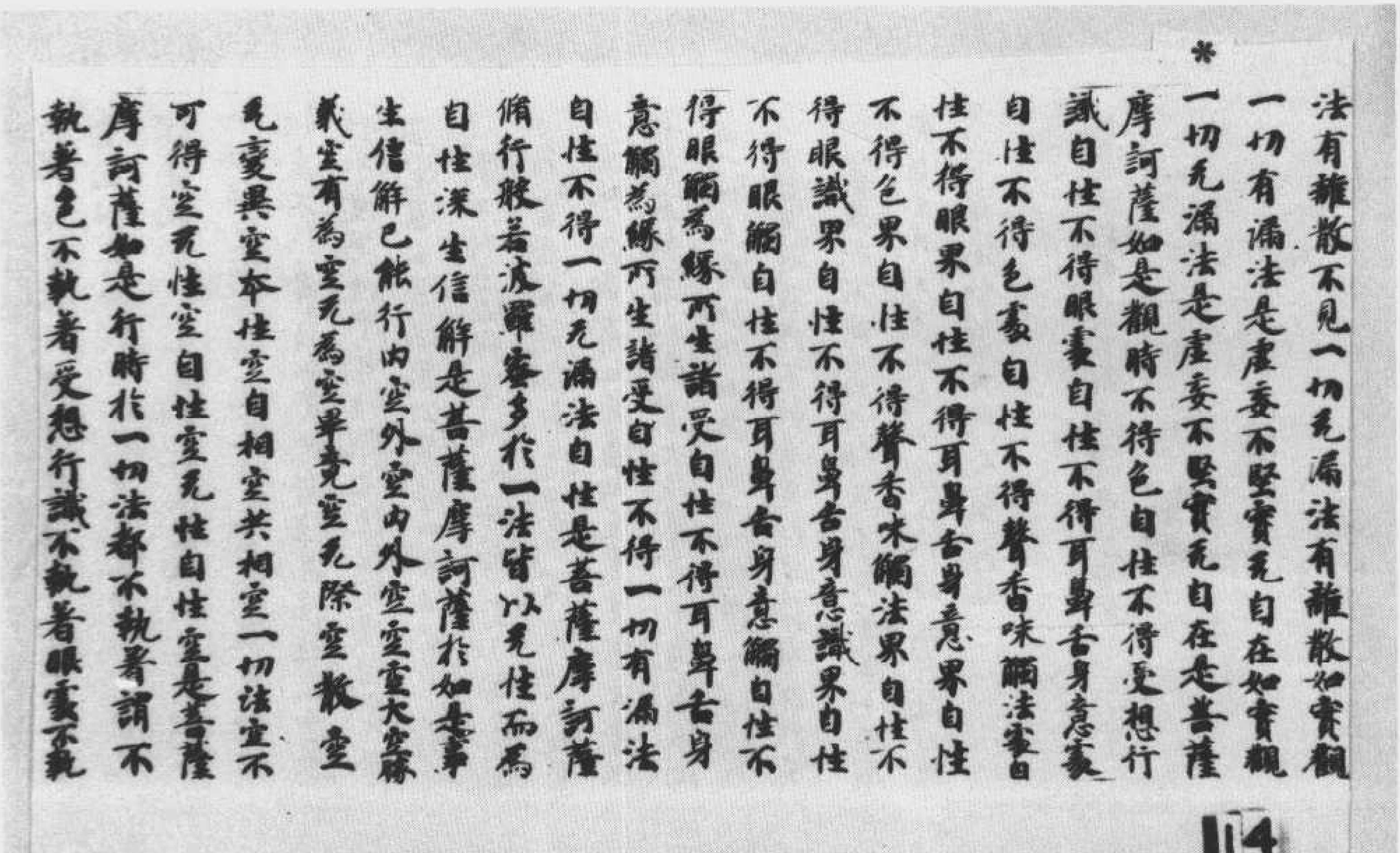
識界滅不見耳鼻舌身意識界滅不見眼識界是增益門不見耳鼻舌身意識界是增益門不見眼識界是損減門不見耳鼻舌身意識界是損減門不見眼識界有積集不見耳鼻舌身意識界有積集不見眼識界有雜散不見耳鼻舌身意識界有雜散如實觀眼識界是虛妄不堅實无自在如實觀耳鼻舌身意識界是虛妄不堅實无自在不見眼觸實有成就不見耳鼻舌身意觸實有成就不見眼觸生不見耳鼻舌身意觸生不見眼觸滅不見耳鼻舌身意觸滅不見眼觸是增益門不見耳鼻舌身意觸是增益門不見眼觸是損減門不見耳鼻舌身意觸是損減門不見眼觸有積集不見耳鼻舌身意觸有積集不見眼觸有雜散不見耳鼻舌身意觸有雜散如實觀眼觸是虛妄不堅實无自在如實觀耳鼻舌身意觸是虛妄不堅實无自在不見眼觸為緣所生諸受實有成就不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受實有成就不見眼觸為緣所生諸受生不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生不見眼觸為緣所生諸受滅不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受滅不見眼

112



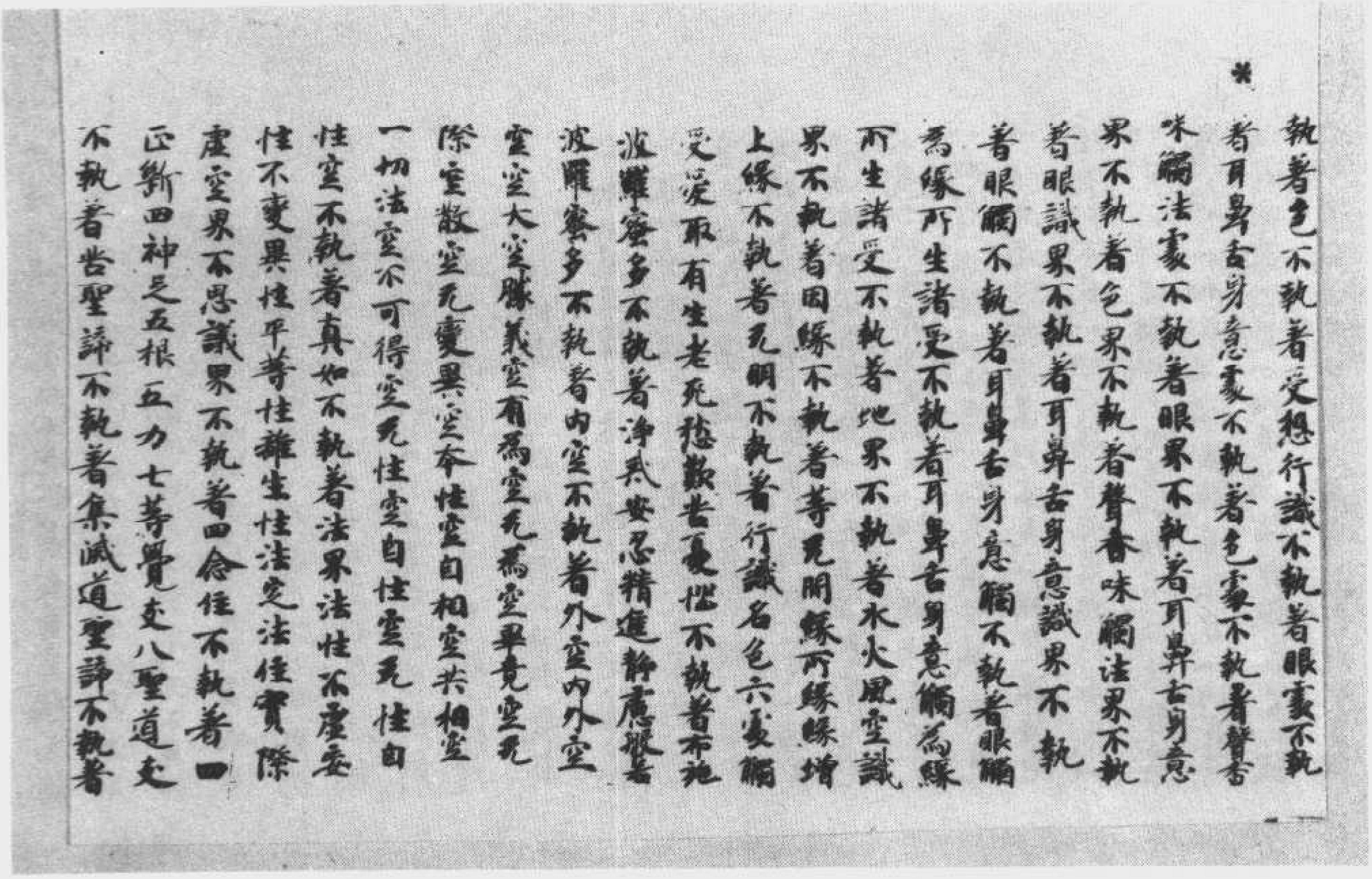
为緣所生諸受生不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生不見眼觸為緣所生諸受滅不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受滅不見眼觸為緣所生諸受是增益門不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是增益門不見眼觸為緣所生諸受是損減門不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是損減門不見眼觸為緣所生諸受有積集不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有積集不見眼觸為緣所生諸受有離散不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有離散如實觀眼觸為緣所生諸受是虛妄不堅實无自在如實觀耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是虛妄不堅實无自在不見一切有漏法實有成就不見一切无漏法實有成就不見一切有漏法生不見一切无漏法生不見一切有漏法滅不見一切无漏法滅 不見一切有漏法是增益門不見一切无漏法是增益門不見一切有漏法是損減門不見一切无漏法是損減門不見一切有漏法有積集不見一切无漏法有積集不見一切有漏法有離散不見一切无漏法有離散如實觀一切有漏法是虛妄不堅實无自在如實觀

113

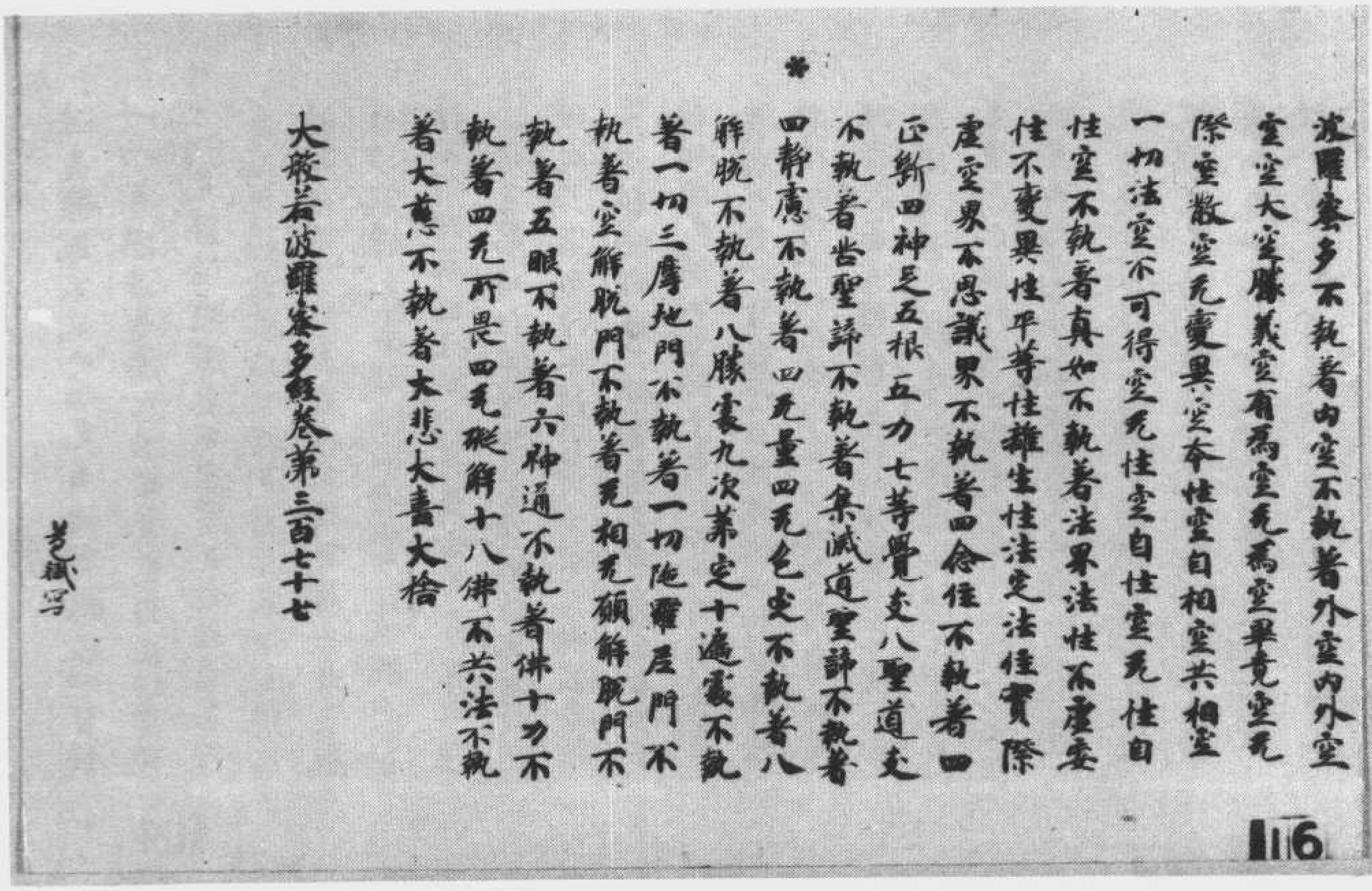


法有離散不見一切无漏法有離散如實觀一切有漏法是虛妄不堅實无自在如實觀一切无漏法是虛妄不堅實无自在是菩薩摩訶薩如是觀時不得色自性不得受想行識自性不得眼處自性不得耳鼻舌身意處自性不得色處自性不得聲香味觸法處自性不得眼界自性不得耳鼻舌身意界自性不得色界自性不得聲香味觸法界自性不得眼識界自性不得耳鼻舌身意識界自性不得眼觸自性不得耳鼻舌身意觸自性不得眼觸為緣所生諸受自性不得耳鼻舌身意觸為緣所生諸受自性不得一切有漏法自性不得一切无漏法自性是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多於一法皆以无性而為自性深生信解是菩薩摩訶薩於如是事生信解已能行內空外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空是菩薩摩訶薩如是行時於一切法都不執著謂不執著色不執著受想行識不執著眼處不執

114



執著色不執著受想行識不執著眼處不執
著耳鼻舌身意處不執著色處不執著聲香
味觸法處不執著眼界不執著耳鼻舌身意
界不執著色界不執著聲香味觸法界不執
著眼識界不執著耳鼻舌身意識界不執
著眼觸不執著耳鼻舌身意觸不執著眼觸
為緣所生諸受不執著耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受不執著地界不執著水火風空識
界不執著因緣不執著等无間緣所緣緣增
上緣不執著无明不執著行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱不執著布施
波羅蜜多不執著淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多不執著內空不執著外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空不執著真如不執著法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界不執著四念住不執著四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不執著苦聖諦不執著集滅道聖諦不執著

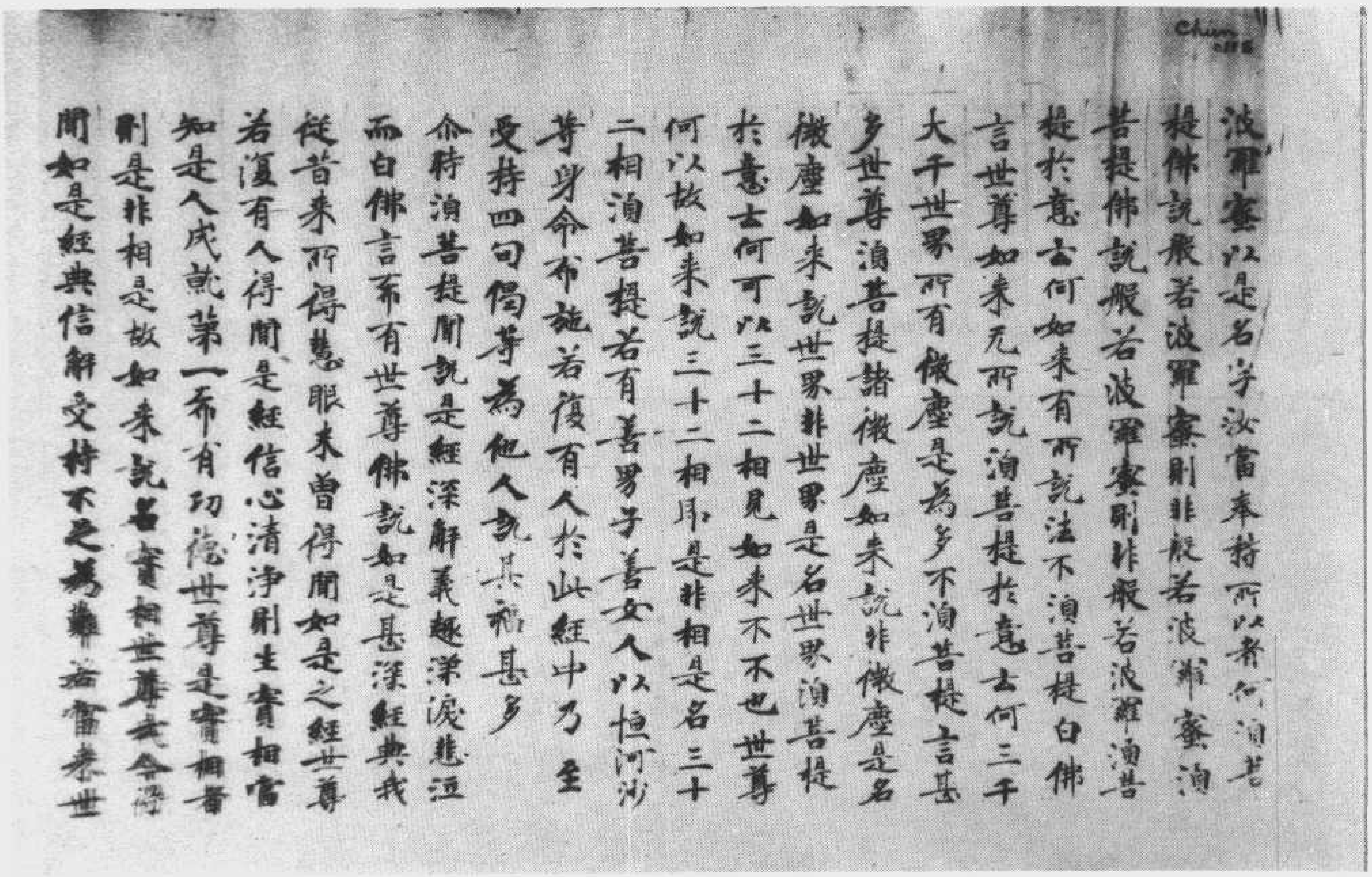


波羅蜜多不執著內空不執著外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空不執著真如不執著法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界不執著四念住不執著四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不執著苦聖諦不執著集滅道聖諦不執著
四靜慮不執著四无量四无色定不執著八
解脫不執著八勝處九次第定十遍處不執
著一切三摩地門不執著一切陀羅尼門不
執著空解脫門不執著无相无願解脫門不
執著五眼不執著六神通不執著佛十力不
執著四无所畏四无礙解十八佛不共法不執
著大慈不執著大悲大喜大捨

大般若波羅蜜多經卷第三百七十七

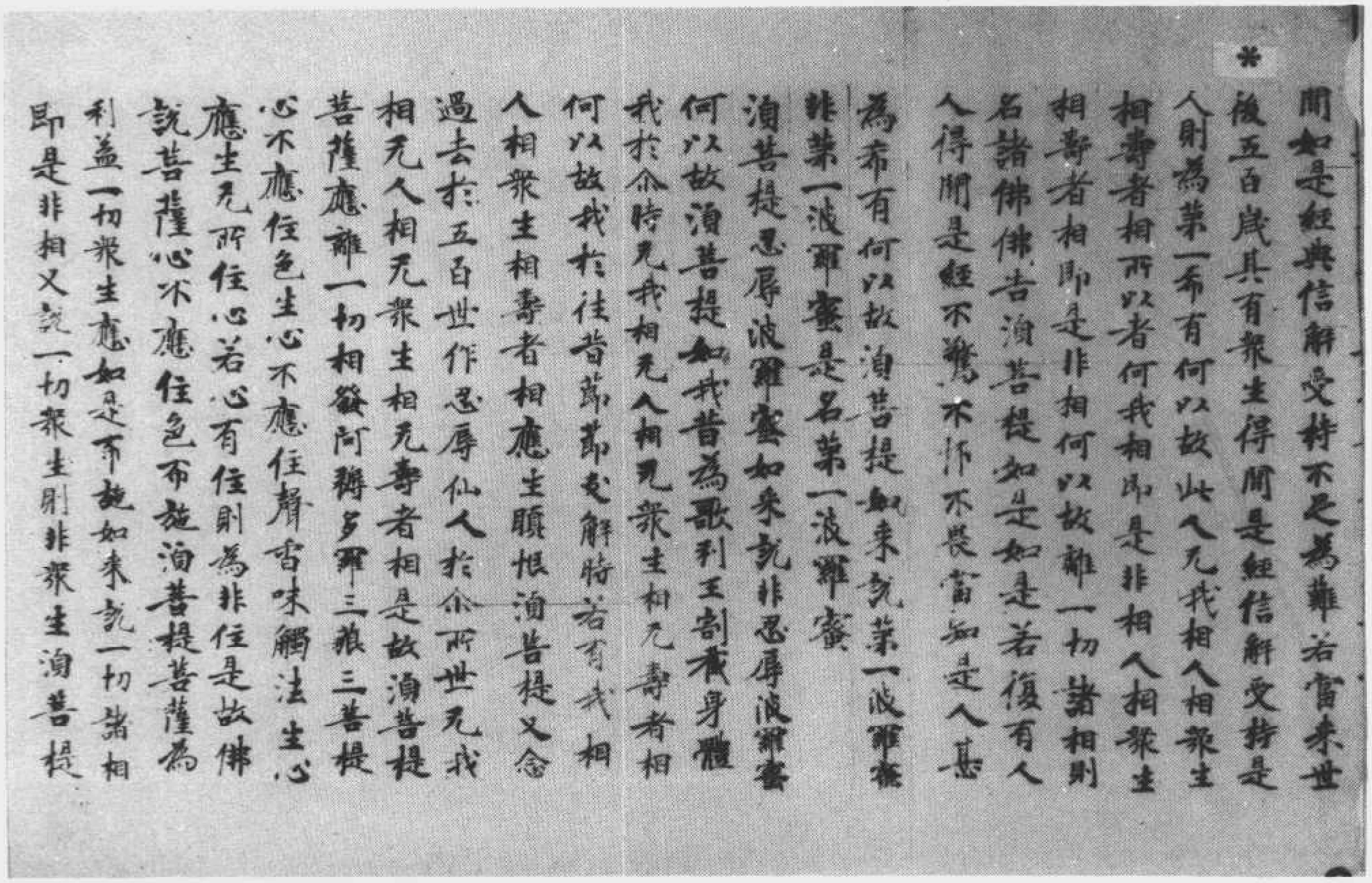
芝識寫

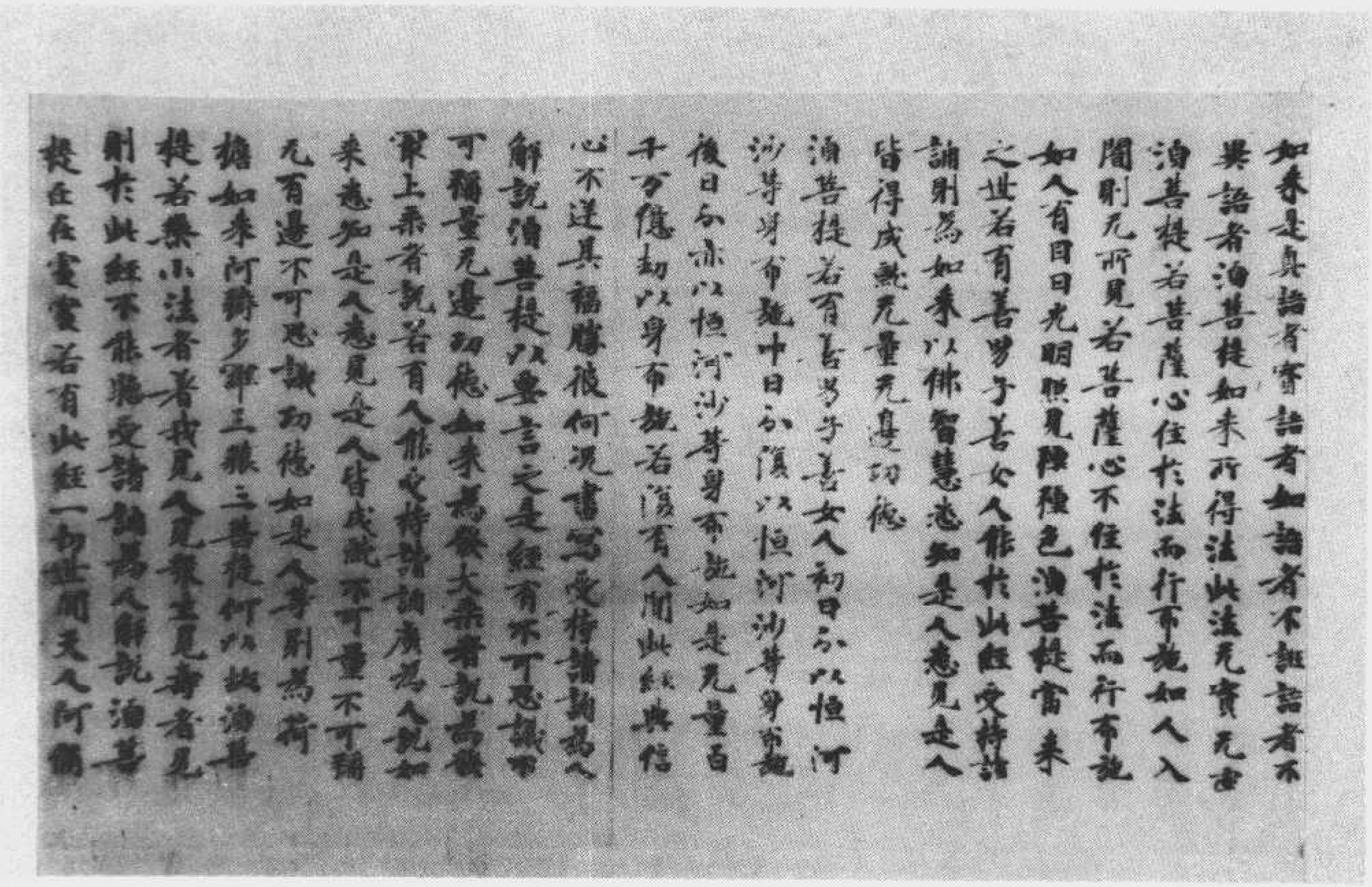
116


波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何湏菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜湏
菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜湏菩
提於意云何如来有所說法不湏菩提白佛
言世尊如来无所說湏菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不湏菩提言甚
多世尊湏菩提諸微塵如来說非微塵是名
微塵如来說世界非世界是名世界湏菩提
於意云何可以三十二相見如来不不也世尊
何以故如来說三十二相即是非相是名三十
二相湏菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時湏菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔来所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如来說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當来世

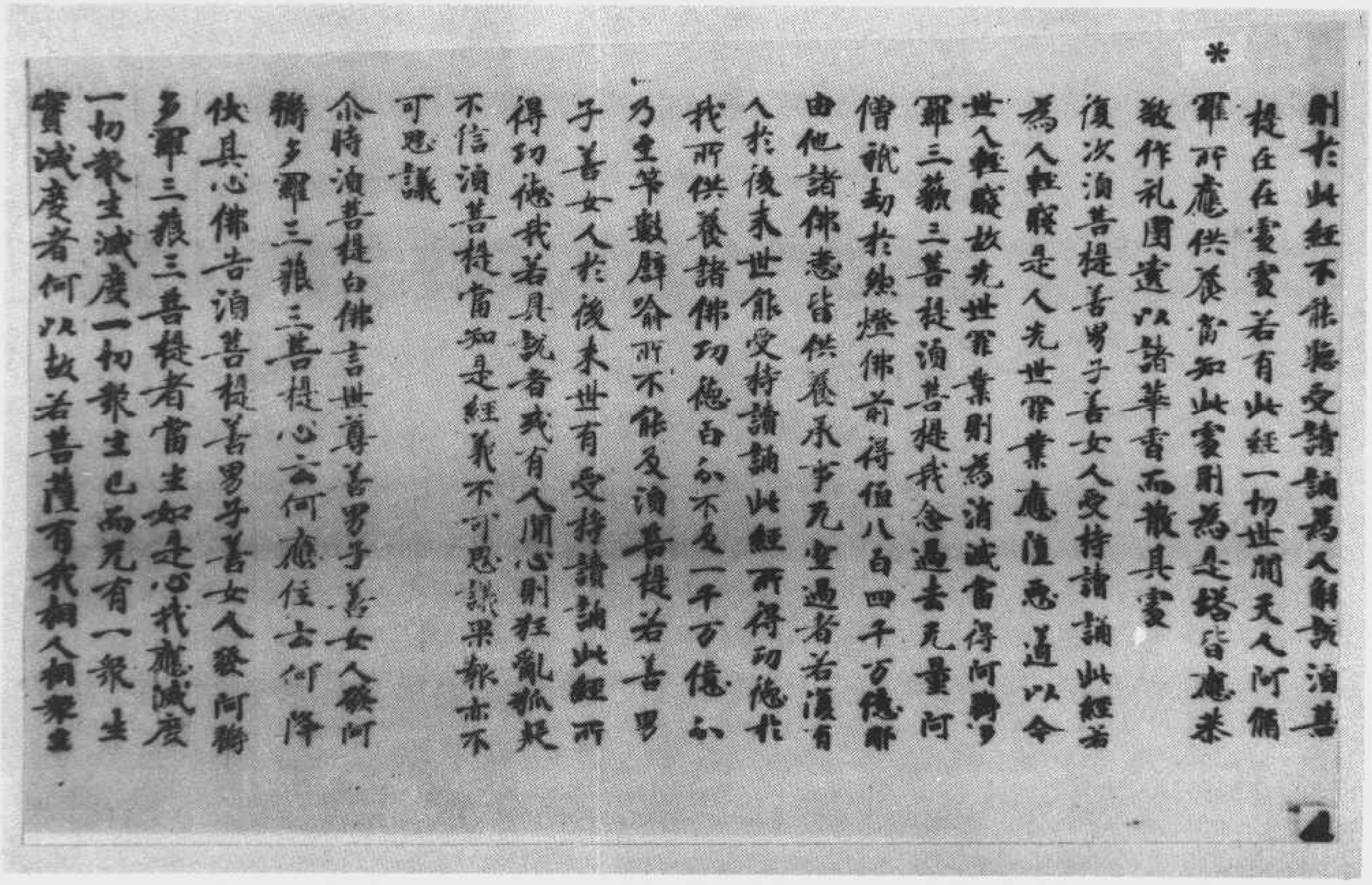
斯六八一七號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/750A13
W→　8/752C3


聞如是經典信解受持不足為難若當来世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆生
相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生
相壽者相即是非相何以故離一切諸相則
名諸佛佛告湏菩提如是如是若復有人
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故湏菩提如来說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
湏菩提忍辱波羅蜜如来說非忍辱波羅蜜
何以故湏菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨湏菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故湏菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施湏菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如来說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生湏菩提

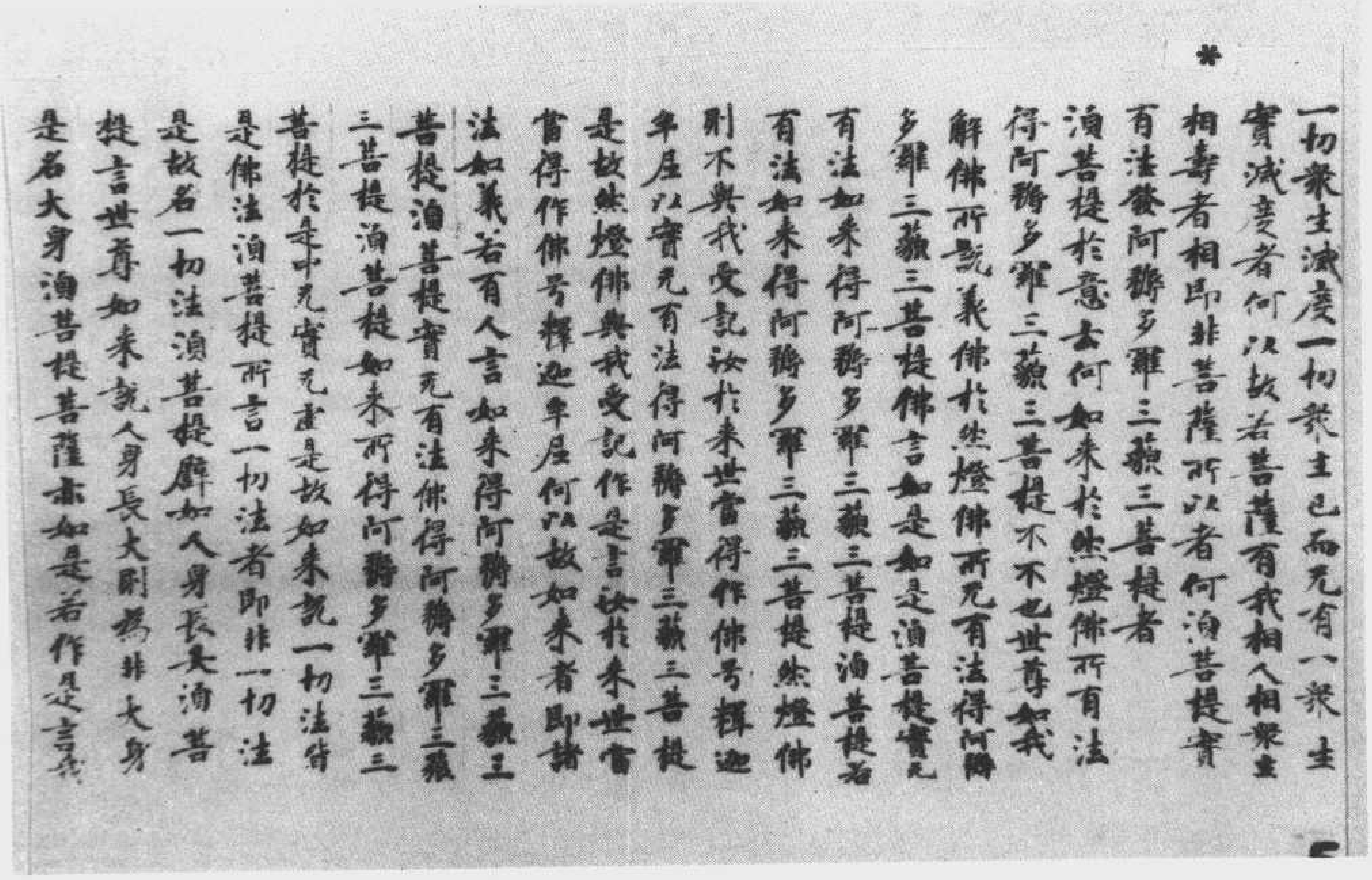


如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者湏菩提如來所得法此法无實无虛
湏菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住於法而行布施
如人有目日光明照見種種色湏菩提當來
之世若有善男子善女人能於此經受持讀
誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就无量无邊功德
湏菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說湏菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故湏菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說湏菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩



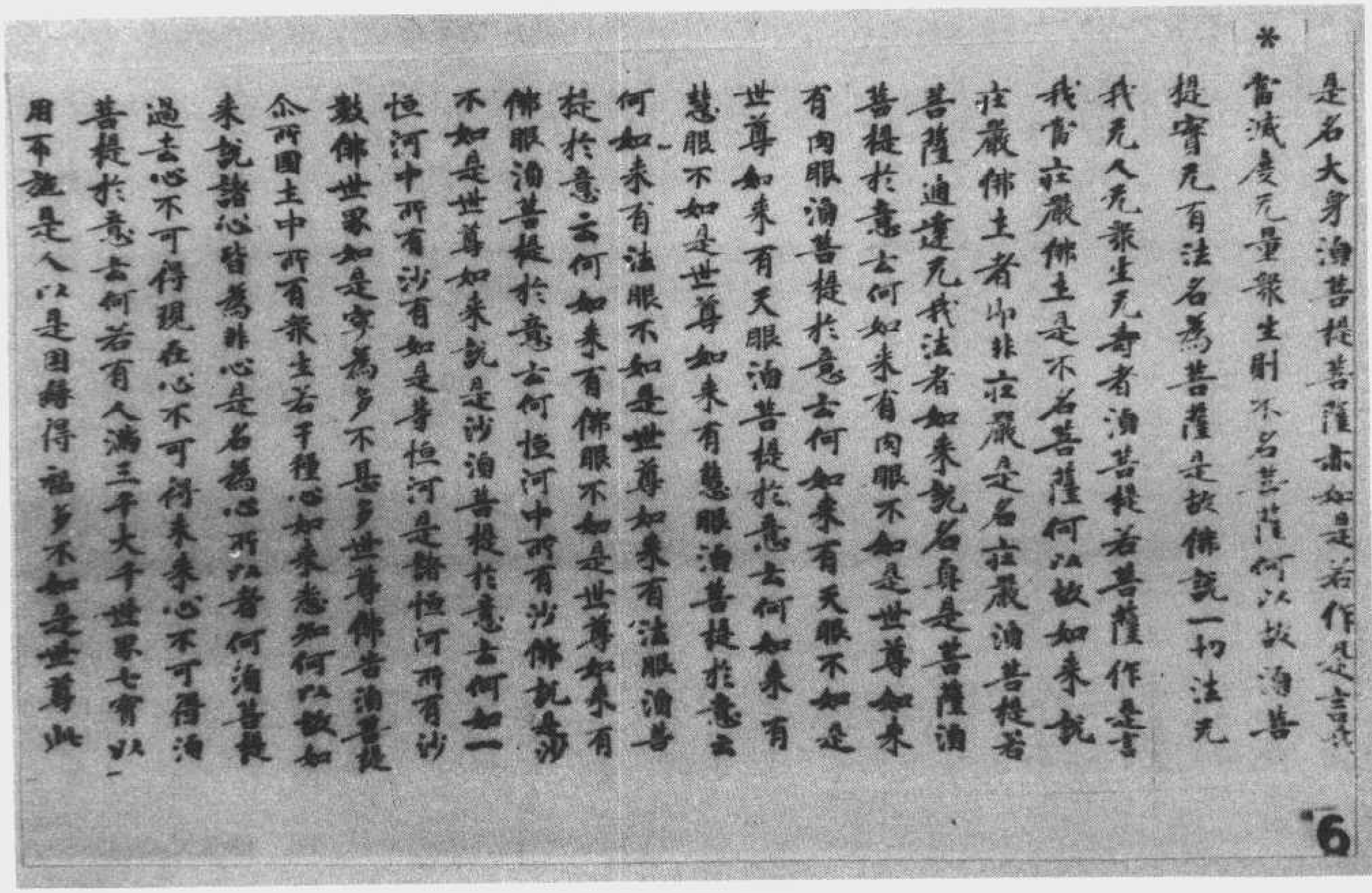
*

則於此經不能聽受讀誦為人解說湏菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作礼圍遶以諸華香而散其處
復次湏菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提湏菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及湏菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所
得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信湏菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時湏菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告湏菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生



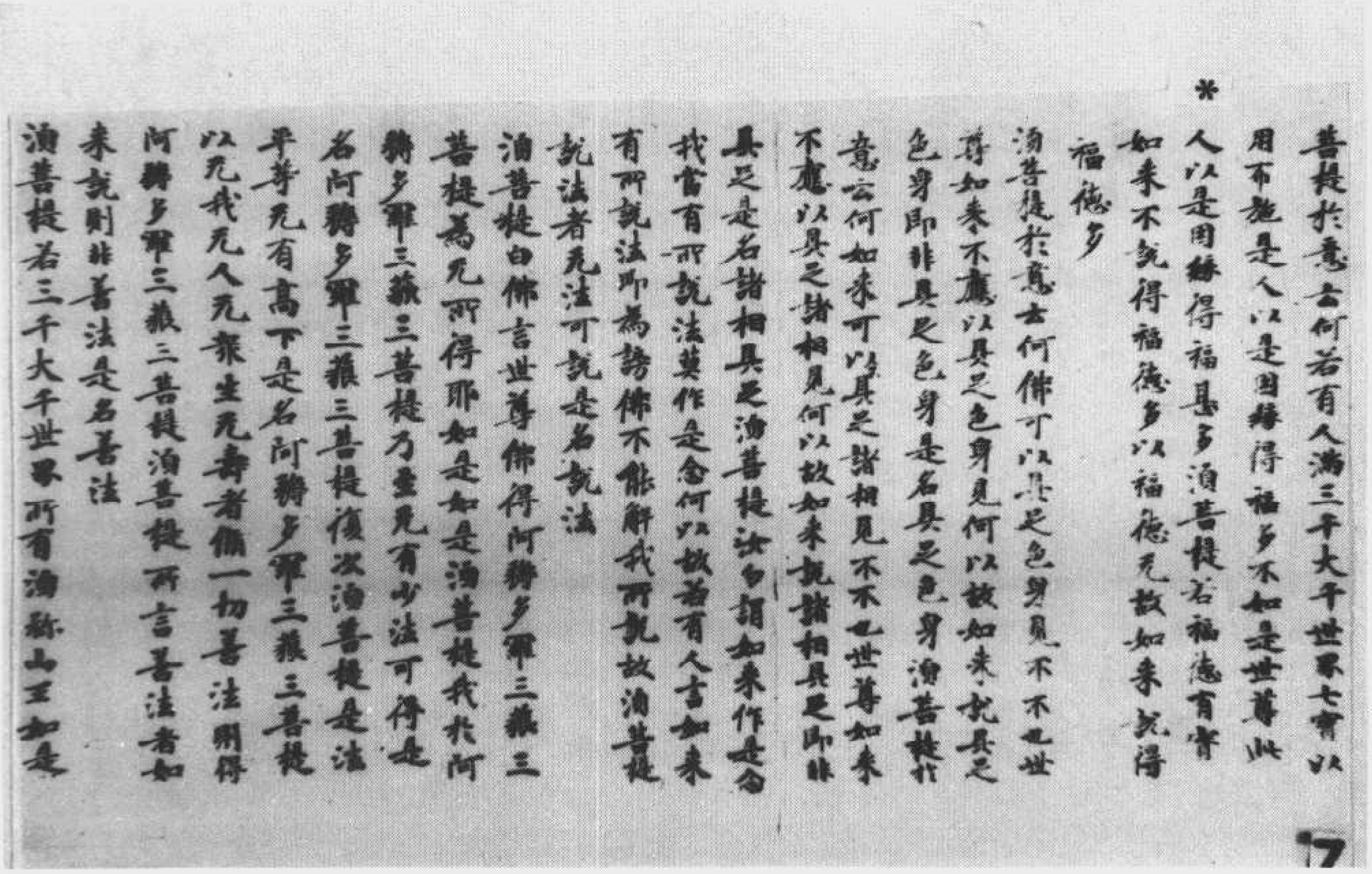
5

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩所以者何須菩提實有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我



6

是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此



*

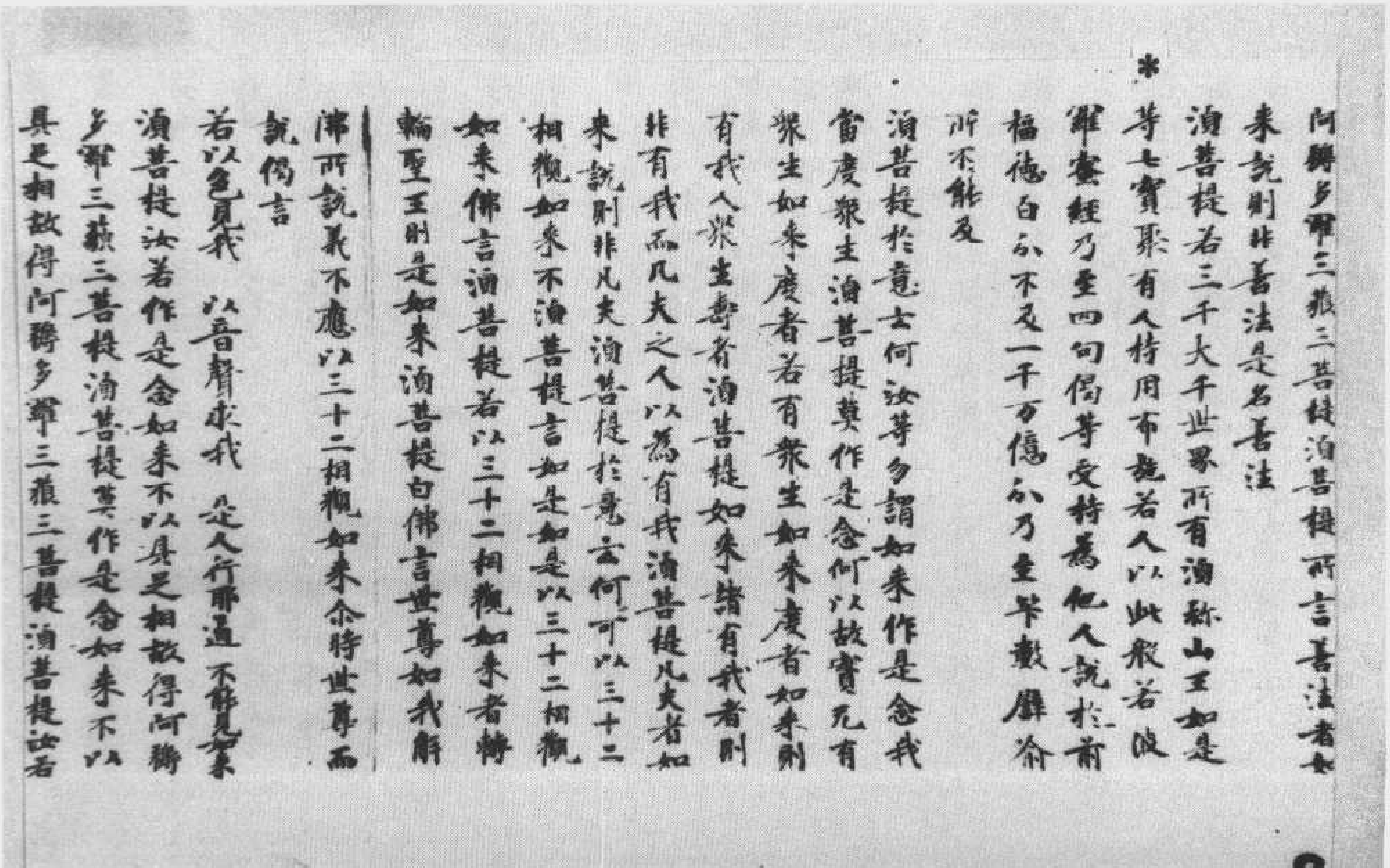
菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以
用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此
人以是因緣得福甚多湏菩提若福德有實
如來不說得福德多以福德无故如來說得
福德多

湏菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世
尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足
色身即非具足色身是名具足色身湏菩提於
意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來
不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非
具足是名諸相具足湏菩提汝勿謂如來作是念
我當有所說法莫作是念何以故若有人言如來
有所說法即為謗佛不能解我所說故湏菩提
說法者无法可說是名說法

湏菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是湏菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次湏菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提湏菩提所言善法者如
來說則非善法是名善法

湏菩提若三千大千世界所有湏彌山王如是

17



*

阿耨多羅三藐三菩提湏菩提所言善法者如
來說則非善法是名善法

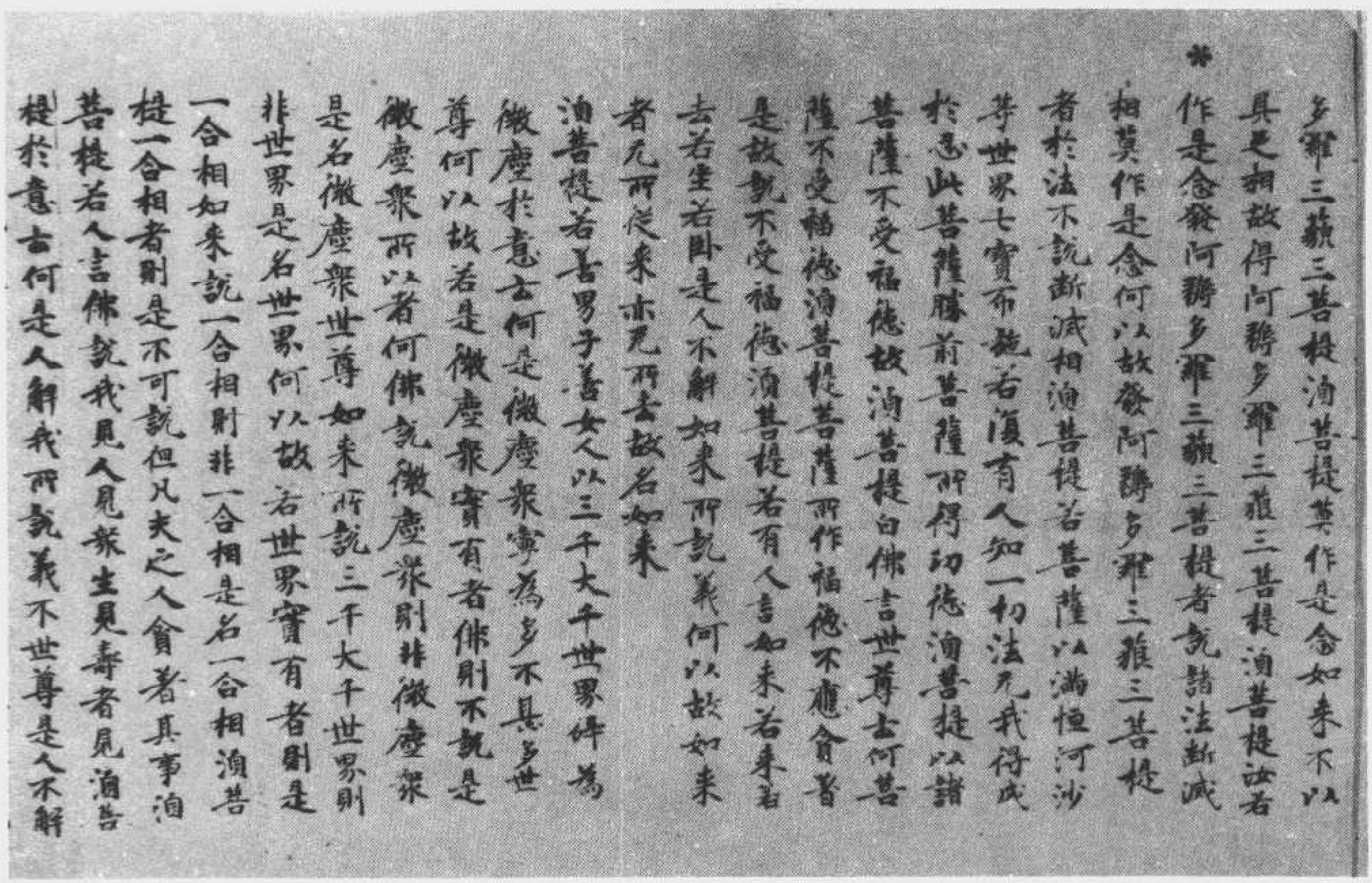
湏菩提若三千大千世界所有湏彌山王如是
等七寶聚有人持用布施若人以此般若波
羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說於前
福德百分不及一千万億分乃至筭數譬諭
所不能及

湏菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生湏菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者湏菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我湏菩提凡夫者如
來說則非凡夫湏菩提於意云何可以三十二
相觀如來不湏菩提言如是如是以三十二相觀
如來佛言湏菩提若以三十二相觀如來者轉
輪聖王則是如來湏菩提白佛言世尊如我解
佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而
說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

湏菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨
多羅三藐三菩提湏菩提莫作是念如來不以
具足相故得阿耨多羅三藐三菩提湏菩提汝若

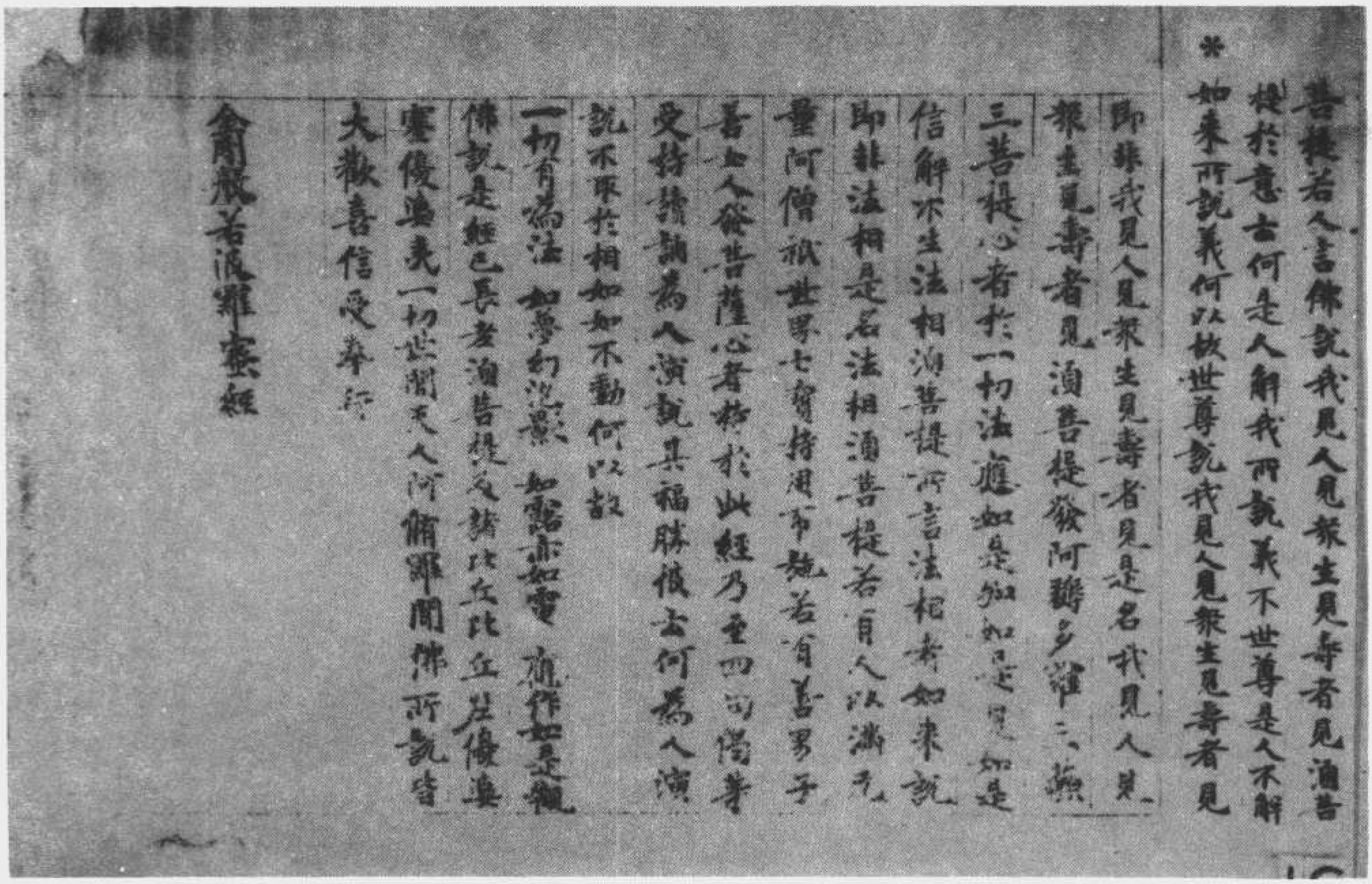
8



*

多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解如來所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解



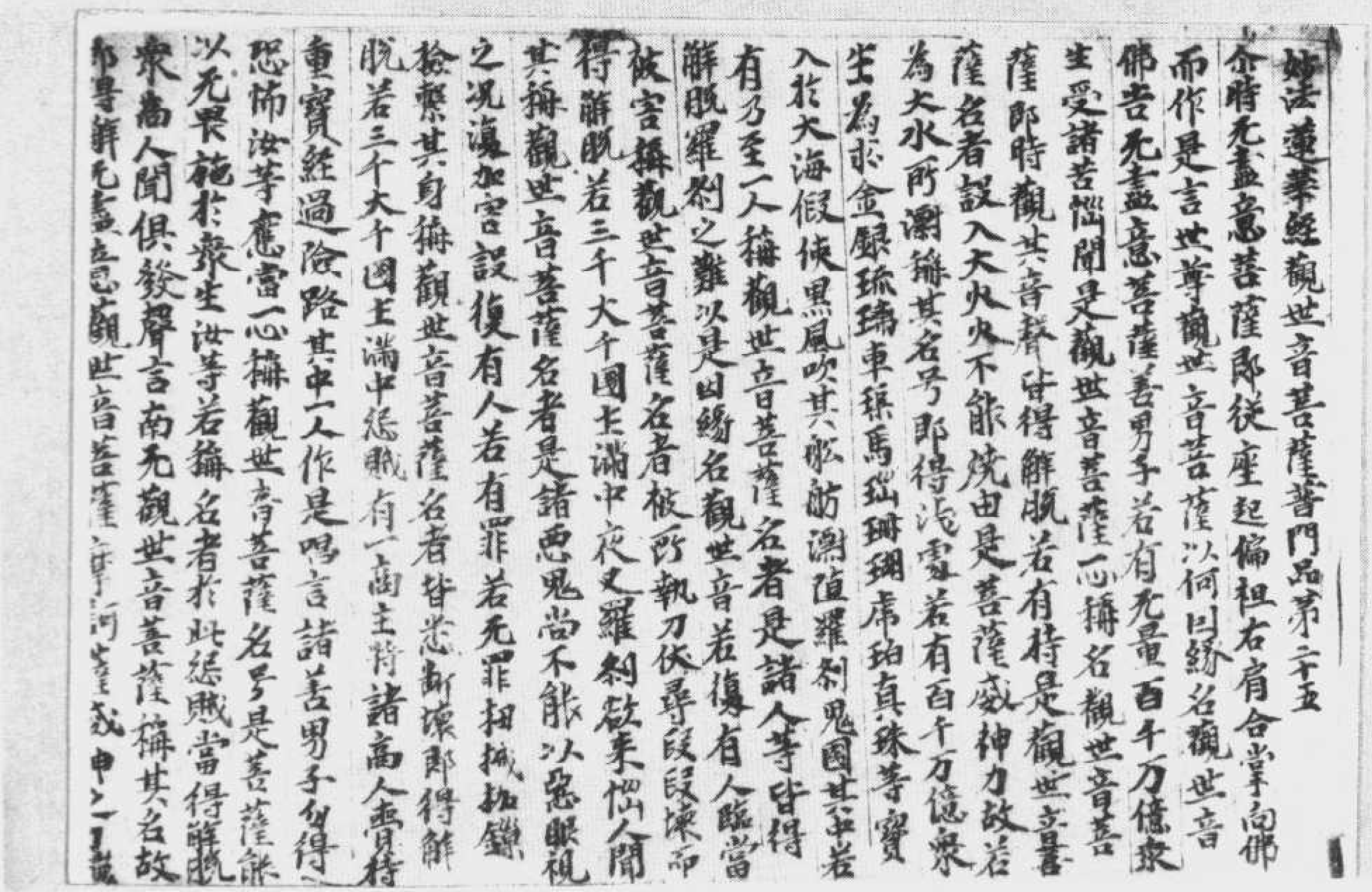
*

菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經



妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛

而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音

佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千万億衆

生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩

薩即時觀其音聲皆得解脫若有持是觀世音菩

薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若

為大水所漂稱其名号即得淺處若有百千万億衆

生為求金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀真珠等寶

入於大海假使黒風吹其舩舫漂墮羅刹鬼國其中若

有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得

解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當

被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而

得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞

其稱觀世音菩薩名者是諸悪鬼尚不能以悪眼視

之況復加害設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖

檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解

脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人齎持

重寶經過險路其中一人作是唱言諸善男子勿得

恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能

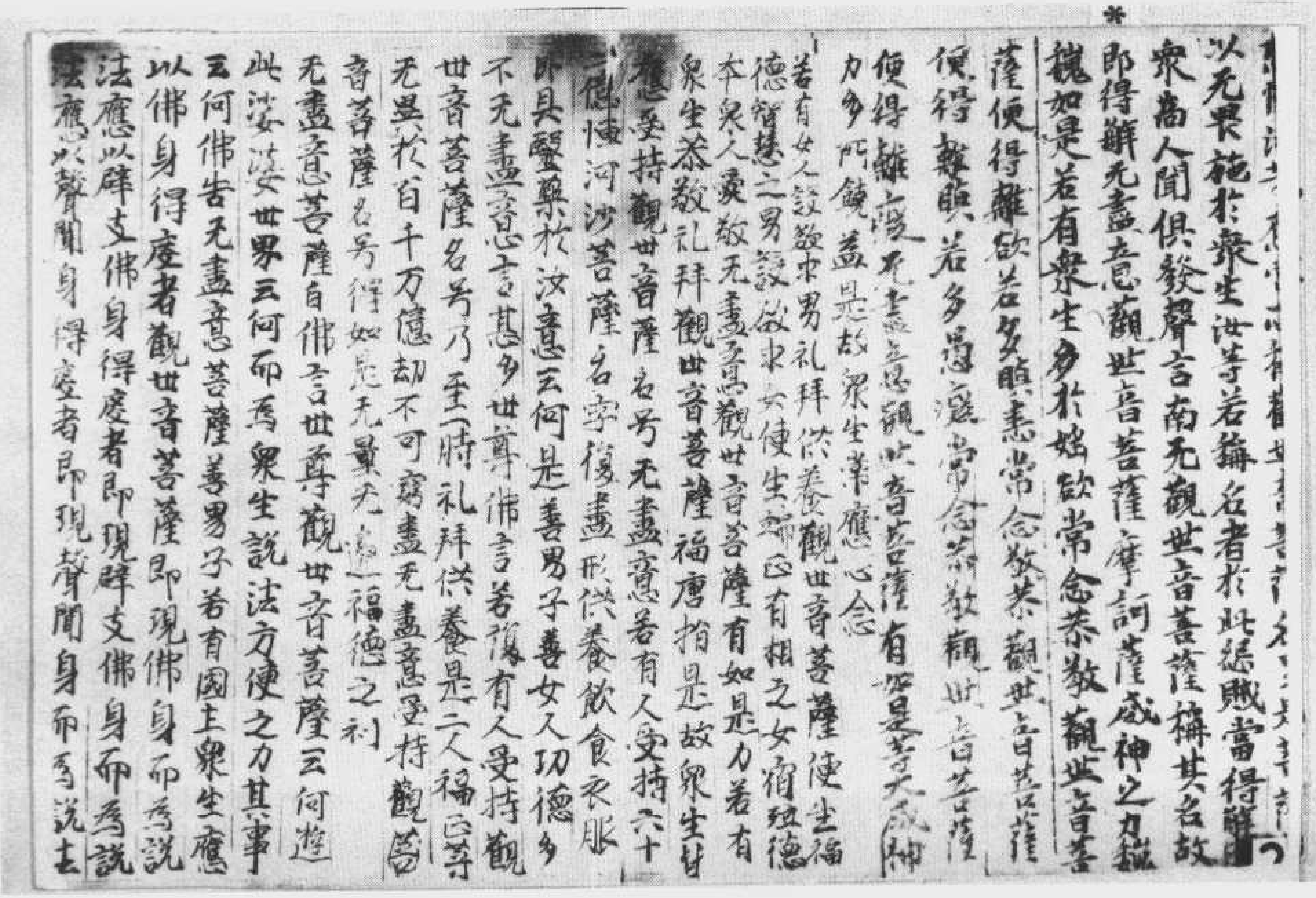
以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫

衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故

即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍

S-7262 9/56C2

斯六八一八號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五



[illegible]

以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫

衆商人聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故

即得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍

巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩

薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩

便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩

便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神

力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福

德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿殖德

本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是力若有

衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆

應受持觀世音菩薩名号无盡意若有人受持六十

二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服

卧具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多

不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀

世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二人福正等

无異於百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀

音菩薩名号得如是无量无邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何遊

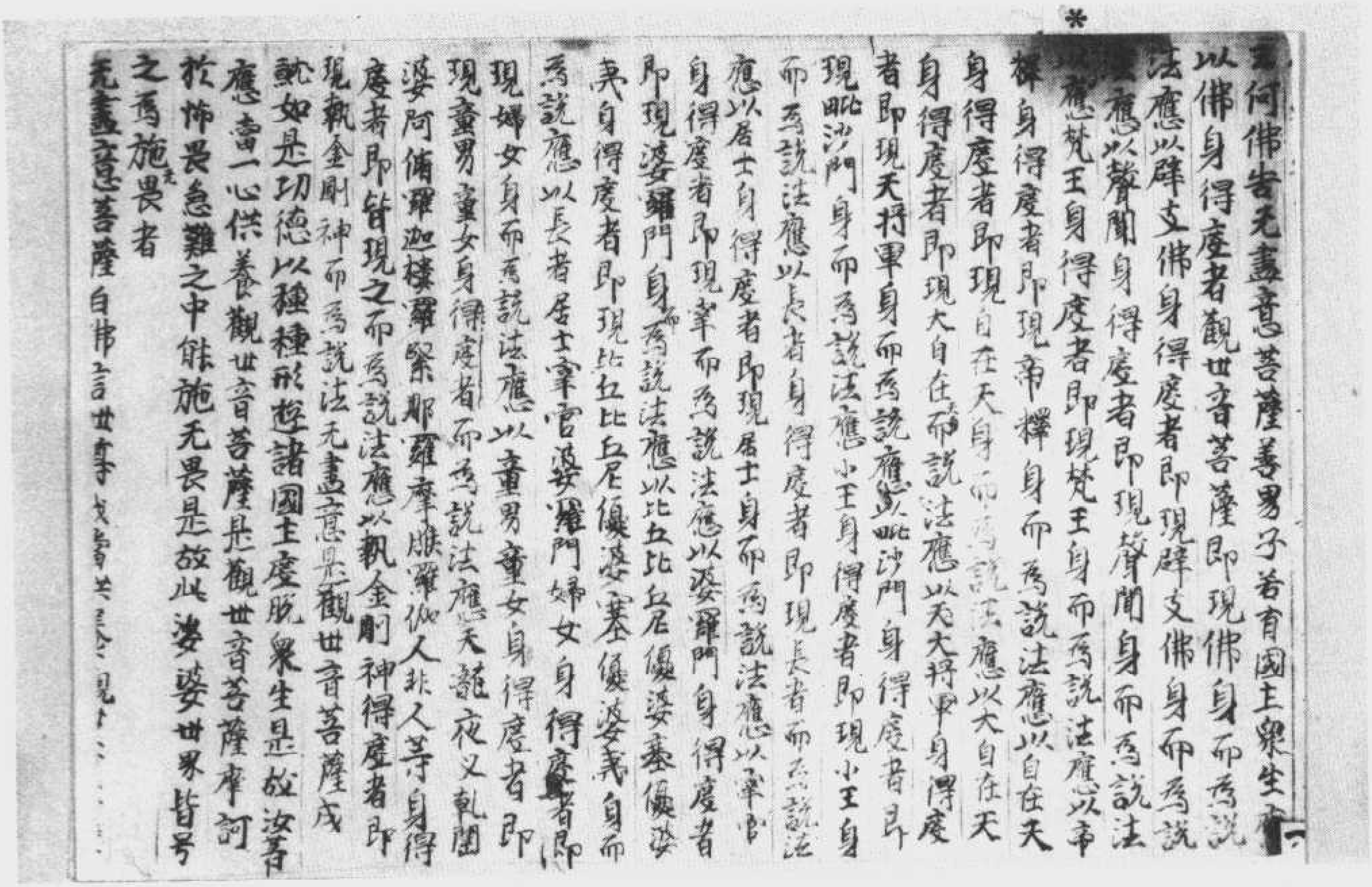
此娑婆世界云何而為衆生說法方便之力其事

云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應

以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而為說

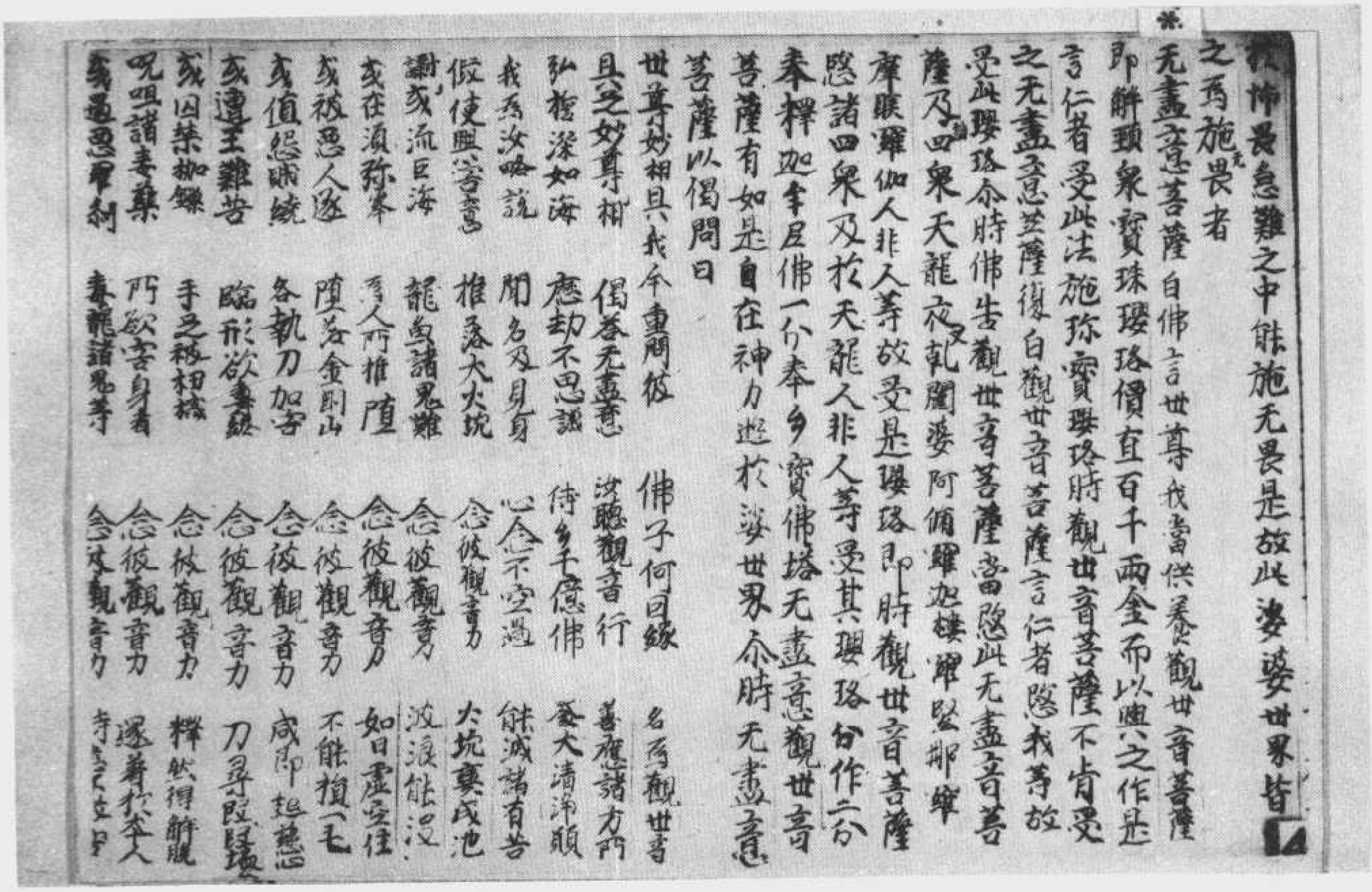
法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而為說

法應以聲聞身得度者即現聲聞身而為說法



云何佛告无盡意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即現佛身而爲說法應以辟支佛身得度者即現辟支佛身而爲說法應以聲聞身得度者即現聲聞身而爲說法應以梵王身得度者即現梵王身而爲說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而爲說法應以自在天身得度者即現自在天身而爲說法應以大自在天身得度者即現大自在天身而說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而爲說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而爲說法應以小王身得度者即現小王身而爲說法應以長者身得度者即現長者身而爲說法應以居士身得度者即現居士身而爲說法應以宰官身得度者即現宰官身而爲說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而爲說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而爲說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而爲說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而爲說法應以天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即皆現之而爲說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而爲說法无盡意是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是觀世音菩薩摩訶於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆号之爲施无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊我當供[illegible]

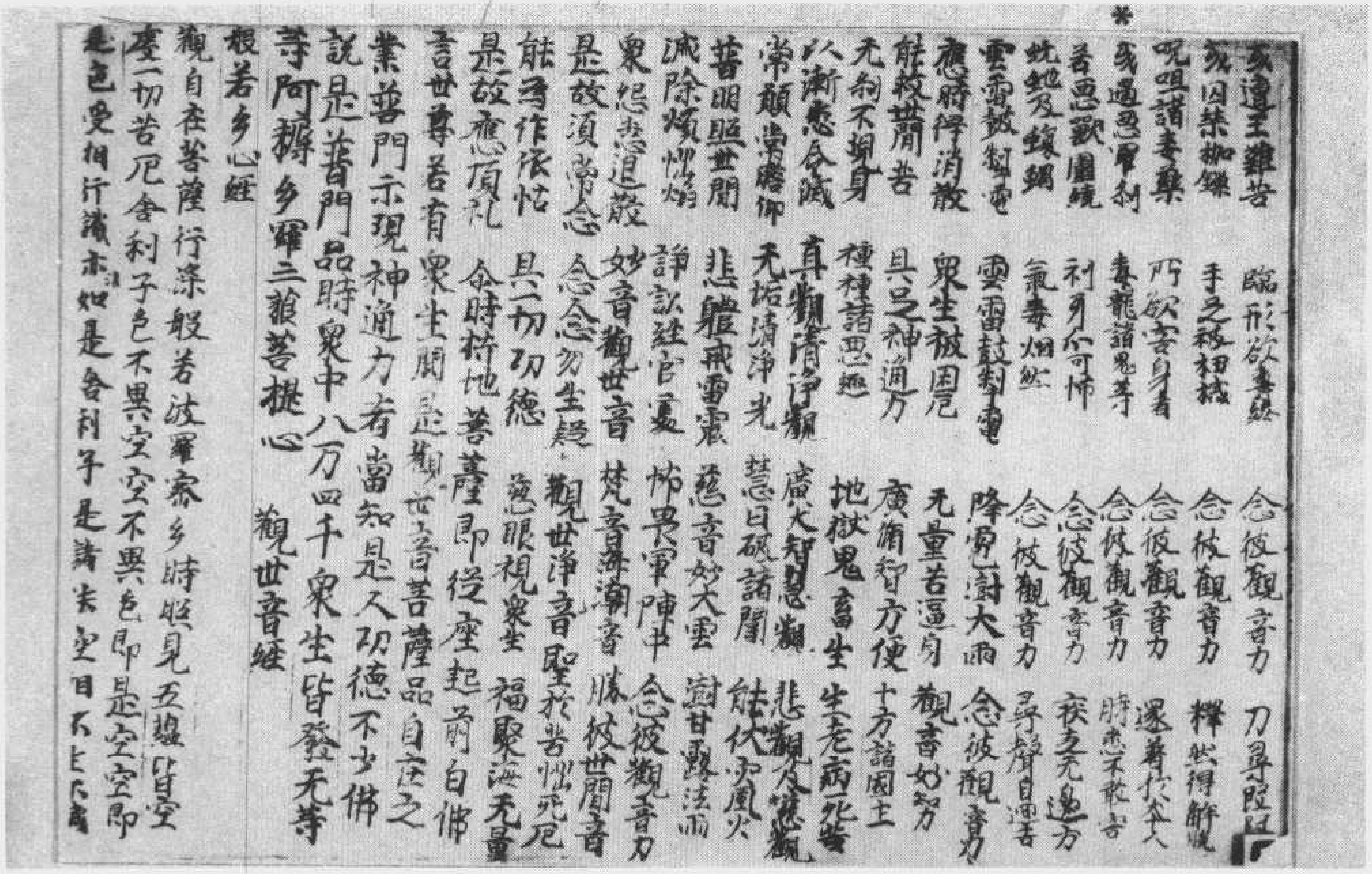


於怖畏急難之中能施无畏是故此娑婆世界皆之爲施无畏者

无盡意菩薩白佛言世尊我當供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞時觀世音菩薩不肯受之无盡意菩薩復白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名爲觀世音
具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願
我爲汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪能沒
或在須弥峯　爲人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損一毛
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫
呪咀諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害

W→T262 9/58B7



或遭王難苦　臨形欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段

或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫

呪詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人

或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害

若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走无邊方

蚖蛇及蝮蝎　氣毒烟火然　念彼觀音力　尋聲自迴去

雲雷鼓掣電　雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力

應時得消散　衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力

能救世間苦　具足神通力　廣修智方便　十方諸國土

无刹不現身　種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦

以漸悉令滅　真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀

常願常瞻仰　无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火

普明照世間　悲體戒雷震　慈音妙大雲　澍甘露法雨

滅除煩惱焰　諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力

衆怨悉退散　妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音

是故須常念　念念勿生疑　觀世淨音聖　於苦惱死厄

能為作依怙　具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量

是故應頂礼　尒時持地菩薩即從座起前白佛

言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之

業普門示現神通力者當知是人功德不少佛

說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等

等阿耨多羅三藐菩提心　觀世音經

般若多心經

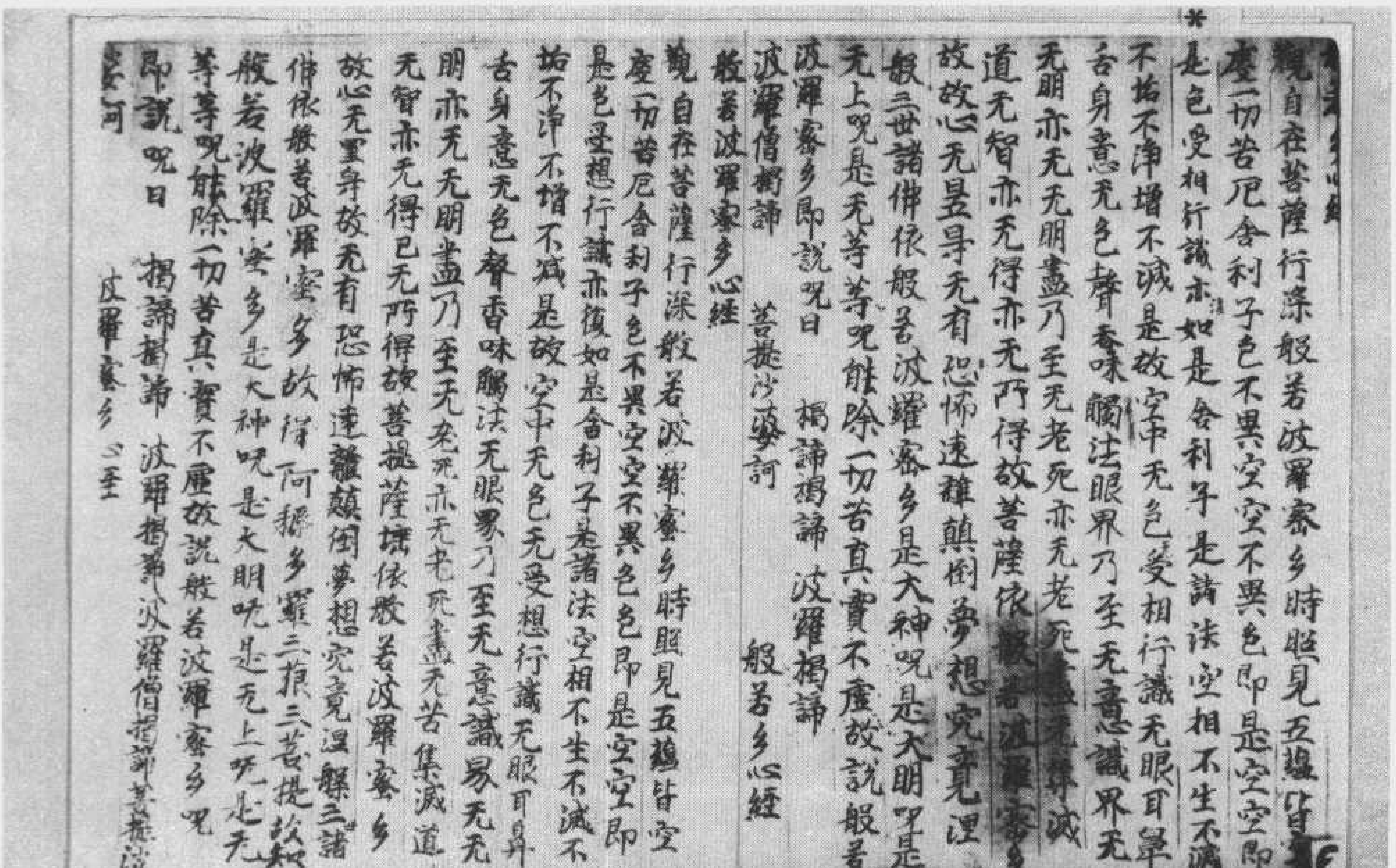
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空

度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即

是色受想行識亦（復）如是舍利子是諸法空相不生不滅

S→T251 8/848C1
S→ 8/848C20

斯六八一八號　般若多心經



般若多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空

度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即

是色受想行識亦（復）如是舍利子是諸法空相不生不滅

不垢不淨不增不減是故空中无色无受想行識无眼耳鼻

舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无意識界无

无明亦无无明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅

道无智亦无得亦无所得故菩薩依般若波羅蜜多

故故心无罣导无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅

般三世諸佛依般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是

无上呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說般若

波羅蜜多即說呪曰　揭諦揭諦　波羅揭諦

波羅僧揭諦　菩提沙婆訶　般若多心經

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空

度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即

是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不

垢不淨不增不減是故空中无色无受想行識无眼耳鼻

舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无意識界无无

明亦无无明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道

无智亦无得已无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多

故心无罣导故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三諸

佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知

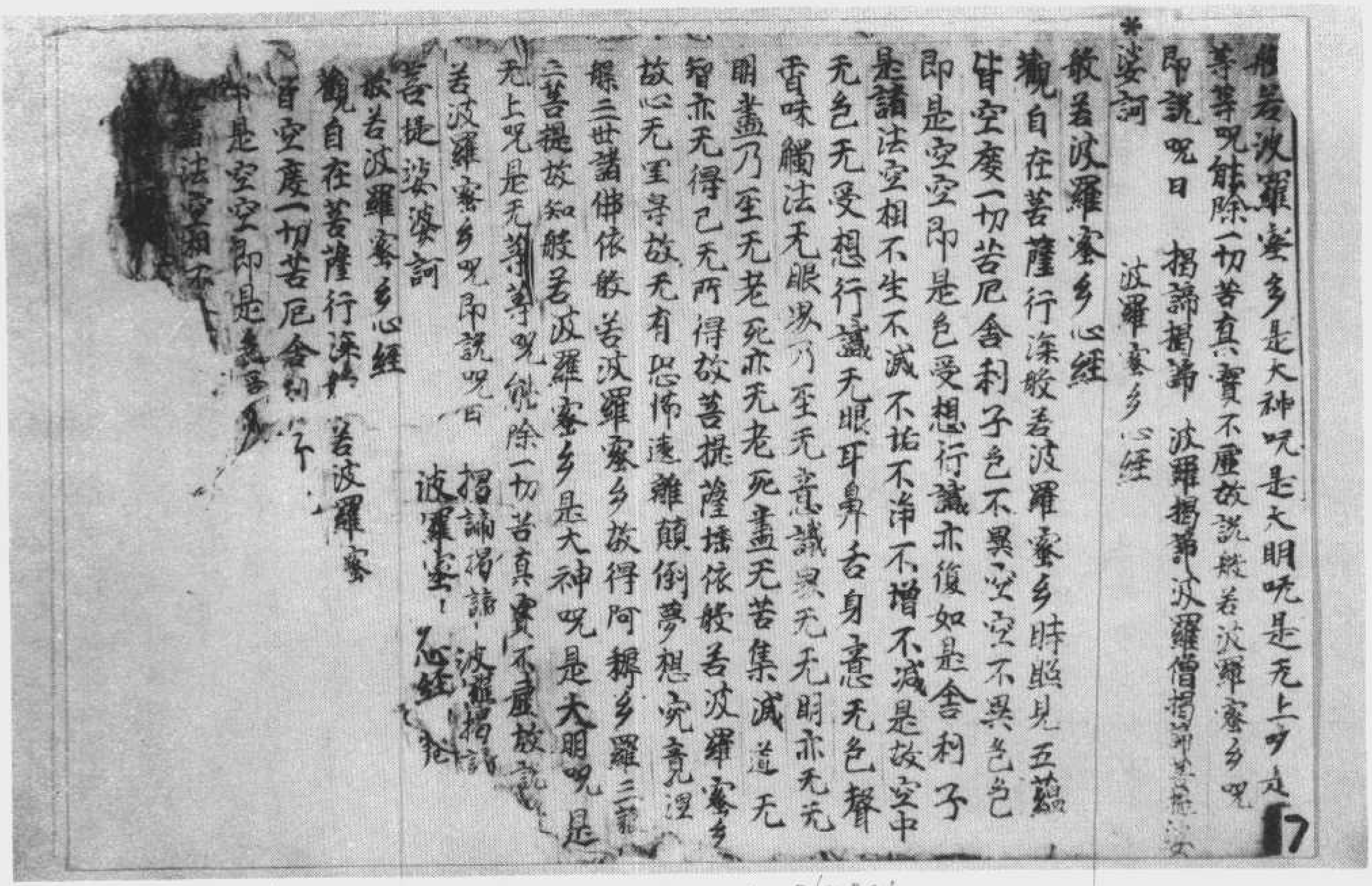
般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪是无

等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪

即說呪曰　揭諦揭諦　波羅揭諦波羅僧揭諦菩提娑

婆訶　波羅蜜多心經

S→T251 8/848C1
W→ 8/848C20



般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是无上呪是
等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰　揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦[illegible]
*娑訶　波羅蜜多心經

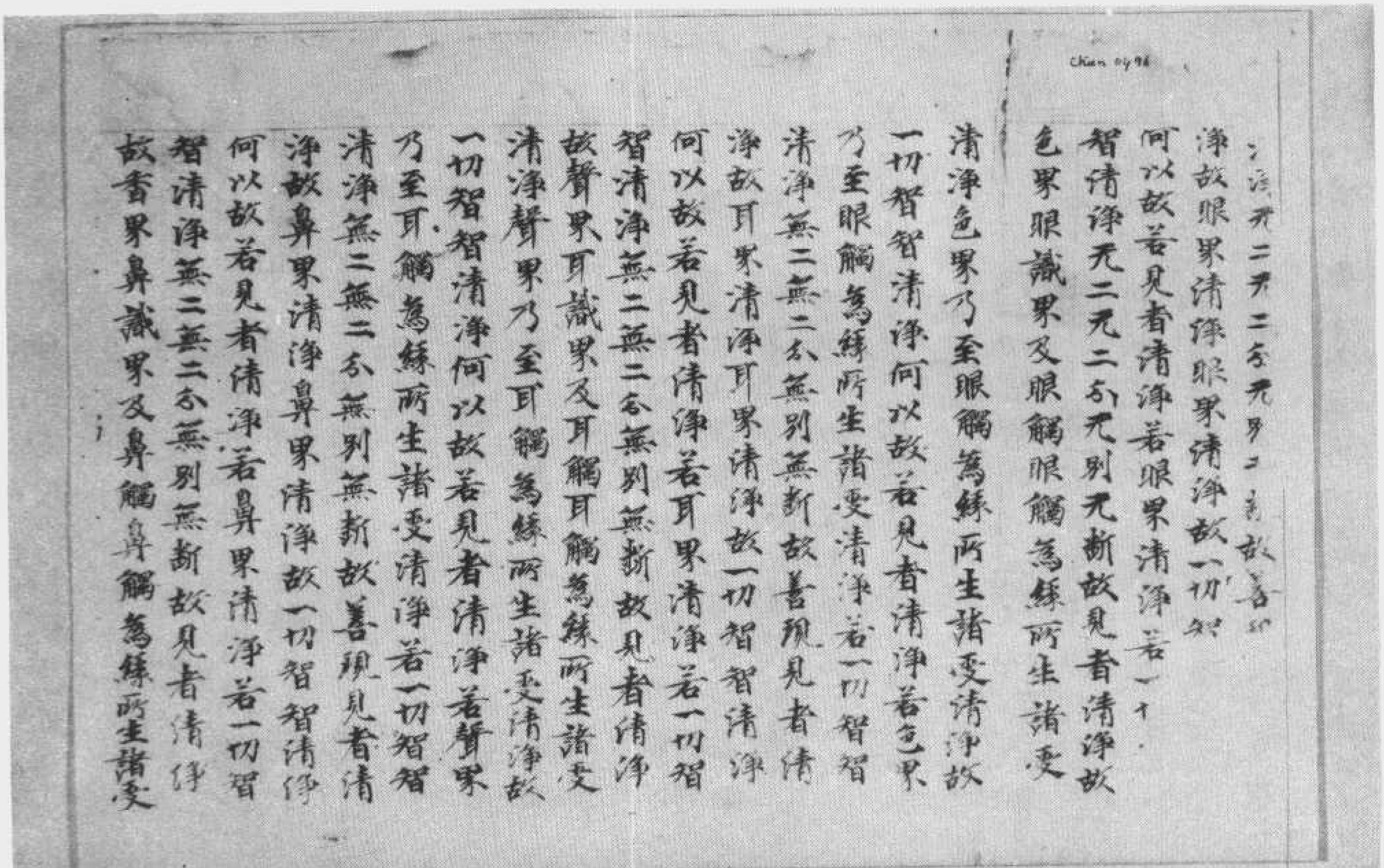
般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊
皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色
即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子
是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中
无色无受想行識无眼耳鼻舌身意无色聲
香味觸法无眼界乃至无意識界无无明亦无无
明盡乃至无老死亦无老死盡无苦集滅道无
智亦无得已无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多
故心无罣㝵无罣㝵故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅
槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐
三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是
无上呪是无等等呪能除一切苦真實不虛故說
若波羅蜜多呪即說呪曰　揭諦揭諦　波羅揭諦
菩提娑婆訶　波羅蜜多心經

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜
皆空度一切苦厄舍利子
中是空空即是色受
諸法空相不

S→T251　8/848c1
W→　8/848c6

S→T251　8/848c1
W→　8/848c6~20

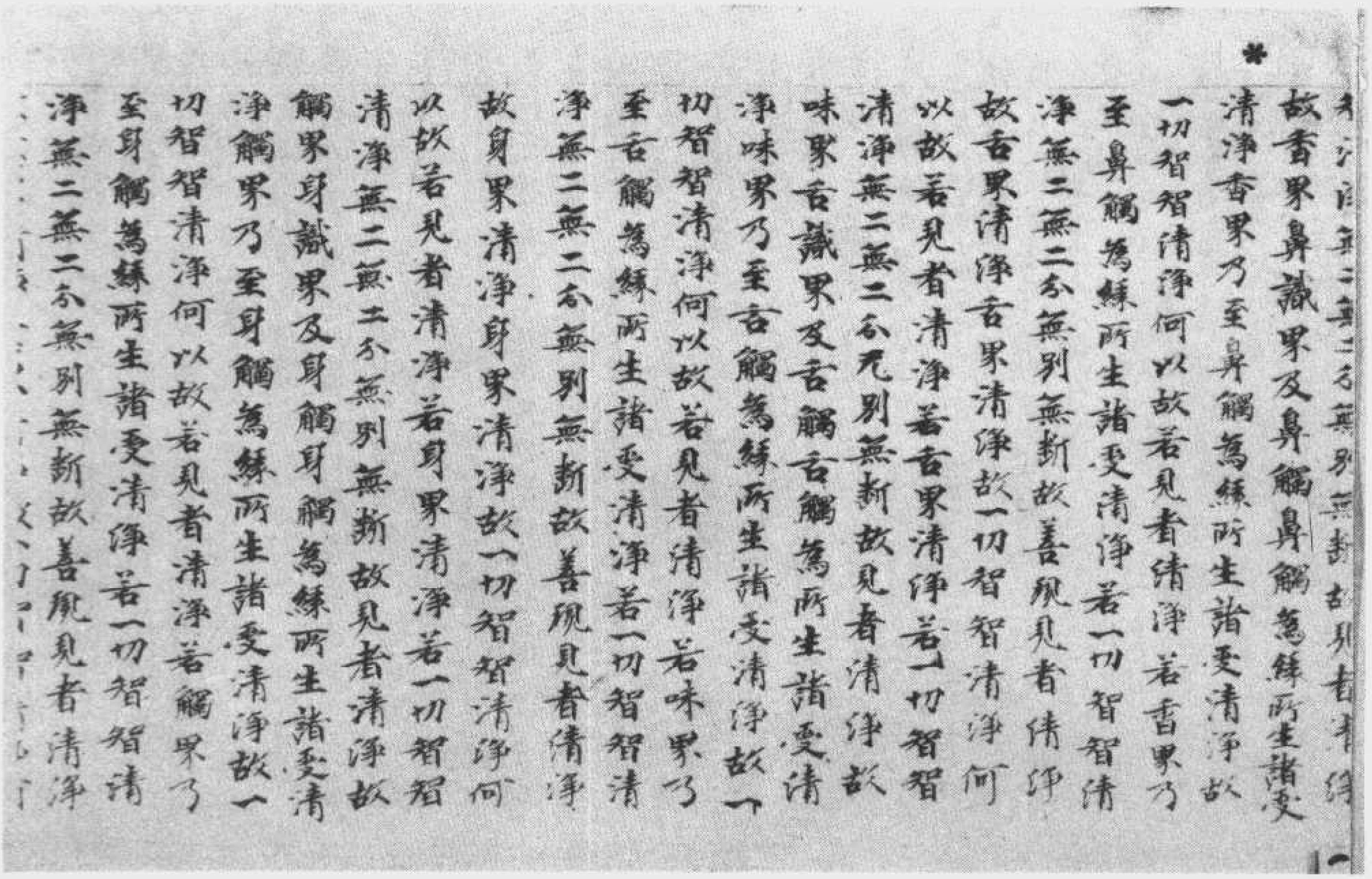
▼斯六八一九號　大般若波羅蜜多經卷第二百一



Chien 04.98

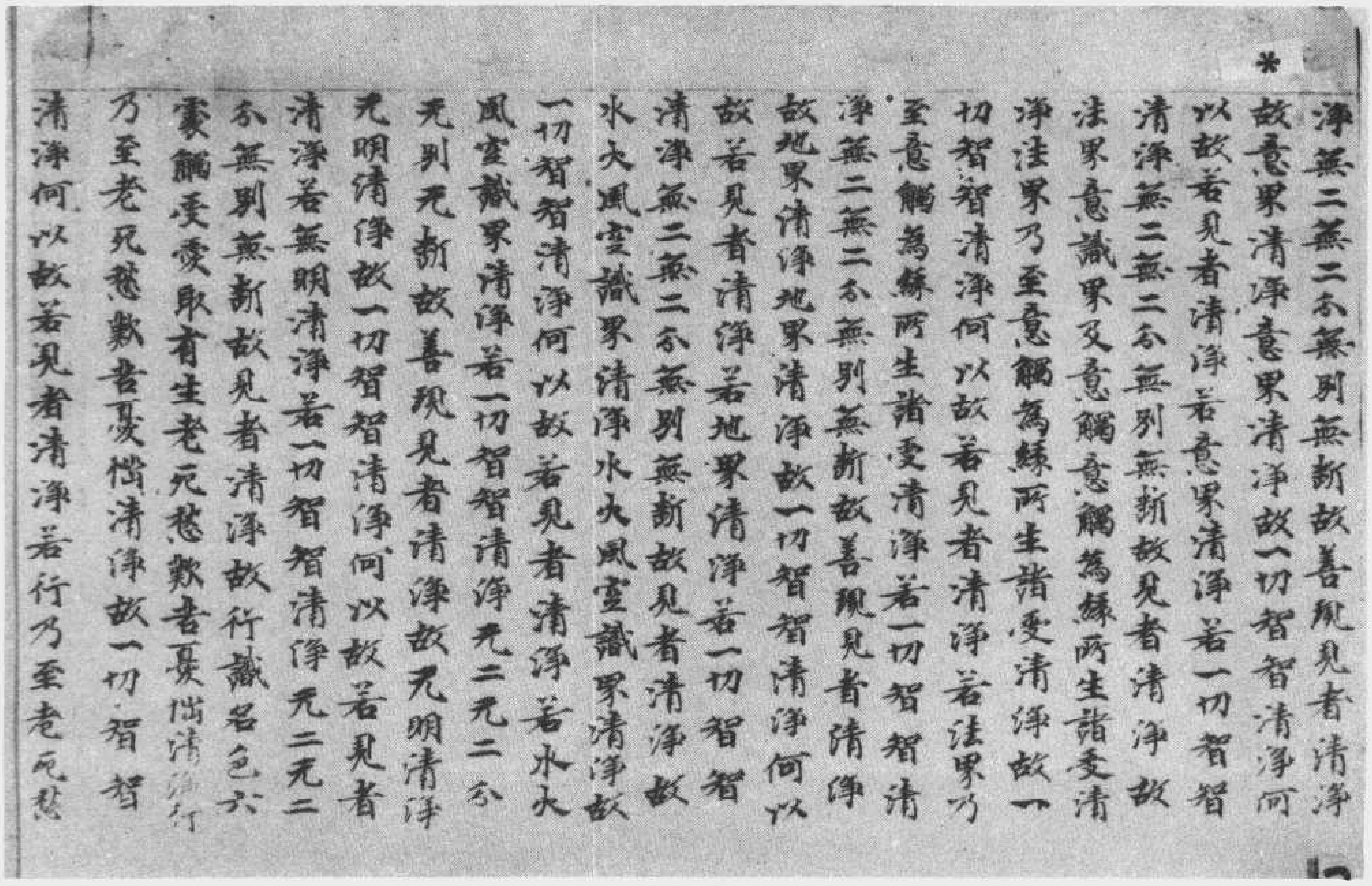
淨无二无二分无別无斷故善
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智
何以故若見者清淨若眼界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故見者清淨故
色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若見者清淨若色界
乃至眼觸爲緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現見者清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若見者清淨若耳界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故見者清淨
故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若見者清淨若聲界
乃至耳觸爲緣所生諸受清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現見者清
淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若見者清淨若鼻界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故見者清淨
故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受

S→T220　6/1A25~28
W→　6/6A16



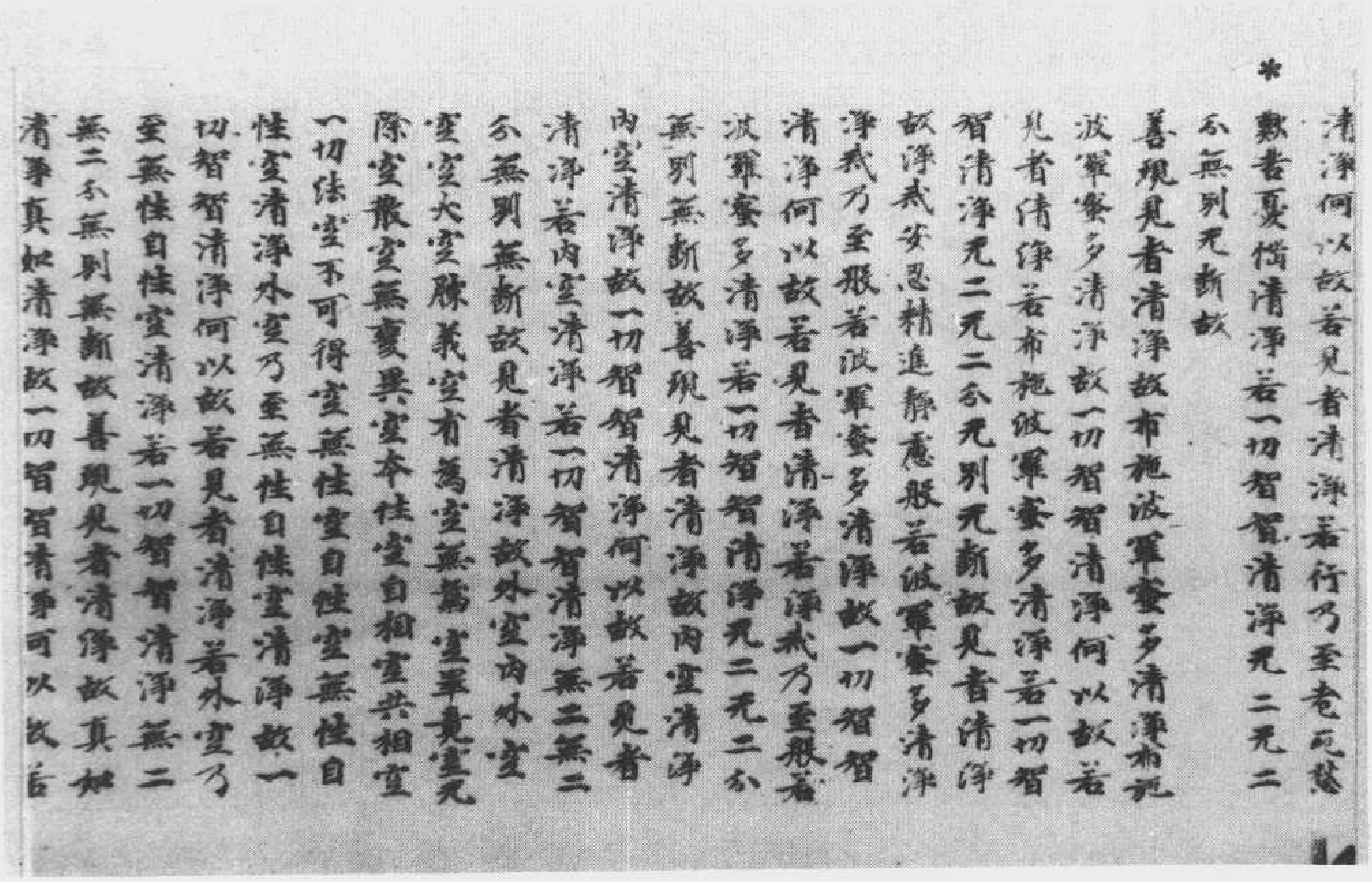
*

故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受
清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若見者清淨若香界乃
至鼻觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若見者清淨若舌界清淨若一切智智
清淨無二無二分无別無斷故見者清淨故
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清
淨味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若見者清淨若味界乃
至舌觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨
故身界清淨身界清淨故一切智智清淨何
以故若見者清淨若身界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故見者清淨故
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清
淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若見者清淨若觸界乃
至身觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨



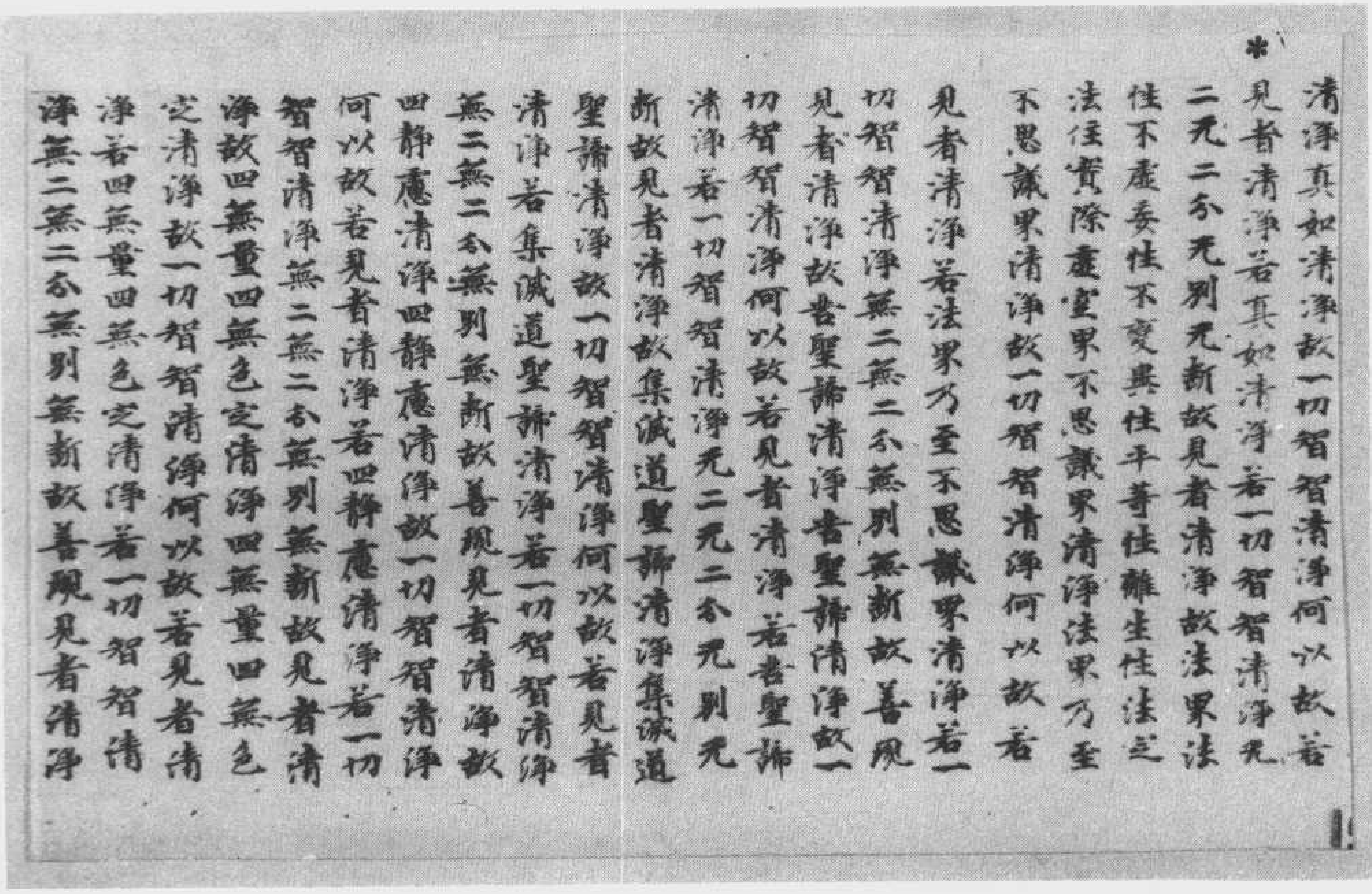
*

淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若見者清淨若意界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故見者清淨故
法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清
淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若見者清淨若法界乃
至意觸爲緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨
故地界清淨地界清淨故一切智智清淨何以
故若見者清淨若地界清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故見者清淨故
水火風空識界清淨水火風空識界清淨故
一切智智清淨何以故若見者清淨若水火
風空識界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現見者清淨故无明清淨
无明清淨故一切智智清淨何以故若見者
清淨若無明清淨若一切智智清淨无二无二
分無別無斷故見者清淨故行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若見者清淨若行乃至老死愁



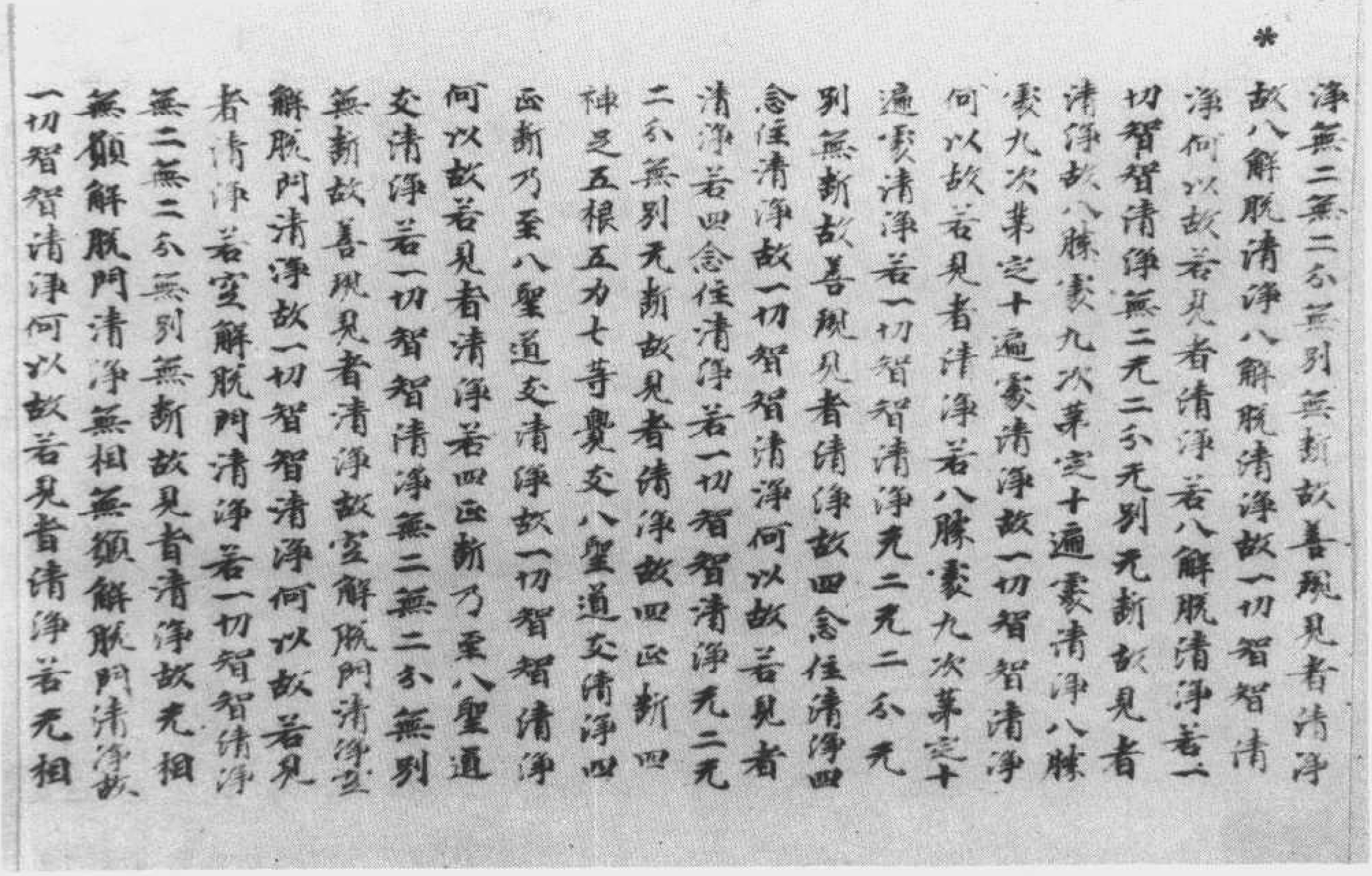
*

清淨何以故若見者清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无二无二
分無別无斷故
善現見者清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
見者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故見者清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若見者清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分
無別無斷故善現見者清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若見者
清淨若內空清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故見者清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空无
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若見者清淨若外空乃
至無性自性空清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現見者清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若



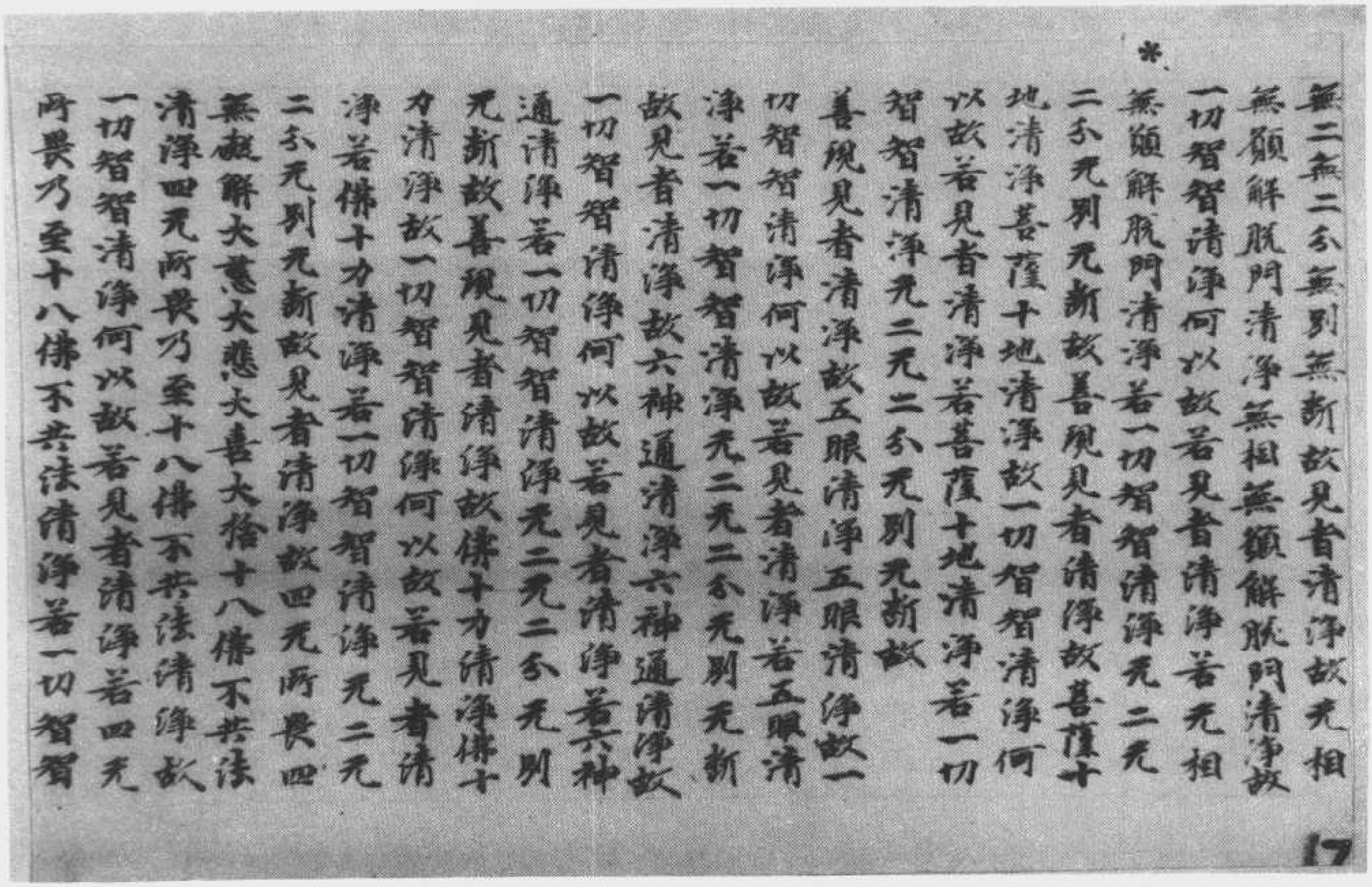
*

清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
見者清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故見者清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
見者清淨若法界乃至不思議界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
見者清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若見者清淨若苦聖諦
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故見者清淨故集滅道聖諦清淨集滅道
聖諦清淨故一切智智清淨何以故若見者
清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現見者清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若見者清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故見者清
淨故四無量四無色定清淨四無量四無色
定清淨故一切智智清淨何以故若見者清
淨若四無量四無色定清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨



*

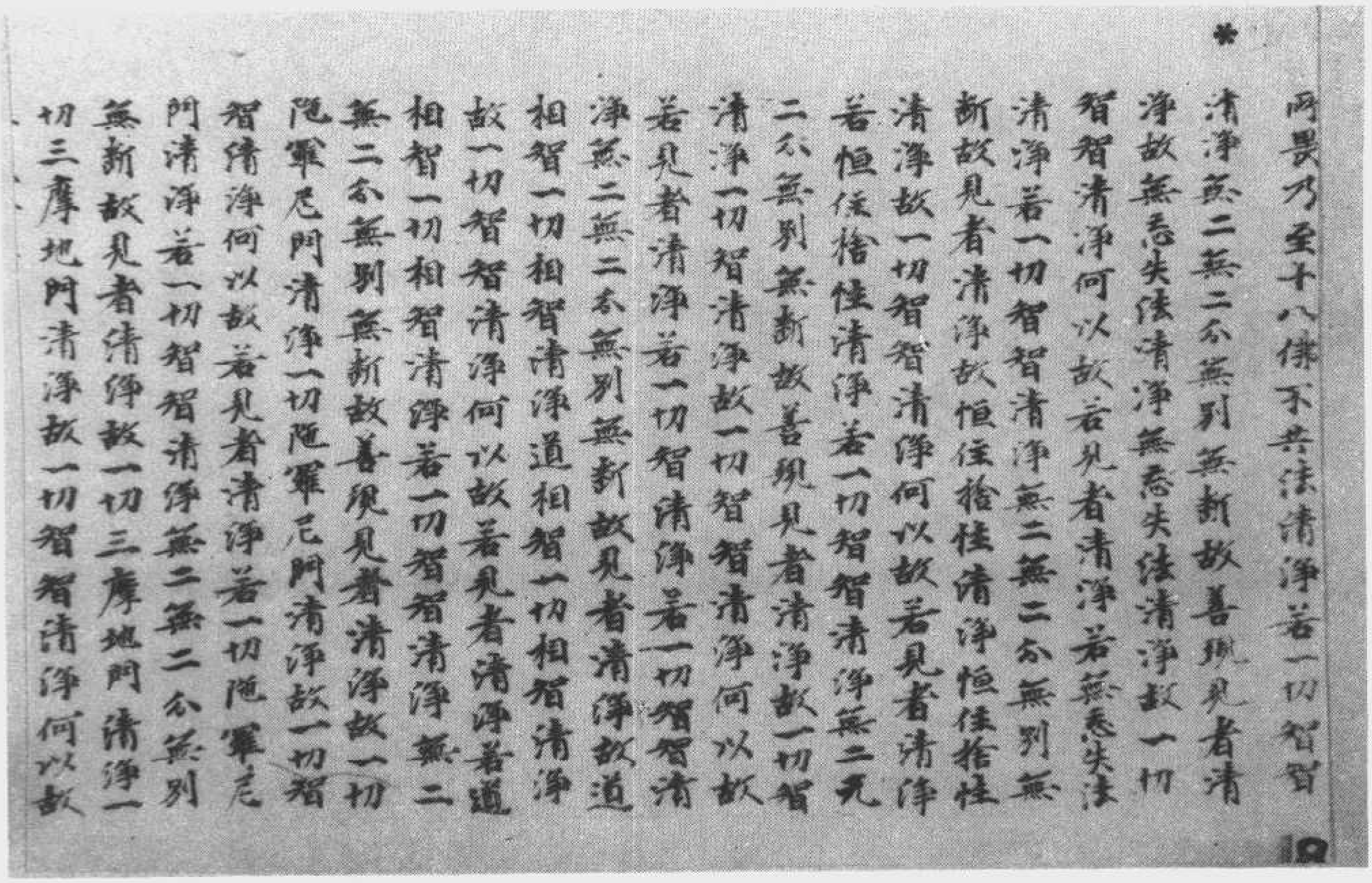
淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故若見者清淨若八解脫清淨若一
切智智清淨無二无二分无別无斷故見者
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨
何以故若見者清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若一切智智清淨无二无二分无
別無斷故善現見者清淨故四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若見者
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二无
二分無別无斷故見者清淨故四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若見者清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現見者清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故一切智智清淨何以故若見
者清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故見者清淨故无相
無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若見者清淨若无相



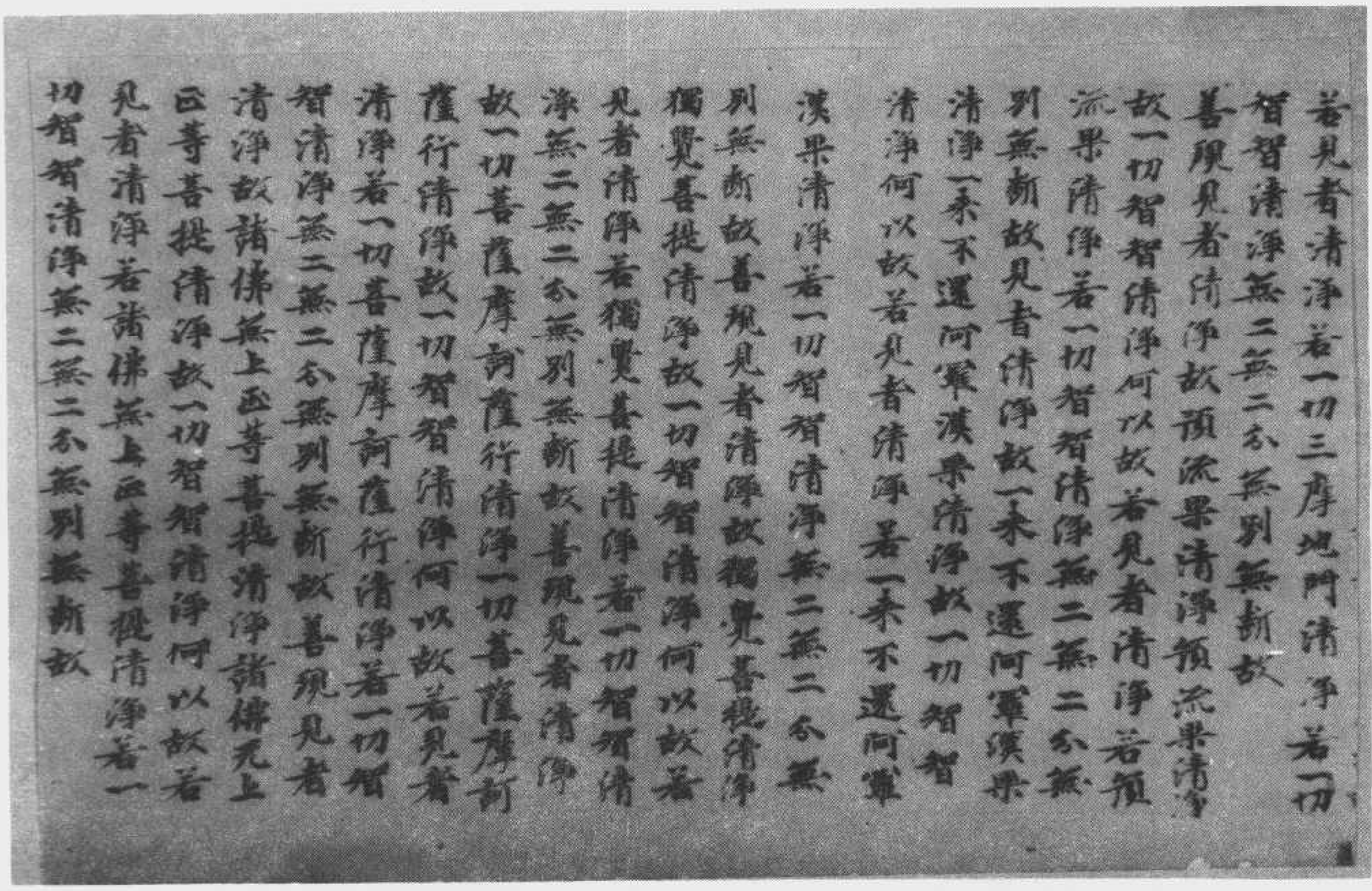
*

無二無二分無別無斷故見者清淨故无相
無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若見者清淨若无相
無願解脫門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現見者清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何
以故若見者清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
善現見者清淨故五眼清淨五眼清淨故一
切智智清淨何以故若見者清淨若五眼清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故見者清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若見者清淨若六神
通清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現見者清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若見者清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故見者清淨故四无所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若見者清淨若四无
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智

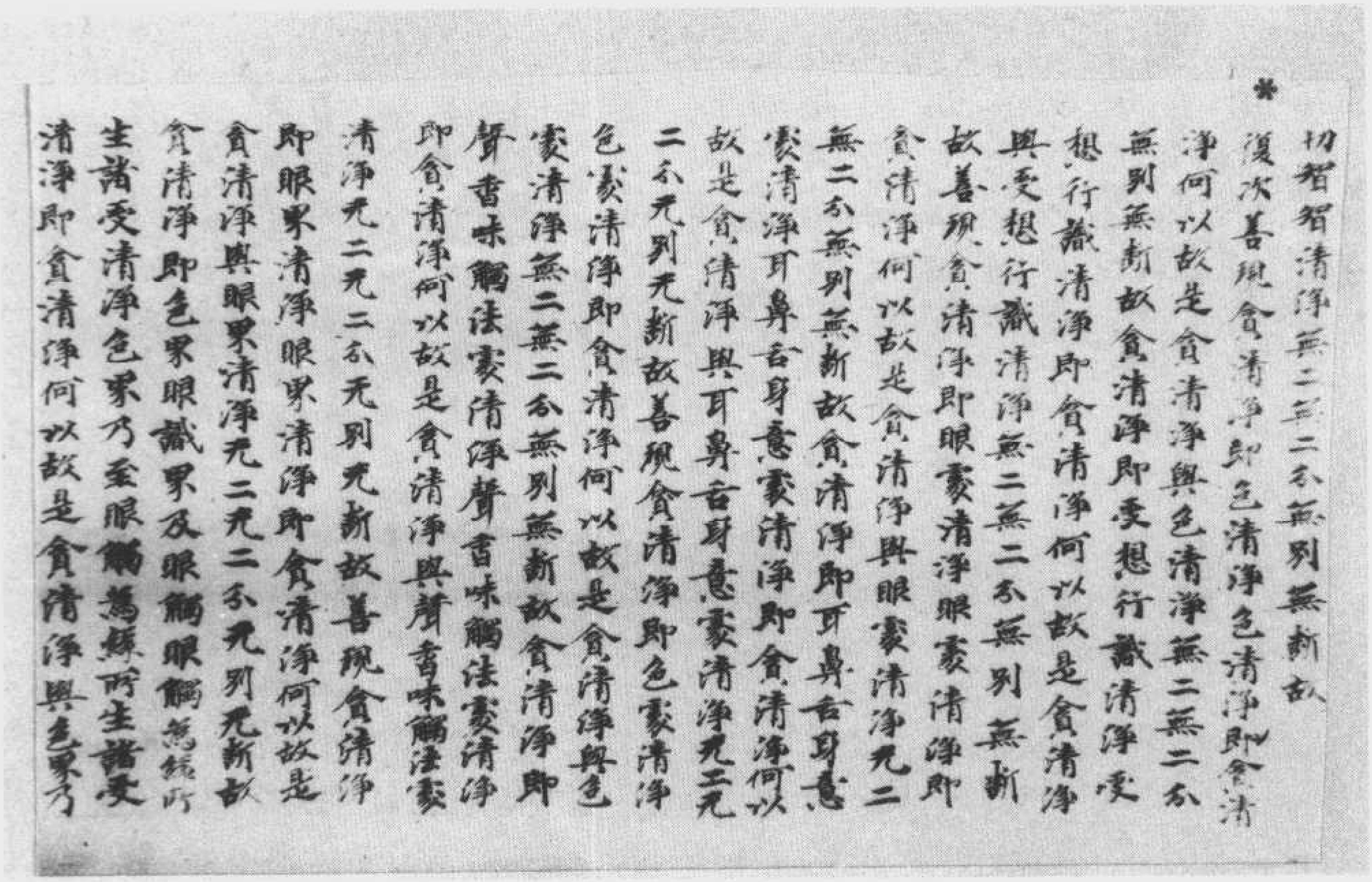
17



所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現見者清
淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故一切
智智清淨何以故若見者清淨若無忘失法
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故見者清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故一切智智清淨何以故若見者清淨
若恒住捨性清淨若一切智智清淨無二无
二分無別無斷故善現見者清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若見者清淨若一切智清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故見者清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故若見者清淨若道
相智一切相智清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現見者清淨故一切
陁羅尼門清淨一切陁羅尼門清淨故一切智
智清淨何以故若見者清淨若一切陁羅尼
門清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故見者清淨故一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故

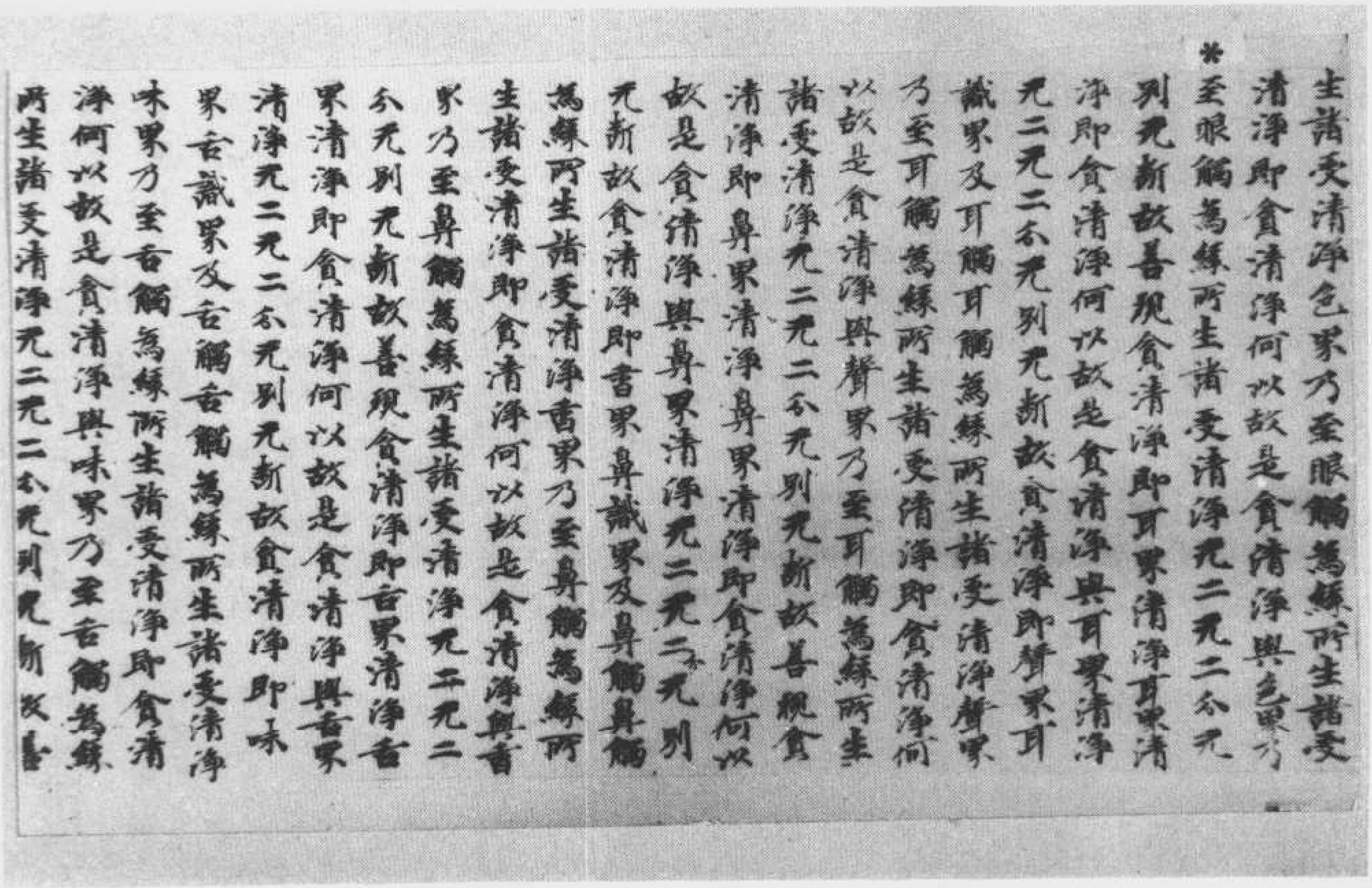


若見者清淨若一切三摩地門清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故
善現見者清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若見者清淨若預
流果清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故見者清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若見者清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現見者清淨故獨覺菩提清淨
獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若
見者清淨若獨覺菩提清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現見者清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若見者
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現見者
清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛无上
正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
見者清淨若諸佛無上正等菩提清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故



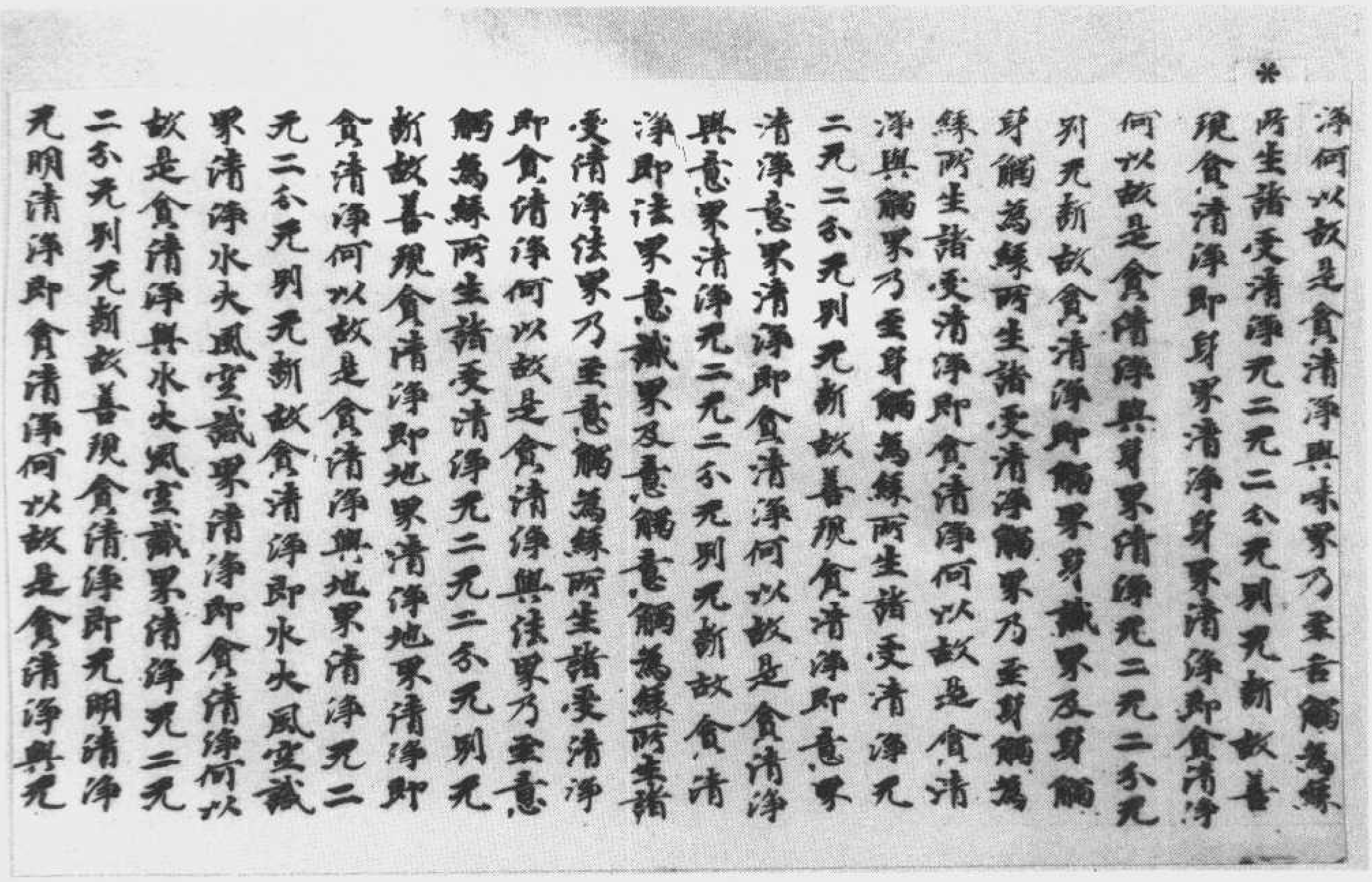
*

切智智清淨無二無二分無別無斷故復次善現貪清淨即色清淨色清淨即貪清淨何以故是貪清淨與色清淨無二無二分無別無斷故貪清淨即受想行識清淨受想行識清淨即貪清淨何以故是貪清淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷故善現貪清淨即眼處清淨眼處清淨即貪清淨何以故是貪清淨與眼處清淨無二無二分無別無斷故貪清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即貪清淨何以故是貪清淨與耳鼻舌身意處清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即色處清淨色處清淨即貪清淨何以故是貪清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故貪清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即貪清淨何以故是貪清淨與聲香味觸法處清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即眼界清淨眼界清淨即貪清淨何以故是貪清淨與眼界清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即貪清淨何以故是貪清淨與色界乃

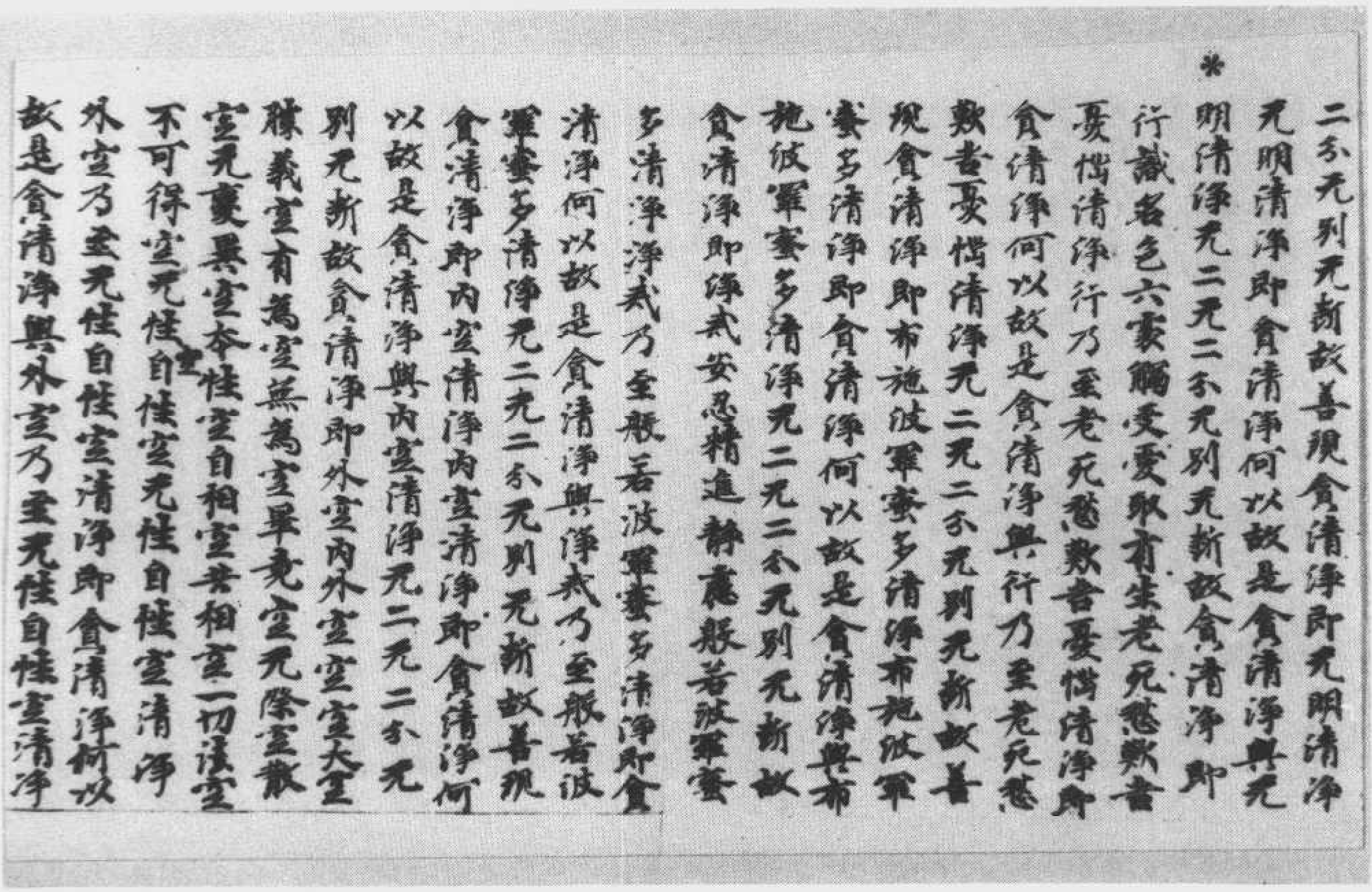


*

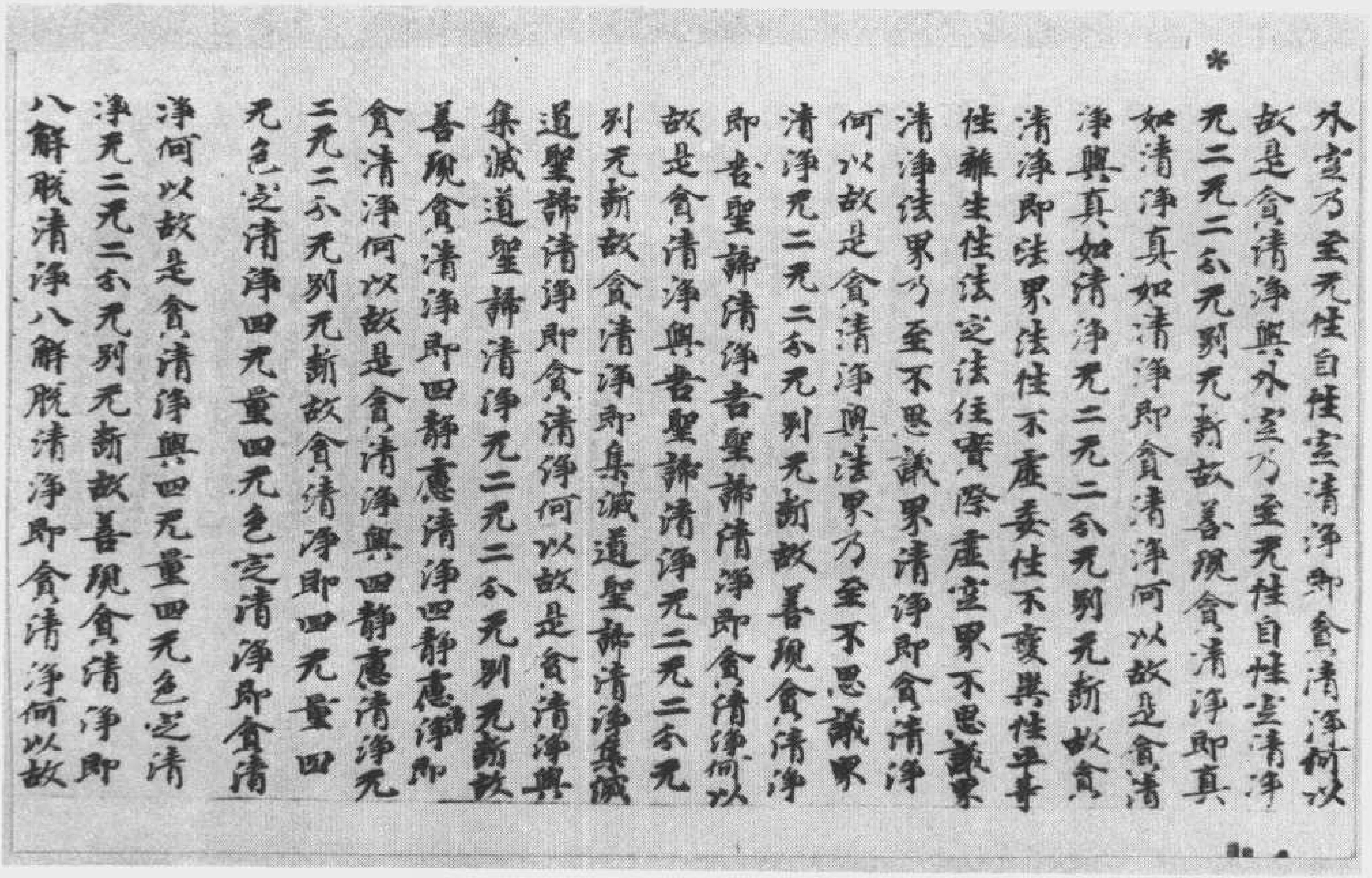
生諸受清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨即貪清淨何以故是貪清淨與色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即耳界清淨耳界清淨即貪清淨何以故是貪清淨與耳界清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨即貪清淨何以故是貪清淨與聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即鼻界清淨鼻界清淨即貪清淨何以故是貪清淨與鼻界清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨即貪清淨何以故是貪清淨與香界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即舌界清淨舌界清淨即貪清淨何以故是貪清淨與舌界清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨即貪清淨何以故是貪清淨與味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善



淨何以故是貪清淨與味界乃至舌觸爲緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即身界清淨身界清淨即貪清淨何以故是貪清淨與身界清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨即貪清淨何以故是貪清淨與觸界乃至身觸爲緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即意界清淨意界清淨即貪清淨何以故是貪清淨與意界清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨即貪清淨何以故是貪清淨與法界乃至意觸爲緣所生諸受清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即地界清淨地界清淨即貪清淨何以故是貪清淨與地界清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即水火風空識界清淨水火風空識界清淨即貪清淨何以故是貪清淨與水火風空識界清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即无明清淨无明清淨即貪清淨何以故是貪清淨與无

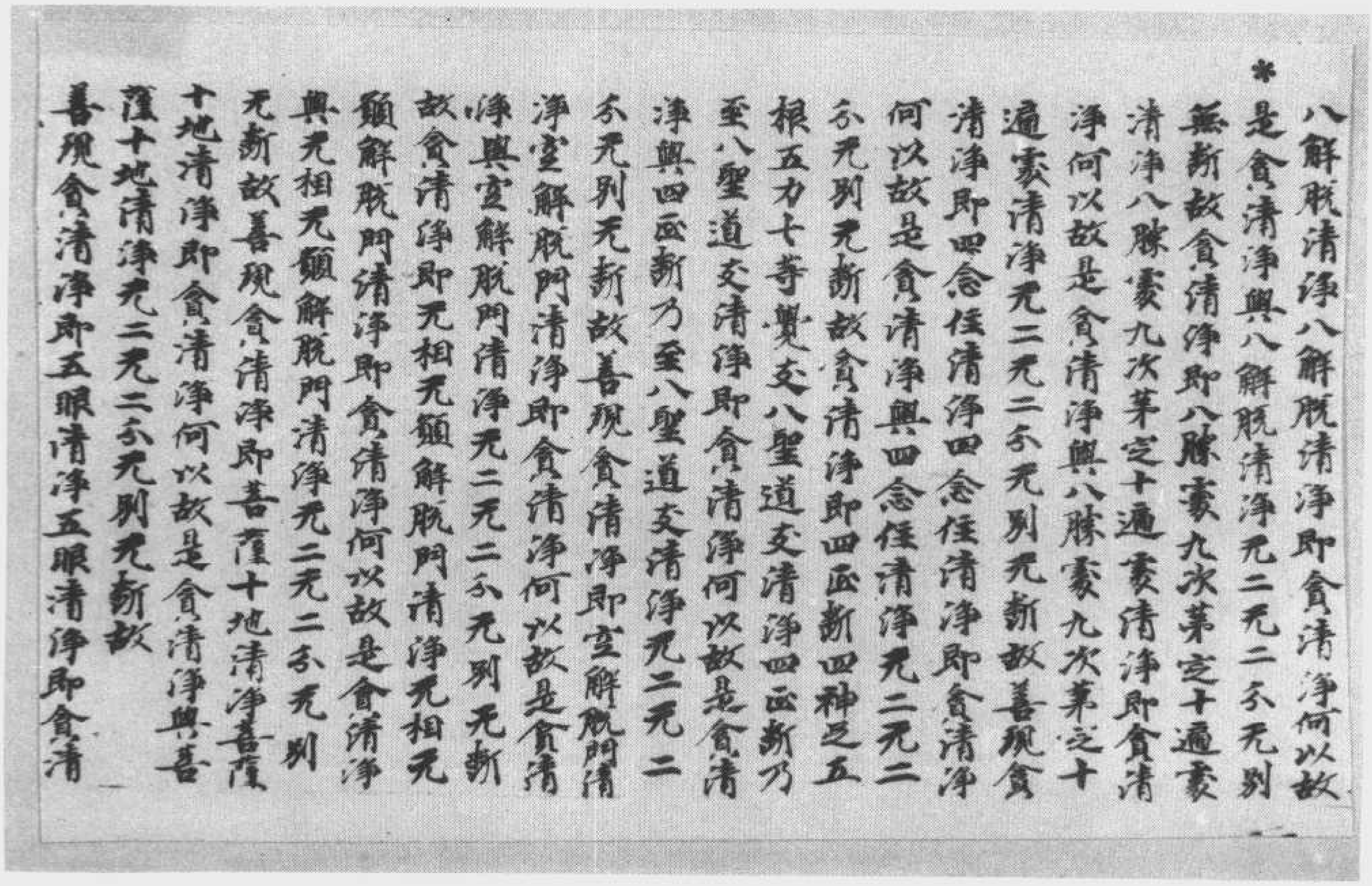


二分无別无斷故善現貪清淨即无明清淨无明清淨即貪清淨何以故是貪清淨與无明清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨即貪清淨何以故是貪清淨與行乃至老死愁歎苦憂惱清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨即貪清淨何以故是貪清淨與布施波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨即貪清淨何以故是貪清淨與淨戒乃至般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即內空清淨內空清淨即貪清淨何以故是貪清淨與內空清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空清淨外空乃至无性自性空清淨即貪清淨何以故是貪清淨與外空乃至无性自性空清淨



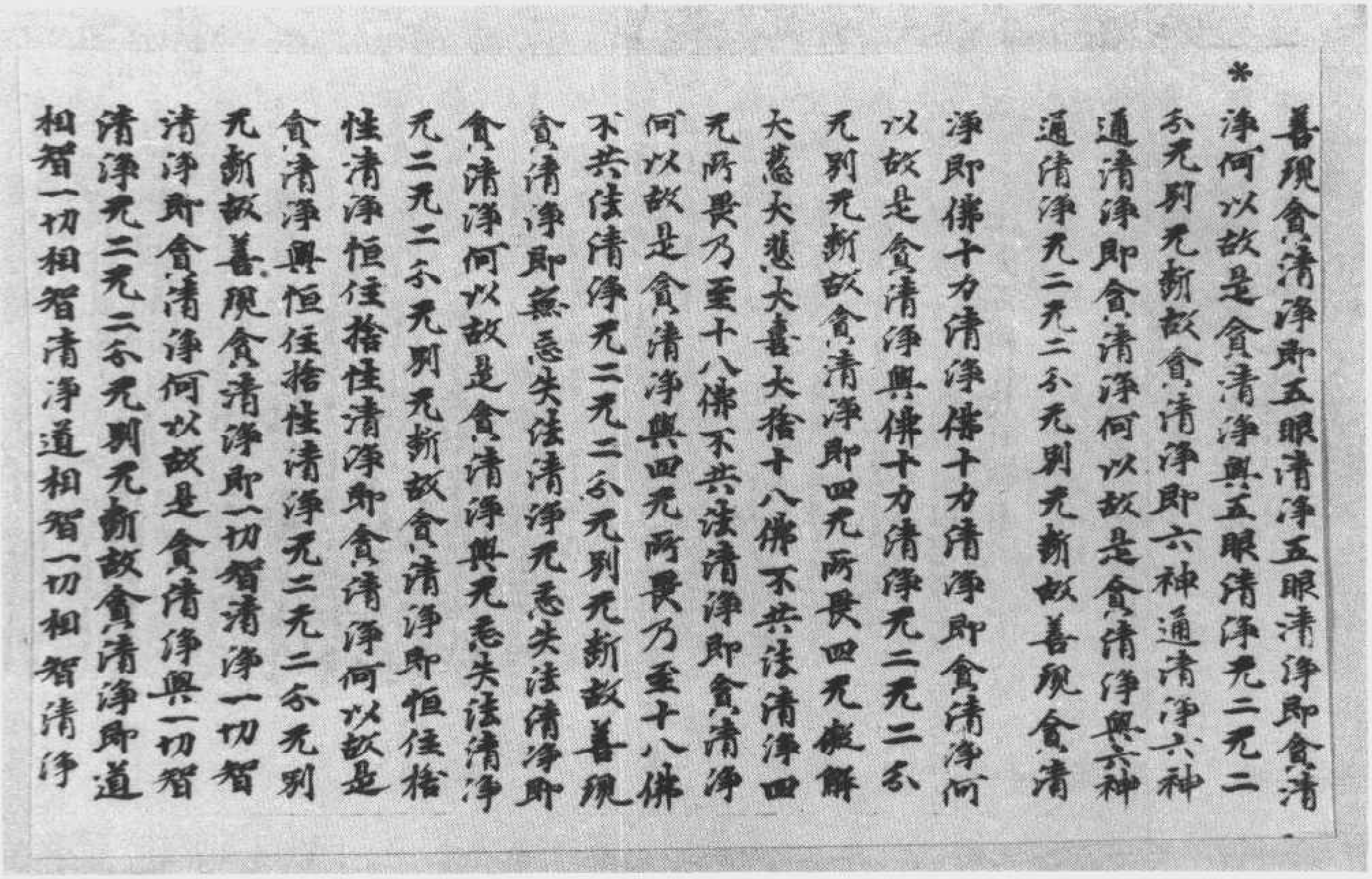
*

外空乃至无性自性空清淨即貪清淨何以
故是貪清淨與外空乃至无性自性空清淨
无二无二分无別无斷故善現貪清淨即真
如清淨真如清淨即貪清淨何以故是貪清
淨與真如清淨无二无二分无別无斷故貪
清淨即法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
清淨法界乃至不思議界清淨即貪清淨
何以故是貪清淨與法界乃至不思議界
清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨
即苦聖諦清淨苦聖諦清淨即貪清淨何以
故是貪清淨與苦聖諦清淨无二无二分无
別无斷故貪清淨即集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨即貪清淨何以故是貪清淨與
集滅道聖諦清淨无二无二分无別无斷故
善現貪清淨即四靜慮清淨四靜慮清淨即
貪清淨何以故是貪清淨與四靜慮清淨无
二无二分无別无斷故貪清淨即四无量四
无色定清淨四无量四无色定清淨即貪清
淨何以故是貪清淨與四无量四无色定清
淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即
八解脫清淨八解脫清淨即貪清淨何以故

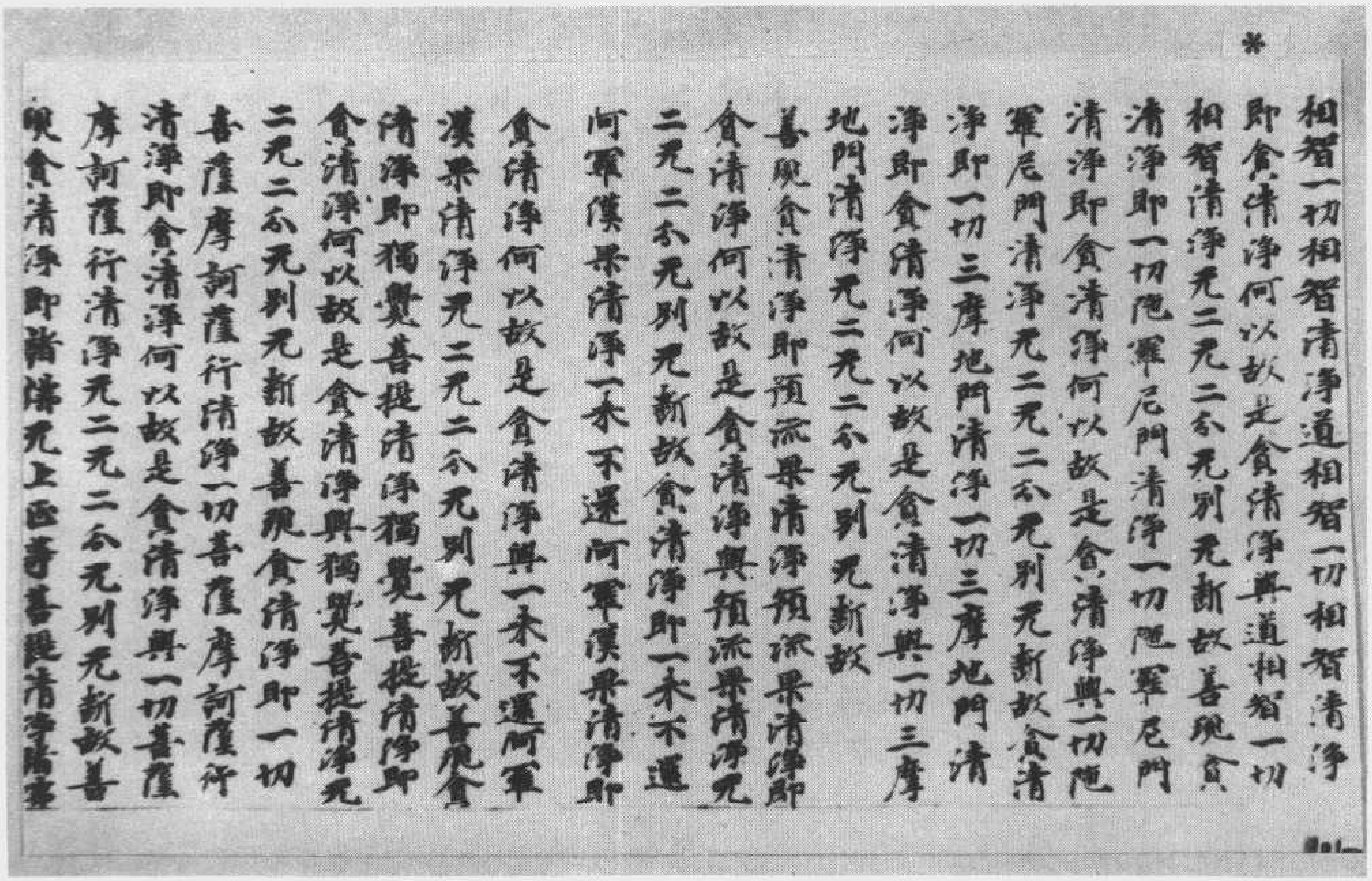


*

八解脫清淨八解脫清淨即貪清淨何以故
是貪清淨與八解脫清淨无二无二分无別
無斷故貪清淨即八勝處九次第定十遍處
清淨八勝處九次第定十遍處清淨即貪清
淨何以故是貪清淨與八勝處九次第定十
遍處清淨无二无二分无別无斷故善現貪
清淨即四念住清淨四念住清淨即貪清淨
何以故是貪清淨與四念住清淨无二无二
分无別无斷故貪清淨即四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃
至八聖道支清淨即貪清淨何以故是貪清
淨與四正斷乃至八聖道支清淨无二无二
分无別无斷故善現貪清淨即空解脫門清
淨空解脫門清淨即貪清淨何以故是貪清
淨與空解脫門清淨无二无二分无別无斷
故貪清淨即无相无願解脫門清淨无相无
願解脫門清淨即貪清淨何以故是貪清淨
與无相无願解脫門清淨无二无二分无別
无斷故善現貪清淨即菩薩十地清淨菩薩
十地清淨即貪清淨何以故是貪清淨與菩
薩十地清淨无二无二分无別无斷故
善現貪清淨即五眼清淨五眼清淨即貪清

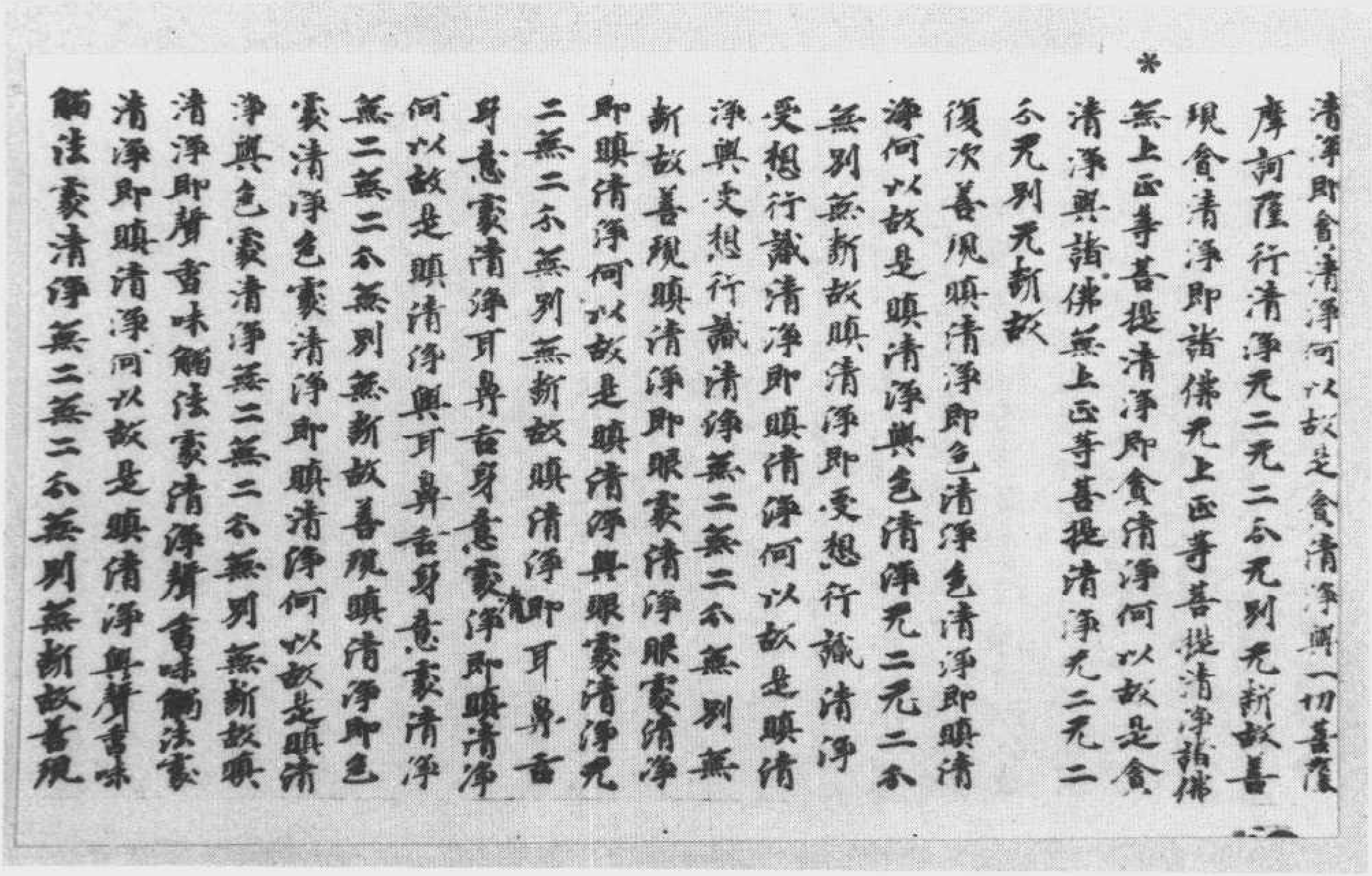


善現貪清淨即五眼清淨五眼清淨即貪清淨何以故是貪清淨與五眼清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即六神通清淨六神通清淨即貪清淨何以故是貪清淨與六神通清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即佛十力清淨佛十力清淨即貪清淨何以故是貪清淨與佛十力清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨即貪清淨何以故是貪清淨與四无所畏乃至十八佛不共法清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即無忘失法清淨无忘失法清淨即貪清淨何以故是貪清淨與无忘失法清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即恒住捨性清淨恒住捨性清淨即貪清淨何以故是貪清淨與恒住捨性清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即一切智清淨一切智清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切智清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即道相智一切相智清淨道相智一切相智清淨



相智一切相智清淨道相智一切相智清淨即貪清淨何以故是貪清淨與道相智一切相智清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切陀羅尼門清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切三摩地門清淨无二无二分无別无斷故

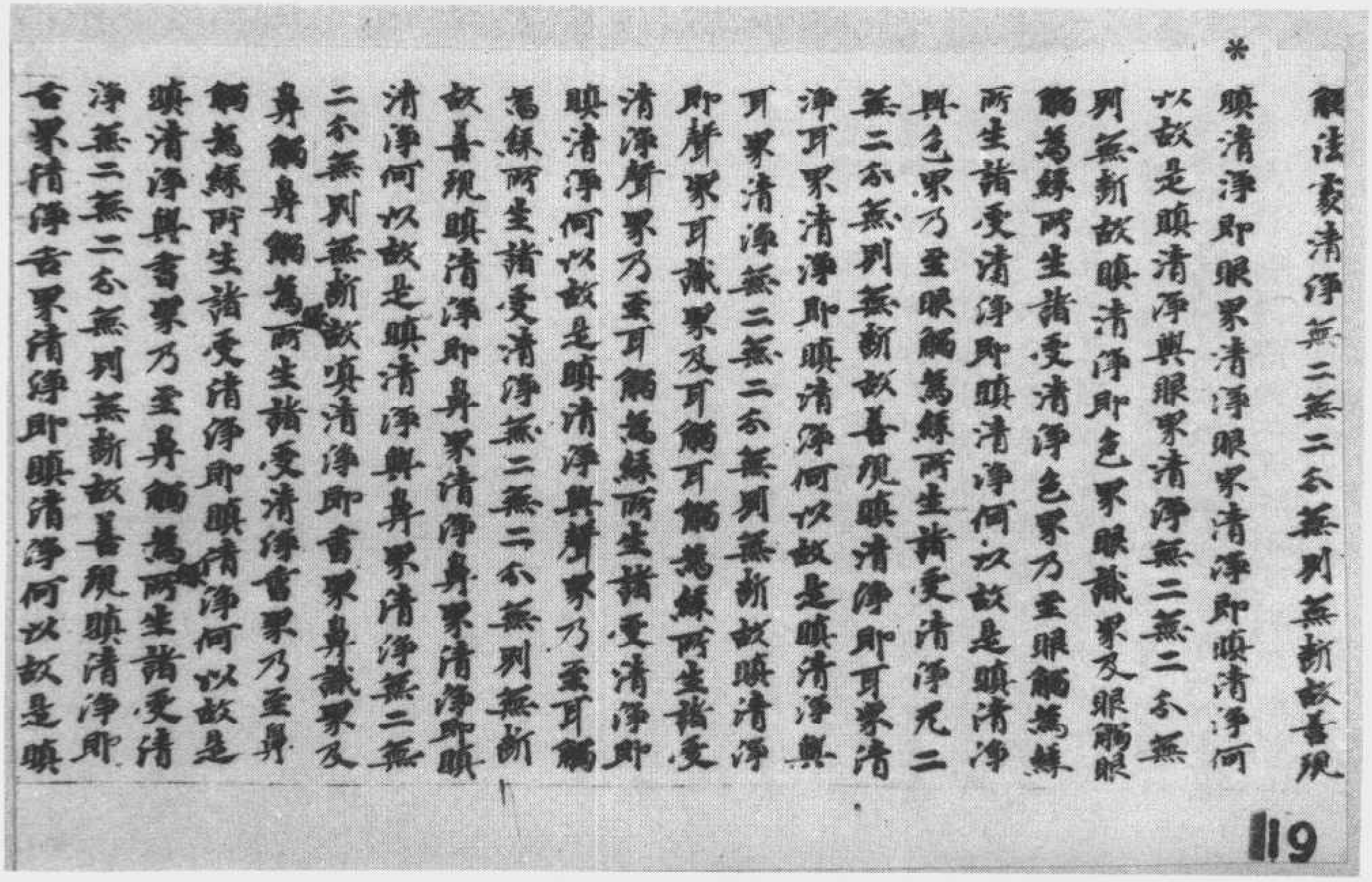
善現貪清淨即預流果清淨預流果清淨即貪清淨何以故是貪清淨與預流果清淨无二无二分无別无斷故貪清淨即一來不還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一來不還阿羅漢果清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨即貪清淨何以故是貪清淨與獨覺菩提清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸佛



*

清淨即貪清淨何以故是貪清淨與一切菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无別无斷故善現貪清淨即諸佛无上正等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨即貪清淨何以故是貪清淨與諸佛無上正等菩提清淨无二无二分无別无斷故

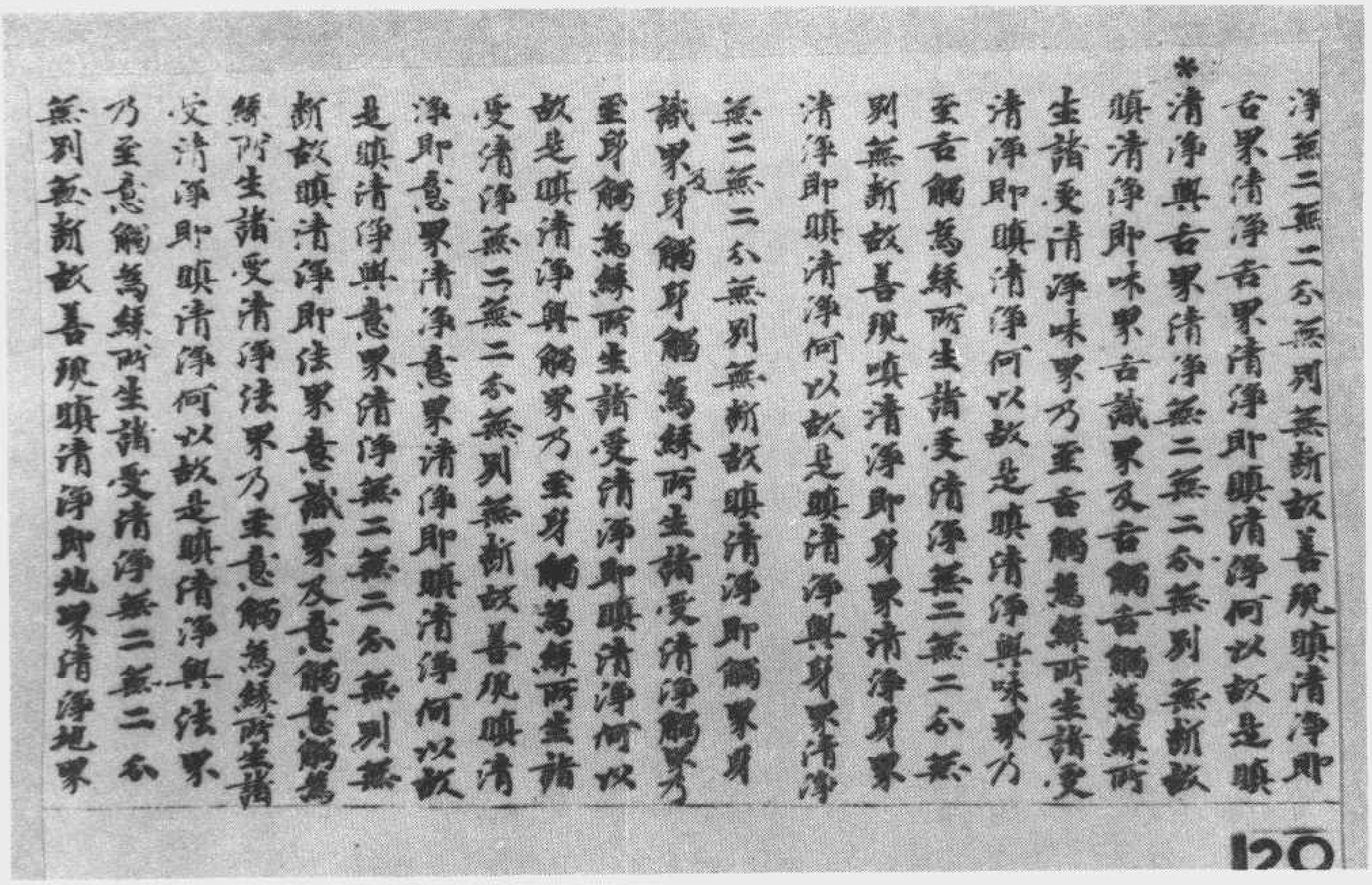
復次善現瞋清淨即色清淨色清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與色清淨无二无二分無別無斷故瞋清淨即受想行識清淨受想行識清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與受想行識清淨無二無二分無別無斷故善現瞋清淨即眼處清淨眼處清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與眼處清淨无二無二分無別無斷故瞋清淨即耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與耳鼻舌身意處清淨無二無二分無別無斷故善現瞋清淨即色處清淨色處清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與色處清淨無二無二分無別無斷故瞋清淨即聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與聲香味觸法處清淨無二無二分無別無斷故善現



*

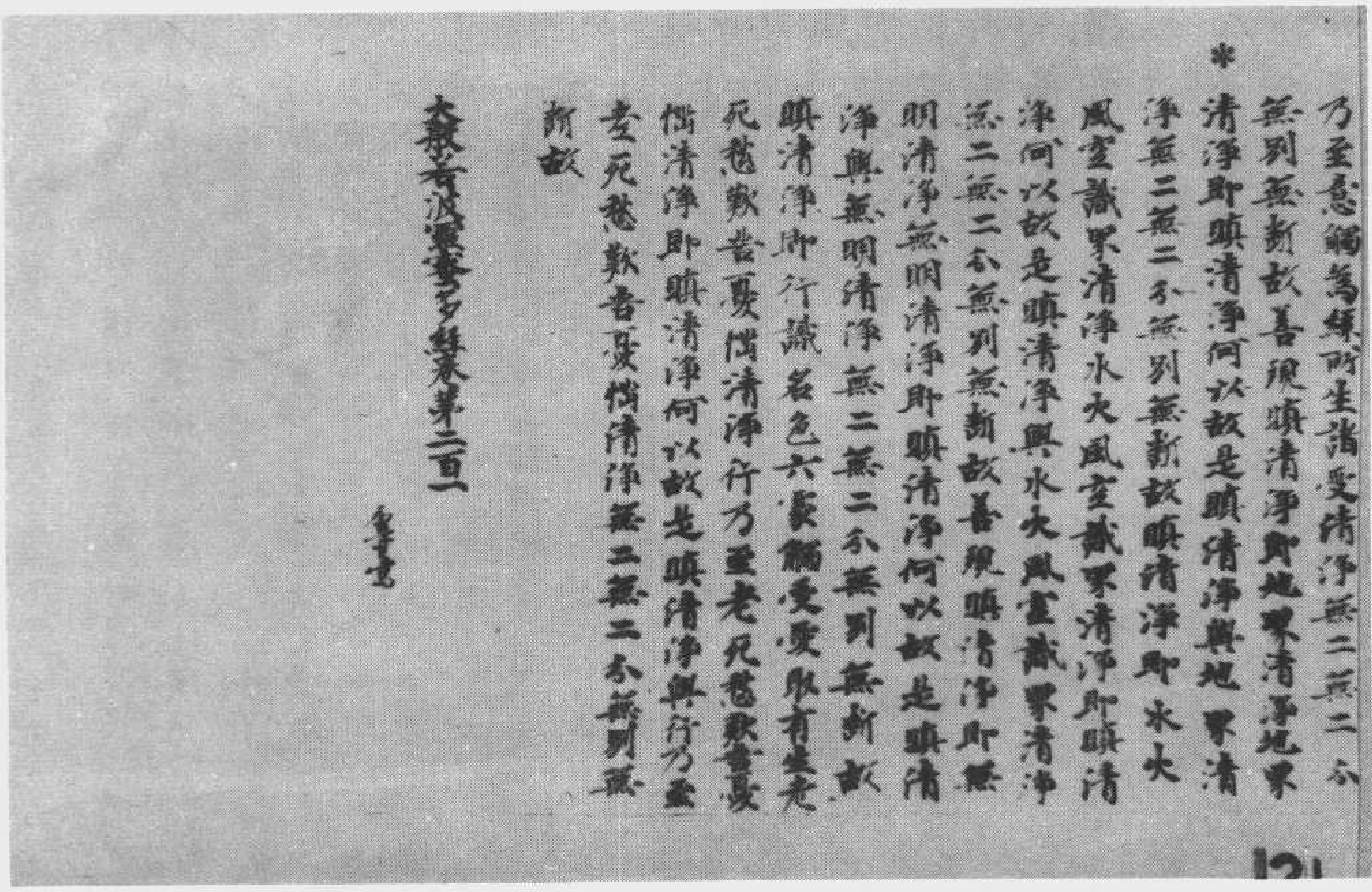
觸法處清淨無二無二分無別無斷故善現瞋清淨即眼界清淨眼界清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與眼界清淨無二無二分無別無斷故瞋清淨即色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨无二無二分無別無斷故善現瞋清淨即耳界清淨耳界清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與耳界清淨無二無二分無別無斷故瞋清淨即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與聲界乃至耳觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現瞋清淨即鼻界清淨鼻界清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與鼻界清淨無二無二分無別無斷故瞋清淨即香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與香界乃至鼻觸爲緣所生諸受清淨無二無二分無別無斷故善現瞋清淨即舌界清淨舌界清淨即瞋清淨何以故是瞋

119



淨無二無二分無別無斷故善現瞋清淨即
舌界清淨舌界清淨即瞋清淨何以故是瞋
*清淨與舌界清淨無二無二分無別無斷故
瞋清淨即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨無二無二分無
別無斷故善現嗔清淨即身界清淨身界
清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與身界清淨
無二無二分無別無斷故瞋清淨即觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃
至身觸為緣所生諸受清淨即瞋清淨何以
故是瞋清淨與觸界乃至身觸為緣所生諸
受清淨無二無二分無別無斷故善現瞋清
淨即意界清淨意界清淨即瞋清淨何以故
是瞋清淨與意界清淨無二無二分無別無
斷故瞋清淨即法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸
受清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故善現瞋清淨即地界清淨地界

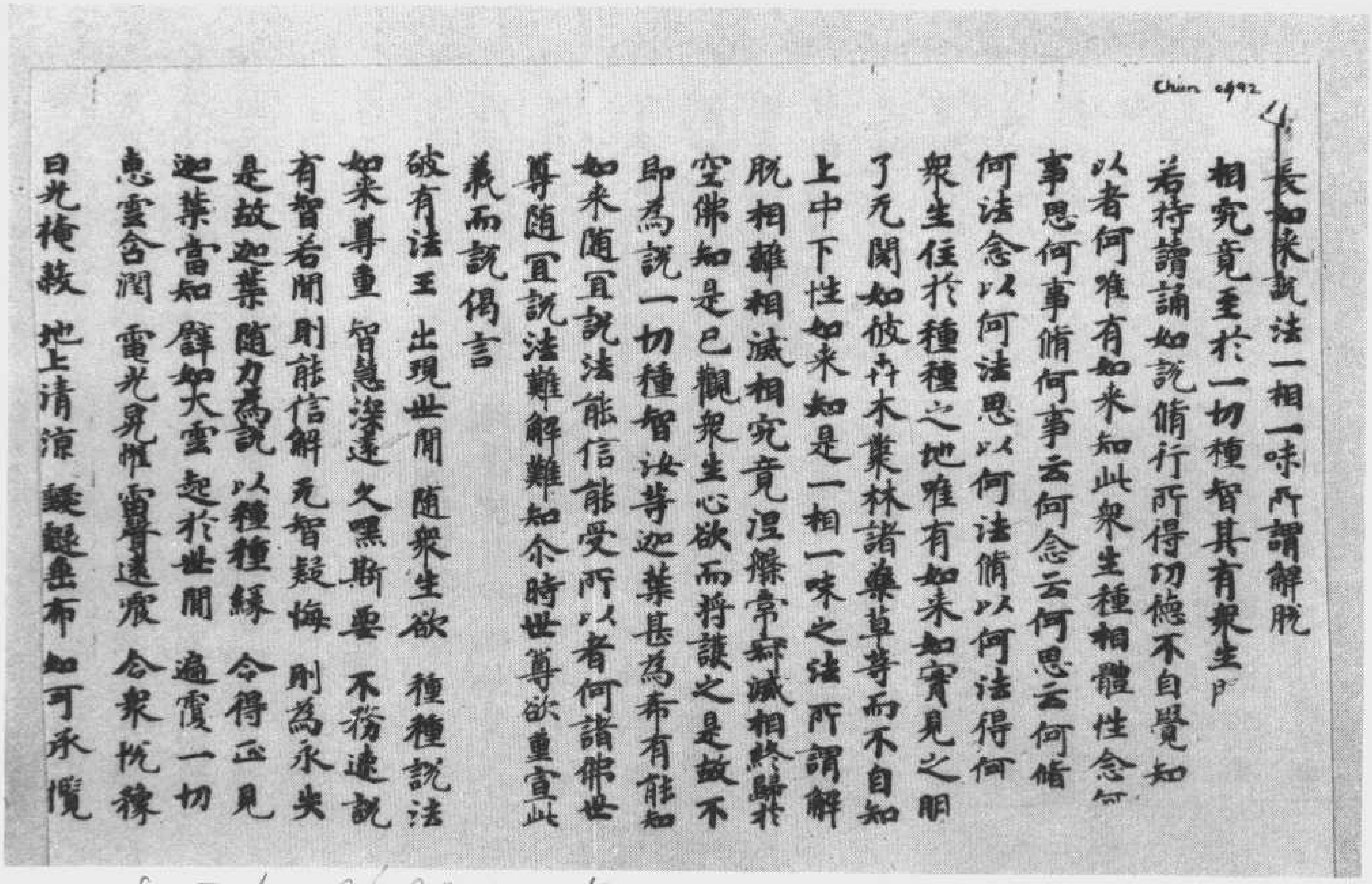
120



乃至意觸為緣所生諸受清淨無二無二分
無別無斷故善現瞋清淨即地界清淨地界
*清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與地界清
淨無二無二分無別無斷故瞋清淨即水火
風空識界清淨水火風空識界清淨即瞋清
淨何以故是瞋清淨與水火風空識界清淨
無二無二分無別無斷故善現瞋清淨即無
明清淨無明清淨即瞋清淨何以故是瞋清
淨與無明清淨無二無二分無別無斷故
瞋清淨即行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂
惱清淨即瞋清淨何以故是瞋清淨與行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨無二無二分無別無
斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百一

121



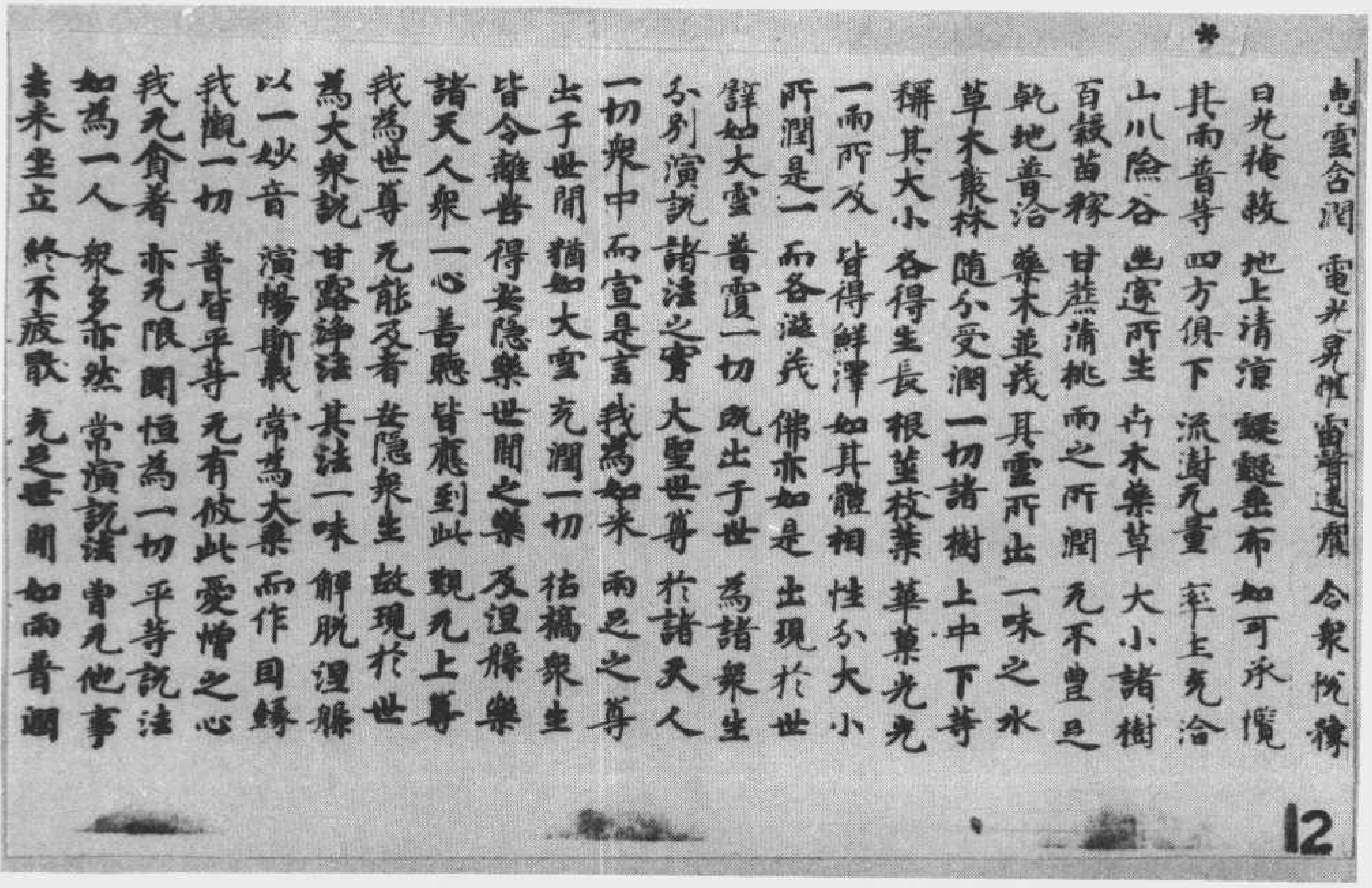
Chin 6942

4

長如來說法一相一味所謂解脫
相究竟至於一切種智其有衆生
若持讀誦如說脩行所得功德不自覺知
以者何唯有如來知此衆生種相體性念何
事思何事脩何事云何念云何思云何脩
何法念以何法思以何法脩以何法得何
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无閡如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智疑悔　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　靉靆垂布　如可承攬

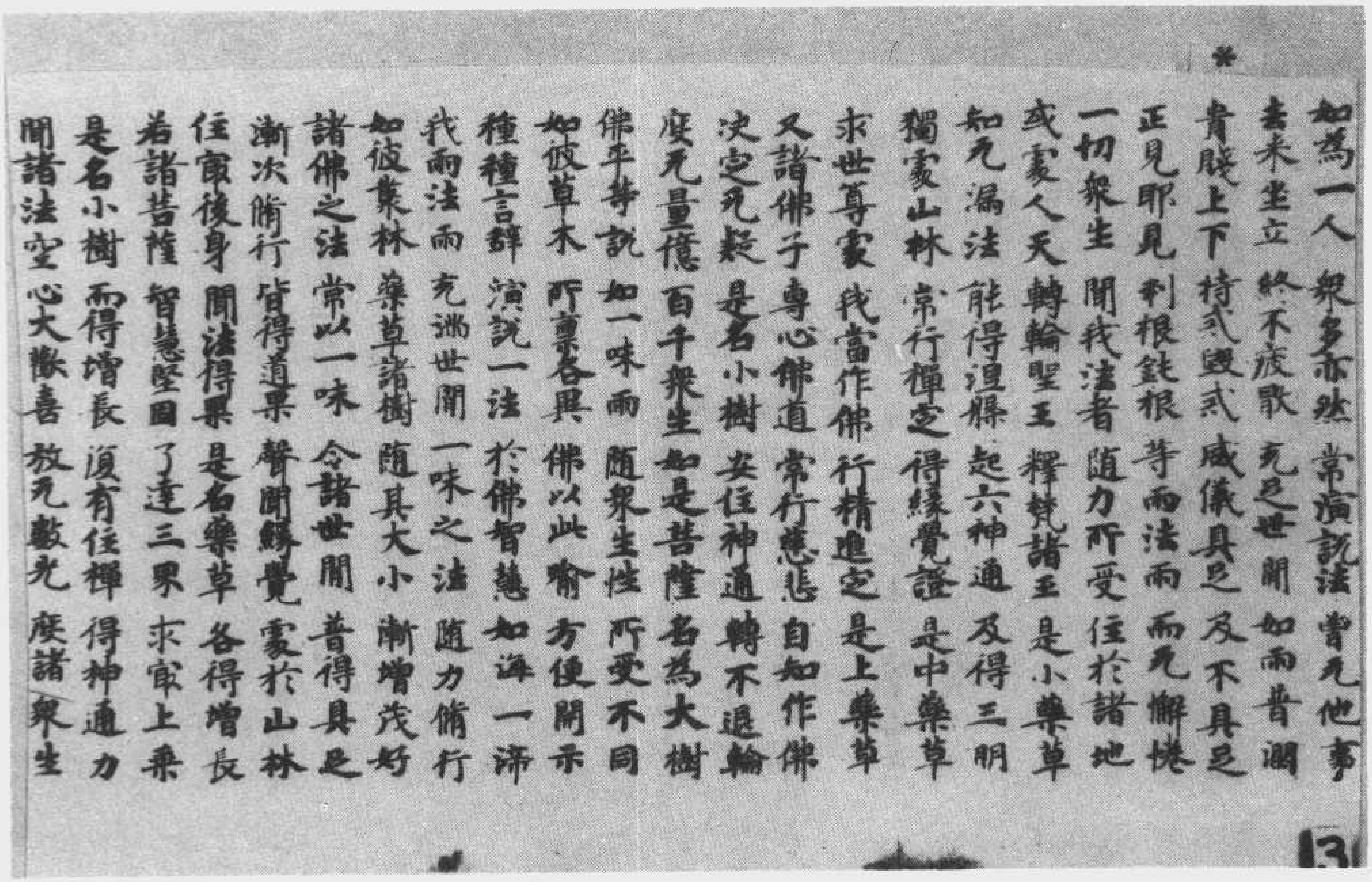
S→T262 9/19B23~25

斯六八〇二號　妙法蓮華經卷第三



慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　靉靆垂布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流澍无量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗蒲桃　雨之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華菓光光
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆一切　既出于世　為諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切衆中　而宣是言　我為如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲无上尊
我為世尊　无能及者　安隱衆生　故現於世
為大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常為大乘　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心
我无貪著　亦无限閡　恒為一切　平等說法
如為一人　衆多亦然　常演說法　曾无他事
去來坐立　終不疲猒　充足世間　如雨普潤

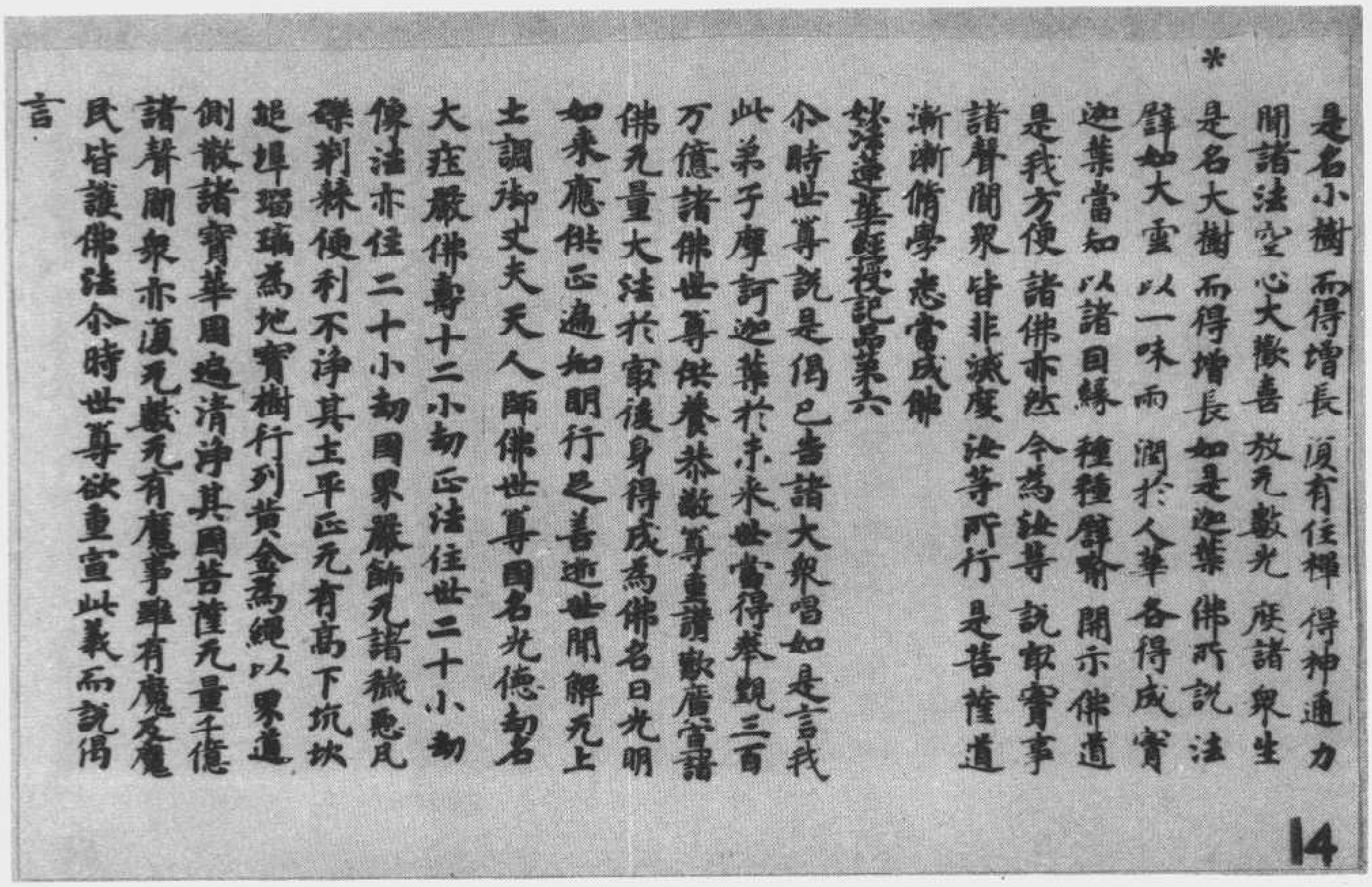
12



*

如為一人 衆多亦然 常演説法 曾无他事
去来坐立 終不疲猒 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見耶見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈惓
一切衆生 聞我法者 随力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禅定 得縁覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
又諸佛子 専心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等説 如一味雨 随衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喩 方便開示
種種言辞 演説一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 随力脩行
如彼叢林 藥草諸樹 随其大小 漸増茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次脩行 皆得道果 聲聞縁覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得増長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乗
是名小樹 而得増長 復有住禅 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生

13



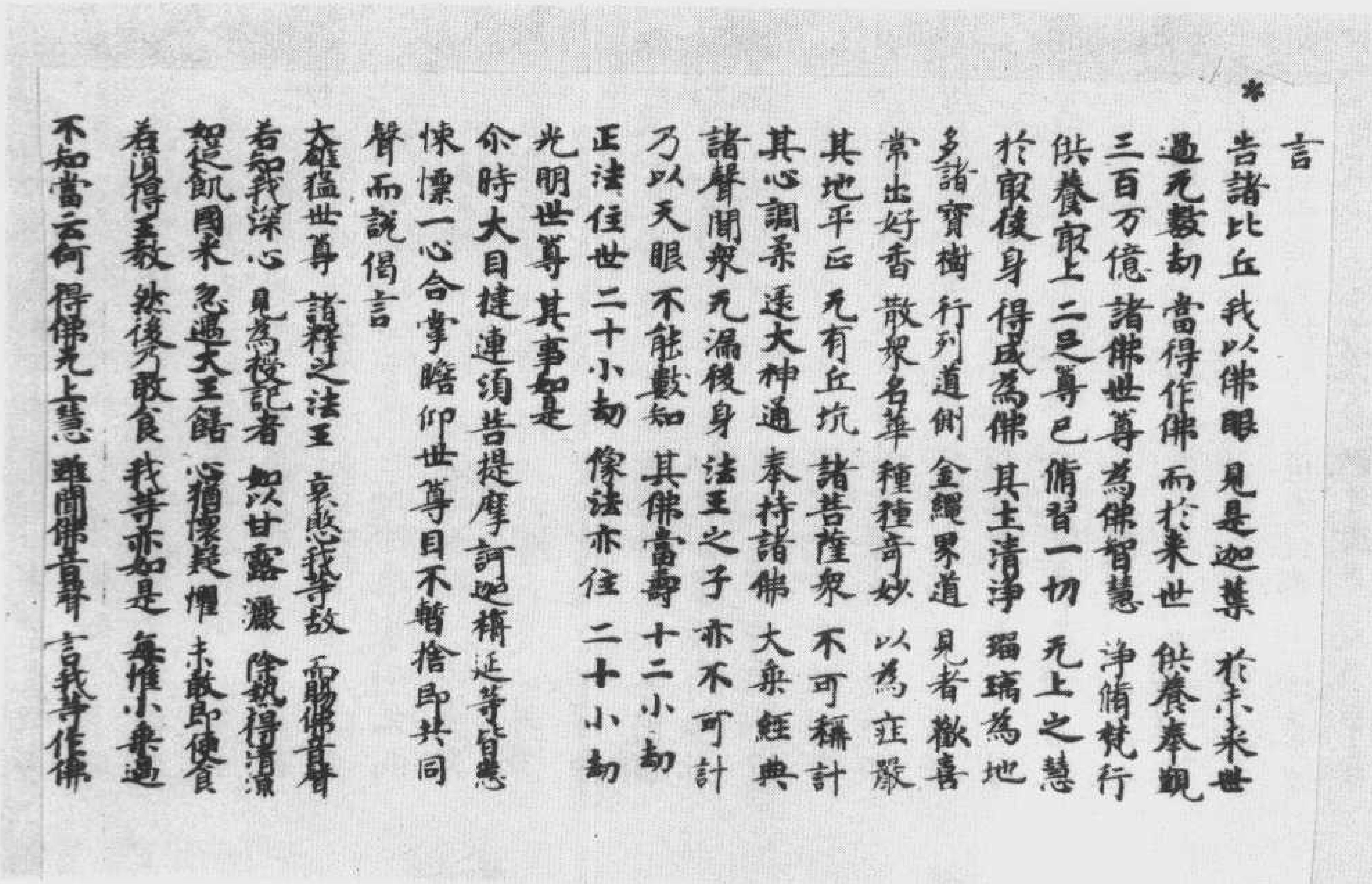
*

是名小樹 而得増長 復有住禅 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得増長 如是迦葉 佛所説法
辟如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因縁 種種辟喩 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 説最實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸脩學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊説是偈已告諸大衆唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未来世當得奉覲三百万億諸佛世尊供養恭敬尊重讃歎廣宣諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢悪瓦礫荊棘便利不浄其土平正无有高下坑坎堆阜瑠璃為地寶樹行列黄金為縄以界道側散諸寶華周遍清浄其國菩薩无量千億諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而説偈言

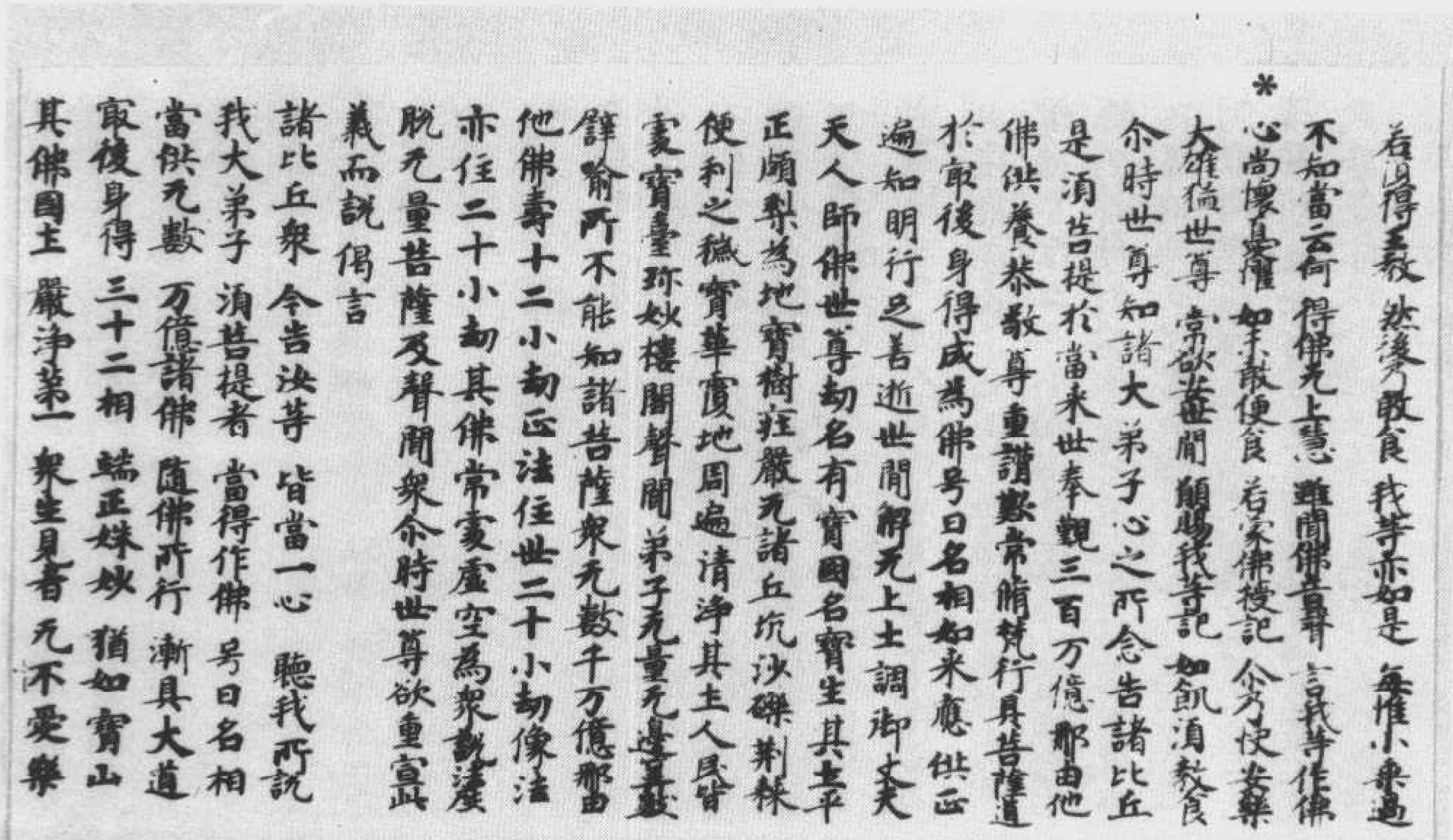
14



言
* 告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於來世　供養奉覲
三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行
供養冣上　二足尊已　脩習一切　无上之慧
於冣後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地
多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴
其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典
諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饍　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛

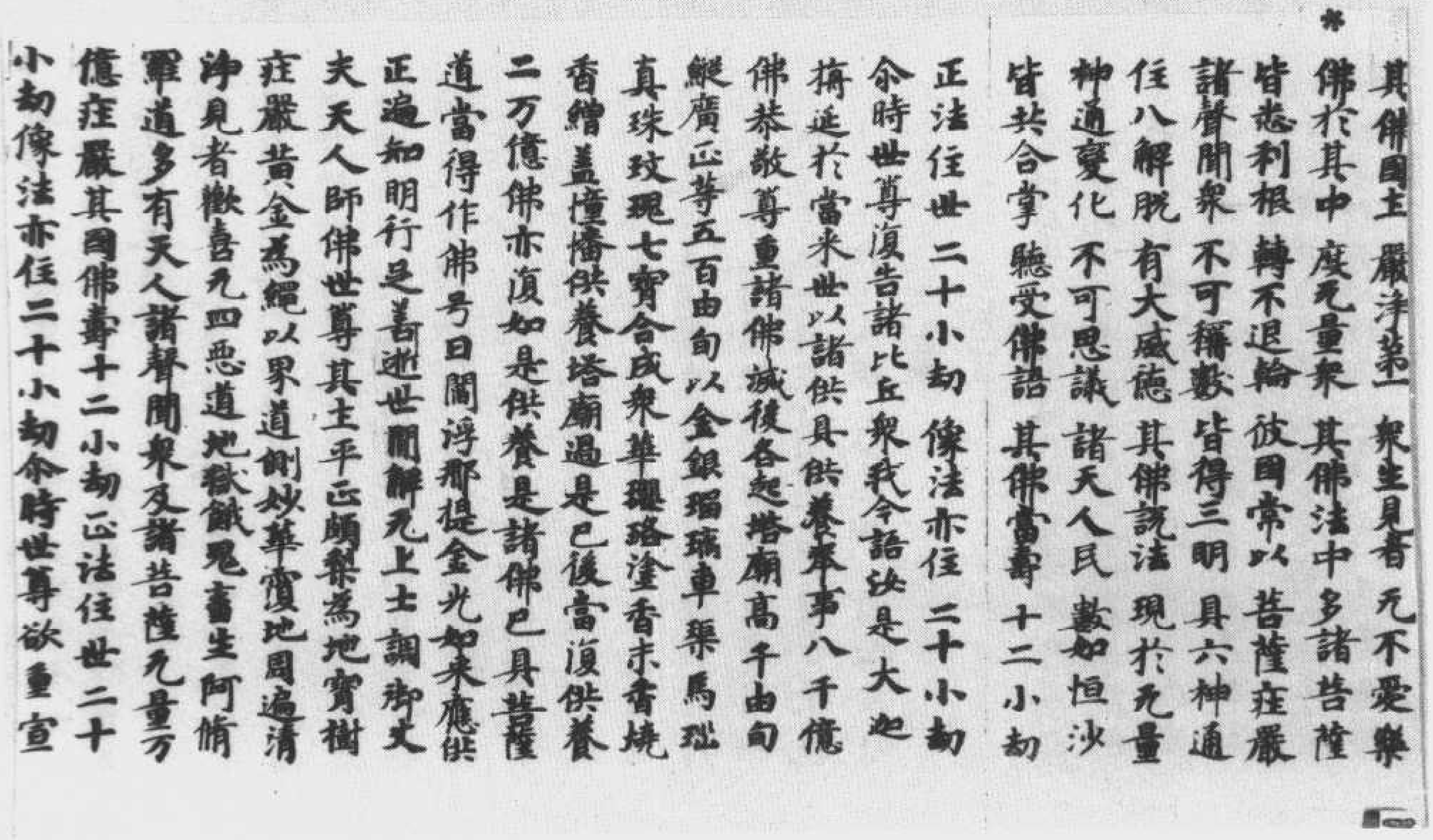


若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等作佛
* 心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道於冣後身得成為佛号曰名相如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆處寶臺珎妙樓閣聲聞弟子无量无邊筭數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此義而說偈言

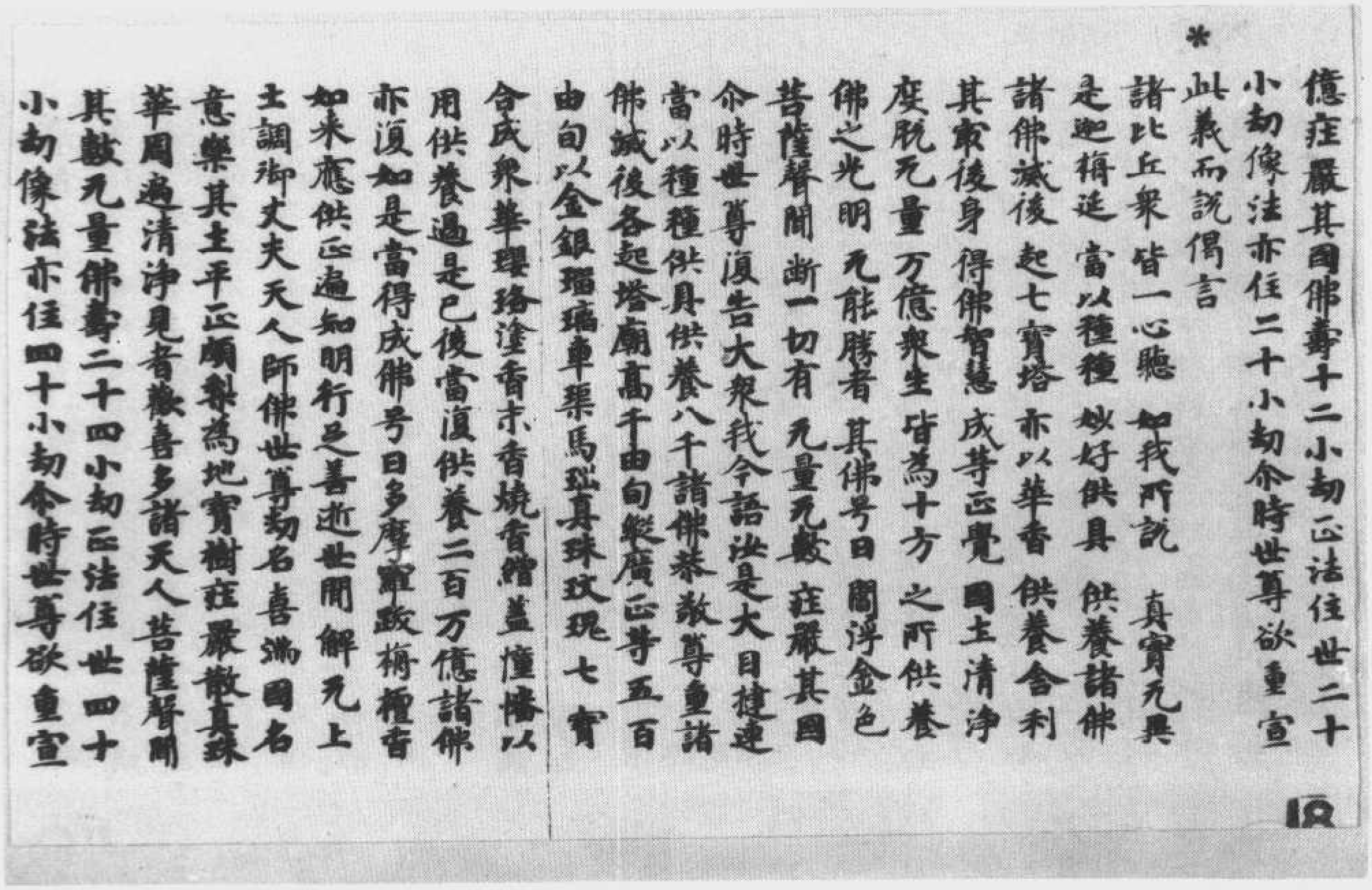
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
冣後身得　三十二相　端正姝妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂

1c



*

其佛國土嚴淨第一衆生見者无不愛樂佛於其中度无量衆其佛法中多諸菩薩皆悉利根轉不退輪彼國常以菩薩莊嚴諸聲聞衆不可稱數皆得三明具六神通住八解脫有大威德其佛說法現於无量神通變化不可思議諸天人民數如恒沙皆共合掌聽受佛語其佛當壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦旃延於當来世以諸供具供養奉事八千億佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣



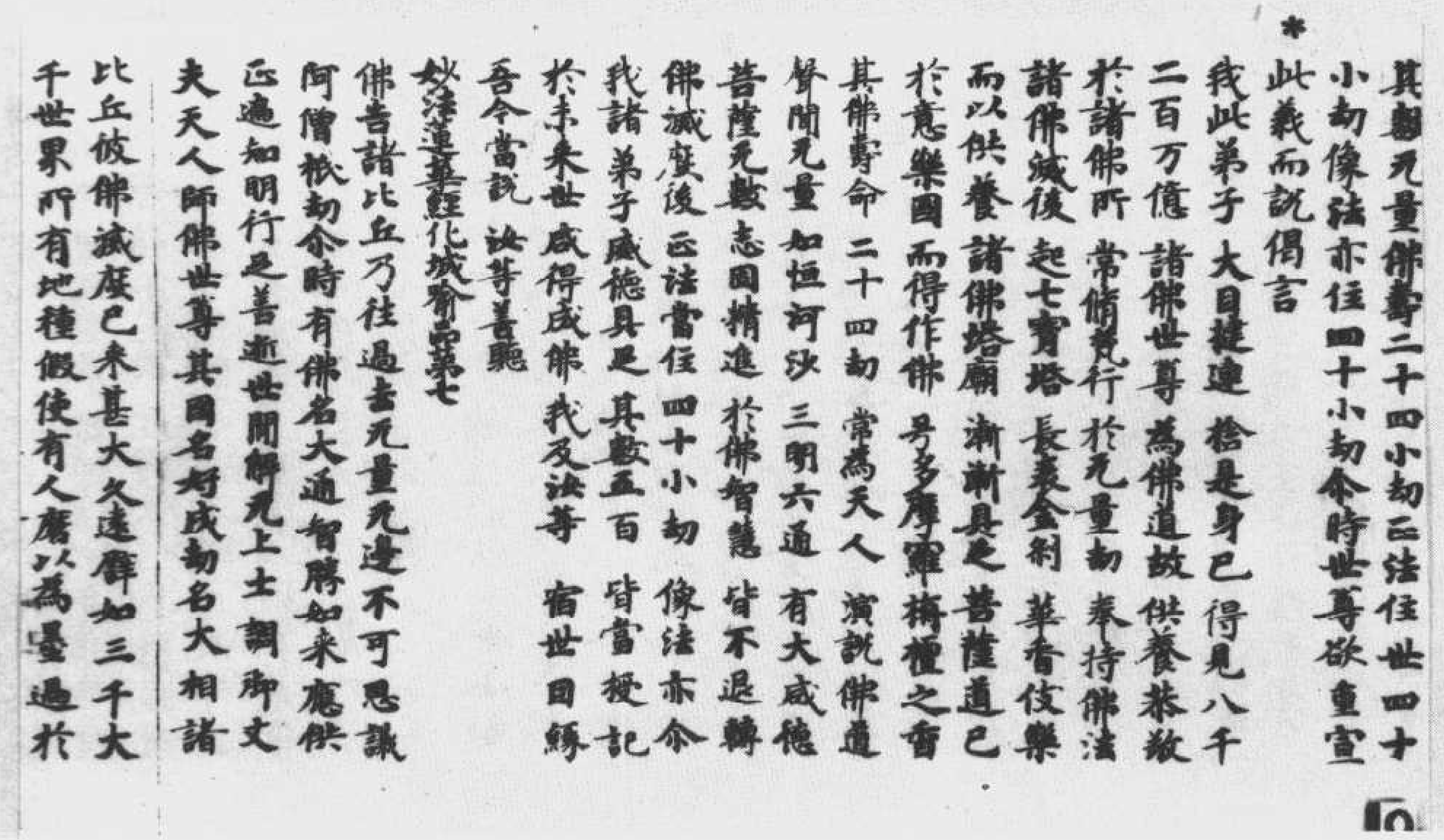
*

億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

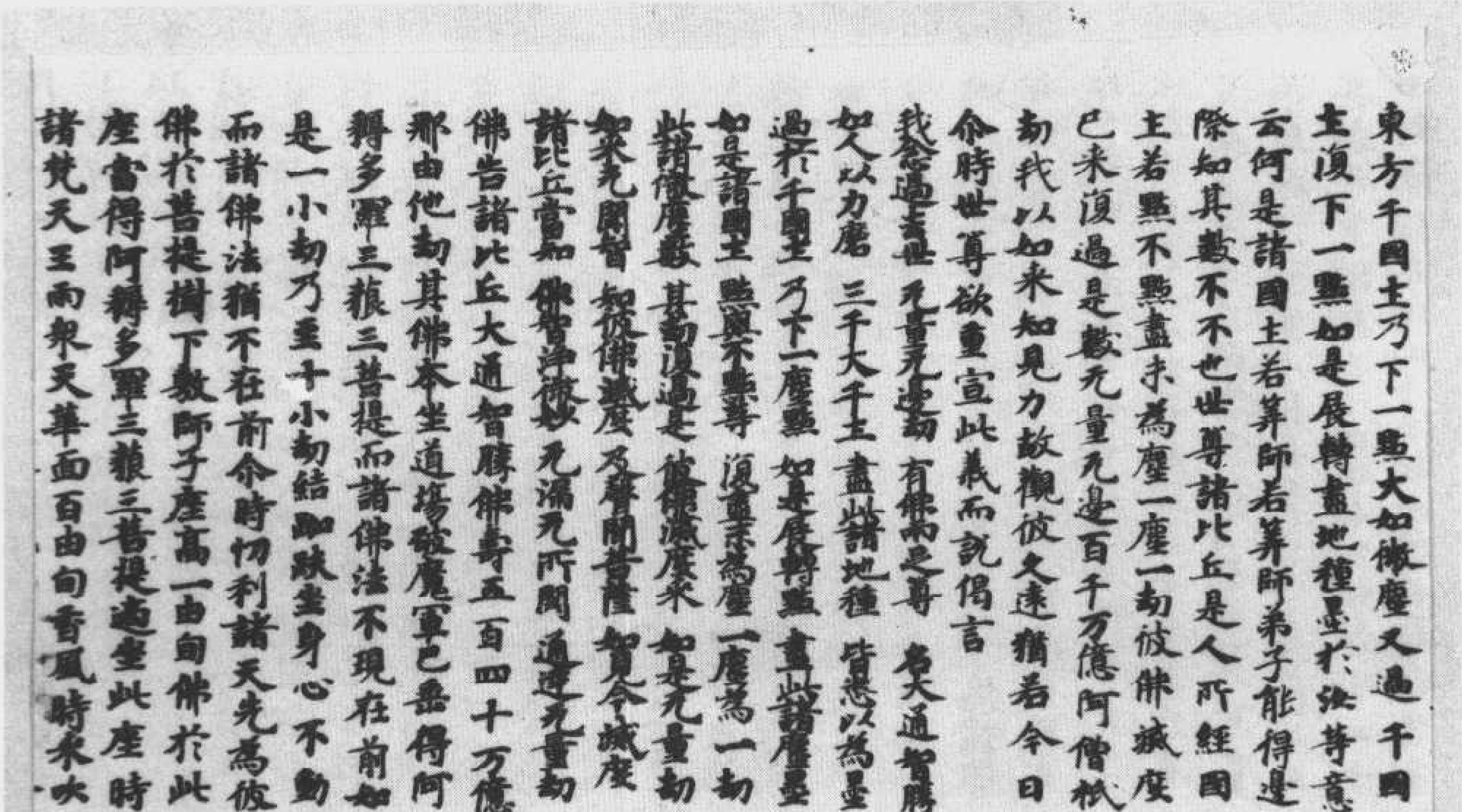
諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其冣後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫无量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金色
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國

尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以用供養過是已後當復供養二百万億諸佛亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣

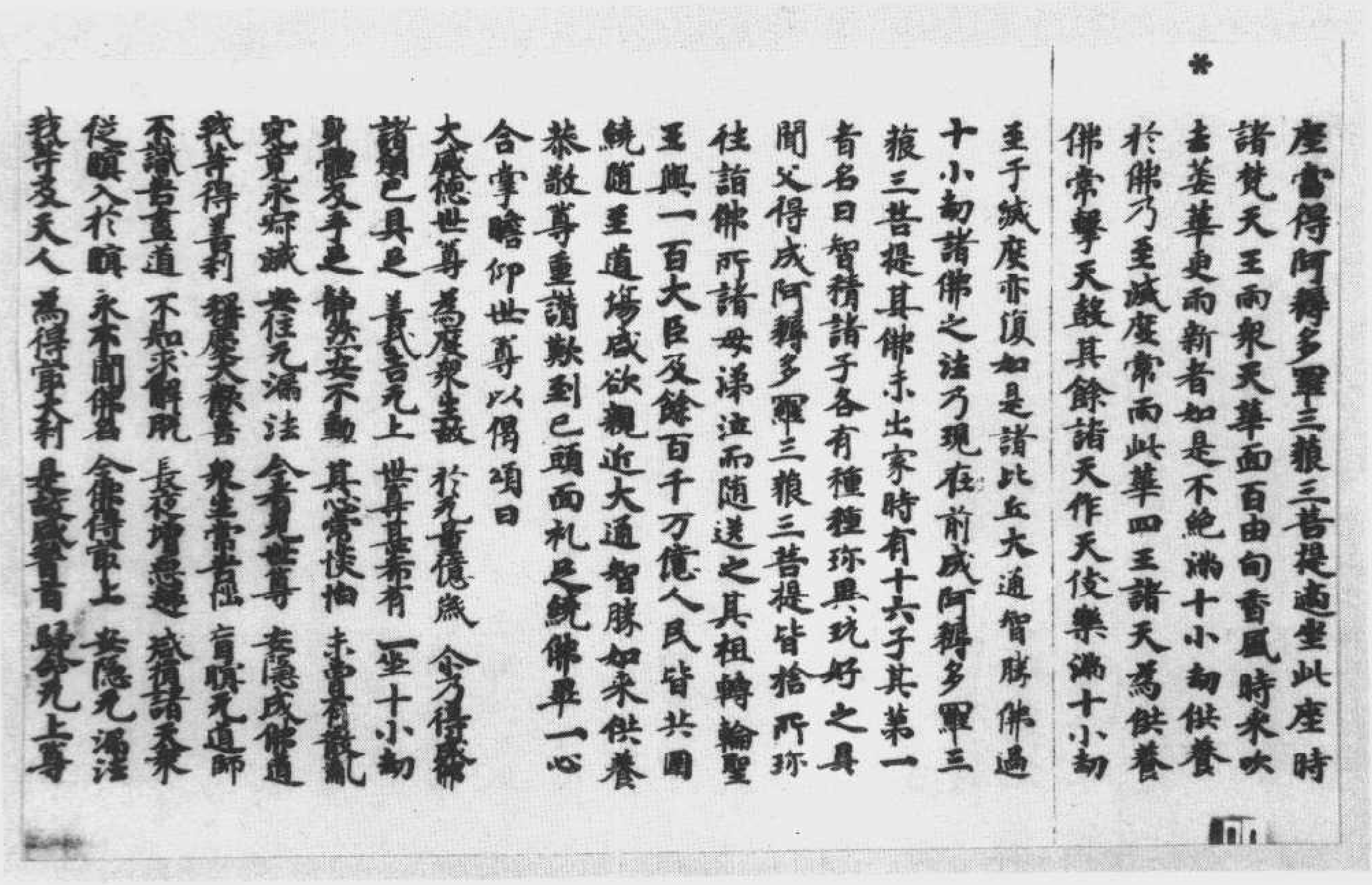
18



其國无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
*此義而說偈言
我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　咸得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已来甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於



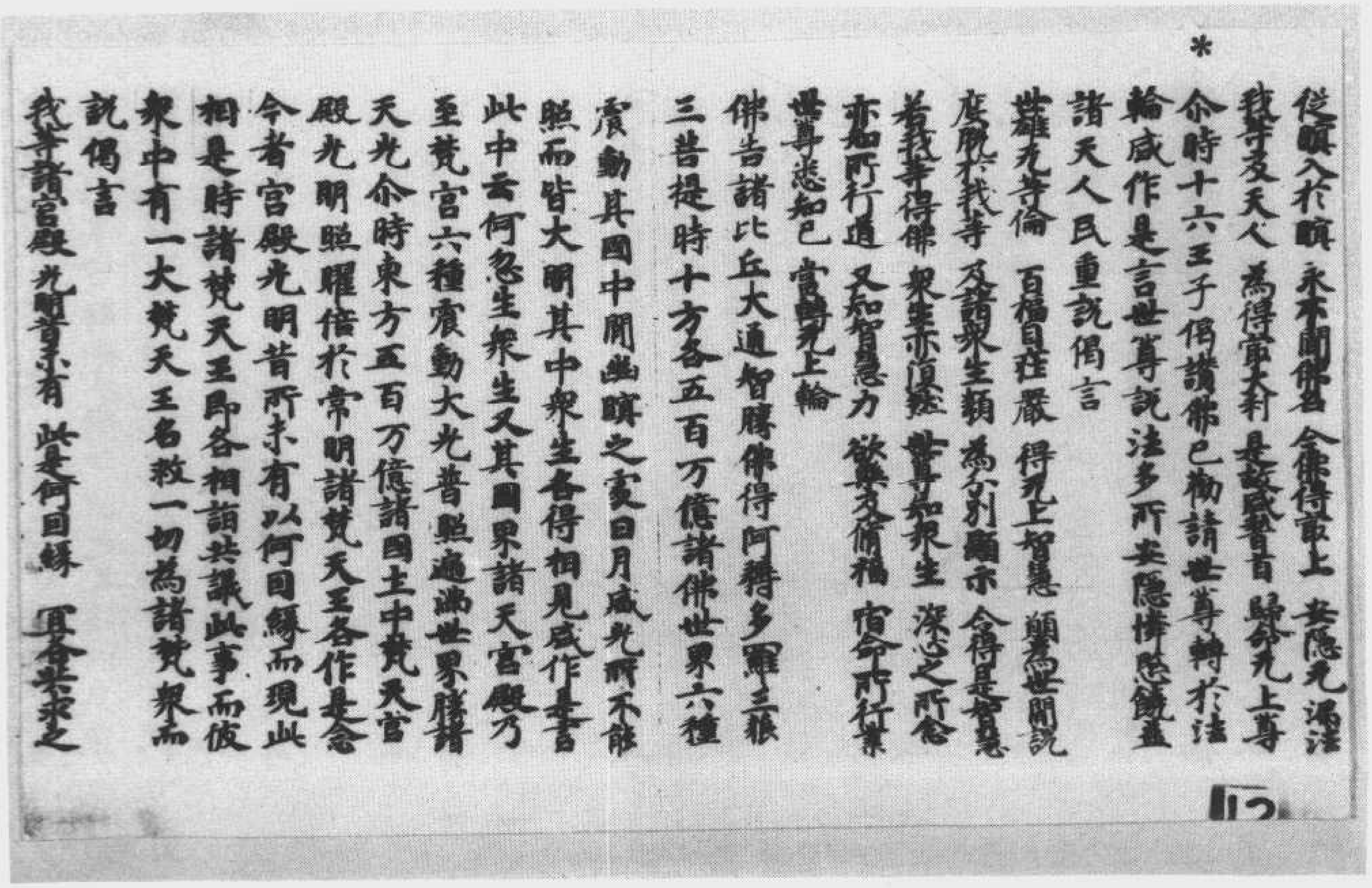
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已来復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如来知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度来　如是无量劫
如来无閡智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所閡　通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時来吹



*

座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹去萎華更雨新者如是不絶滿十小劫供養於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　尒乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　静然安不動　其心常憺怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑无導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從瞑入於瞑　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏法
我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命无上尊



*

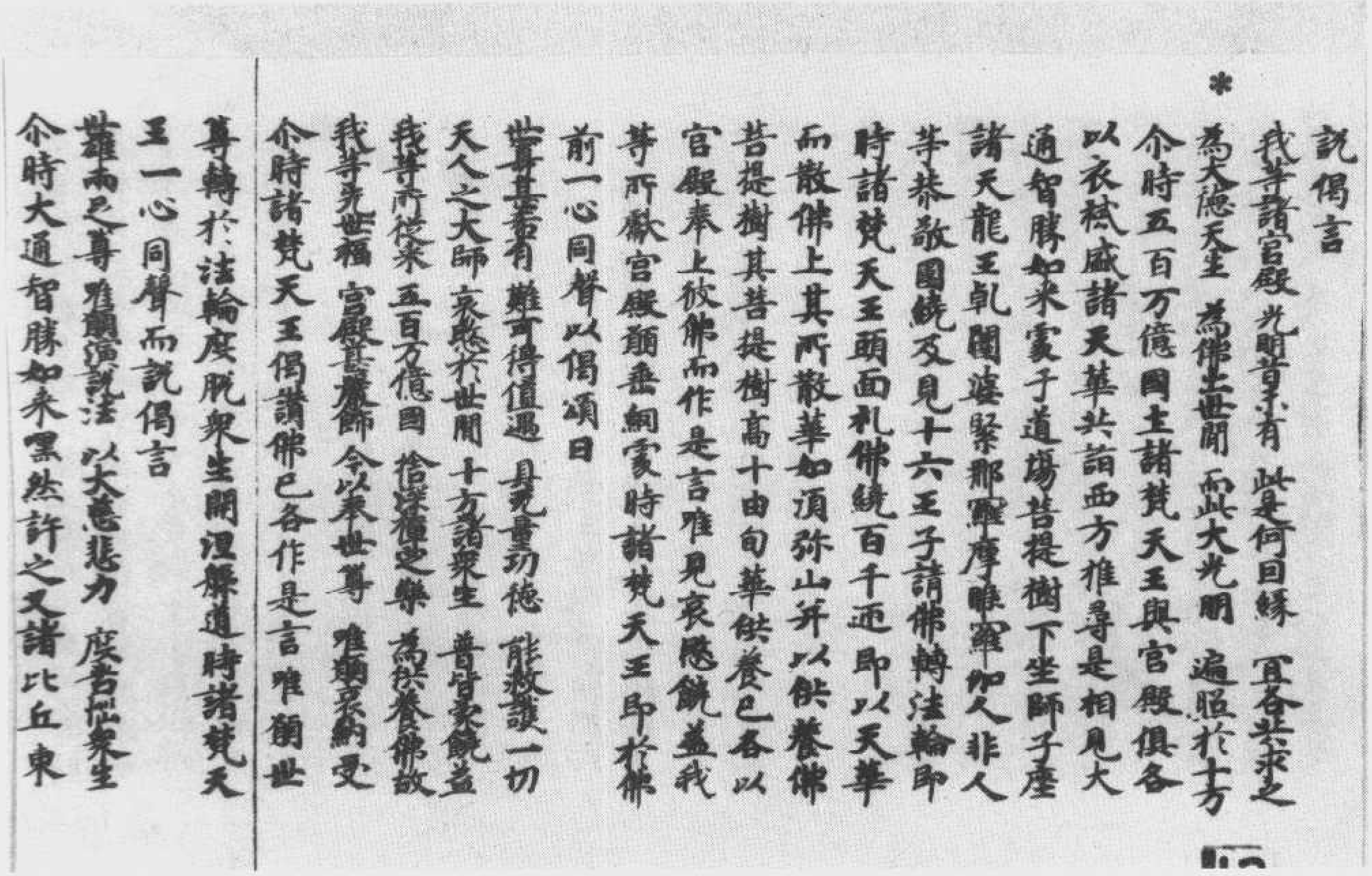
從瞑入於瞑　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏法
我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命无上尊

尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益諸天人民重說偈言

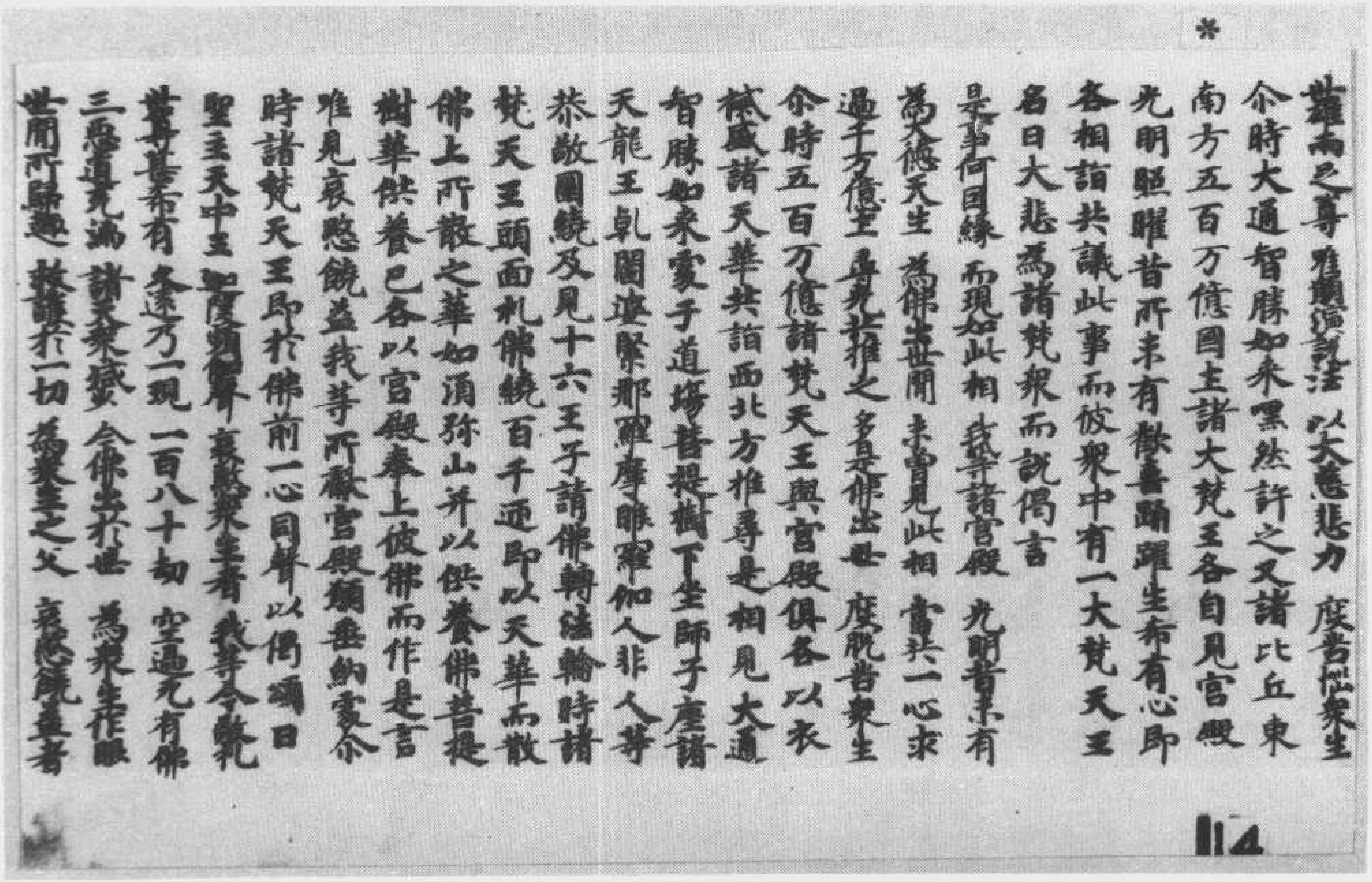
世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及脩福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種震動其國中間幽瞑之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之

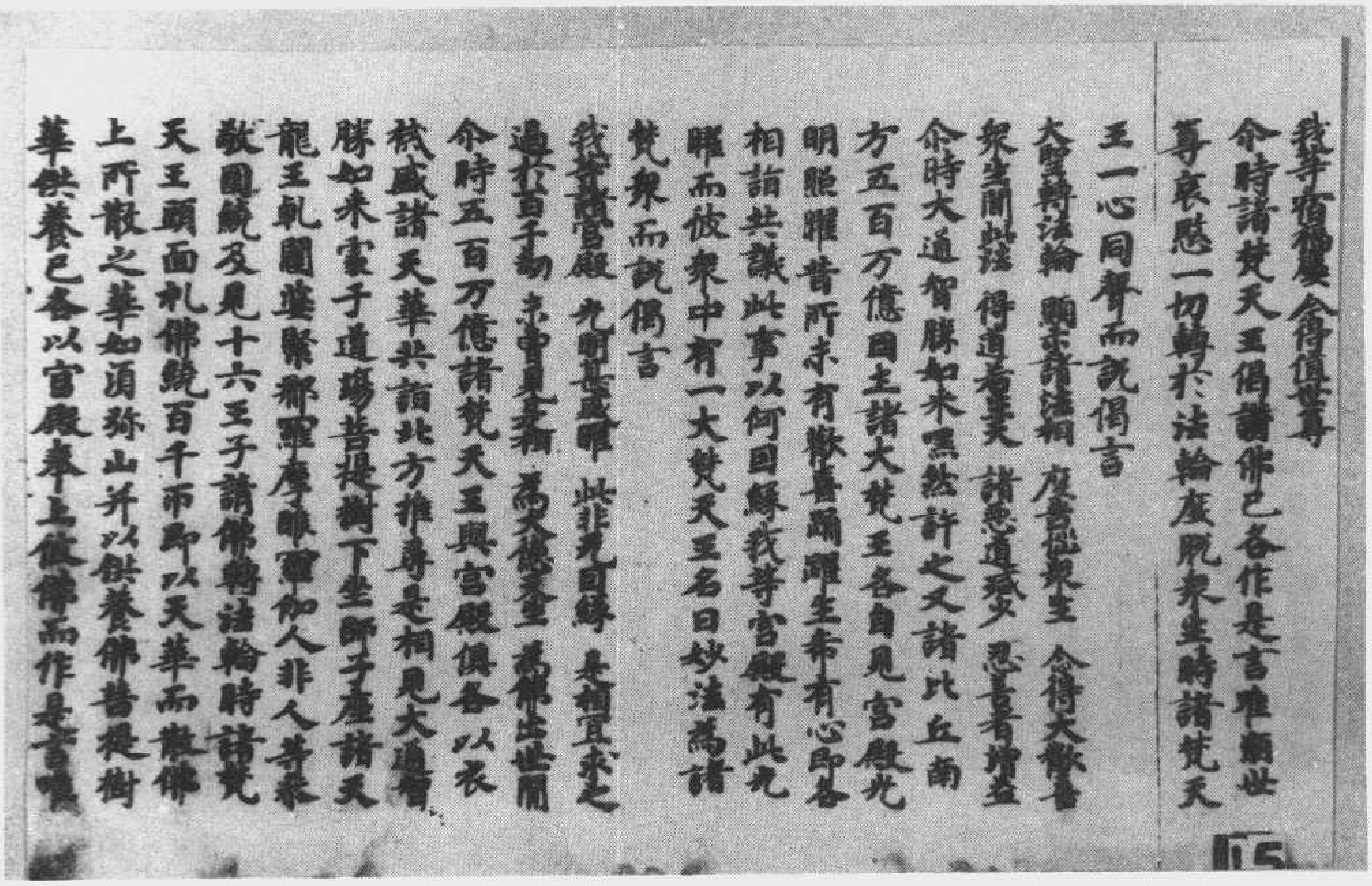


說偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千匝即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具無量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百万億國 捨深禪定樂 為供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來黙然許之又諸比丘東



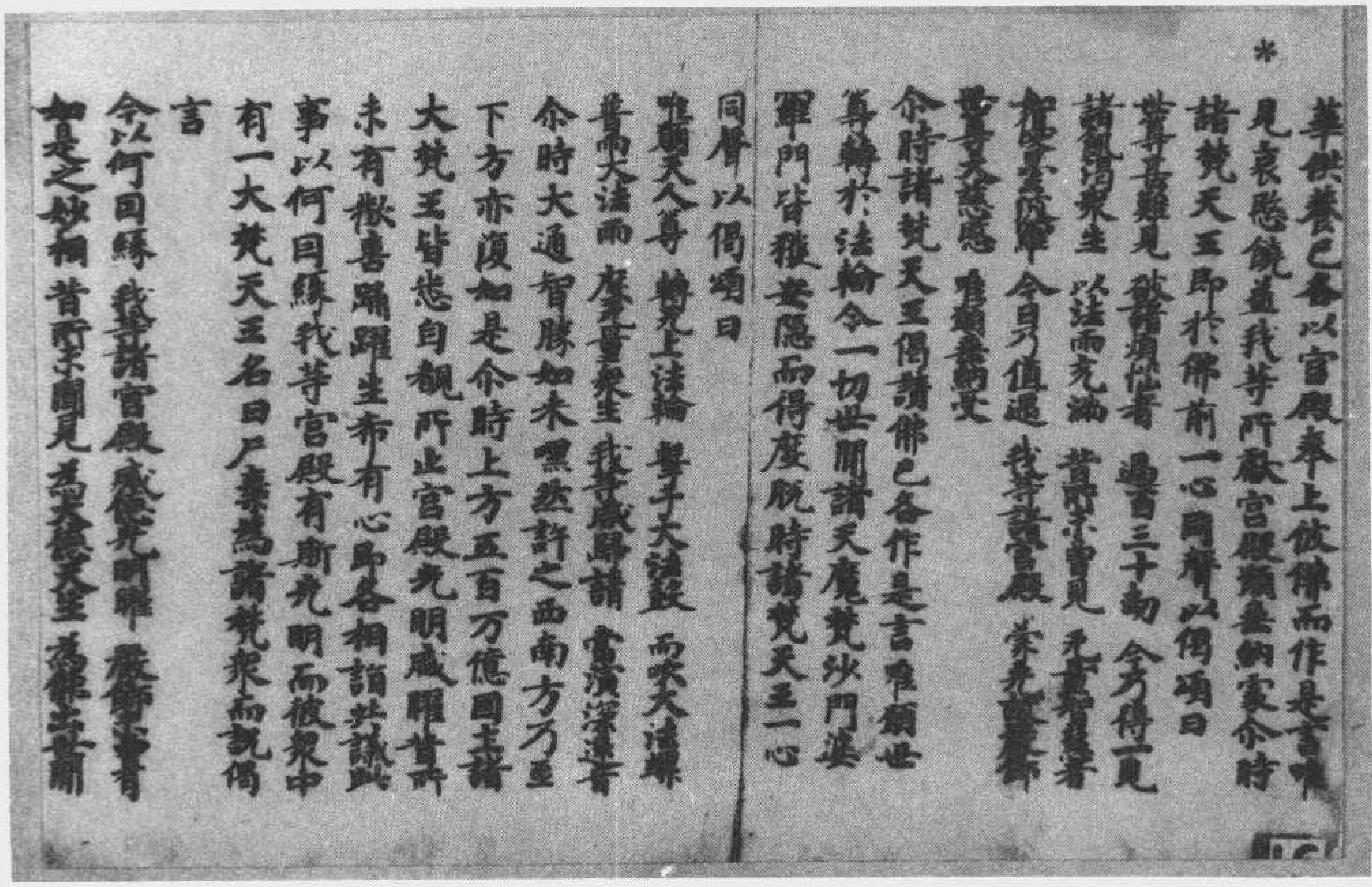
世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來黙然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 當共一心求
過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千匝即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過無有佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 為衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饒益者

114



我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫眾生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱眾生　令得大歡喜
眾生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼眾中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵眾而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非無因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯

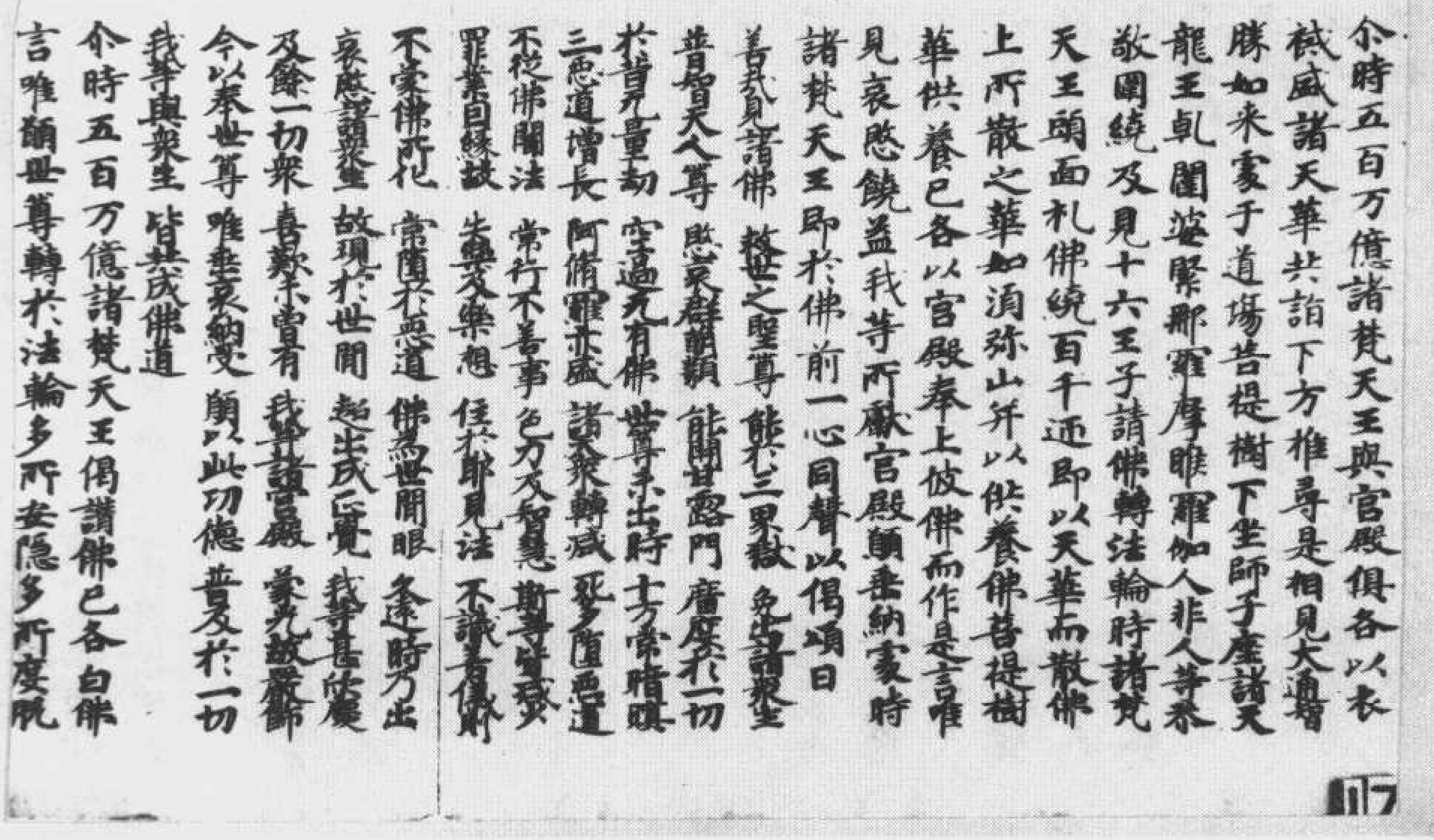
15



*

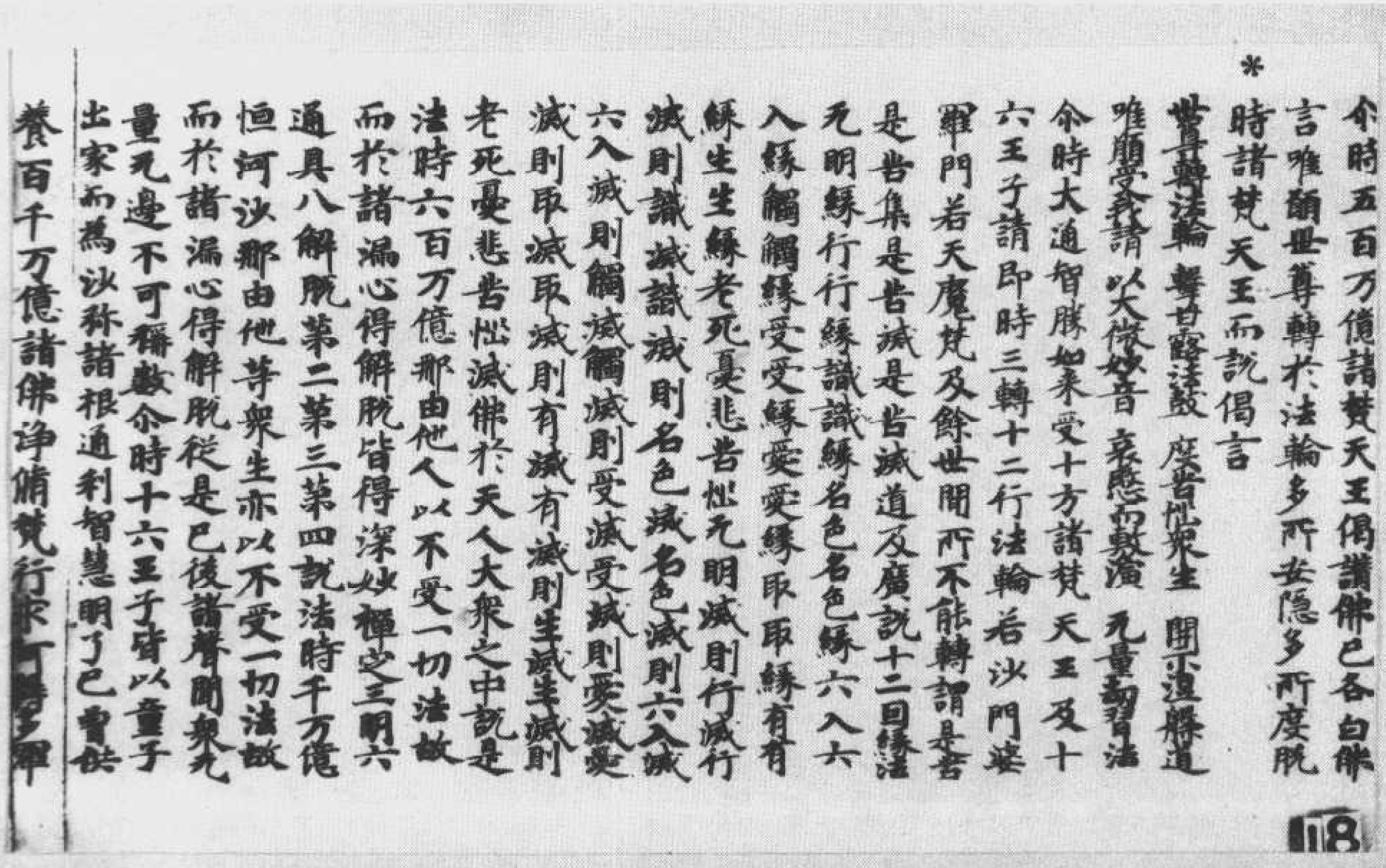
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴眾生　以法雨充滿　昔所未曾見　無量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉無上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度無量眾生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼眾中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵眾而說偈
言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間

16



尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如来處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乹闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迊即以天華而散佛
上所散之華如須弥山幷以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　勉出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗瞑
三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讃佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

117



尒時五百万億諸梵天王偈讃佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
*
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如来受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣法
无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六
入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅

118

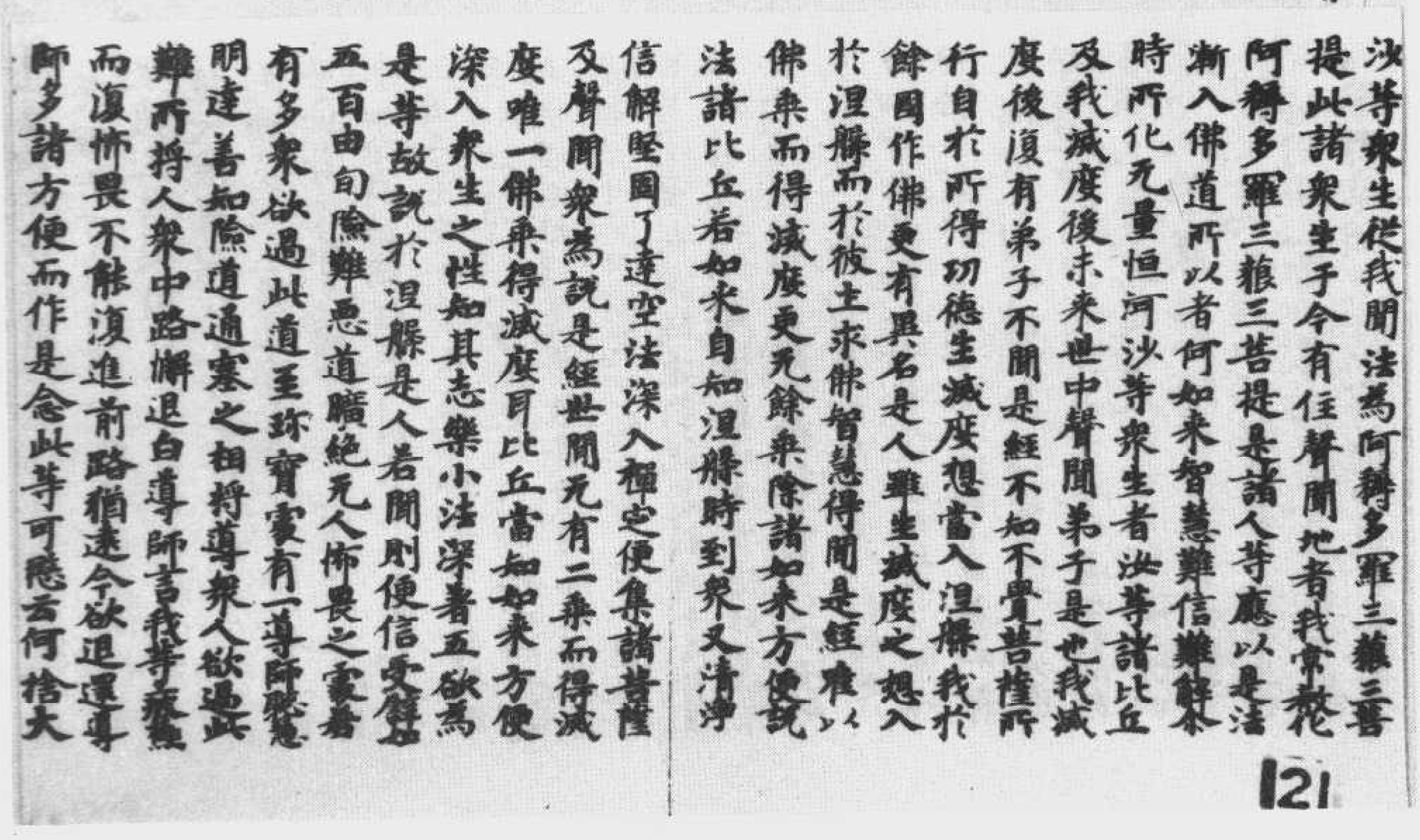
*

出家而為沙弥諸根通利智慧明了已曾供養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學世尊我等志願如來知見深心所念佛自證知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室寂然禪定各昇法座亦於八万四千劫為四部衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入

*

智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入

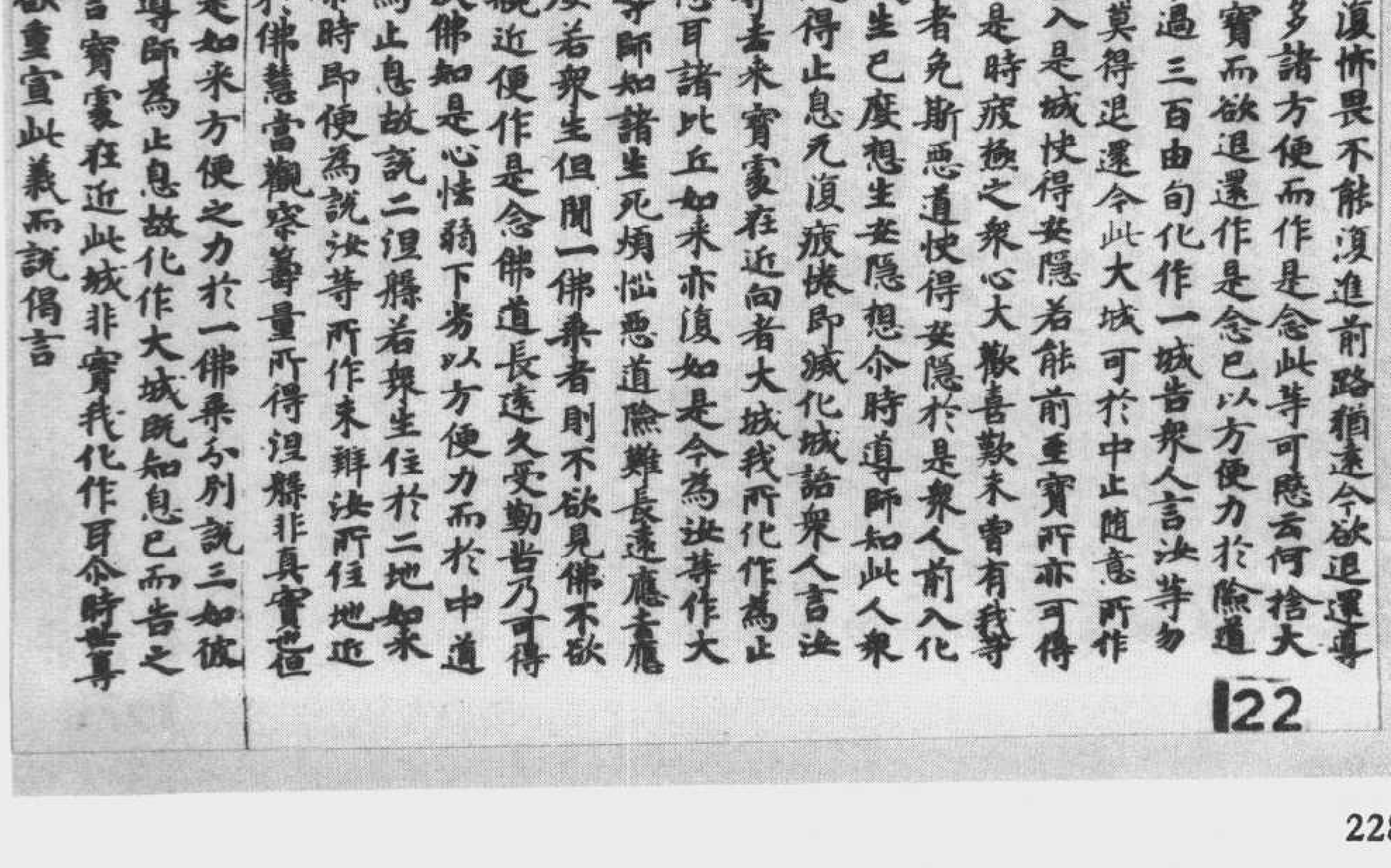
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥頂東南方二佛一名師子音二名師子相南方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩



*

汝等衆生從我聞法爲阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆爲說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲爲
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珎寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大

121



*

而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珎寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作爲止
息耳諸比丘如來亦復如是今爲汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
爲止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師爲止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

122

*

欲重宣此義而說偈言
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿修羅眾等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作眾伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼眾人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是眾過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙眾　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出

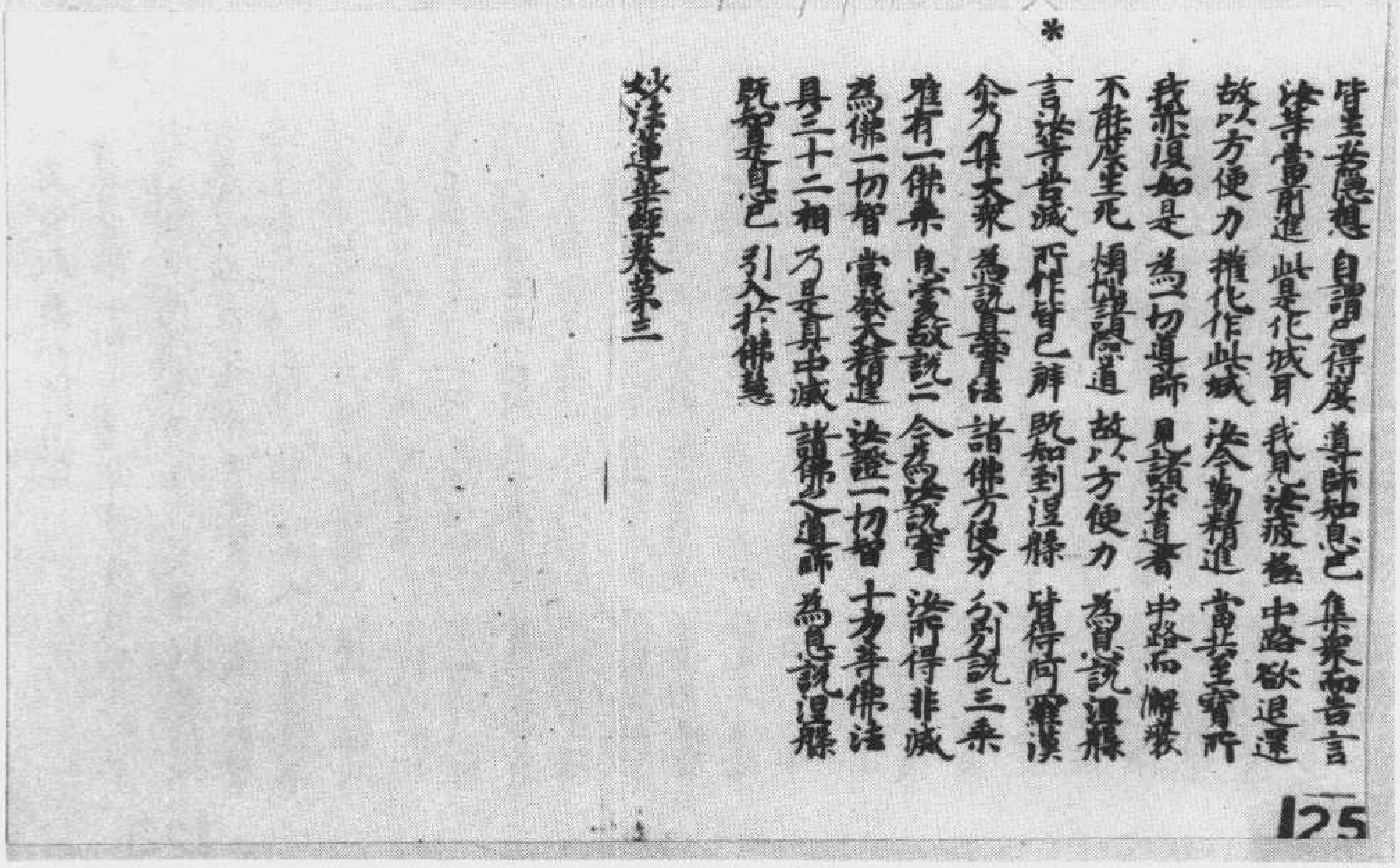
123

*

說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億眾　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛宴寂後　宣揚助法化　一一沙弥等　所度諸眾生
有六百万億　恒河沙等眾　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万眾　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟眾難　眾人皆疲倦　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珎寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周匝有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰眾言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集眾而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃

124

W→T262 9/27B9



*

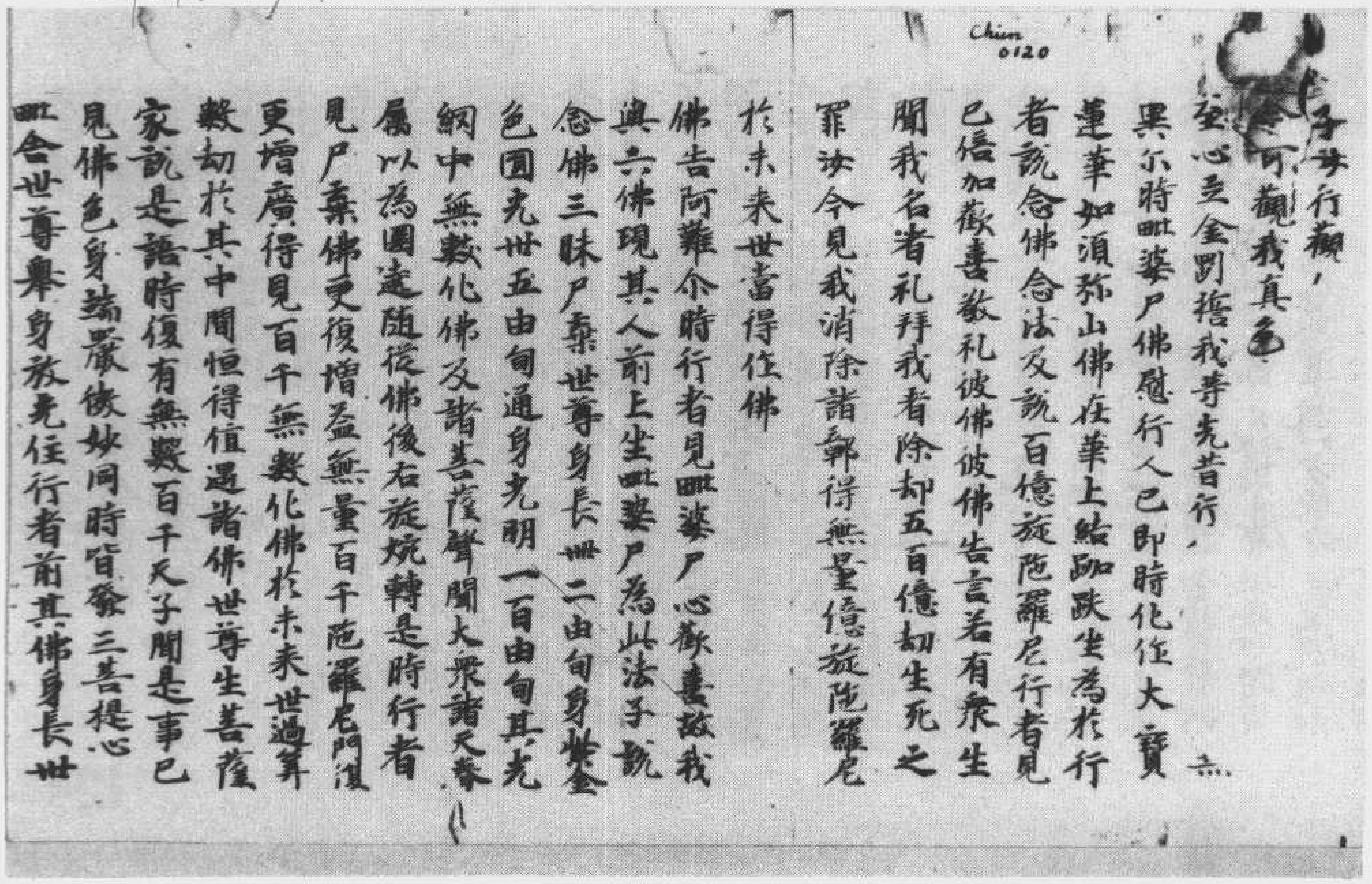
皆生安隠想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

125

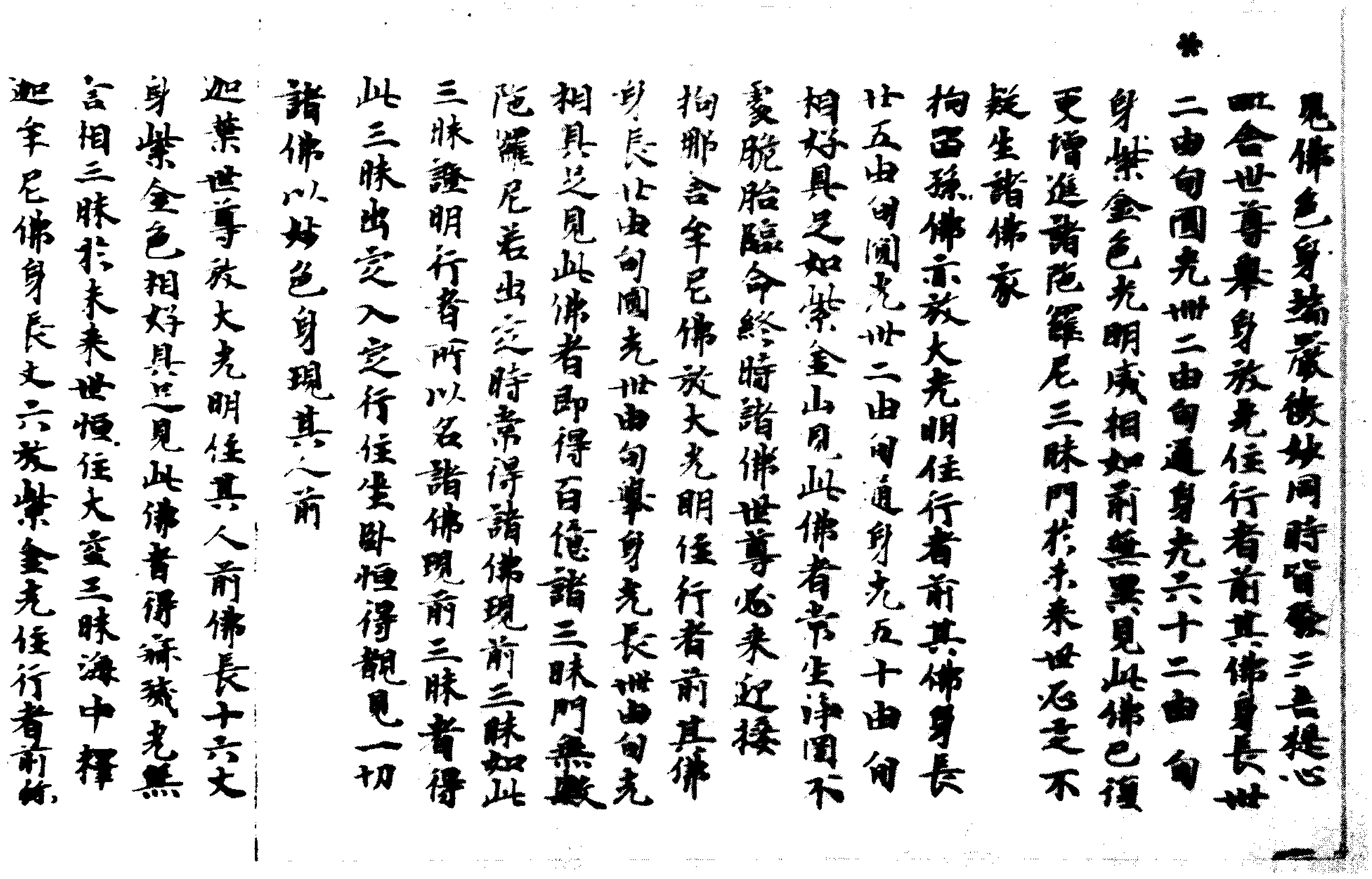
▼斯六八二一號　觀佛三昧海經卷第十

S→T643 15/693A25~B2



Chin
0120

[illegible]子等行觀，
[illegible]可觀我真色
至心立金剛誓我等先昔行，　亦
異尔時毗婆尸佛慰行人已即時化作大寶
蓮華如須弥山佛在華上結跏趺坐為於行
者說念佛念法及說百億旋陁羅尼行者見
已倍加歡喜敬礼彼佛彼佛告言若有衆生
聞我名者礼拜我者除却五百億劫生死之
罪汝今見我消除諸鄣得無量億旋陁羅尼
於未來世當得作佛
佛告阿難尒時行者見毗婆尸心歡喜故我
與六佛現其人前上坐毗婆尸為此法子說
念佛三昧尸棄世尊身長卌二由旬身紫金
色圓光卌五由旬通身光明一百由旬其光
網中無數化佛及諸菩薩聲聞大衆諸天眷
屬以為圍遶隨從佛後右旋宛轉是時行者
見尸棄佛更復增益無量百千陁羅尼門復
更增廣廣得見百千無數化佛於未來世過筭
數劫於其中間恒得值遇諸佛世尊生菩薩
家說是語時復有無數百千天子聞是事已
見佛色身端嚴微妙同時皆發三菩提心
毗舍世尊舉身放光住行者前其佛身長卌

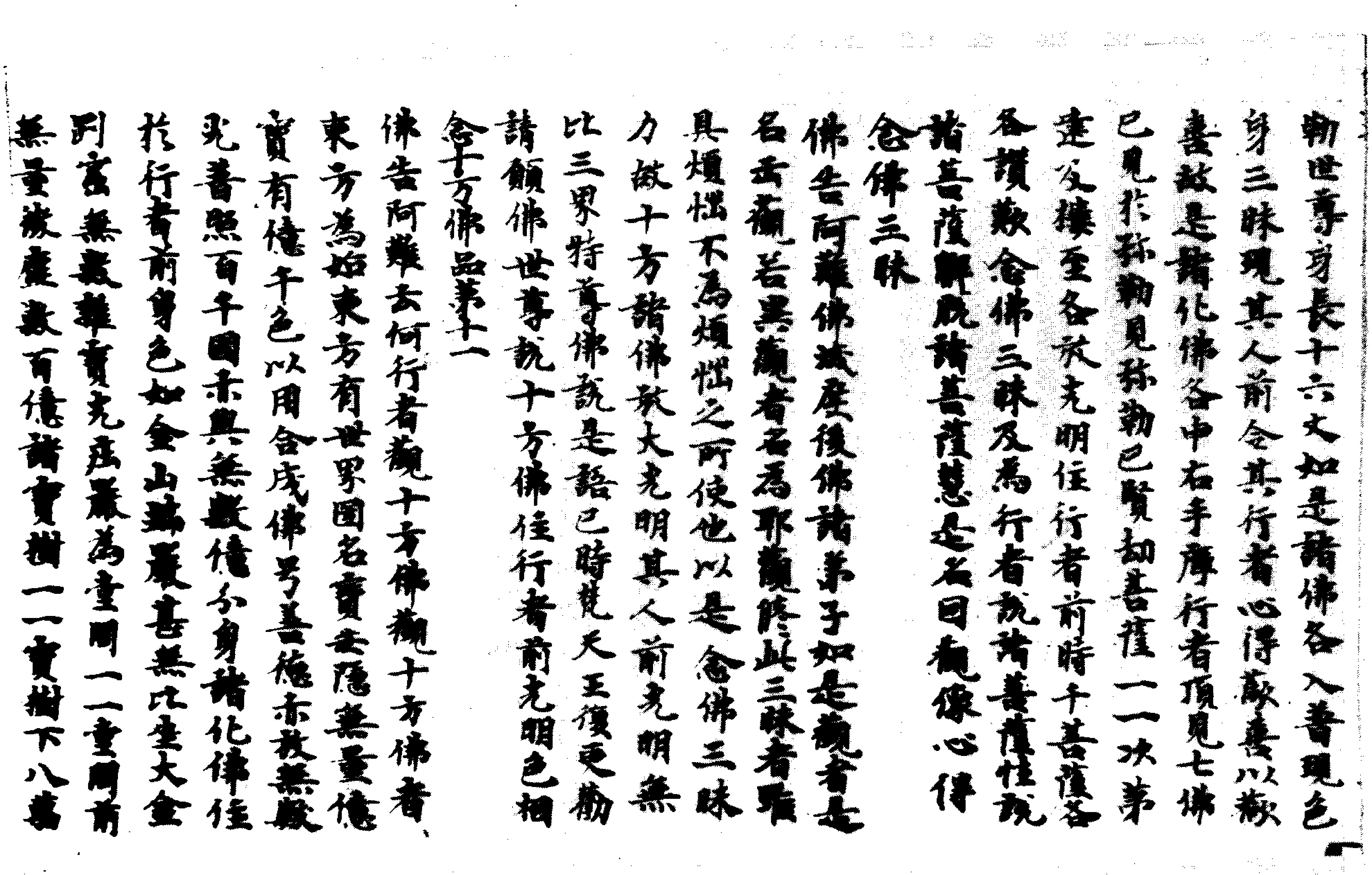


見佛色身端嚴微妙同時皆發三菩提心
毗舍世尊舉身放光住行者前其佛身長卅
二由旬圓光卅二由旬通身光六十二由旬
身紫金色光明咸相如前無異見此佛已復
更增進諸陀羅尼三昧門於未來世必定不
疑生諸佛家

拘留孫佛亦放大光明住行者前其佛身長
廿五由旬圓光卅二由旬通身光五十由旬
相好具足如紫金山見此佛者常生淨國不
處胞胎臨命終時諸佛世尊必來迎接

拘那含牟尼佛放大光明住行者前其佛
身長廿由旬圓光卅由旬舉身光長卅由旬光
相具足見此佛者即得百億諸三昧門無厭
陀羅尼若出定時常得諸佛現前三昧如此
三昧證明行者所以名諸佛現前三昧者得
此三昧出定入定行住坐臥恒得覩見一切
諸佛以妙色身現其人前

迦葉世尊放大光明住其人前佛長十六丈
身紫金色相好具足見此佛者得殊勝光無
言相三昧於未來世恒住大空三昧海中釋
迦牟尼佛身長丈六放紫金光住行者前弥



勒世尊身長十六丈如是諸佛各入普現色
身三昧現其人前令其行者心得歡喜以歡
喜故是諸化佛各申右手摩行者頂見七佛
已見於弥勒見弥勒已賢劫菩薩一一次第
逮及樓至各放光明住行者前時千菩薩各
各讚歎念佛三昧及為行者說諸菩薩性說
諸菩薩解脫諸菩薩慧是名曰觀像心得
念佛三昧

佛告阿難佛滅度後佛諸弟子如是觀者是
名正觀若異觀者名為邪觀修此三昧者雖
具煩惱不為煩惱之所使也以是念佛三昧
力故十方諸佛放大光明其人前光明無
比三界特尊佛說是語已時梵天王復更勸
請願佛世尊說十方佛住行者前光明色相

念十方佛品第十一

佛告阿難云何行者觀十方佛觀十方佛者、
東方為始東方有世界國名寶安隱無量億
寶有億千色以用合成佛号善德亦放無數
光普照百千國亦與無數億分身諸化佛住
於行者前身色如金山端嚴甚無比坐大金
剛寶無數華寶光莊嚴為臺一一臺間前
無量微塵數百億諸寶樹一一寶樹下八萬

無量微塵數百億諸寶樹一一寶樹下八萬
* 四千師子坐一一師子坐有一分身佛結跏趺坐三昧坐於寶樹下善德佛世尊身長二百五十億那由他由旬一一身毛孔無數億微塵一切脉相好一一相好中有無數化佛一一化佛高顯巍巍如須弥山放大光明坐寶蓮華住虛空中分身諸佛各各開現微妙光明顯出無數百千化佛一一化佛坐寶蓮華一一蓮華有千億幡一一幢幢演出百億微妙音聲是諸聲中教顯十方無數佛身此相現時見十方界猶如金剛百億寶色不滅不壞見此相已於諸佛前受法王子位如是境界名性地菩薩

南方旃檀德佛身相高顯其佛國土瑠璃為地恒沙寶色於佛光中亦有無數百千重閣寶樹行列鋪師子坐坐上諸佛結跏趺坐寶幢幡蓋說法音聲如佛海三昧說

西方無量明佛國土清淨黃金為地五百億寶色佛身光明重閣講堂寶樹行列寶師子坐分身諸佛結跏趺坐坐寶樹下寶幢幡中亦說念佛海

北方相德佛其地頗梨色有五百億寶光寶

亦說念佛海

北方相德佛其地頗梨色有五百億寶光寶
* 樹行列寶師子坐重閣講堂幢幡光明與彼無異

東南方無憂德佛其地七寶色一一色上有七億雜色寶樹行列重閣光明百億萬種一一光明說佛功德海如佛海說

西南方寶施佛其地五寶色一一寶上五百億光明一一光明化為五百億蓮華雲一一蓮華雲上有百億重閣一一重閣如百千萬億梵王宮一一梵王宮中無數林坐光明蓮華所共合成是諸坐上有諸分身佛結跏趺坐演說諸佛大慈悲法光明洞照亦說佛海

西北方華德佛其佛國土瑠璃頗梨色一一色上有無數百千光一一光化為五百億寶窟一一窟中無數寶蓋一一蓋中百億光明一一光中無數分身佛結跏趺坐放大光明其光明中說念佛三昧曰念佛三昧中復更得見無數諸佛

東北方三乘行佛其佛國土純白銀色百億萬光光有千色莊嚴國界極令清淨分身化佛寶樹幢幡行列莊嚴數不可知

佛寶樹幢幡行列莊嚴數不可知

*

上方廣衆德佛其地五百億寶色一一寶色無數光明一一光明化為無數百億化佛一一佛光中無量寶樹行列莊嚴一一樹下百億寶師子坐諸佛在上結跏趺坐無數菩薩以為侍者一切大衆皆悉住佛光明雲中下方明德佛其地金色金光金雲於光雲中無數金臺七寶樓閣百寶行樹羅列莊嚴寶幢幡蓋數億千萬一一樹下百億寶坐諸臺樓閣無數坐具狀如寶華無數分身一切諸佛坐寶樹下瑠璃坐上衆華色間無數佛會是諸世尊皆悉讚說菩薩行法如是十方無數化佛一一化佛顯現光明時十方佛各各悉坐金剛窟中身量光明如善德佛及諸化佛威神國土令行者見如於明鏡自見面像了了分明見十方佛心歡喜故不染諸法住於初心時十方佛廣為行者各說相似六波羅蜜聞是法已於初地下十心境界無有疑罣見此事者必聞佛語說般若波羅蜜聞第一義空心不驚疑於諸法中得入空三昧是名相似空相三昧

佛告阿難佛滅度後我諸弟子欲觀十方佛

*

佛告阿難佛滅度後我諸弟子欲觀十方佛者於念佛三昧中但知應相書自然知無量妙相如是觀者是名正觀若異觀者名為邪觀得此觀者見佛無數無可限量入此定者名見一切諸佛色身亦得漸漸入三空門遊此空者諸佛力故心不著空於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是名不忘菩提之心正順佛道說觀十方佛時十方佛坐金剛山百寶窟中各右手摩阿難頂告言法子汝持佛語為未來世諸衆生等當廣宣說慎勿妄傳當為堅發三菩提心行念佛定正受者說

佛告阿難此念佛三昧若成就者有五因緣何等為五一者持戒不犯二者不起邪見三者不生憍慢四者不恚不嫉五者勇猛精進如救頭然行此五事正念諸佛微妙色身令心不退亦當讀誦大乘經典以此功德念佛力故疾疾得見無量諸佛見諸佛者稱一心淨不與他共應當供養十方諸佛云何供養是人出定入塔見像稱持經時若礼一佛當作是念正遍知諸佛心實無有限礙我今礼一佛即礼一切佛若思惟一佛即見一切佛見

一佛即礼一切佛若思惟一佛即見一切佛見[illegible]
*一一佛前有一行者接足為礼皆是己身
若以一華供養佛時當作是念諸佛法身功
德無量不住不壞湛然常安我今以華奉獻
諸佛願佛受之作是念已復當起想我所執
華從草木生持此供養可用擬想即當作想
身諸毛孔令一毛孔出無數花雲以此花雲
運想擬意供一切佛一一佛上化成花臺諸
佛受之於十方界施作佛事供養香時亦復
如是香烟香雲於十方界施作佛事作佛事
已還成金臺住行者前若凡夫人欲供養者
手擎香爐執華供養亦當起意作華音樂
發是願願此華音滿十方界供養一切佛化
佛并菩薩無數聲聞眾受此香華雲以為光
明臺廣於無邊界無邊作佛事礼佛若坐禪
起是供養心常當發是願願繒蓋幢幡音樂
偈頌當作是願我今設此少分供具願此供
具遍供十方一切諸佛諸佛受已於幢幡中
化光明雲於伎樂中偈頌之中演好法音住
是願已坐時應想念身毛孔一一孔中作無
量幢幡想一一幢幡中住無量偈頌雲想住
是想時心如香爐流出金色香烟香雲身毛

量幢幡想一一幢幡中住無量偈頌雲想住
是想時心如香爐流出金色香烟香雲身毛
*孔中如好華樹踊出阿僧祇無量雜華雲是
諸華雲於十方界諸佛之上化為一切諸供
養具尒時當於身心分中起一切供養具想
若得食飲若施人一錢當起空無我想檀波
羅蜜如是等無量供養具皆當起心從心想
出供養十方一切諸佛是名坐時無量功德
從心想海生如是坐時入深禪定無量境界
諸三昧海但於心中出息入息念念想想相
續不絕於一心中運其心意作無數供具雲
上供諸佛下施一切作是念者名學菩薩此
想成時漸漸截省諸煩惱結觀法無二相無
相力故當得甚深六波羅蜜

奉行品第十二

佛告阿難未來眾生其有得是念佛三昧者
觀佛諸相好者得諸佛現前三昧者當教是
人密身口意莫起邪命莫生貢高若起邪命
及貢高法當知此人是增上慢破滅佛法多
使眾生起不善心亂和合僧顯異惑眾是
惡魔伴如是惡人雖復念佛失甘露味此人生
處以貢高故身恒卑小生下賤家貧窮諸衰

*豪以貢高故身恒卑小生下賤家貧窮諸衰無量惡業以為嚴飾如此種種衆多惡事當自防護念念永不生若起如是邪命業者此邪命業猶如狂象壞蓮華池此邪命業亦復如是壞敗善根

佛告阿難有念佛者當自防護勿令放逸念佛三昧人若不防護生貢高者邪命惡風吹憍慢火燒滅善法善法者所謂一切無量禪定諸念佛法從諸心想生是名功德藏

佛告阿難譬如長者多財饒寶唯有一子長者自知將死不久以諸庫藏委付其子其子得已隨意遊戲忽於一時值有王難無量衆賊從四面來競取藏物不能遮護唯有一金乃是閻浮檀那紫金重十六兩金鋌長短亦十六寸此金一兩價直餘寶百千萬兩為賊所逼無柰金何即以穢物纏裹真金置泥團中衆賊見已不識是金脚蹴而去賊去之後時王得金心大歡喜念佛三昧亦復如是當密藏之

復次阿難譬如有人貧窮薄福依諸豪貴以存性命時有王子遊行出遊執大寶瓶於寶瓶內藏王印綬是時貧者詐來親附得王寶

存性命時有王子遊行出遊執大寶瓶於寶瓶內藏王印綬是時貧者詐來親附得王寶

*瓶擎持逃走王子覺已遣六丈夫乘六黑象手執利劍疾走追之時持瓶人走入深草空野澤中見曠野澤滿中毒蛇四面吐毒吸持瓶者時貧窮人憧惶恐怖馳走東西蛇亦隨之無藏避處於空澤中見一大樹蓊鬱扶疏其適其意頭戴寶瓶攀樹而上既上樹已六丈夫乘象馳疾如風尋復來至貧人見已吞王寶印持瓶冠頭以手覆面生貪情故不忍見之時六黑象以鼻絞樹令樹倒躃貧人落地身體散壞唯金印在寶瓶現光諸蛇見光四散馳走佛告阿難任念佛者心印不壞亦復如是

復次阿難譬如長者多饒財寶無諸子息唯有一女是時長者年過百歲自知朽邁將死不久我此財寶無男兒故財應屬王作是思惟喚其女子密告之言我今有寶寶中上者當以遺汝汝得此寶密藏令堅莫令王知女受父勅持摩尼珠及諸珍寶藏之糞穢囊裹大小皆亦不知值世飢饉女夫告言我家貧窮困於衣食汝可他行求自活處妻白夫言我父長者臨命終時以寶賜我今在甚處若

*

窮困於衣食汝可他行求自活農妻白夫言我父長者臨命終時以寶賜我今在某處君可取之時夫掘取大攃珎寶并如意珠持如意珠燒香礼拜先發願言為我雨食隨語即雨百味飲食如是種種隨意得寶時夫得已告其妻言卿如天女能賜我寶汝藏此寶我尚不知況復他人佛告阿難念佛三昧堅心不動亦復如是

復次阿難辟如有王暴虐違道民羅其毒人畏神怒困大亢旱求請神祇不能得雨有悪白言大王當知今此境内林藪之中有一仙士五通無礙王可祈請令其呪龍大王聞已忻踊無量遣人詣林請仙人出神仙飛往大王殿前高聲唱言大王無道諸天龍神皆恚嫌去不護王國云何使我令諸雨也王聞此語極懷慙愧改悔先行所作悪事仙人知王心已更善應念誦呪神通力故天降甘雨地出踊泉潤澤一切佛告阿難欲念佛者如王棄悪得念佛者如善呪人

復次阿難辟如力士自恃大力數犯王法王遣五人收捕力士幽閉囹圄五象枷鏁檢令牢固奮力大怒舉體血現枷鏁摧折踰牆逃

*

遣五人收捕力士幽閉囹圄五象枷鏁檢令牢固奮力大怒舉體血現枷鏁摧折踰牆逃

逝到海岸見解髻明珠持雇船師船師語言如此白石海中無數我用是為力士長跪白船師言我此明珠有六種色即以黄繒裹珠置之水中水即金色復還收珠以白繒裹置之水中水即變白收取復以緑繒裹置之水中水色變作緑瑠璃色收取以碧繒裹置之水中水即變作真金精色收取復以絳繒裹置之水中水即變作車𤦲色收取復以紫繒裹置之水中水即變成天金剛色水上復有紫摩尼光船師見以即取寶珠以大寶舉舉勇猛士置大船上望風舉帆疾如射箭到於彼岸到彼岸已心意泰然安隱無懼大取珎寶報船師恩佛告阿難行念佛者如大力士挩王鏁斷到慧彼岸

復次阿難辟如劫欲盡時二日並出山林樹木河池枯涸三日出時衆色火起四日出時大海消滅三分留一五日出時大海竭盡六日出時須弥崩倒七日出時大地洞然乃至色界唯金剛山不可摧破還住本際念佛三昧亦復如是行是之者往過去佛實際海中

*

色界唯金剛山不可摧破是住本際念佛三昧亦復如是行是定者住過去佛實際海中

佛告阿難吾今欲與十方諸佛報念佛三昧思尒時世尊說是語已及十方諸佛皆現菩薩入一切色身光明三昧時諸佛身一一毛孔踊出衆多不可稱數微妙化佛要是諸化佛結跏趺坐住空中如是無數一切化佛各申右手摩阿難頂及勅釋提桓因汝等二人持是妙法慎勿忘失爲未來世濁惡衆生滅衆罪部故如來去遍知今於大衆中說一切佛身相今時尊者阿難即從坐起頂礼佛足白佛言世尊當何名此經此法之要當云何持

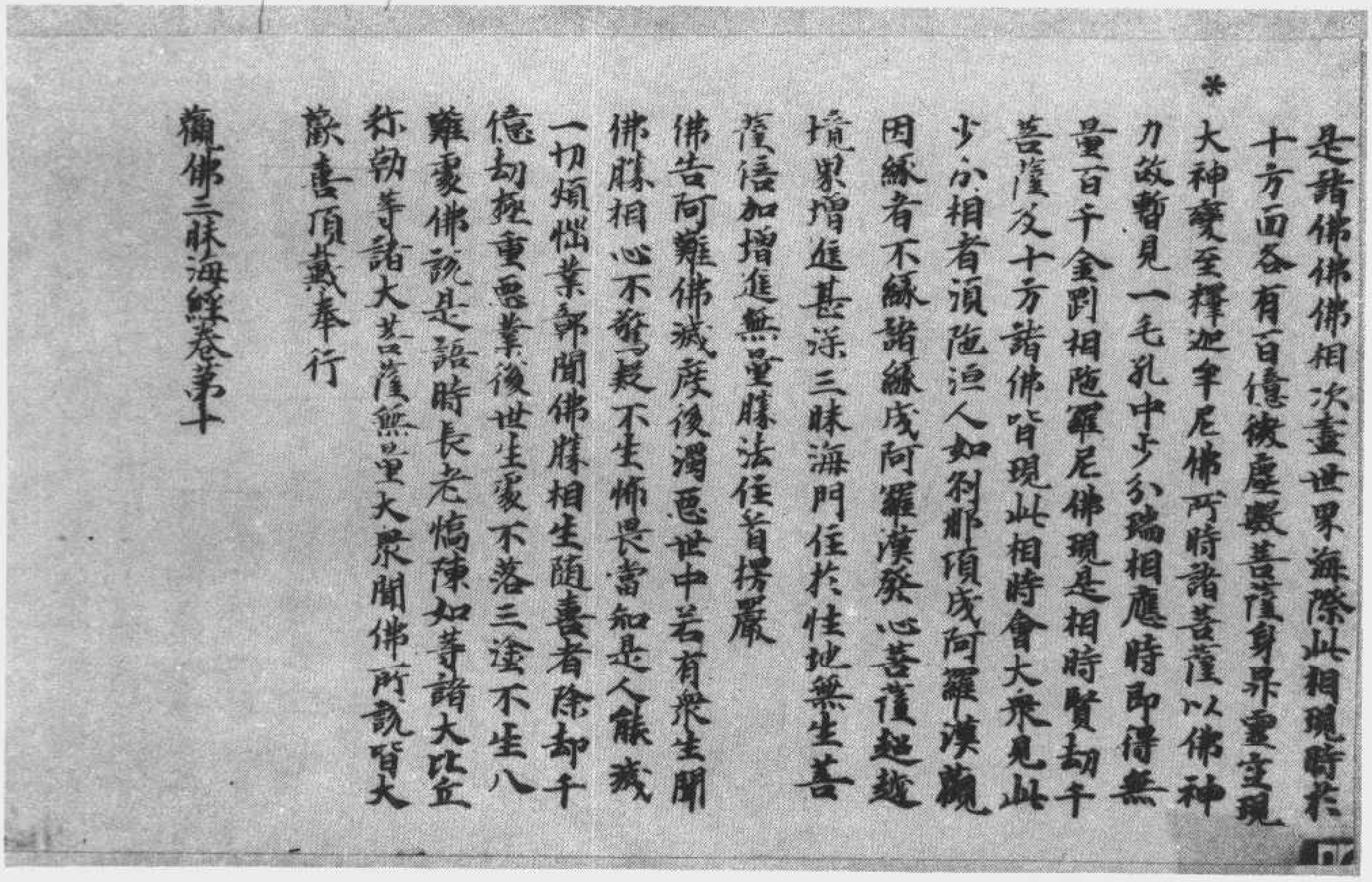
佛告阿難此經名繫想不動如是受持亦名觀佛白毫相如是受持亦名逆順觀如來身分亦名一一毛孔分別如來身分亦名觀卅二相八十隨形好諸智慧光明亦名觀佛三昧海亦名念佛三昧門亦名諸佛妙花莊嚴色身亦名說戒定慧解脫解脫知見十力四無所畏十八不共法果報所得微妙色身經汝好受持慎勿忘失佛說是語時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸菩薩大衆天龍八部

*

汝好受持慎勿忘失佛說是語時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸菩薩大衆天龍八部一切鬼神聞佛說是衆妙身相有得須陁洹斯陁含阿那含有得阿羅漢者有種辟支佛道因緣者有發阿耨多羅三藐三菩提心者有得無生法忍者數甚衆多不可稱說時諸大衆聞佛說法恭敬頂礼奉行佛語住礼衣退是時阿難即從坐起合掌長跪白佛言世尊如來今者一切身相皆已說竟唯不願說無見頂相唯願天尊少說頂相光明瑞應令未來世凡愚衆生知佛勝相尒時世尊即入頂三昧海念佛頂上宍髻之中一一毛孔踊出瑠璃光其光如水蠡文右旋遍滿十方無數世界如百億世界微塵數海如是八萬四千諸毛孔中皆出是水相一一水相復過是百千萬倍數不可知是諸瑠璃水上生衆多大寶蓮華花有無數百千億葉葉作無數百千億寶色葉極小者遍覆三千大千世界如是花上一一蘤間有無量阿僧祇百千萬億恒河沙化佛一一化佛頂宍髻相流出衆光亦復如是時諸佛身量同虛空不可得知如是諸佛佛相次盡世界海際此相現時於十方面各有百億微塵數菩薩身昇虛空

15

W→T643 15/697A10

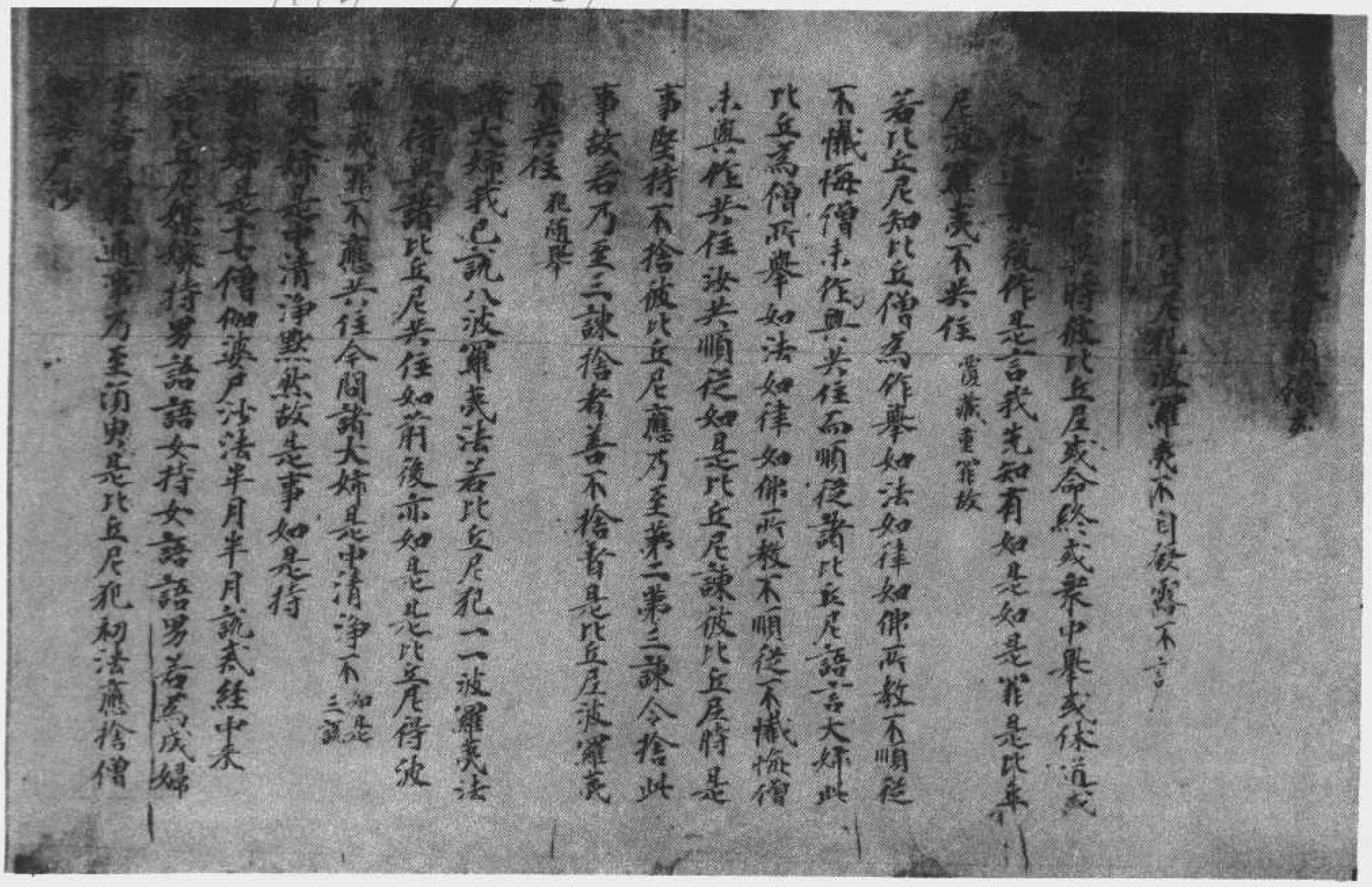


是諸佛佛相次盡世界海際此相現時於
十方面各有百億微塵數菩薩身昇虛空現
大神變至釋迦牟尼佛所時諸菩薩以佛神
力故暫見一毛孔中少分瑞相應時即得無
量百千金剛相陁羅尼佛現是相時賢劫千
菩薩及十方諸佛皆現此相時會大衆見此
少分相者須陁洹人如刹那頃成阿羅漢觀
因緣者不緣諸緣成阿羅漢發心菩薩超越
境界增進甚深三昧海門住於性地樂生菩
薩倍加增進無量勝法住首楞嚴
佛告阿難佛滅度後濁惡世中若有衆生聞
佛勝相心不驚疑不生怖畏當知是人能滅
一切煩惱業鄣聞佛勝相生隨喜者除却千
億劫極重惡業後世生處不落三塗不生八
難處佛說是語時長老憍陳如等諸大比丘
弥勒等諸大菩薩無量大衆聞佛所說皆大
歡喜頂戴奉行

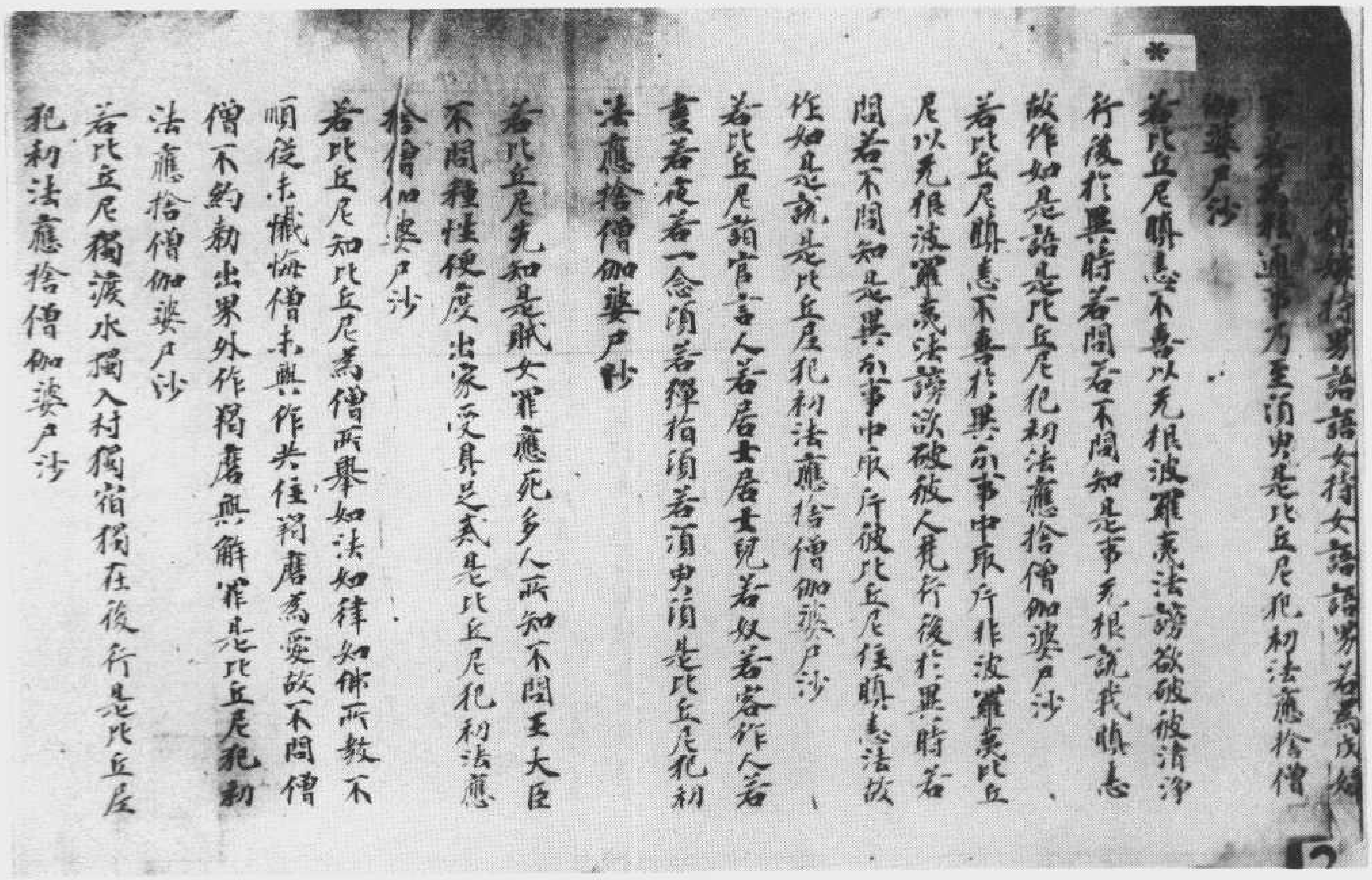
觀佛三昧海經卷第十

▼斯六二二八號　四分尼戒本

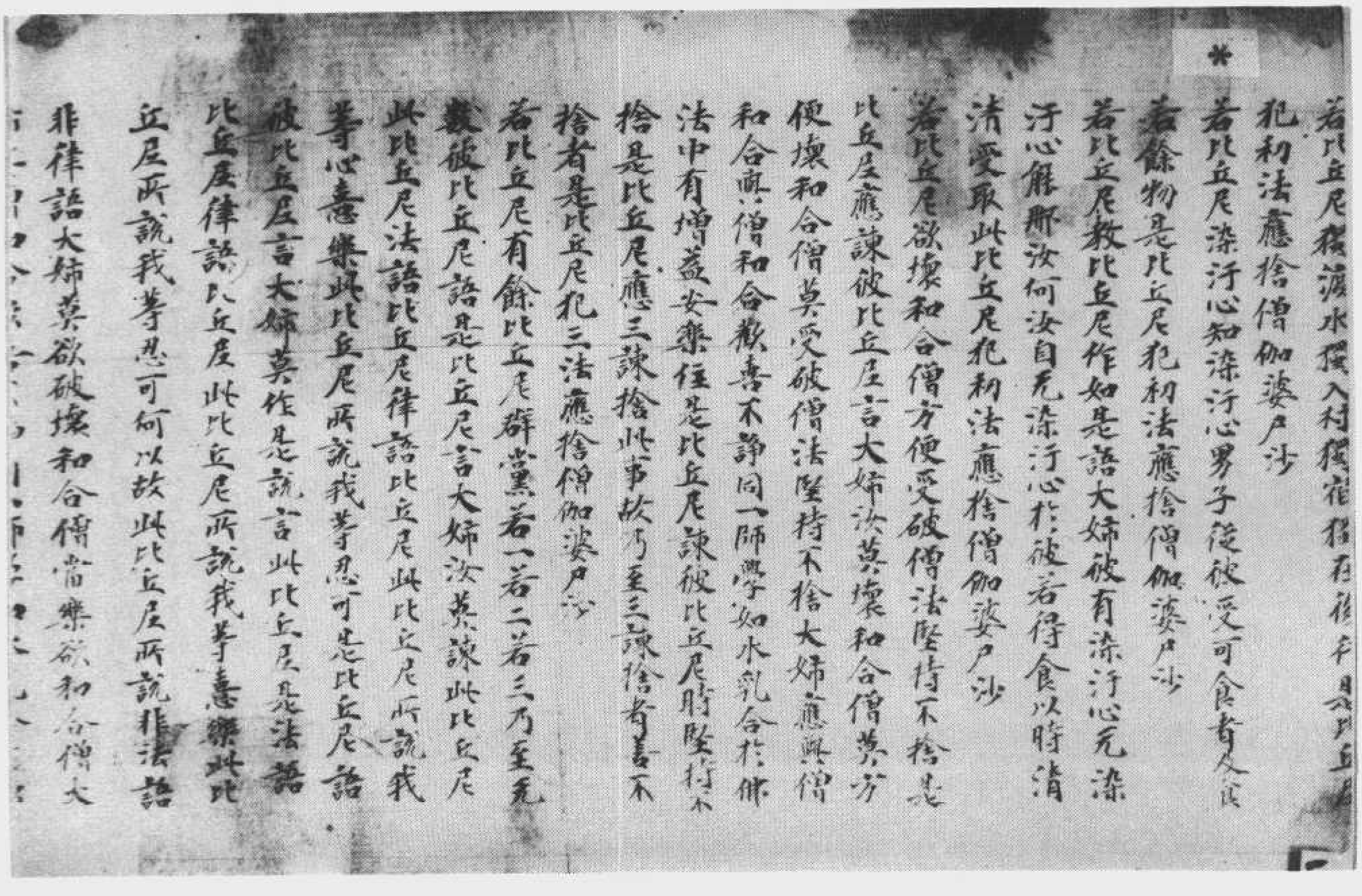
S→T1431 22/1031C7



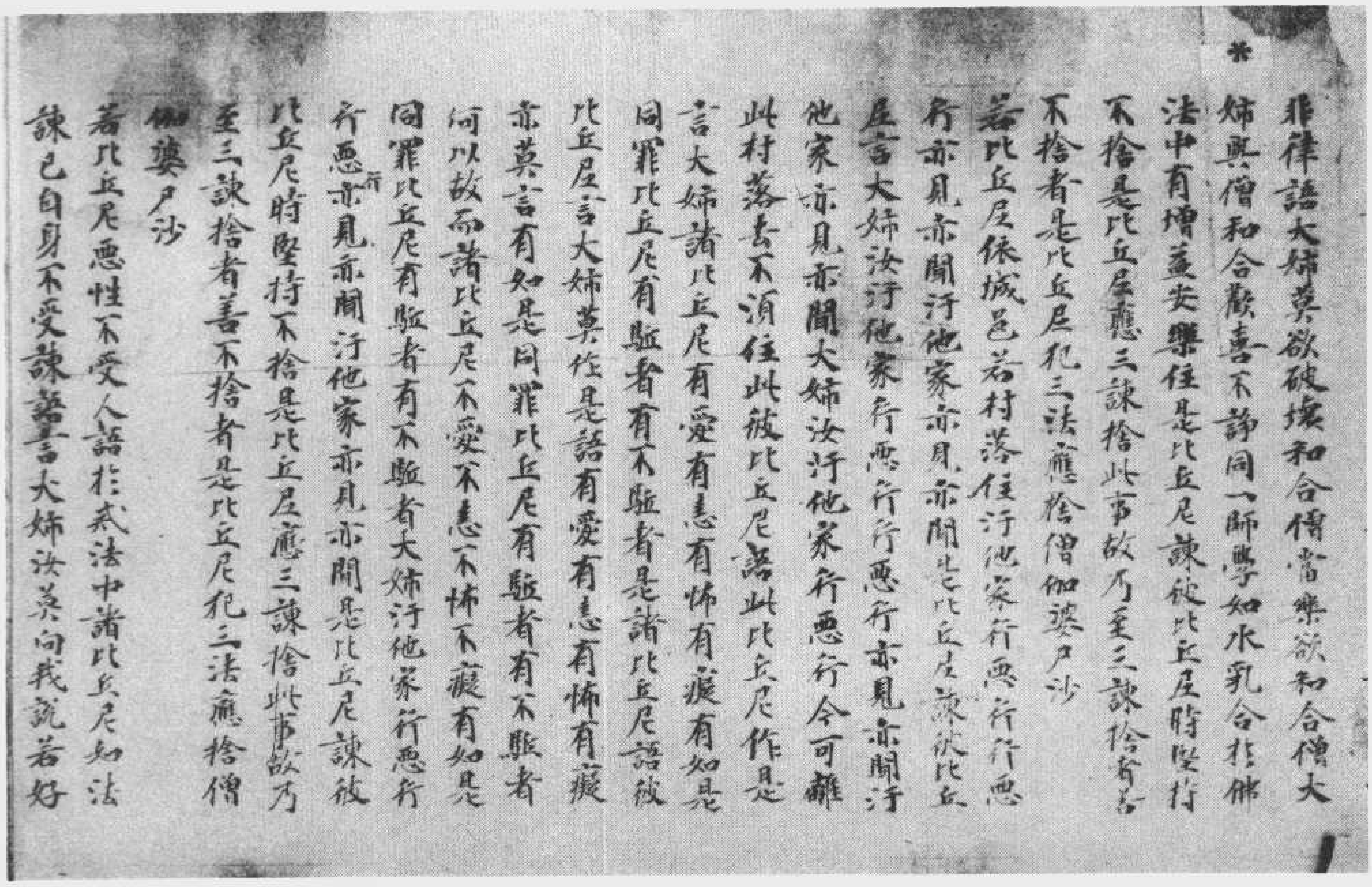
[illegible]
[illegible]丘尼犯波羅夷不自發露不言
[illegible]時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道或
[illegible]外道後作是言我先知有如是如是罪是比丘
尼波羅夷不共住（覆藏重罪故）
若比丘尼知比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未作與共住而順從諸比丘尼語言大姊此
比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧
未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是
事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此
事故若乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼波羅夷
不共住（犯隨舉）
諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法
不得與諸比丘尼共住如前後亦如是比丘尼得波
羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若爲成婦
事若爲私通事乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧
[illegible]尸沙



若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦
事若為私通事乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷法謗欲破彼清淨
行後於異時若問若不問知是事无根說我瞋恚
故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘
尼以无根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若
問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚法故
作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言人若居士居士兒若奴若客作人若
晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣
不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不
順從未懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧
僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙



若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者食
若餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心无染
汙心能斯汝何汝自无染汙心於彼若得食以時清
淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是
比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方
便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧
和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至无
數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼
此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我
等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語
彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語
比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比
丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語
非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大

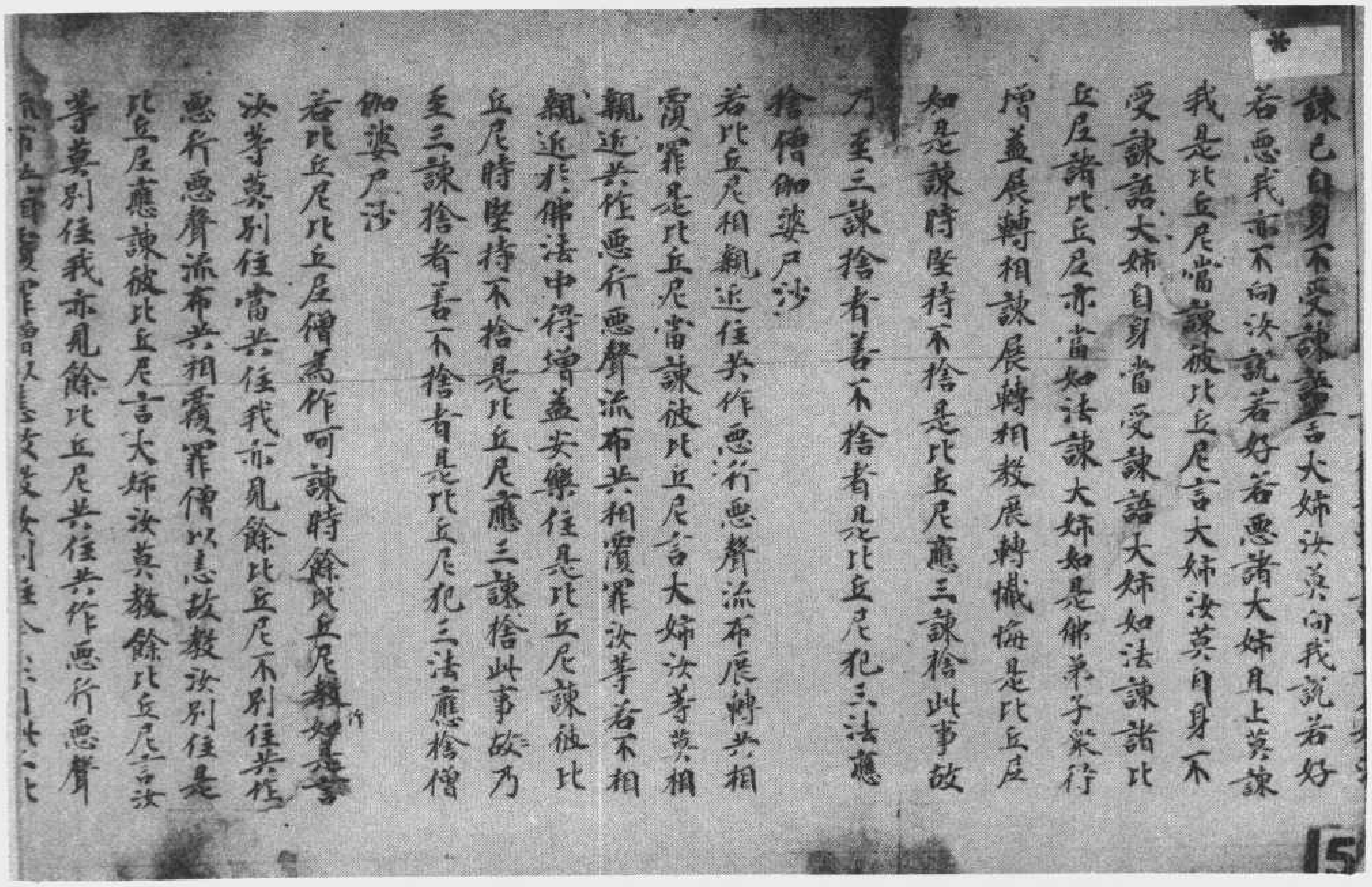


*

非律語大姉莫欲破壊和合僧當樂欲和合僧大姉與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姉汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姉汝汙他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姉諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姉莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有駈者有不駈者大姉汙他家行惡行行惡（行）亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姉汝莫向我說若好



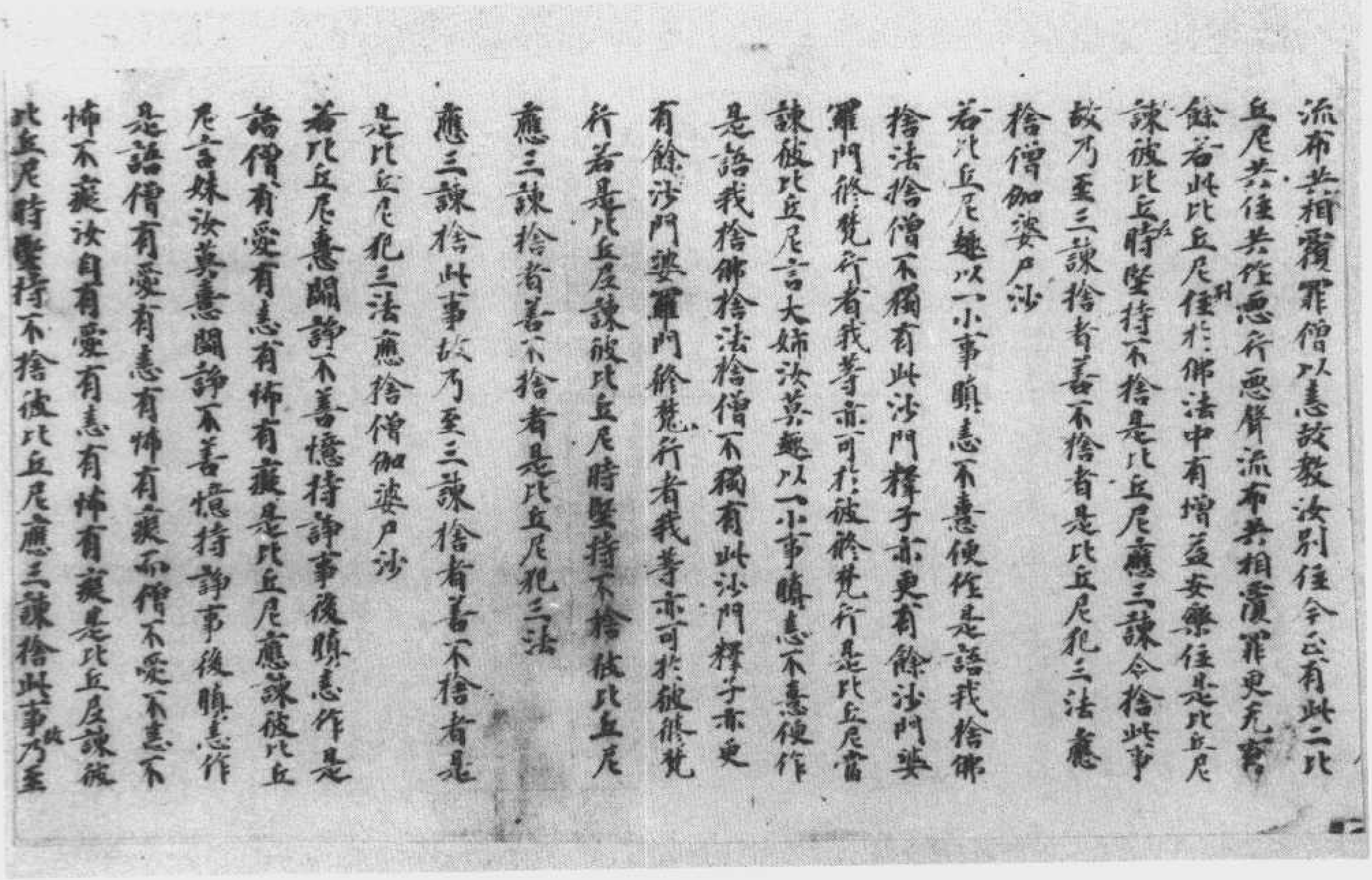
*

諫已自身不受諫語言大姉汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸大姉且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝莫自身不受諫語大姉自身當受諫語大姉如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姉如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

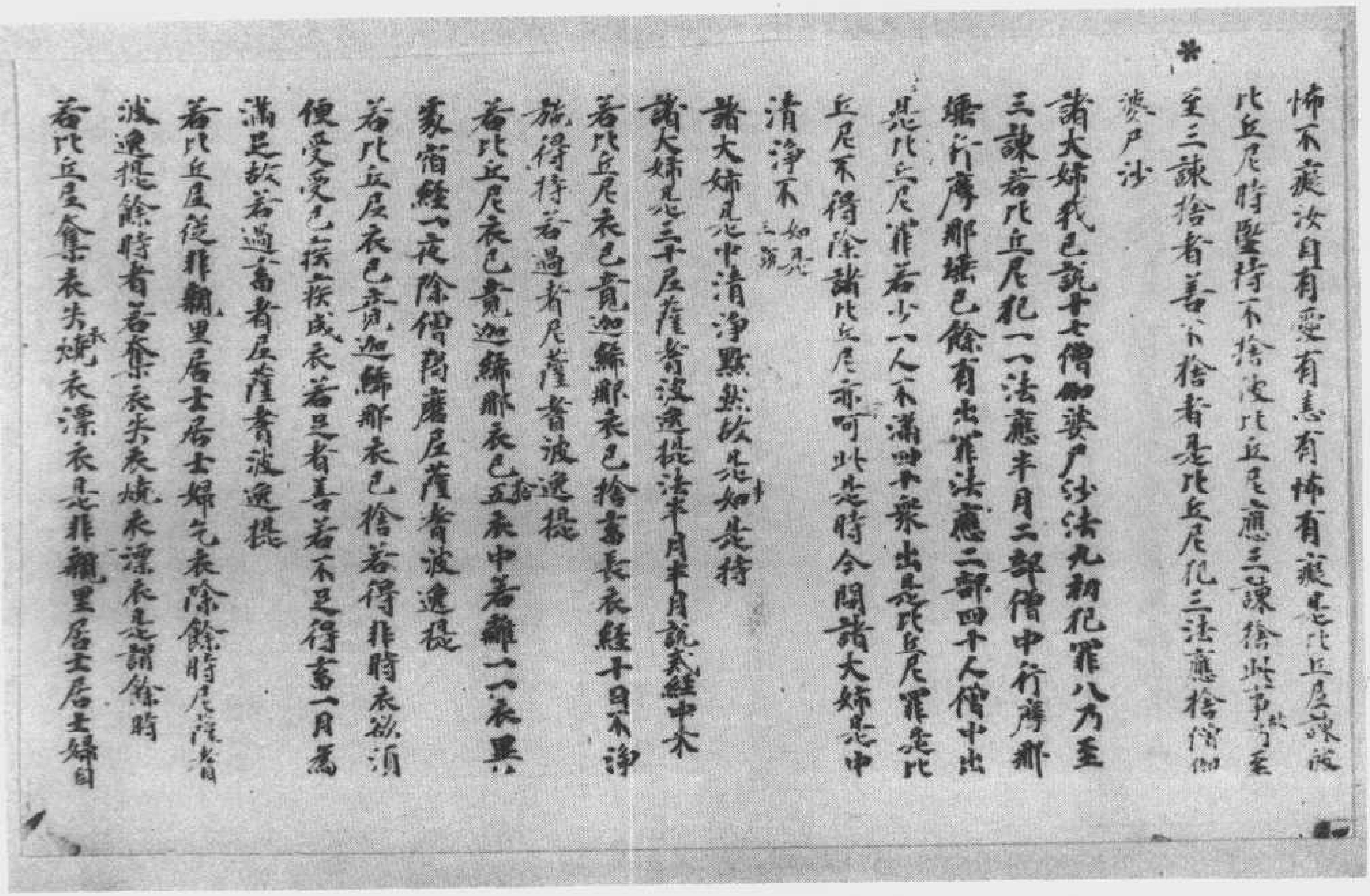
若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼比丘尼僧爲作呵諫時餘比丘尼教（作）如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲[illegible]

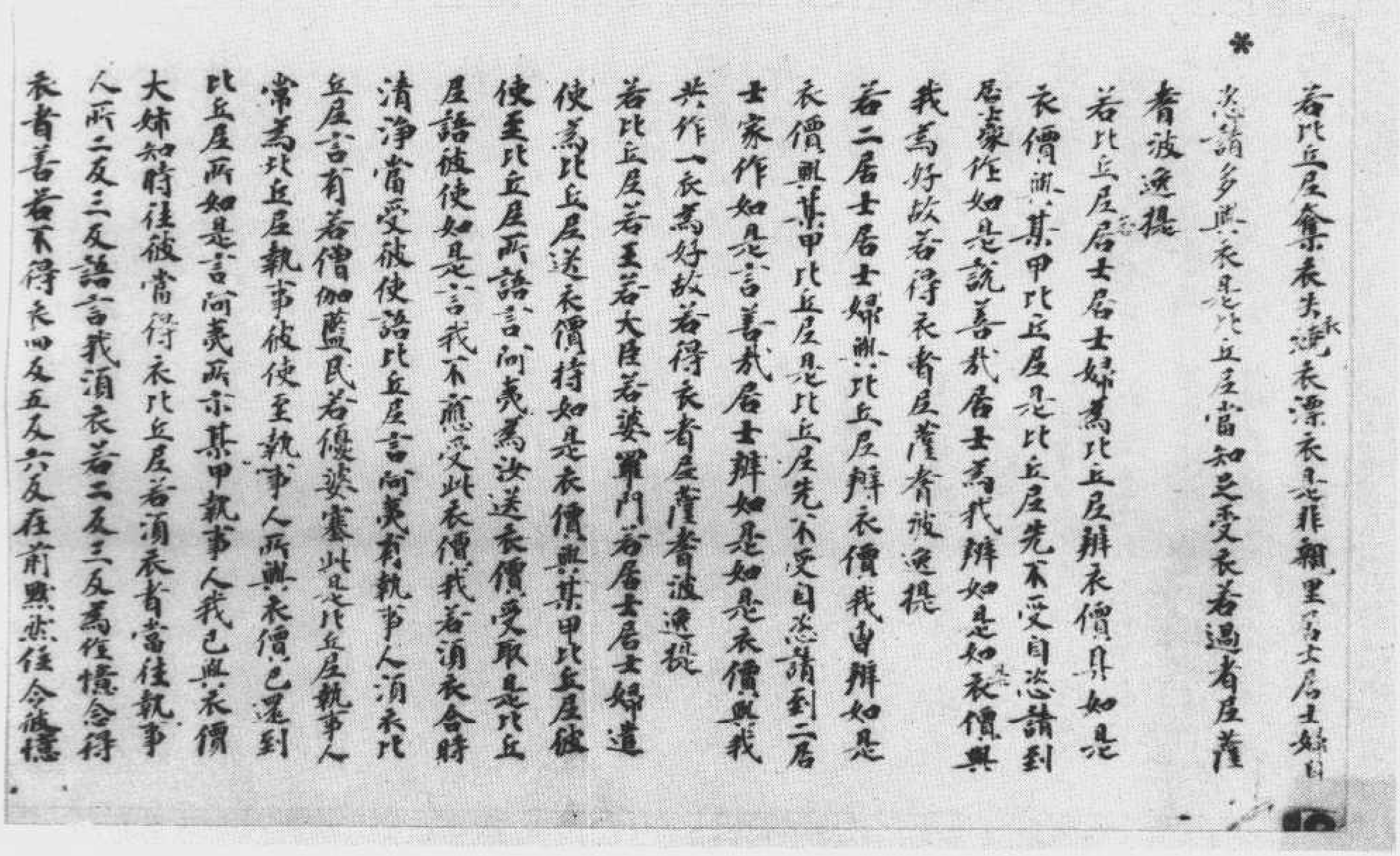
5



流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今亦有此二比
丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無異
餘若此比丘尼住於佛法中有增益安樂住是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛
捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆
羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當
諫彼比丘尼言大姊汝莫趣以一小事瞋恚不喜便作
是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更
有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵
行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是
語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘
尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作
是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不
怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至



怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至
三諫若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那
埵行摩那埵已餘有出罪法應二部四十人僧中出
是比丘尼罪若少一人不滿四十衆出是比丘尼罪是比
丘尼不得除諸比丘尼亦可呵此是時今問諸大姊是中
清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨
施得持若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已出五衣中若離一一衣異
處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須
便受受已疾疾成衣若足者善若不足得畜一月為
滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦自



*

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦自

恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼薩

耆波逸提

若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是

衣價辦某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到

居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與

我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若二居士居士婦辦比丘尼辦衣價我曹辦如是

衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居

士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我

共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣

使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼

使至比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘

尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時

清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人須衣比

丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人

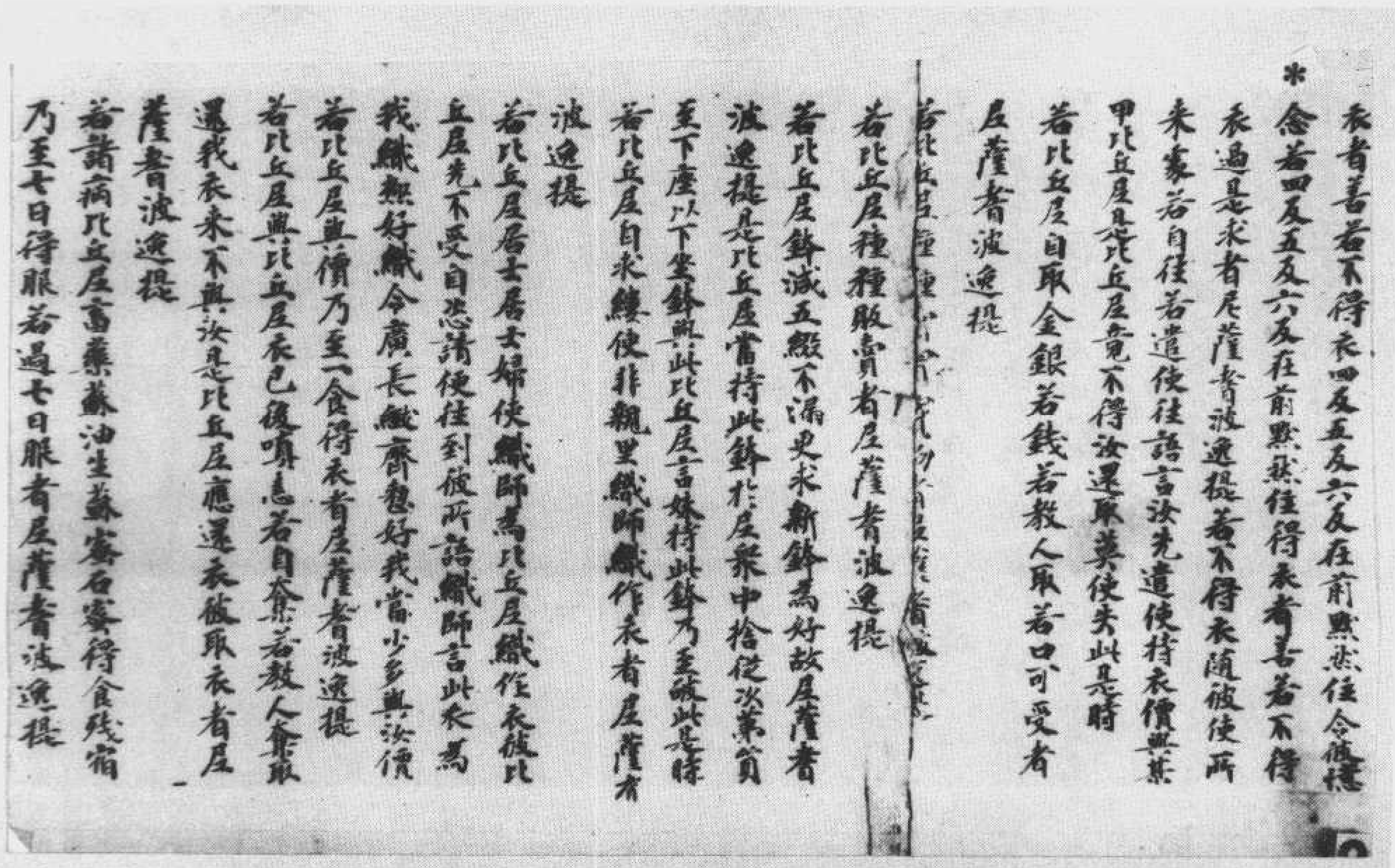
常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到

比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價

大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事

人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得

衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶



*

衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶

念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得

衣過是求者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所

來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某

甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者

尼薩耆波逸提

若比丘尼種種[illegible]尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆

波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第貿

至下座以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆

波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比

丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為

我織極好織令廣長織齊整好我當少多與汝價

若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

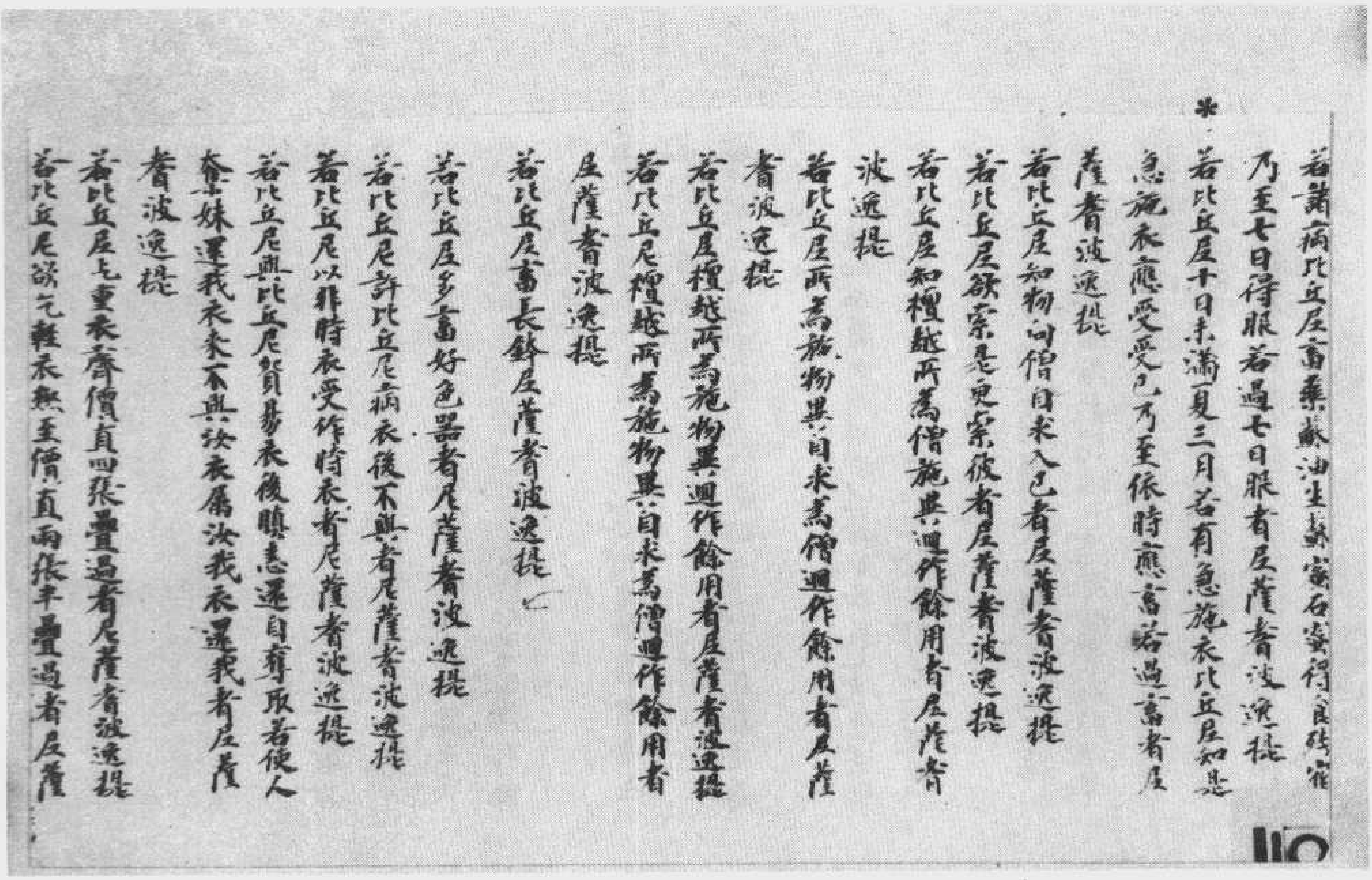
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取

還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼

薩耆波逸提

若諸病比丘尼畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿

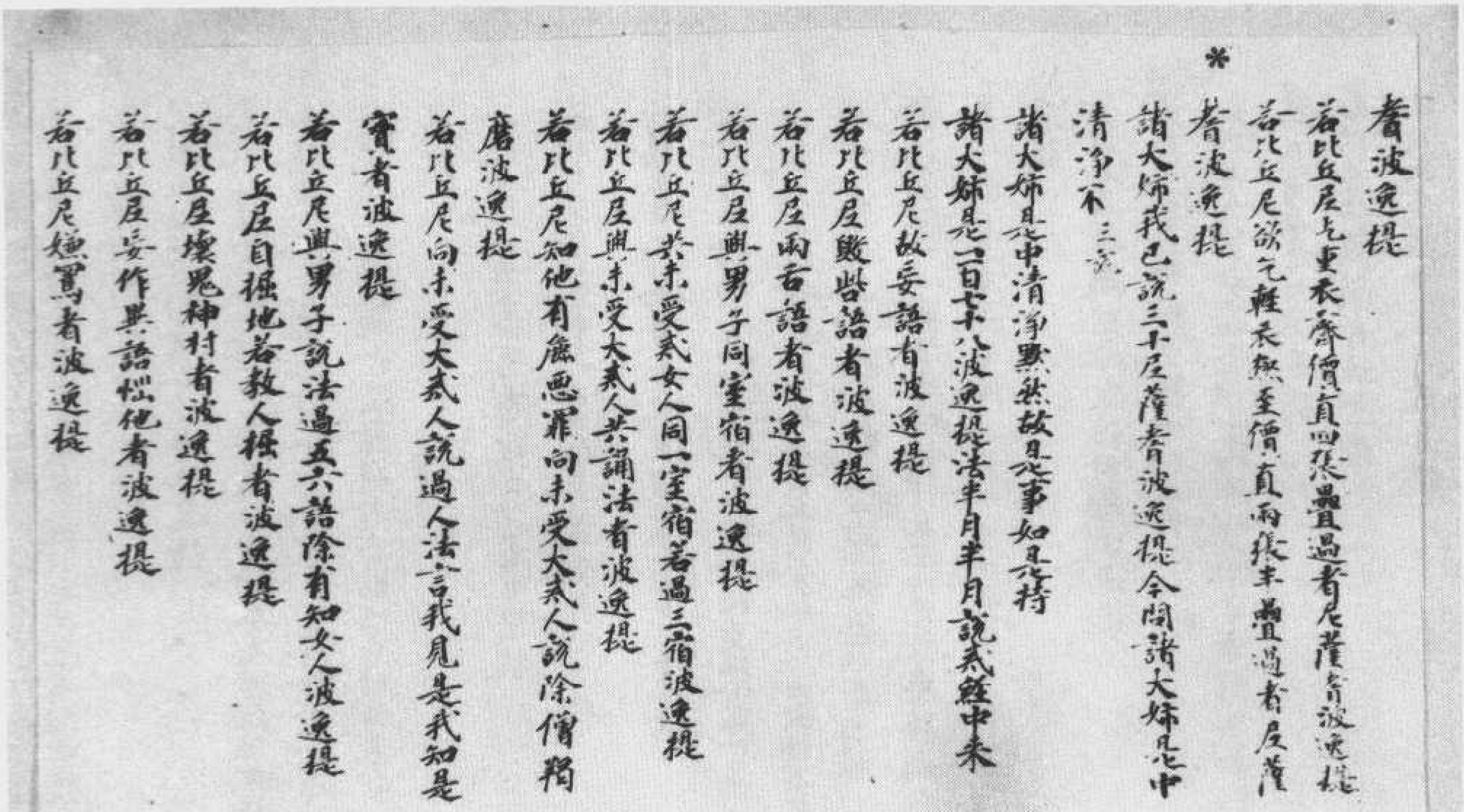
乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提



*

若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿
乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是
急施衣應受受已乃至依時應畜若過畜者尼
薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者
尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人
奪妹還我衣來不與汝衣屬汝我衣還我者尼薩
耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過者尼薩

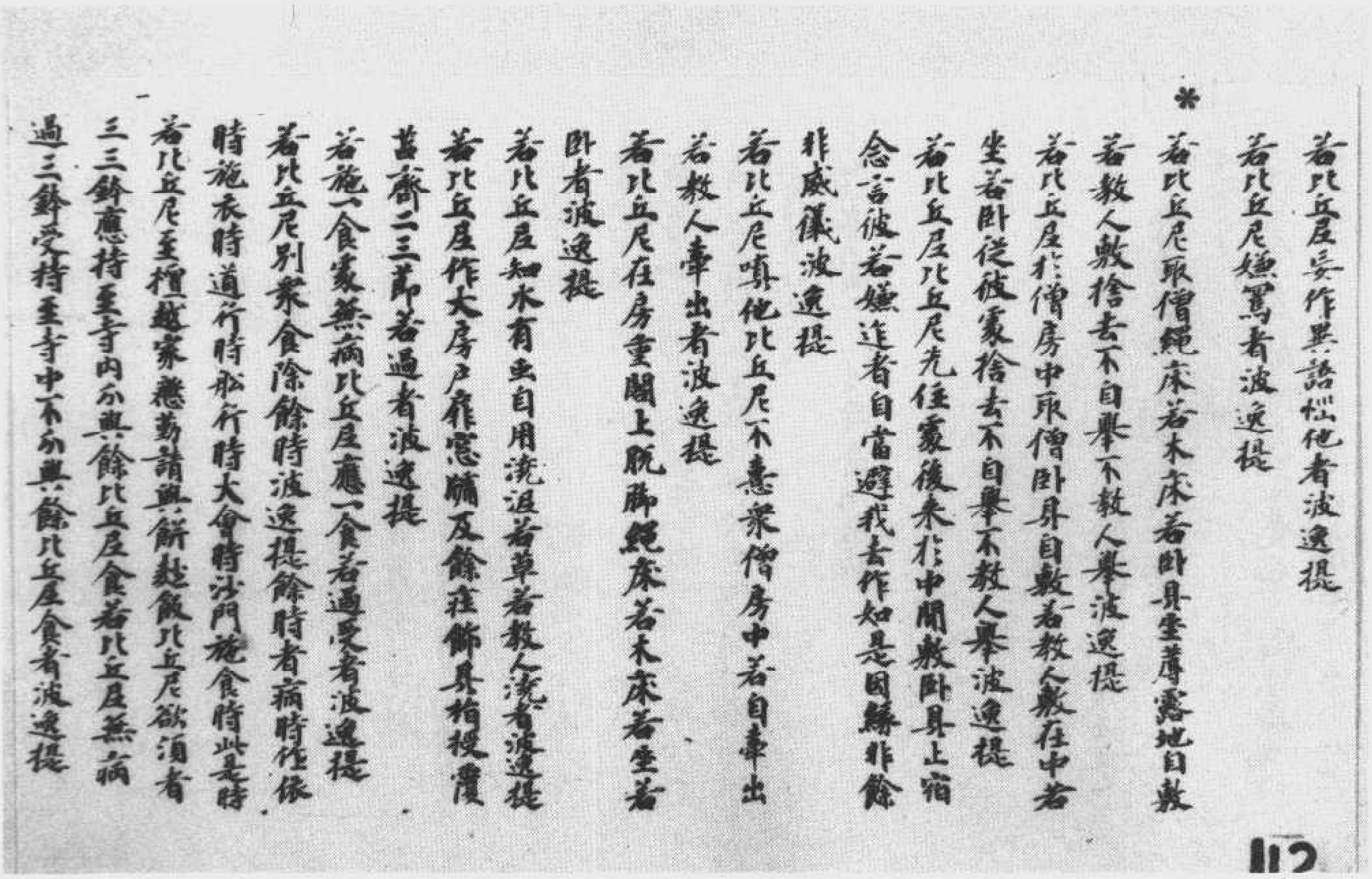
110



*

耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過者尼薩
耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提今問諸大姊是中
清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯
磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我見是我知是
實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提

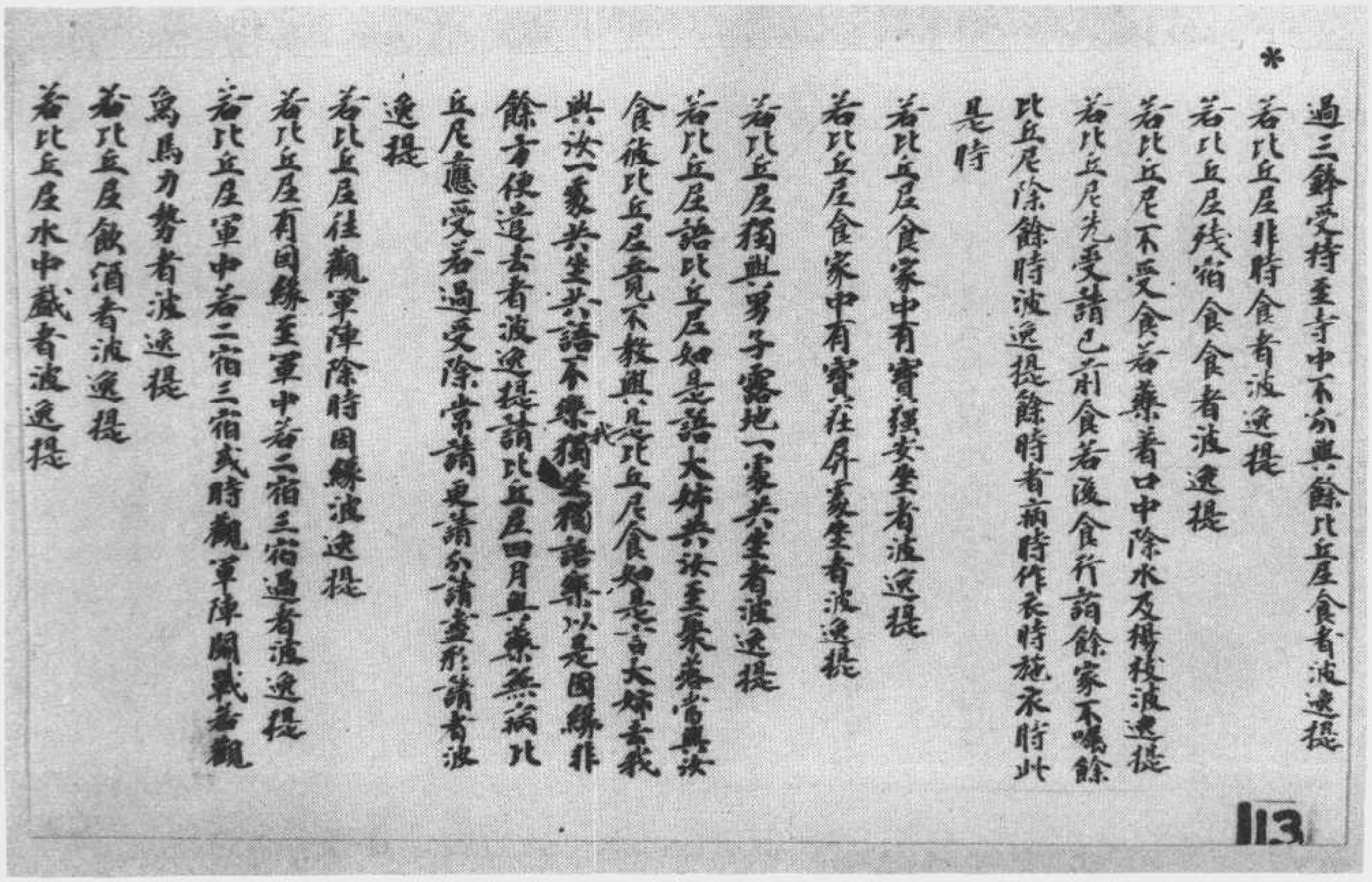
111



*

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐蓐露地自敷
若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若
坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘
非威儀波逸提
若比丘尼嗔他比丘尼不憙眾僧房中若自牽出
若教人牽出者波逸提
若比丘尼在房重閣上脫腳繩床若木床若坐若
臥者波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆
苫齊二三節若過者波逸提
若施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼欲須者
三三鉢應持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病
過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

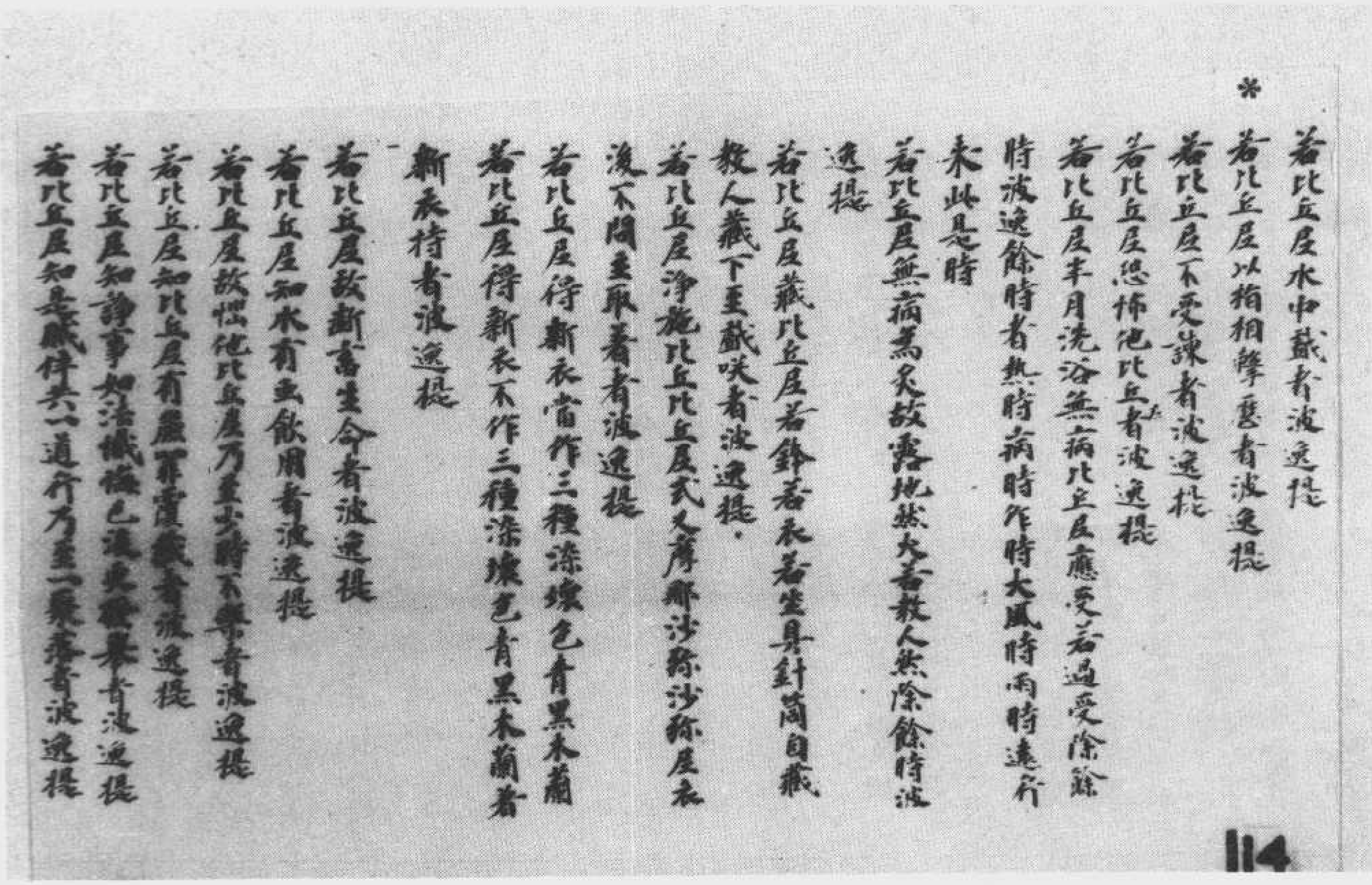
112



*

過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿食食者波逸提
若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已前食若後食行詣餘家不囑餘
比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此
是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝
食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊去我
與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非
餘方便遣去者波逸提若比丘尼四月與藥無病比
丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請者波
逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀
象馬力勢者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提

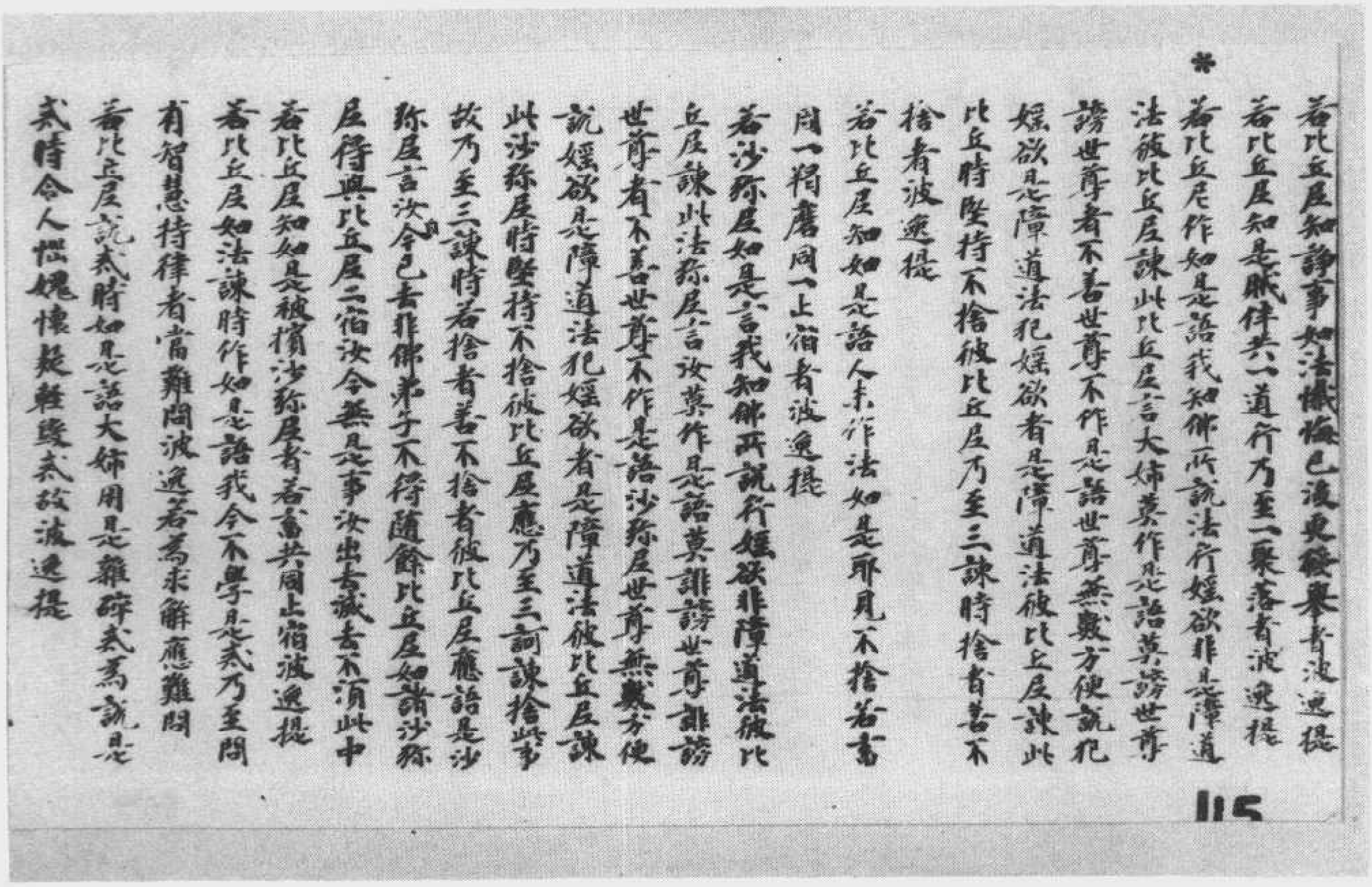
113



*

若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘
時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行
來此是時
若比丘尼無病為炙故露地然火若教人然除餘時波
逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏
教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣
後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭
若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭著
新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有虫飲用者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提

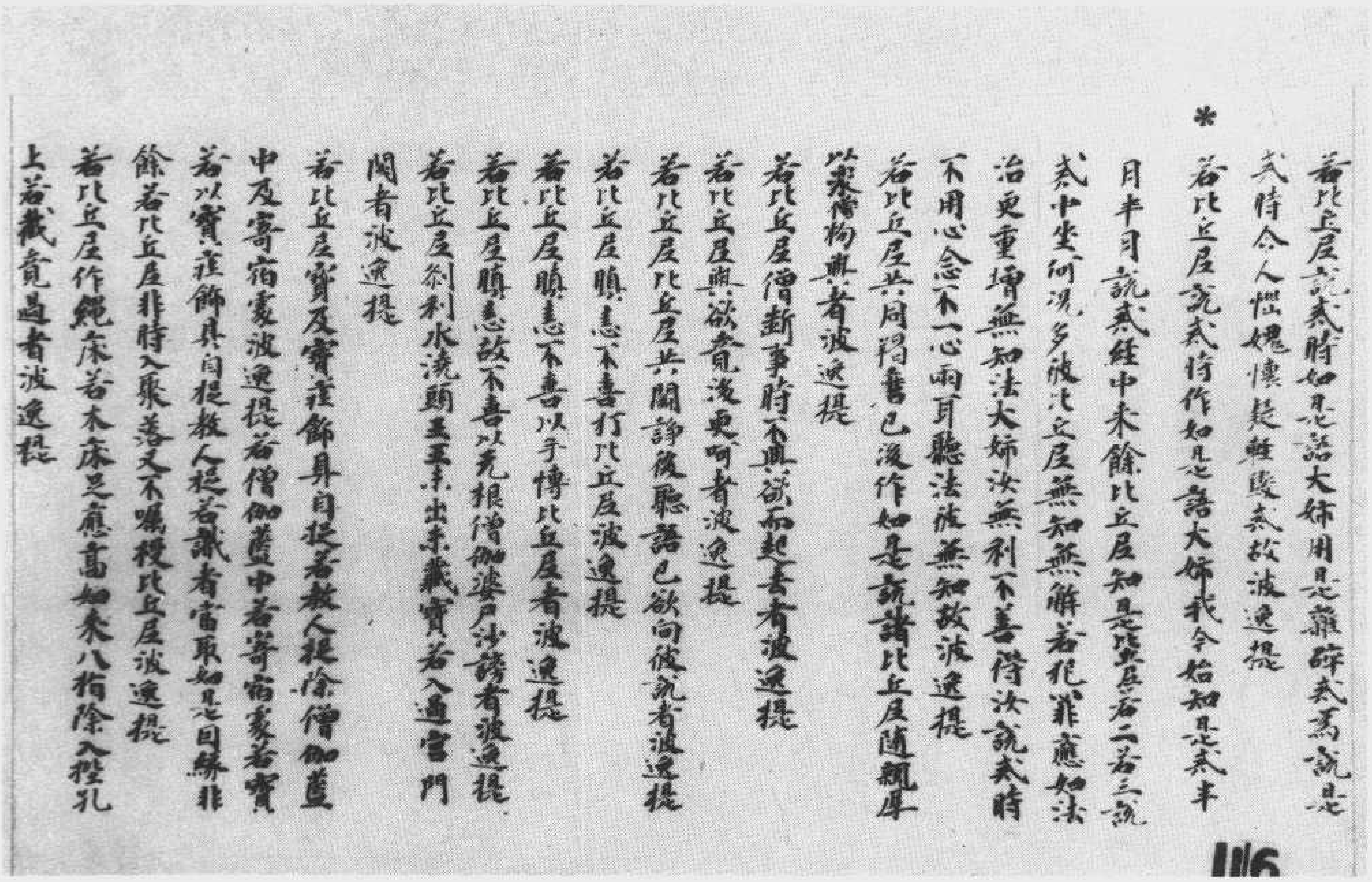
114



*

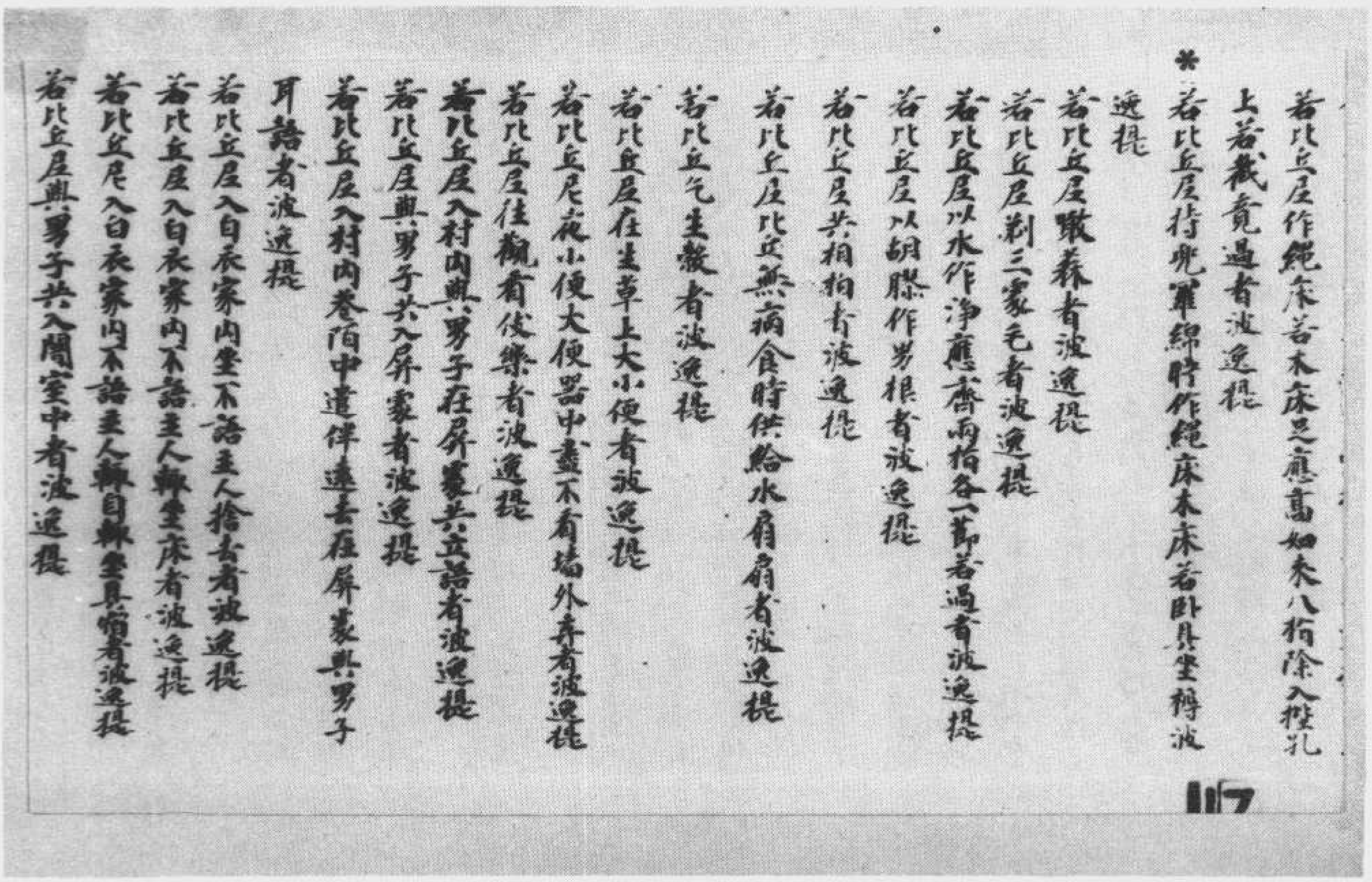
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道
法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯
婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此
比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫時捨者善不
捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨若畜
同一羯磨同一止宿者波逸提
若沙彌尼如是言我知佛所說行婬欲非障道法彼比
丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗
世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便
說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫
此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事
故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙
彌尼言汝今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌
尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝出去滅去不須此中
若比丘尼知如是被擯沙彌尼若畜共同止宿波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問
有智慧持律者當難問波逸提若為求解應難問
若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是
戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

115



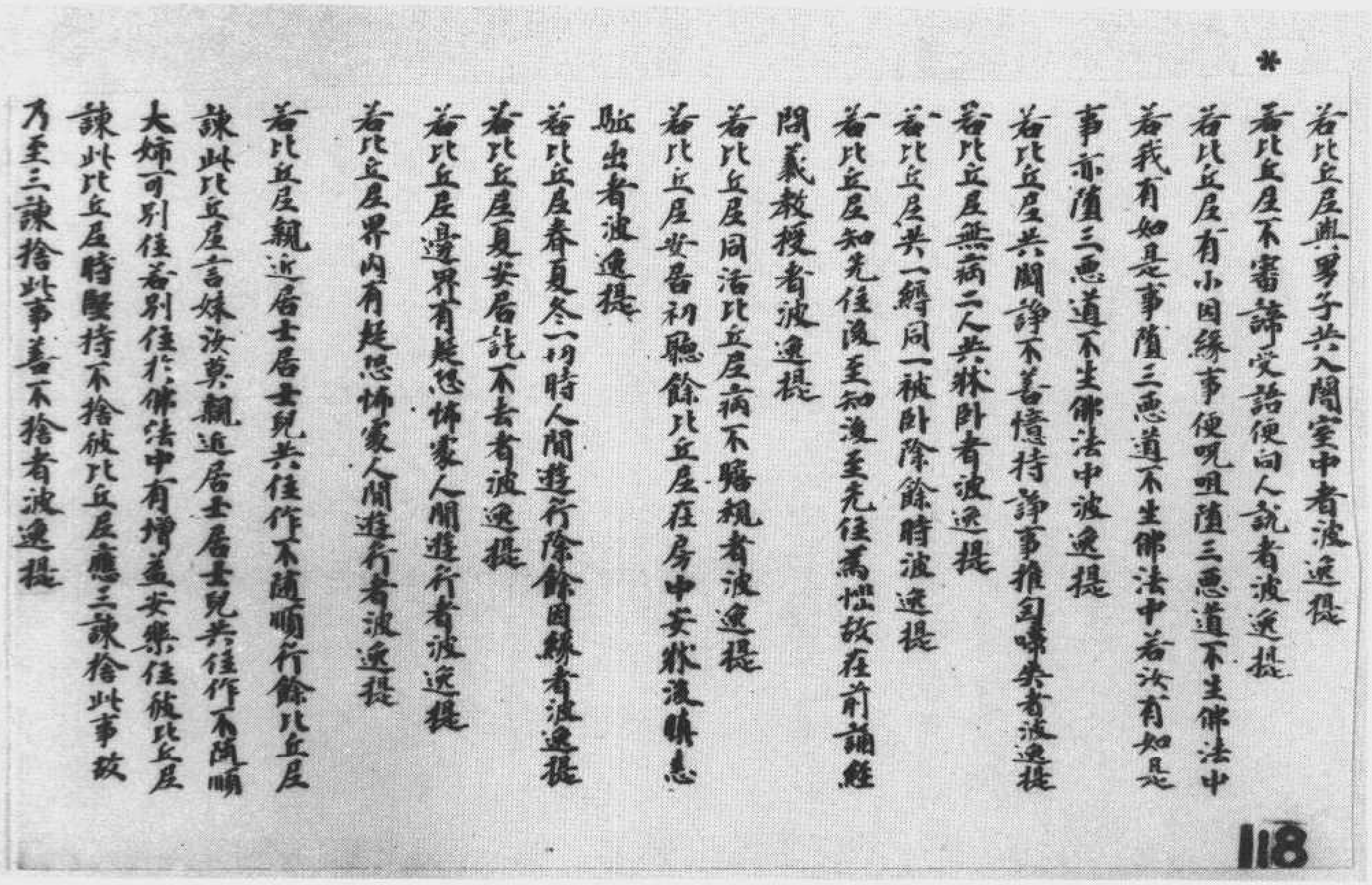
若比丘尼說戒時如是語大姉用是雜碎戒為說是
戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提
* 若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始知是戒半
月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說
戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法
治更重增無知法大姉汝無利不善得汝說戒時
不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚
以眾僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提
若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提
若比丘尼比丘尼共闘諍後聽語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門
閾者波逸提
若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍
中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶
若以寶莊飾具自捉教人捉若識者當取如是因緣非
餘若比丘尼非時入聚落不囑授比丘尼波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入梐孔
上若截竟過者波逸提

116



若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入梐孔
上若截竟過者波逸提
* 若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐褥波
逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提
若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提
若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼比丘無病食時供給水扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜小便大便器中晝不看牆外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子
耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

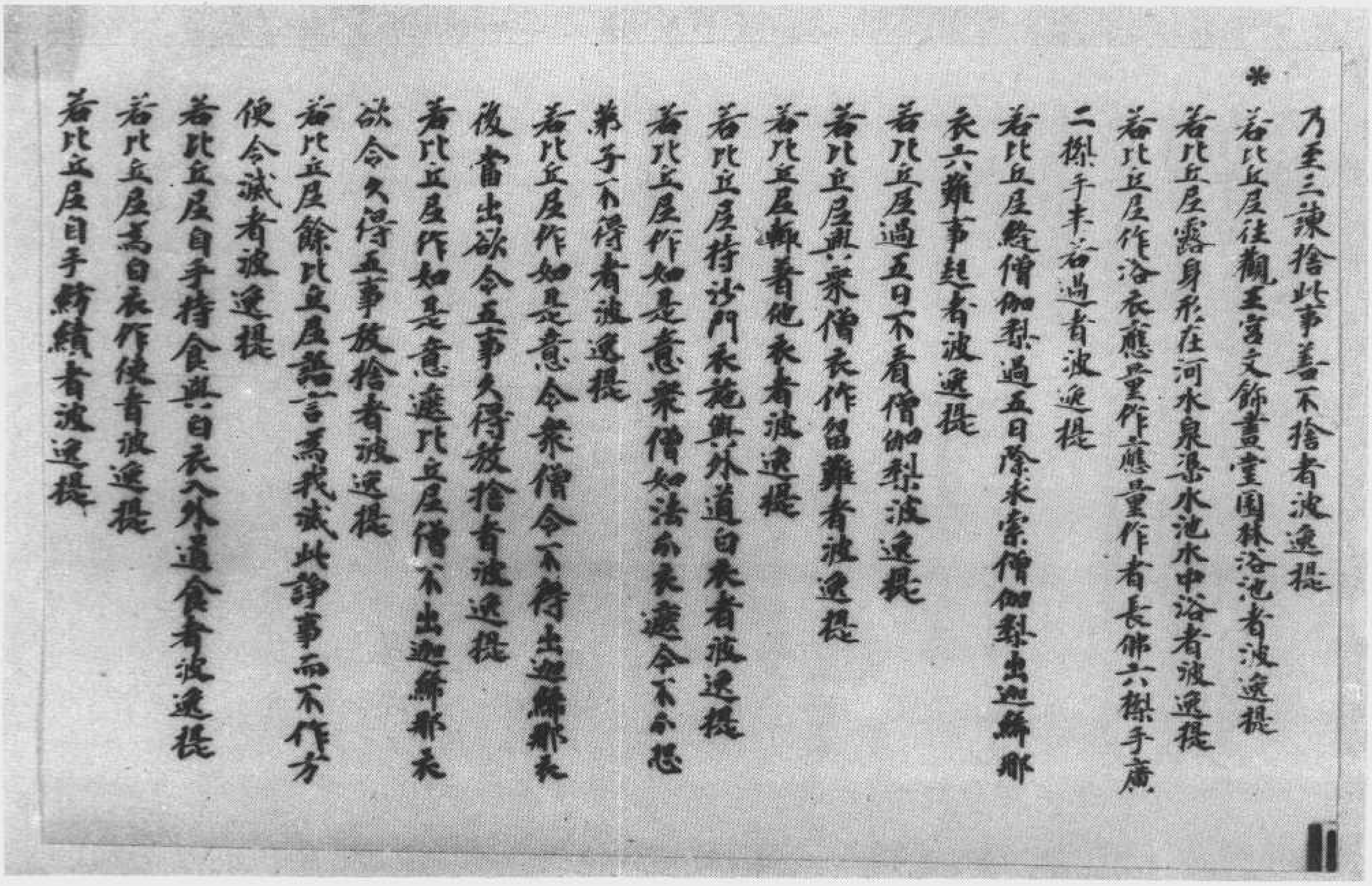
117



*

若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受語便向人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中
若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是
事亦墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共闘諍不善憶持諍事推匈啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提
若比丘尼共一褥同一被臥除餘時波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經
問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚
驅出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼界內有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼
諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順
大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼
諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨此事善不捨者波逸提

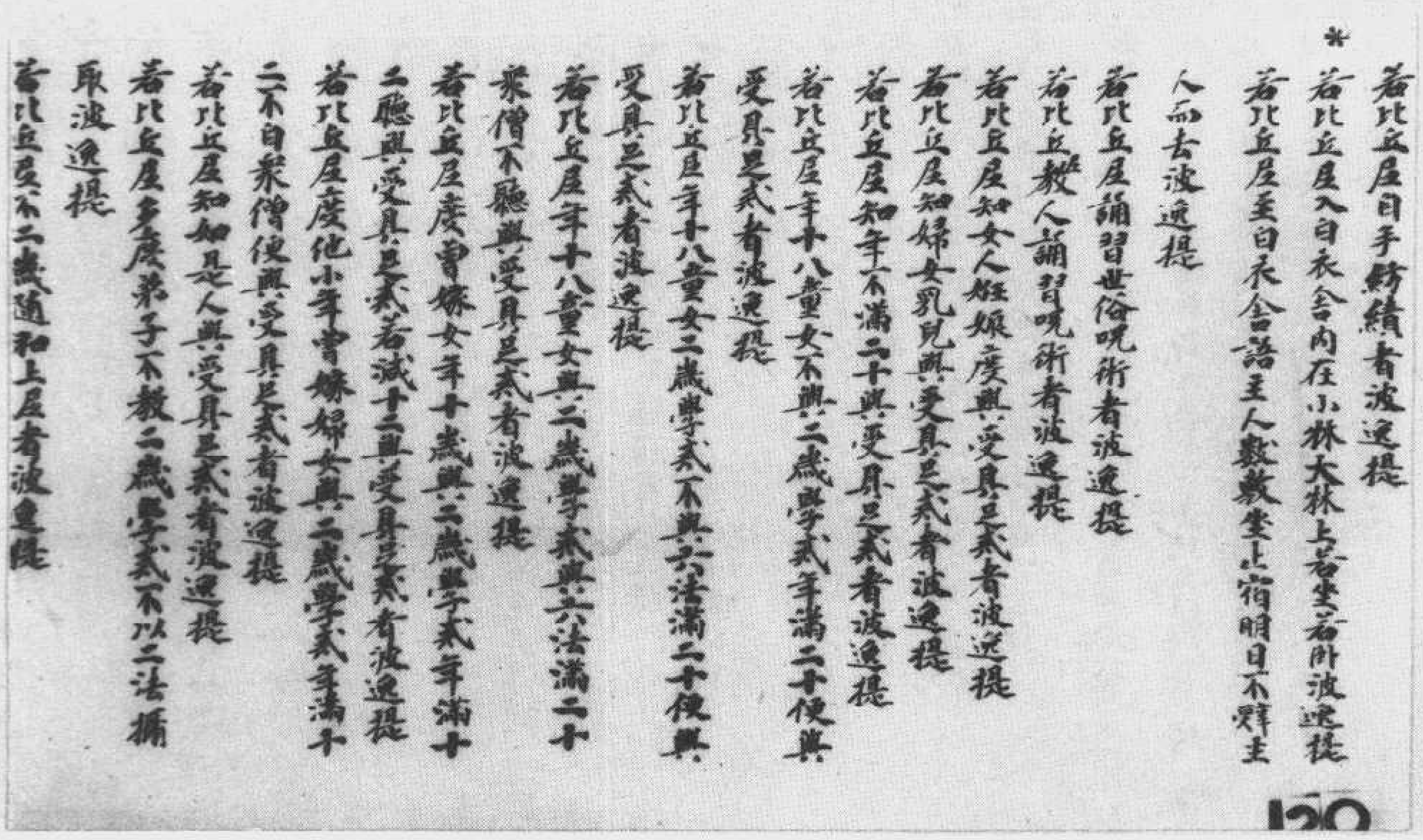
118



*

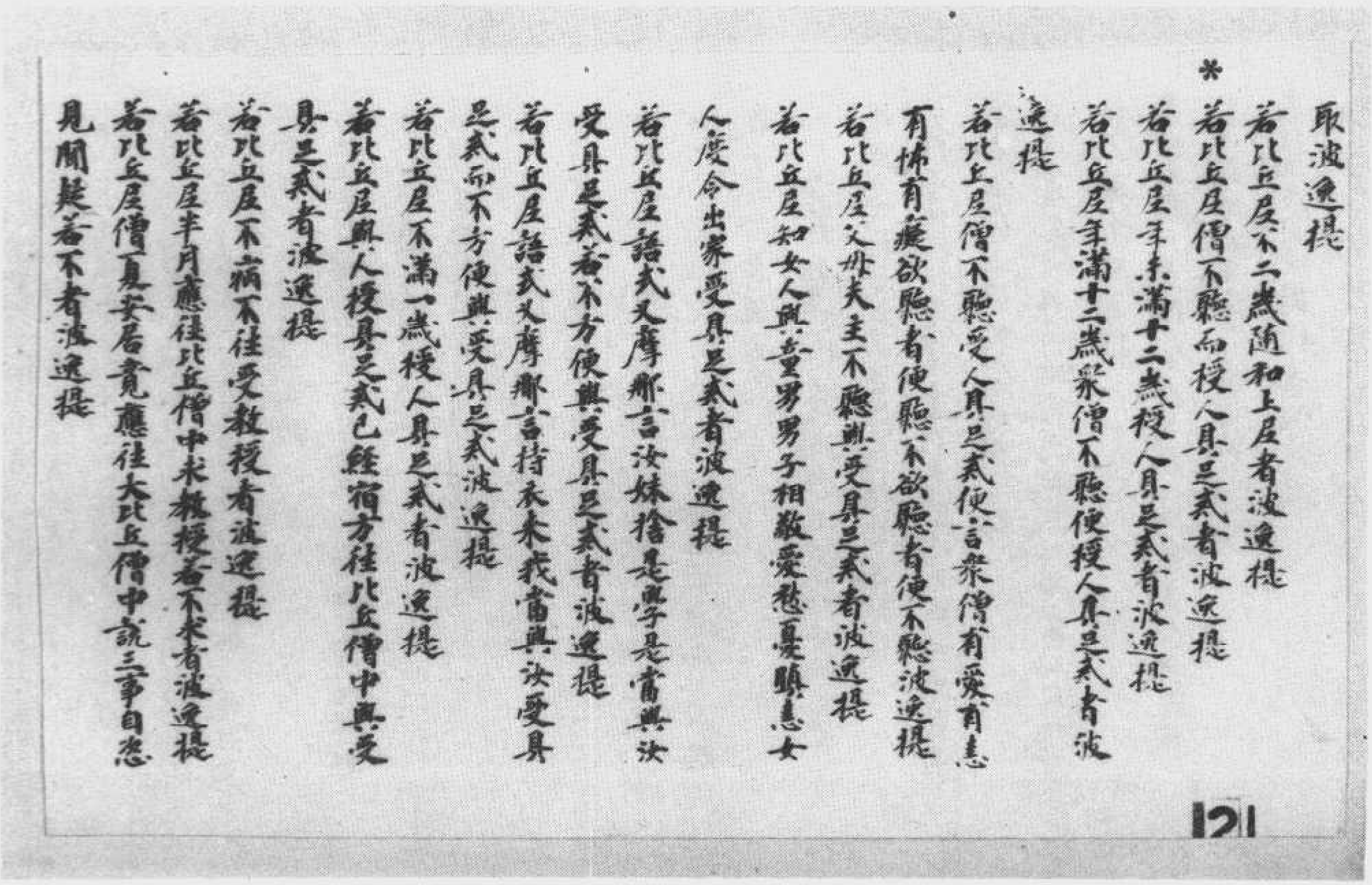
乃至三諫捨此事善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六搩手廣
二搩手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求僧伽梨出迦絺那
衣六難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼輒著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐
弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣
後當出欲令五事久得放捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣
欲令久得五事放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方
便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提

11



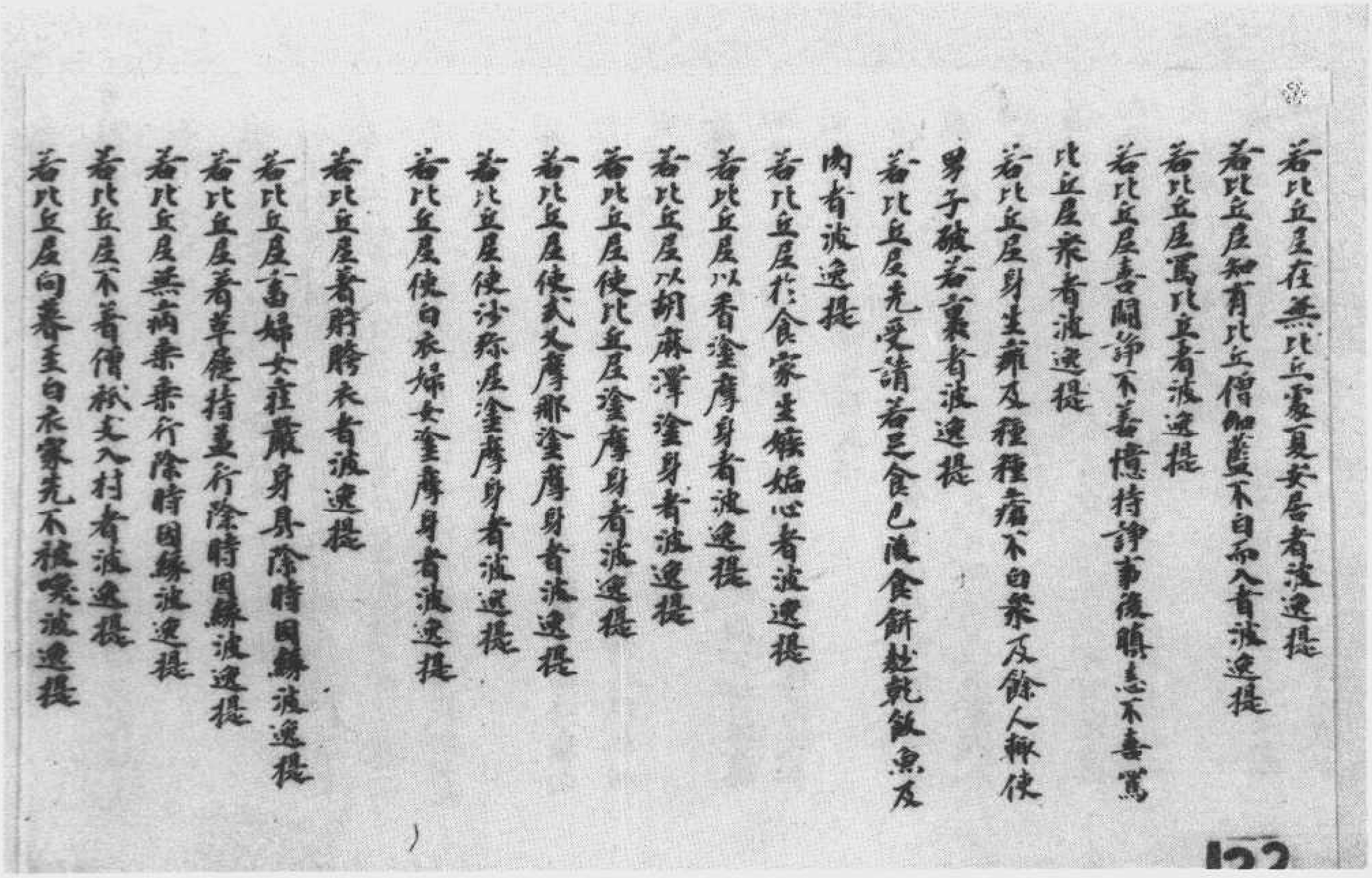
若比丘尼自手紡績者波逸提
*若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人數敷坐止宿明日不辭主
人而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女人姙娠度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與
受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女二歲學戒不與六法滿二十便與
受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十
衆僧不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十
二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十
二不白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝
取波逸提
若比丘尼受不二歲隨和上尼者波逸提

120

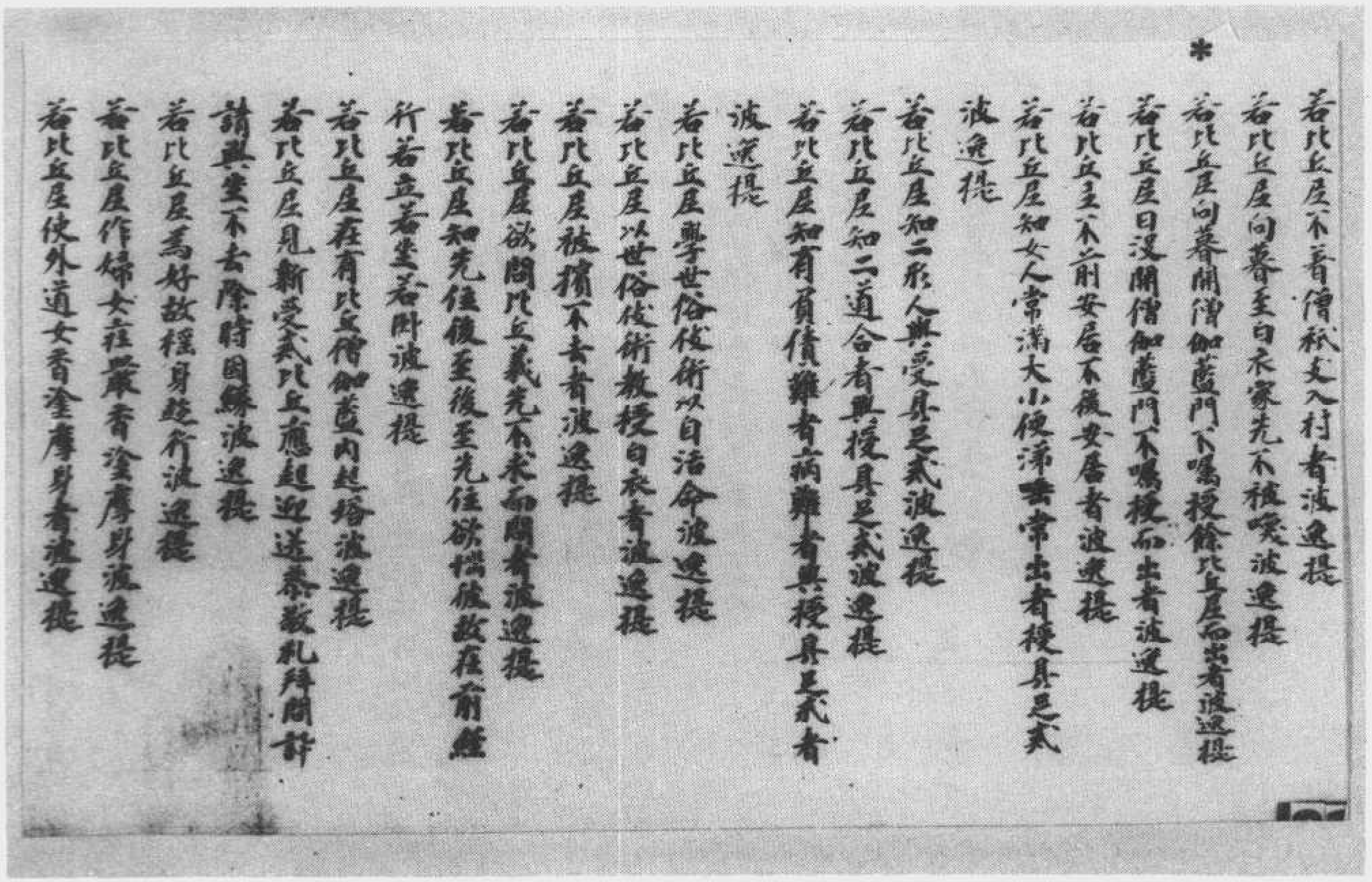


取波逸提
*若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波
逸提
若比丘尼僧不聽受人具足戒便言衆僧有愛有恚
有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女
人度令出家受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝
受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具
足戒而不方便與受具足戒波逸提
若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提
若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受
具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣
見聞疑若不者波逸提

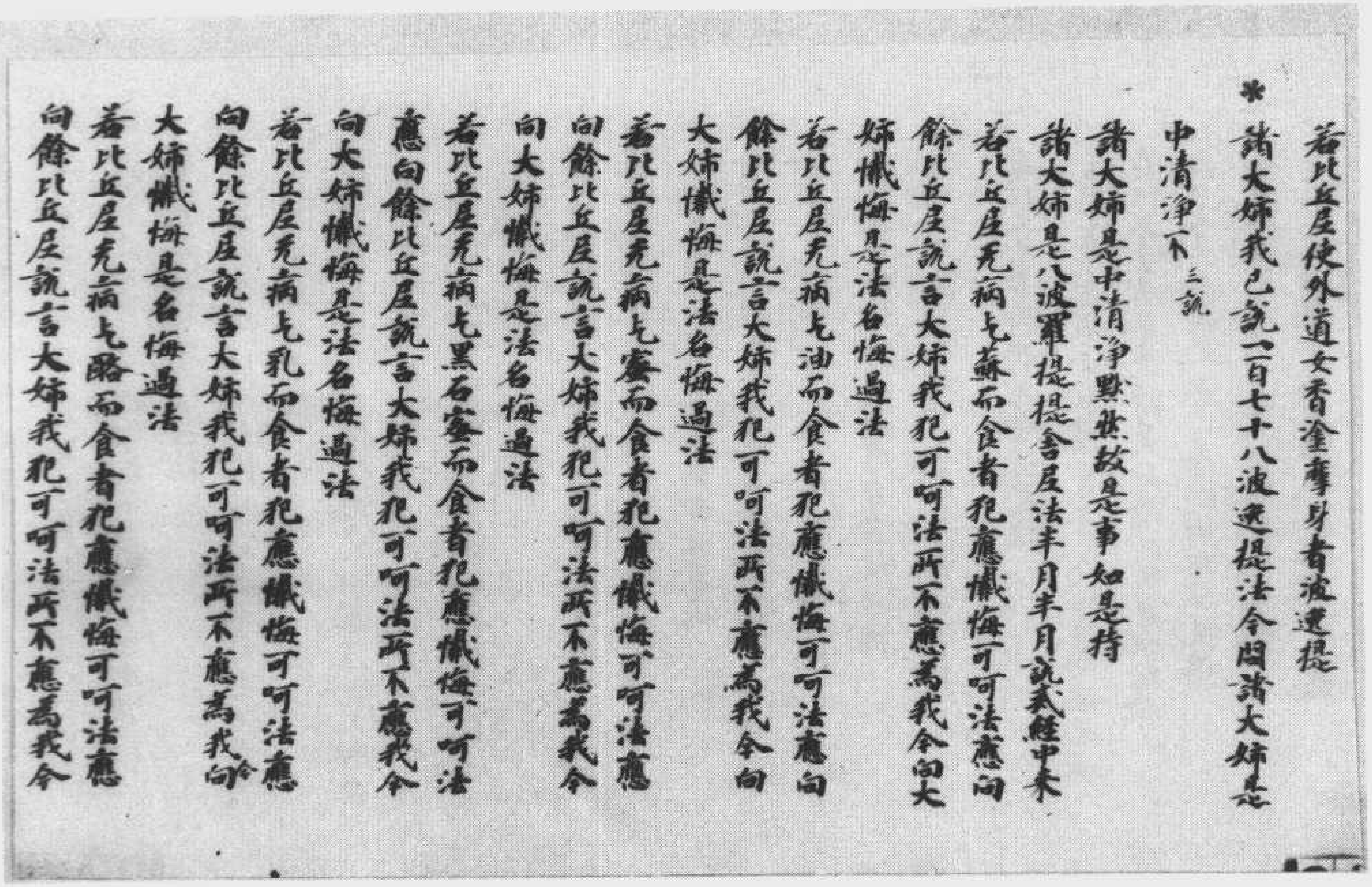
121



若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵
比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使
男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食餅麨乾飯魚及
肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯胯衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提



若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒
波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒波逸提
若比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒者
波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經
行若立若坐若卧波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊
請與坐不去除時因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趍行波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提



若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提

*

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘尼无病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

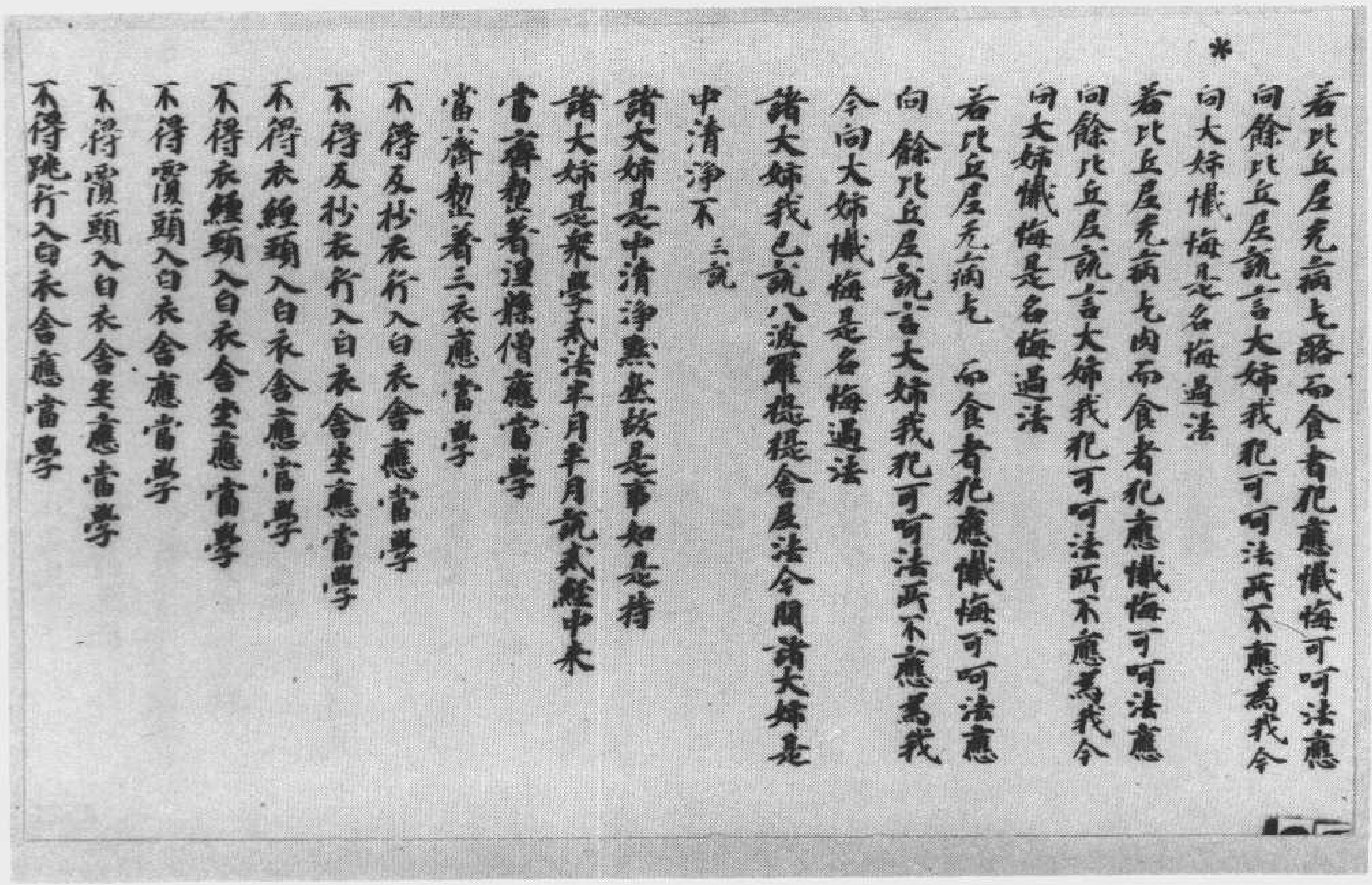
若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼无病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今



若比丘尼无病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼无病乞　而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

*

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

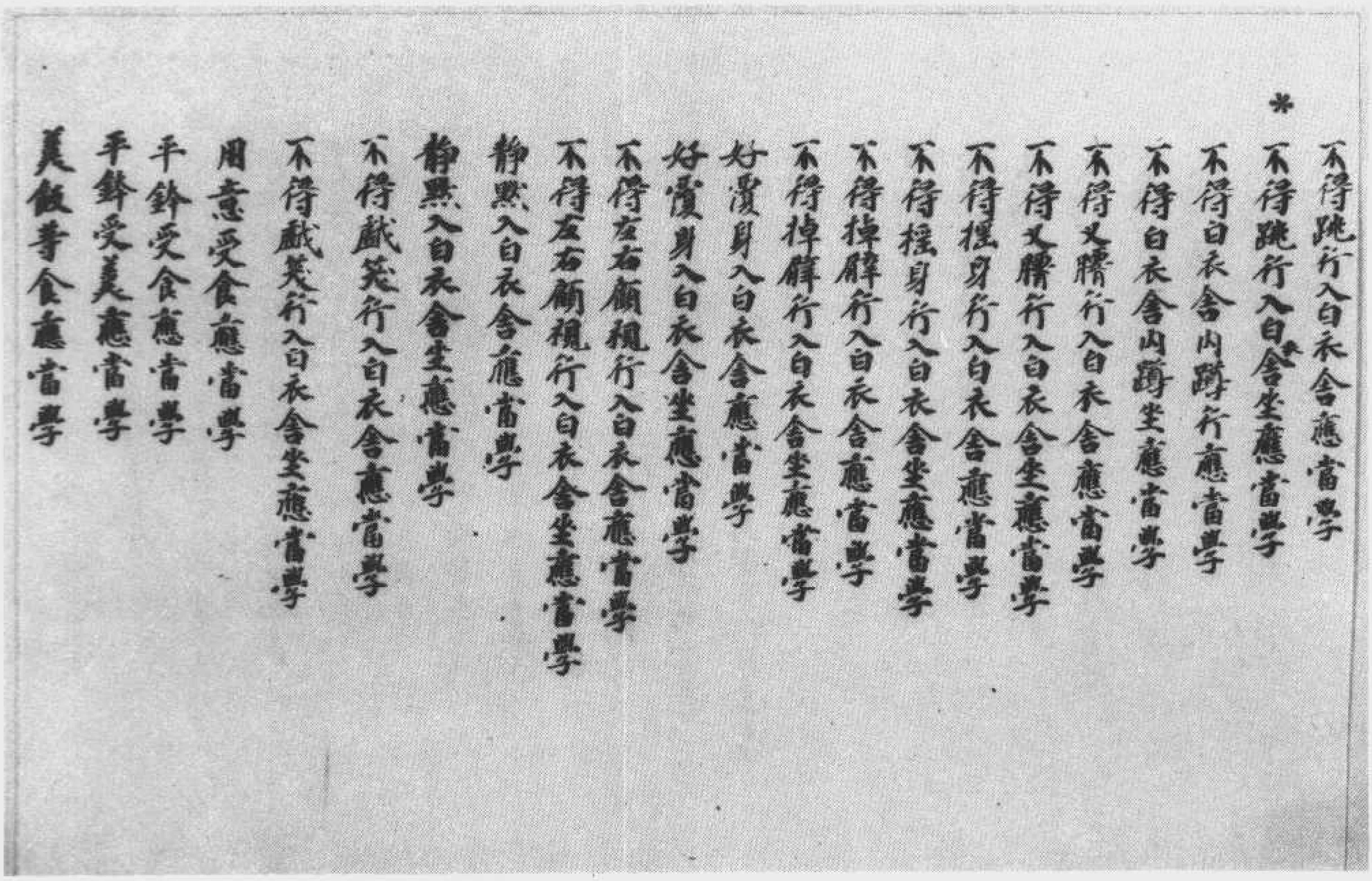
不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

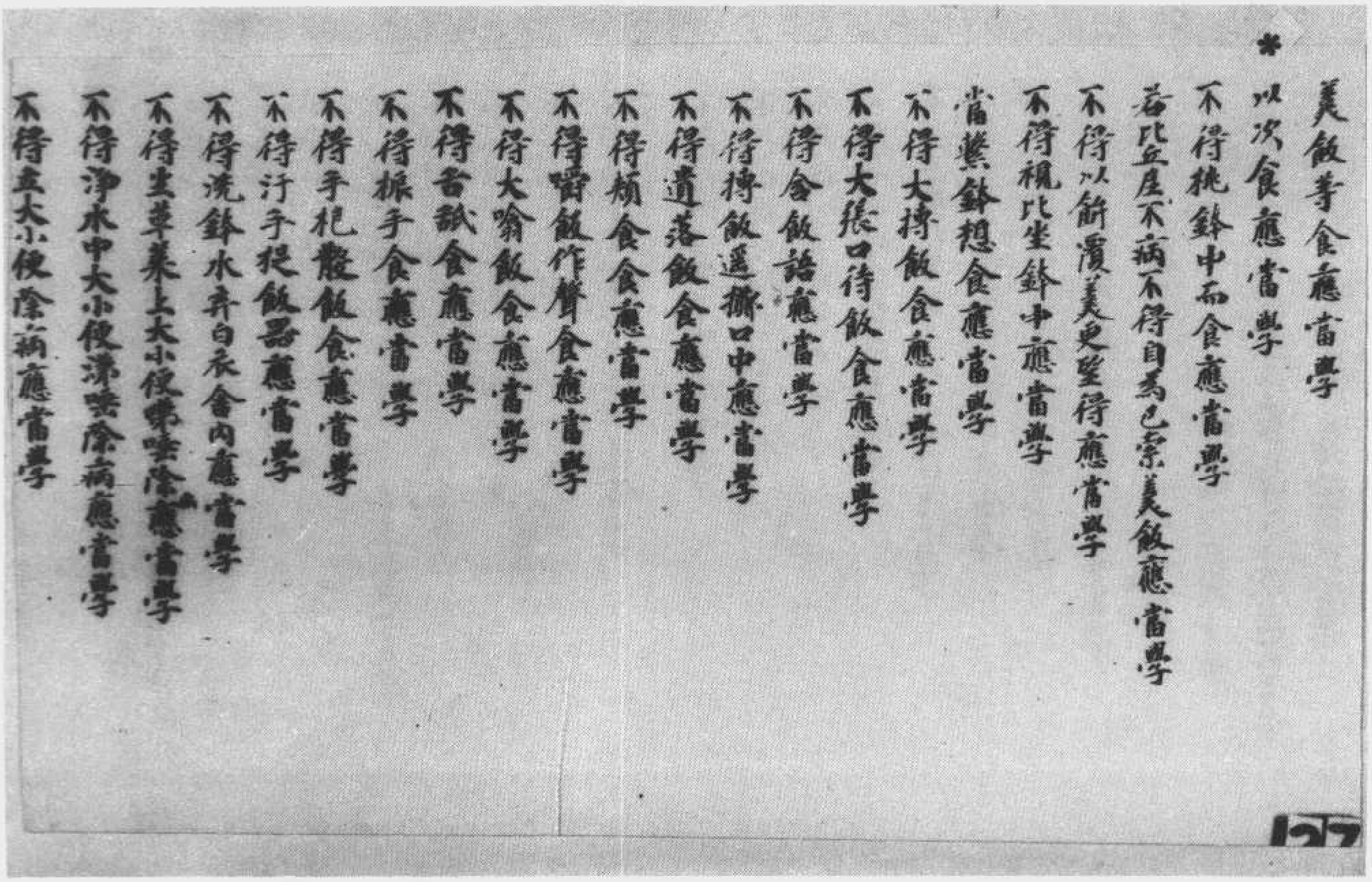
不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學



*

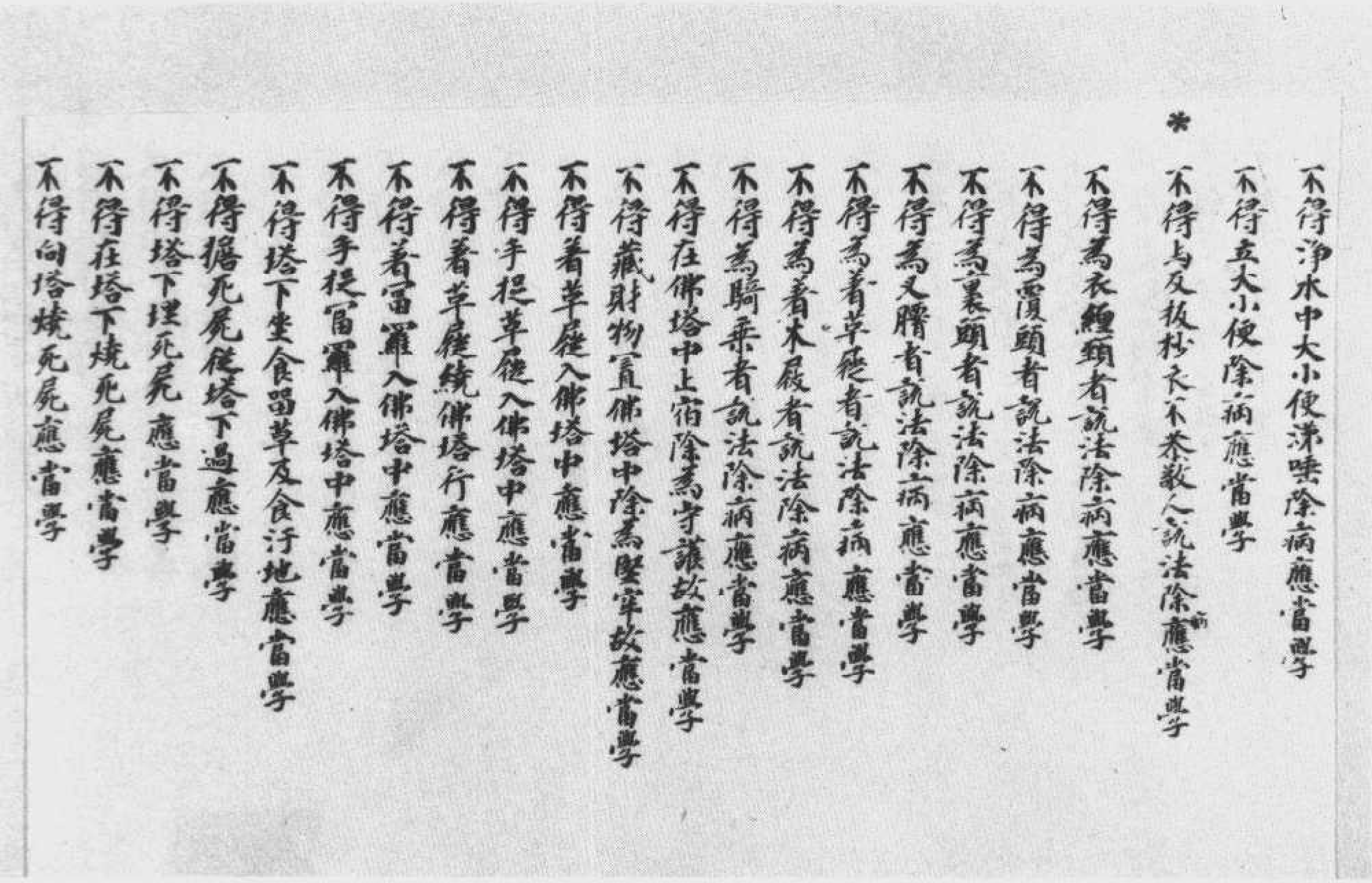
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲行應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉髀行入白衣舍應當學
不得掉髀行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學



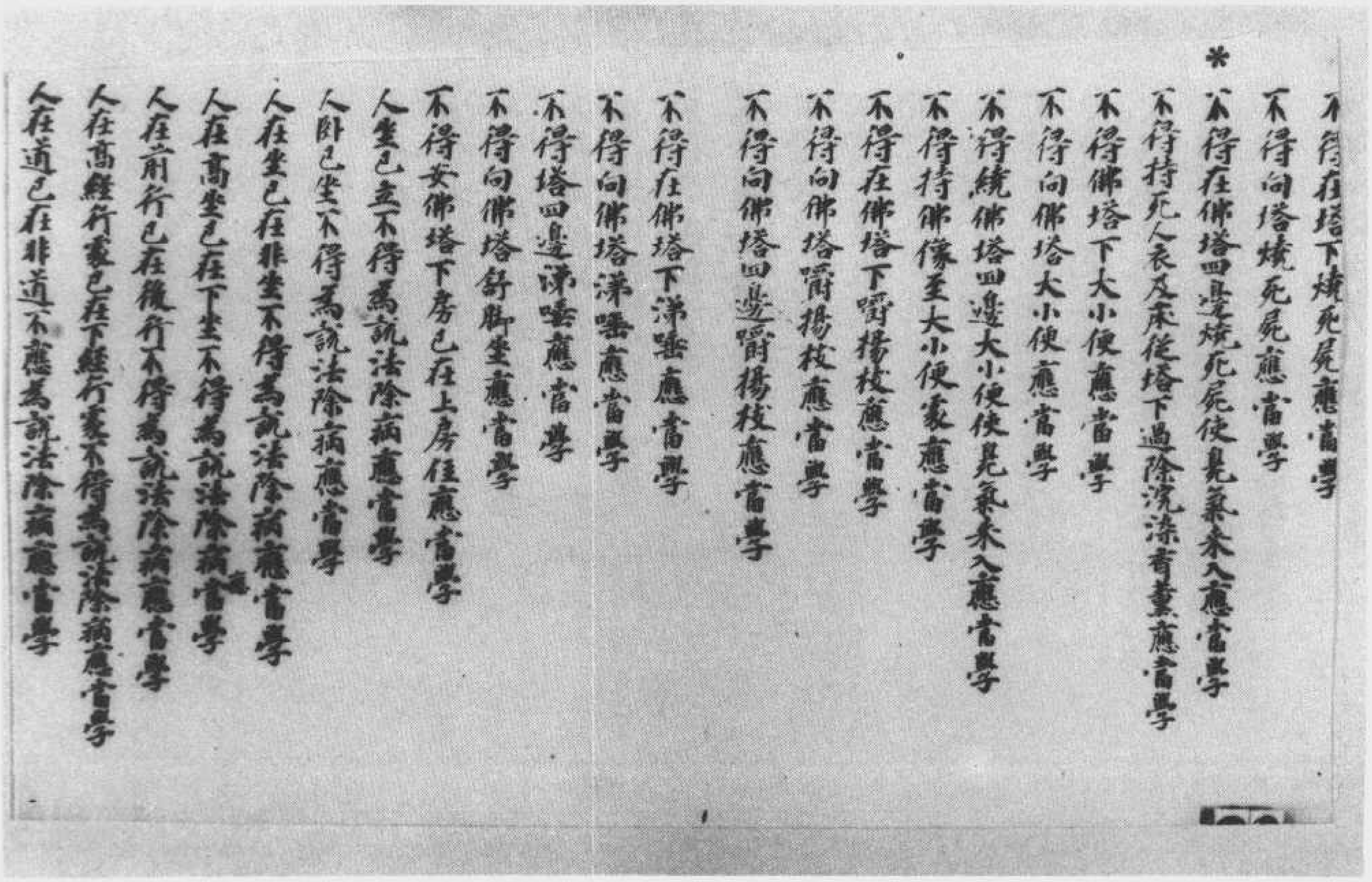
*

羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼不病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學

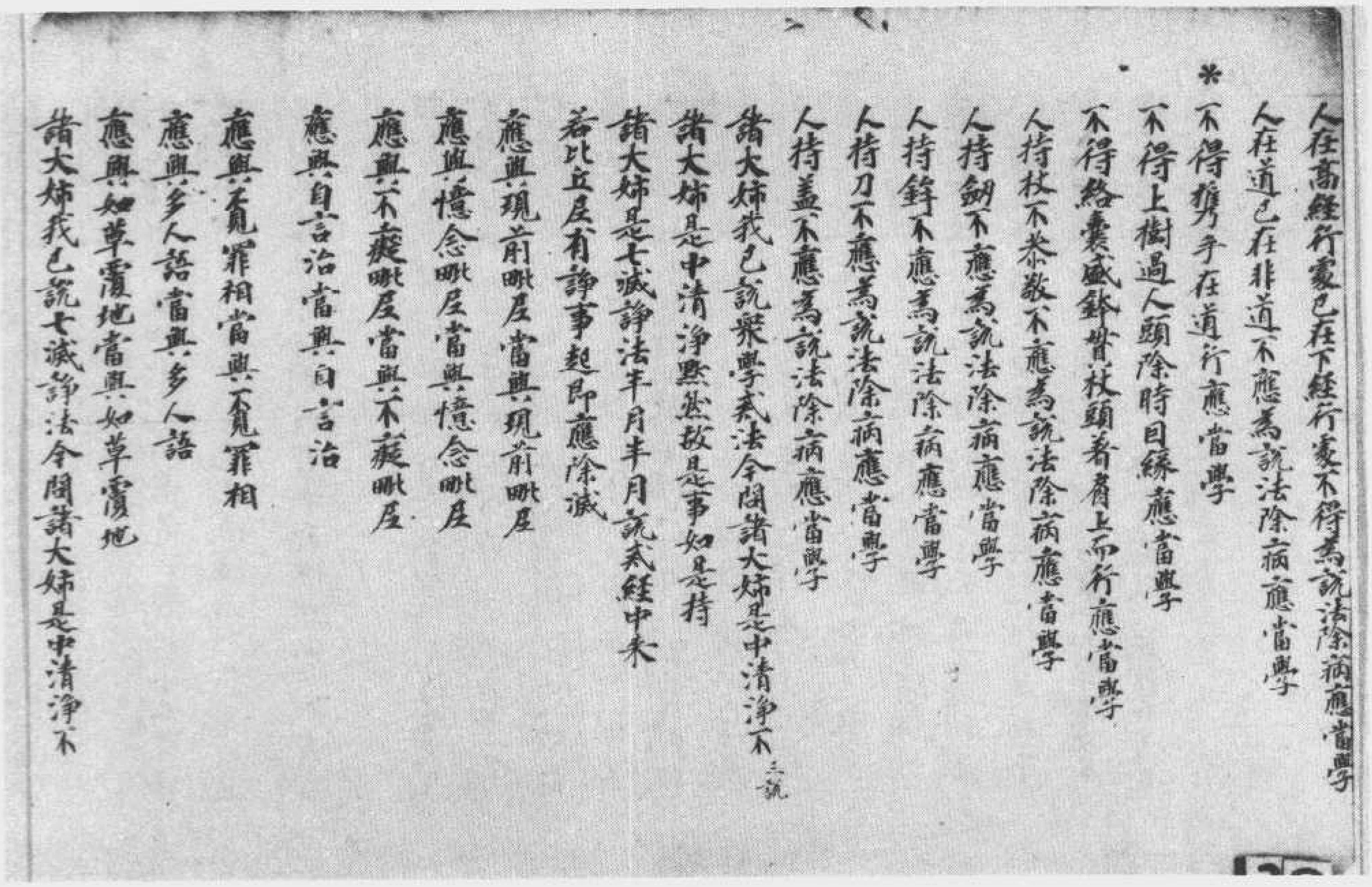
127



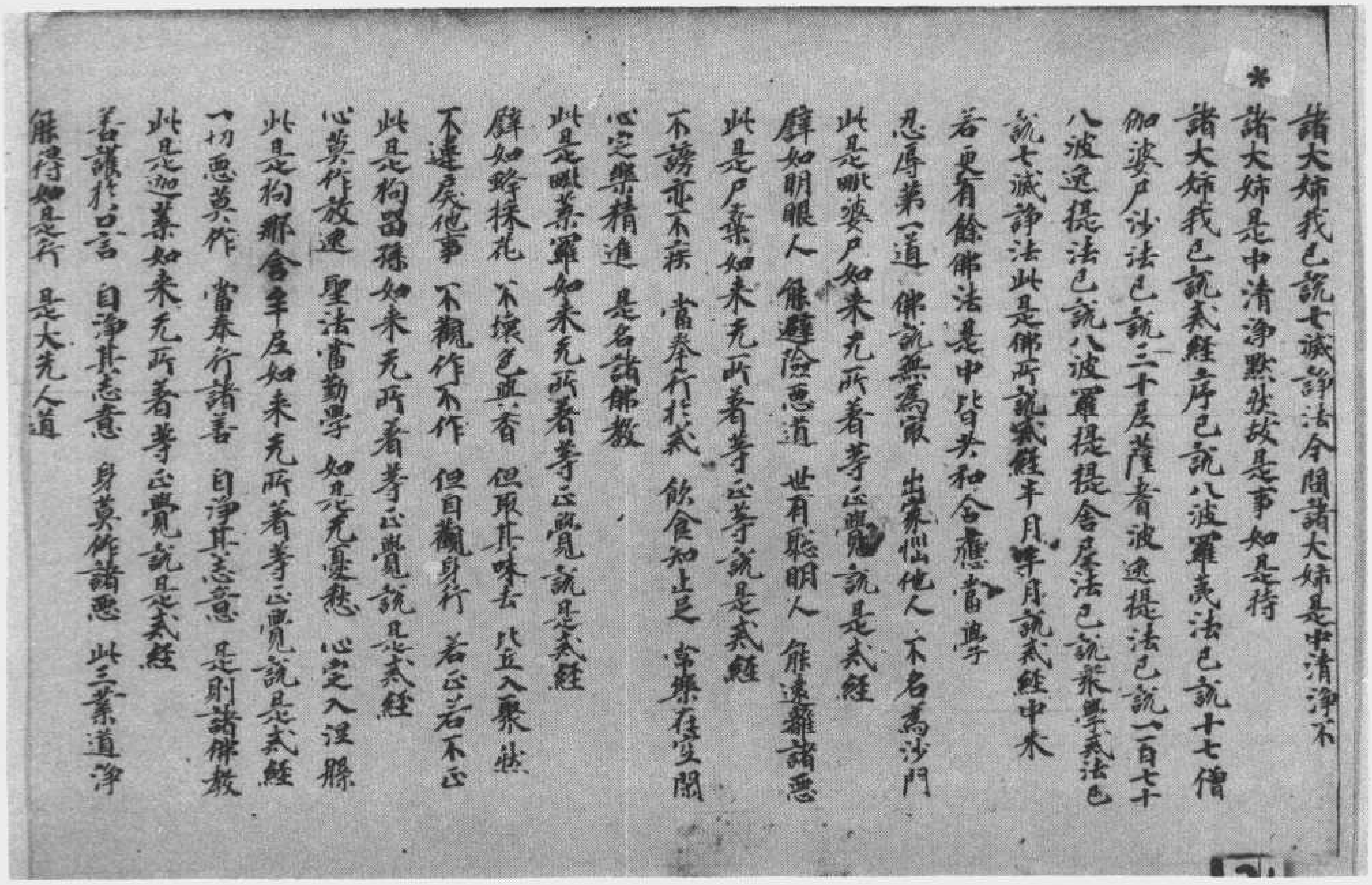
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
*不得与反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得手捉革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學



不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
*不得在佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學

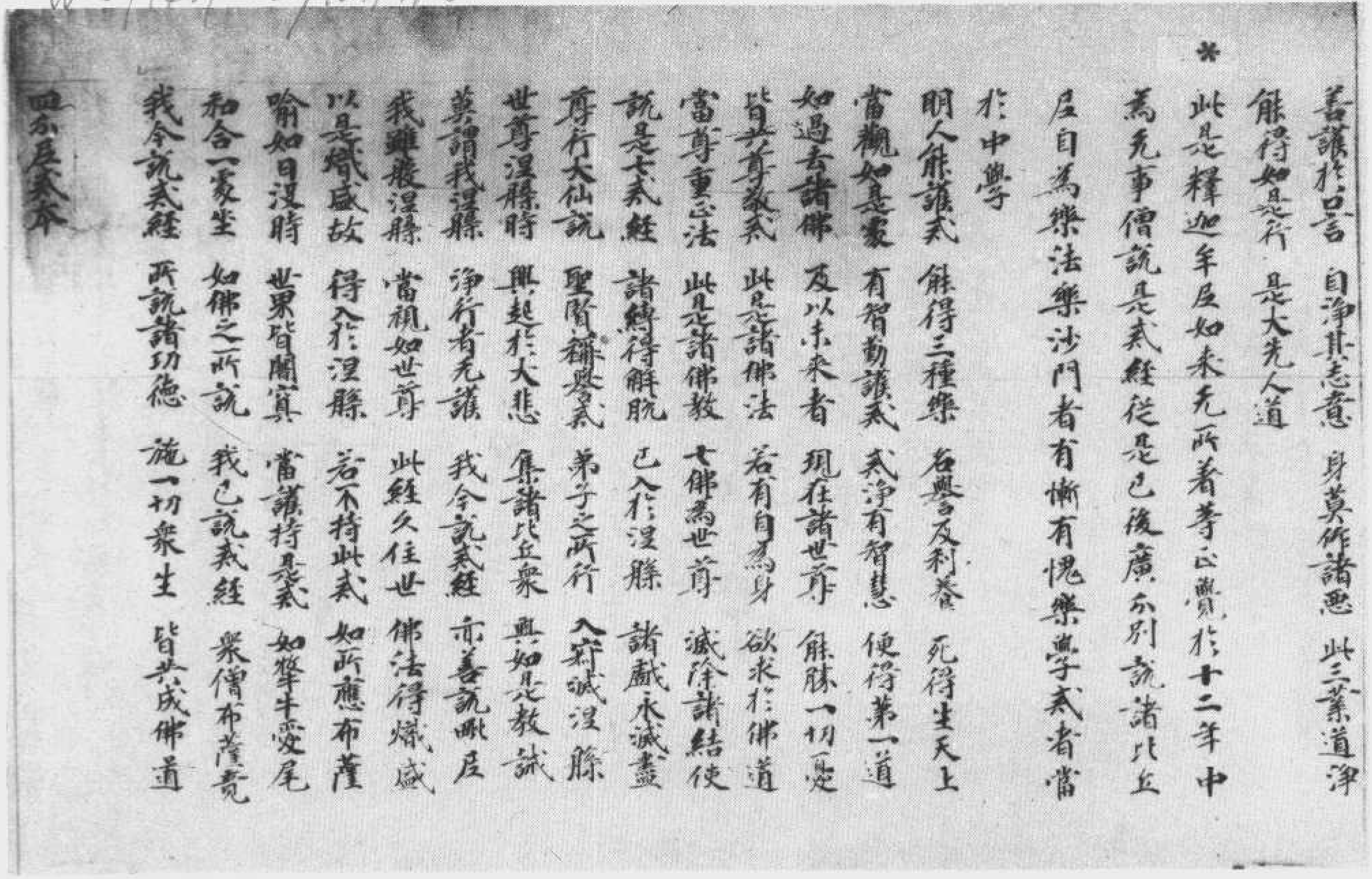


人在高經行處已在下經行處不得為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
*不得攜手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不（三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不



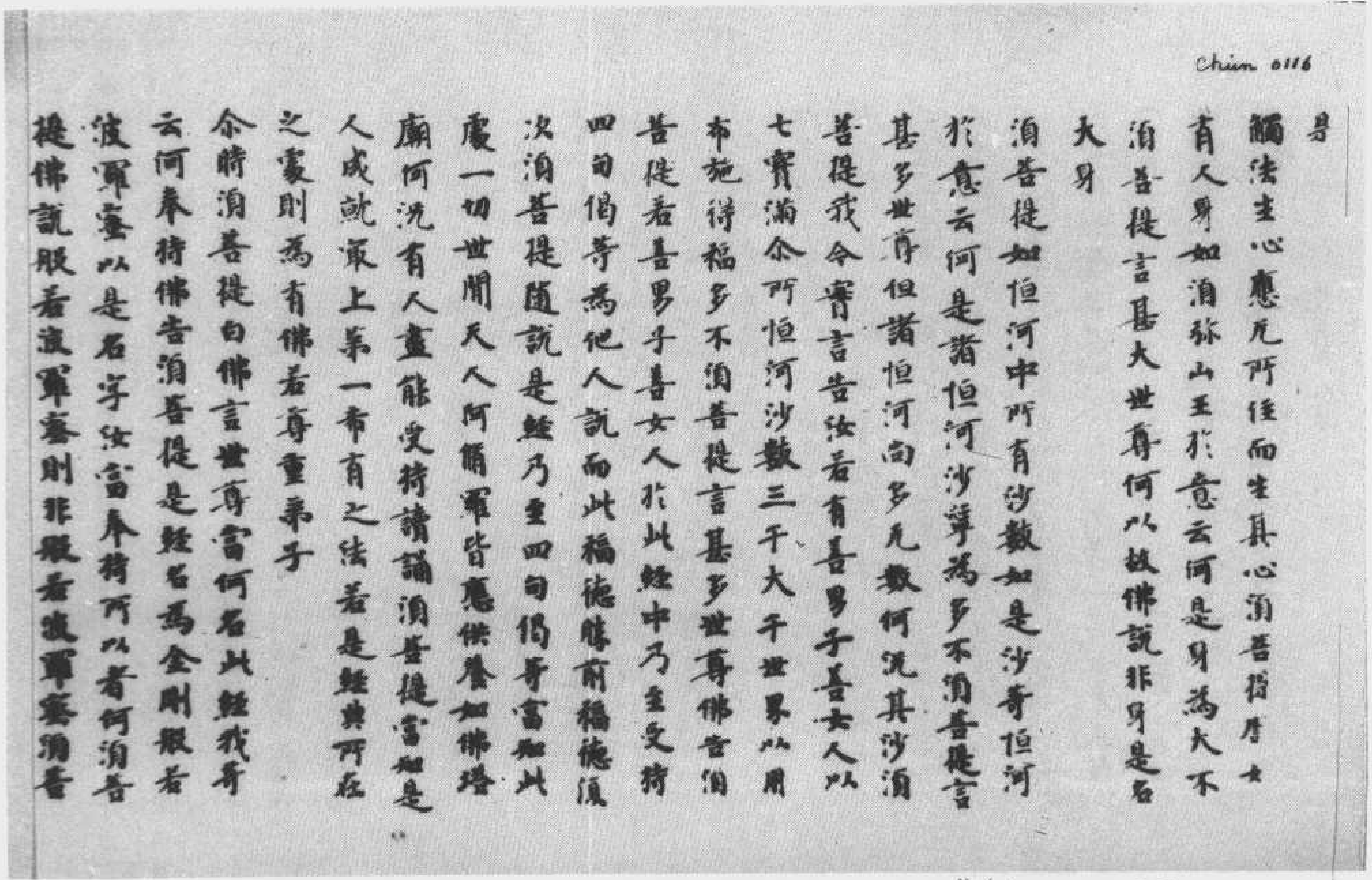
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
*諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧
伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十
八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說眾學戒法已
說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正等說是戒經
不誹亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道

W→T1431　22/1041A18



善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大先人道
* 此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中
爲无事僧說是戒經　從是已後廣分別說諸比丘
尼自爲樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當
於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自爲身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛爲世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行　入寂滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教誡
莫謂我涅槃　淨行者无護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得熾盛
以是熾盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應布薩
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒　如犛牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經　衆僧布薩竟
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道
四分尼戒本

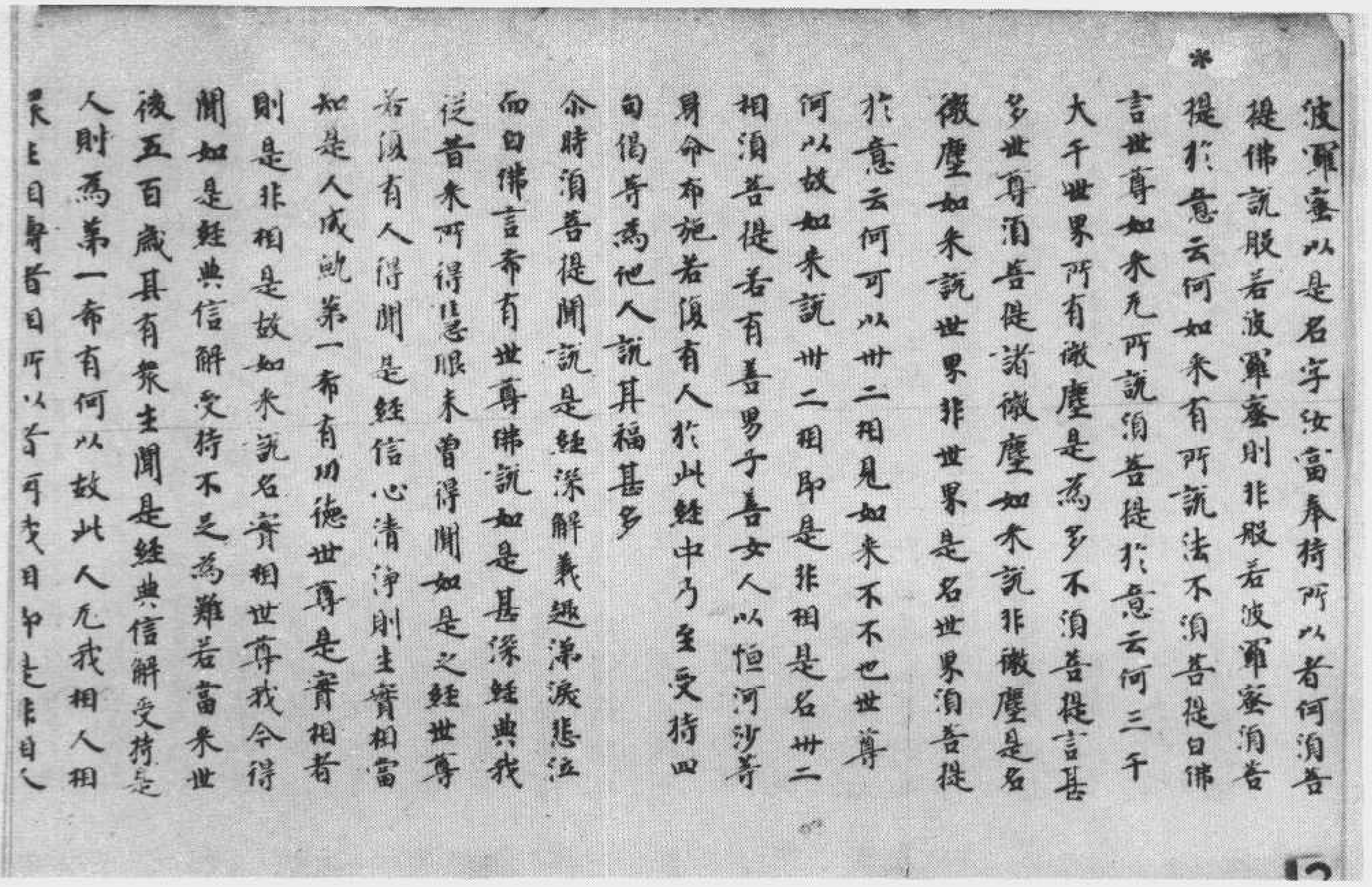
▼斯六八二三號　金剛般若波羅蜜經



Chin 0116

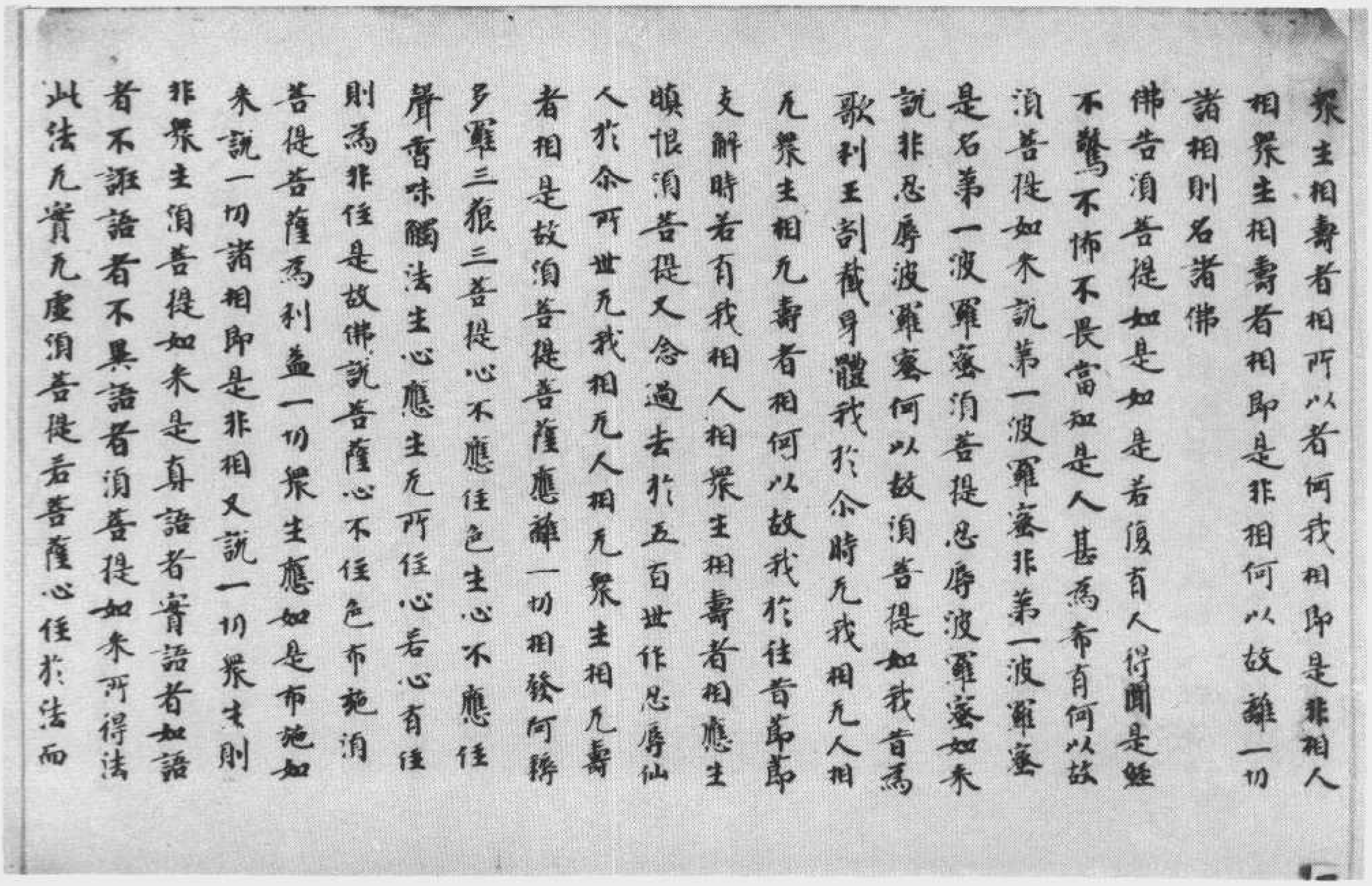
身
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須弥山王於意云何是身爲大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等爲他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則爲有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩

S→T235　8/749c21~23
N→　8/752c3

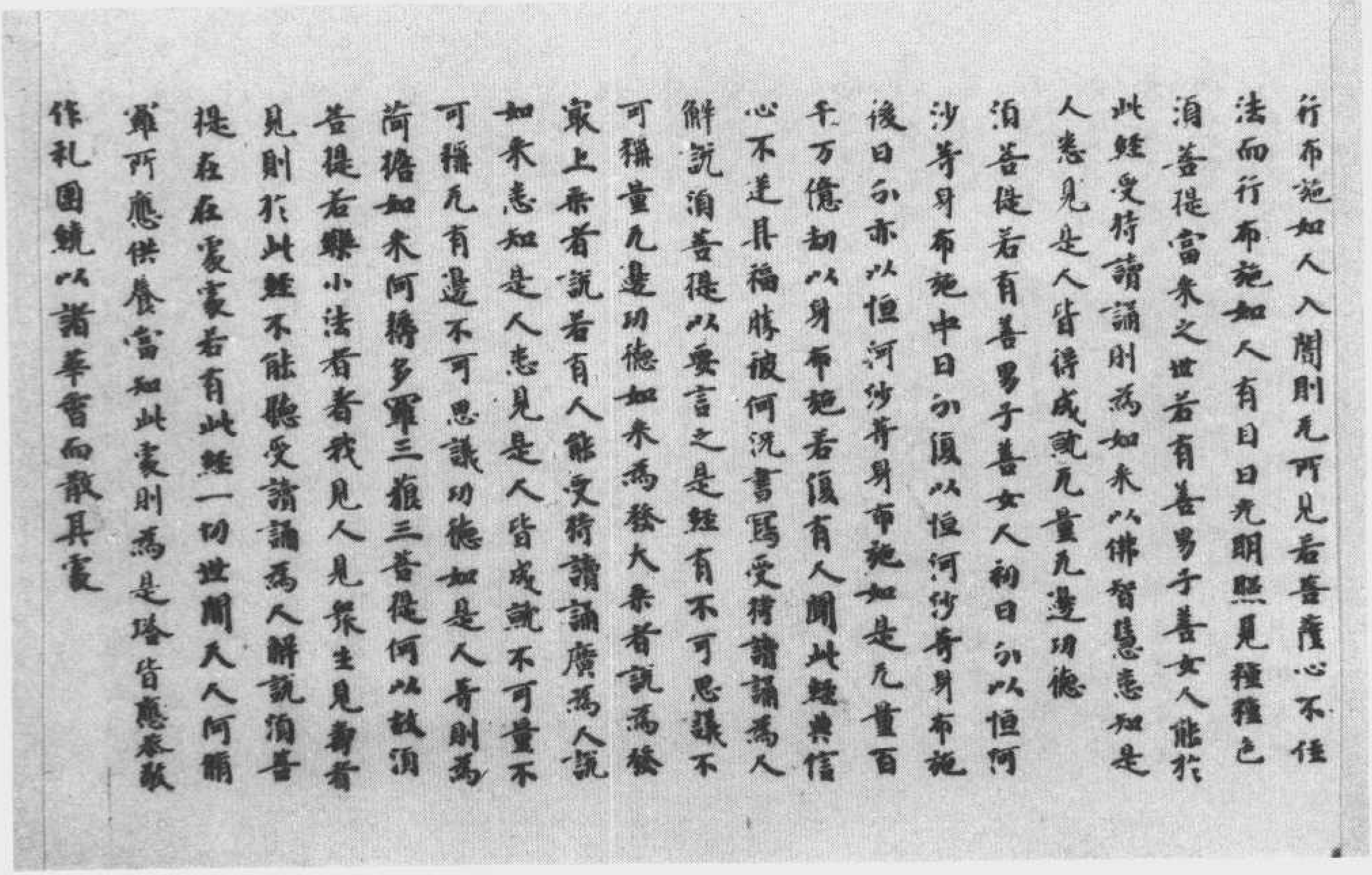


*

波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
何以故如來說卅二相即是非相是名卅二
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生聞是經典信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人

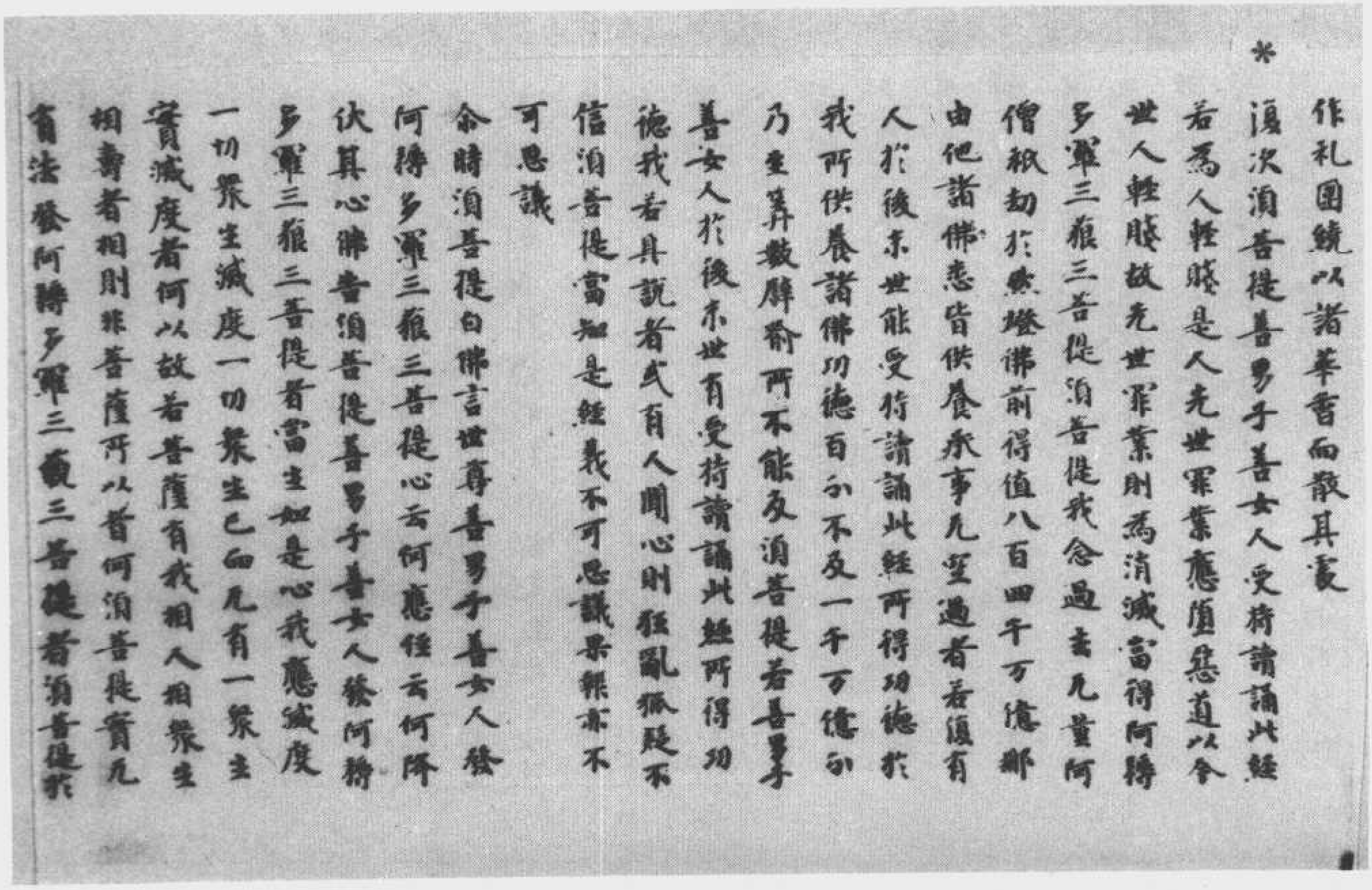


衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三狼三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如語
者不誑語者不異語者須菩提如來所得法
此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而



行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍繞以諸華香而散其處

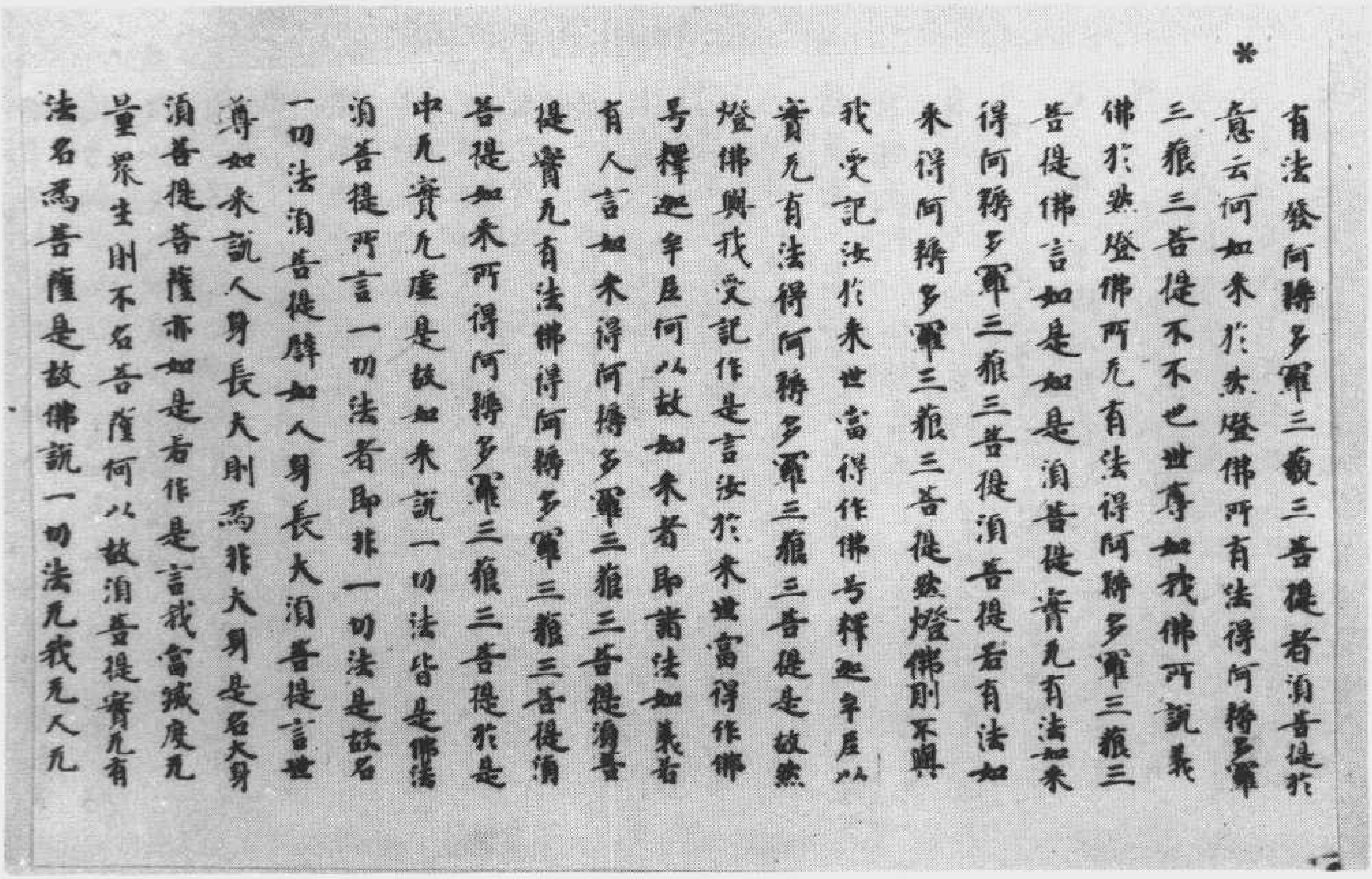


*

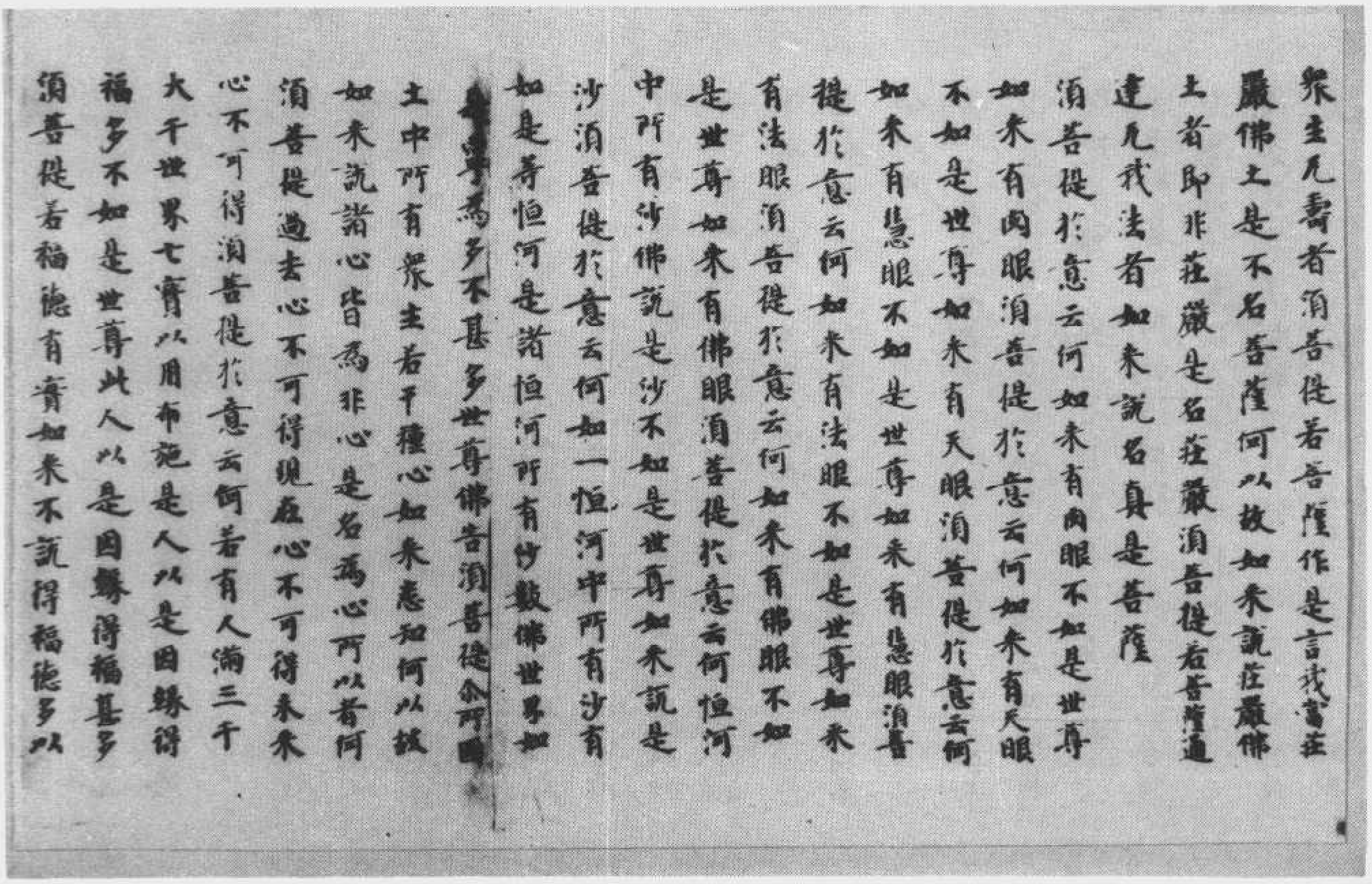
作礼圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於

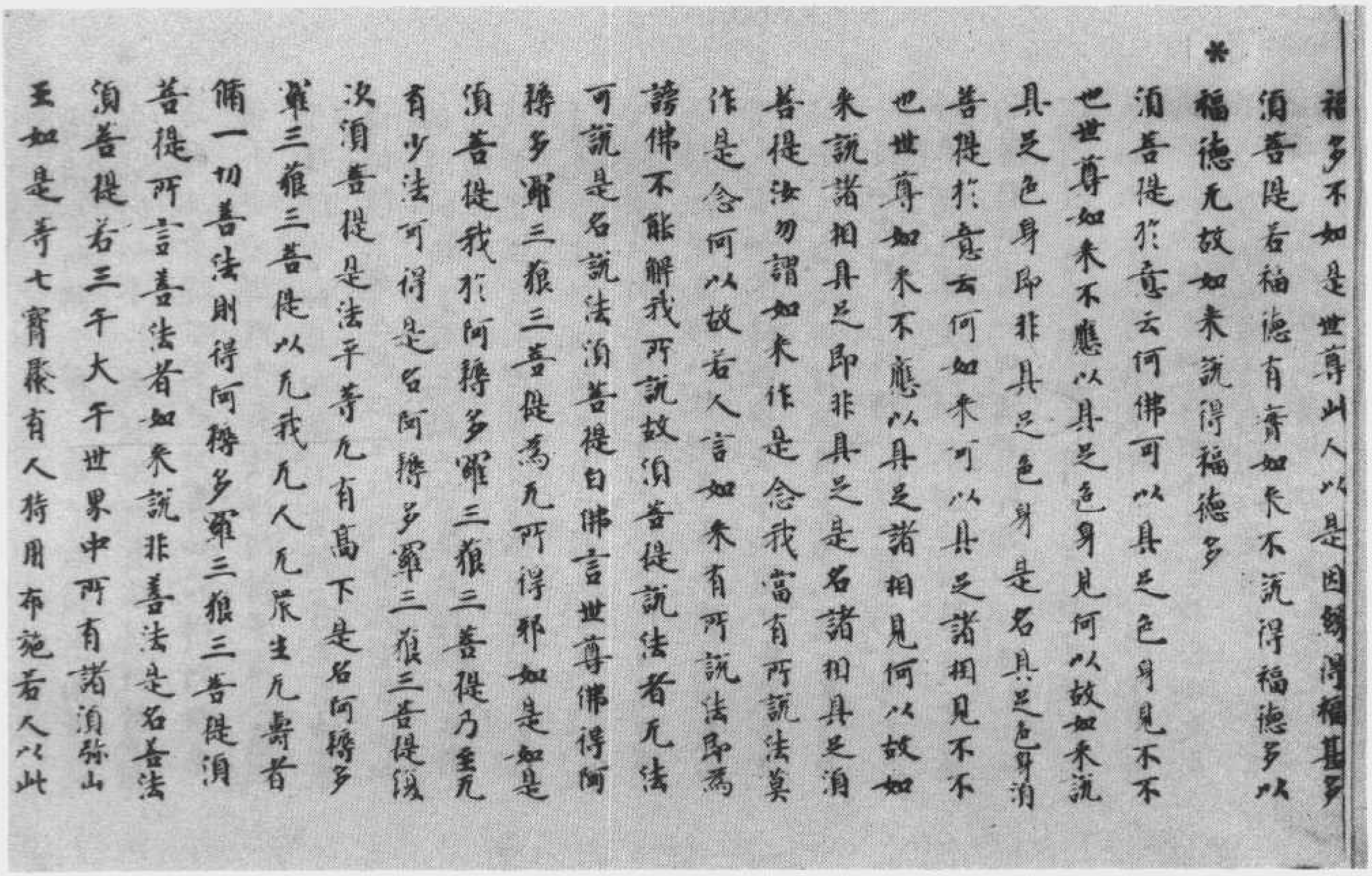


有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則爲非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无

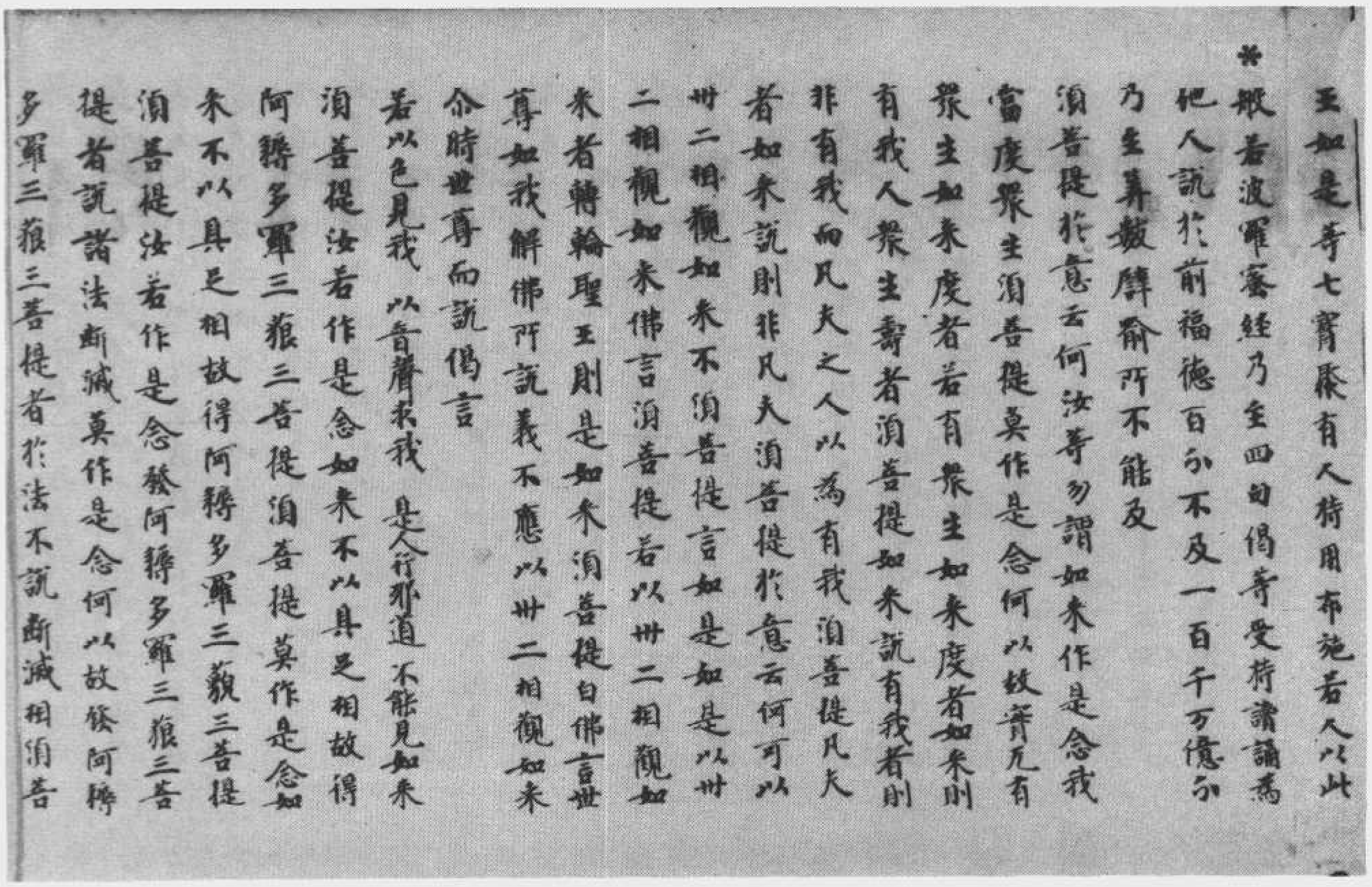


衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

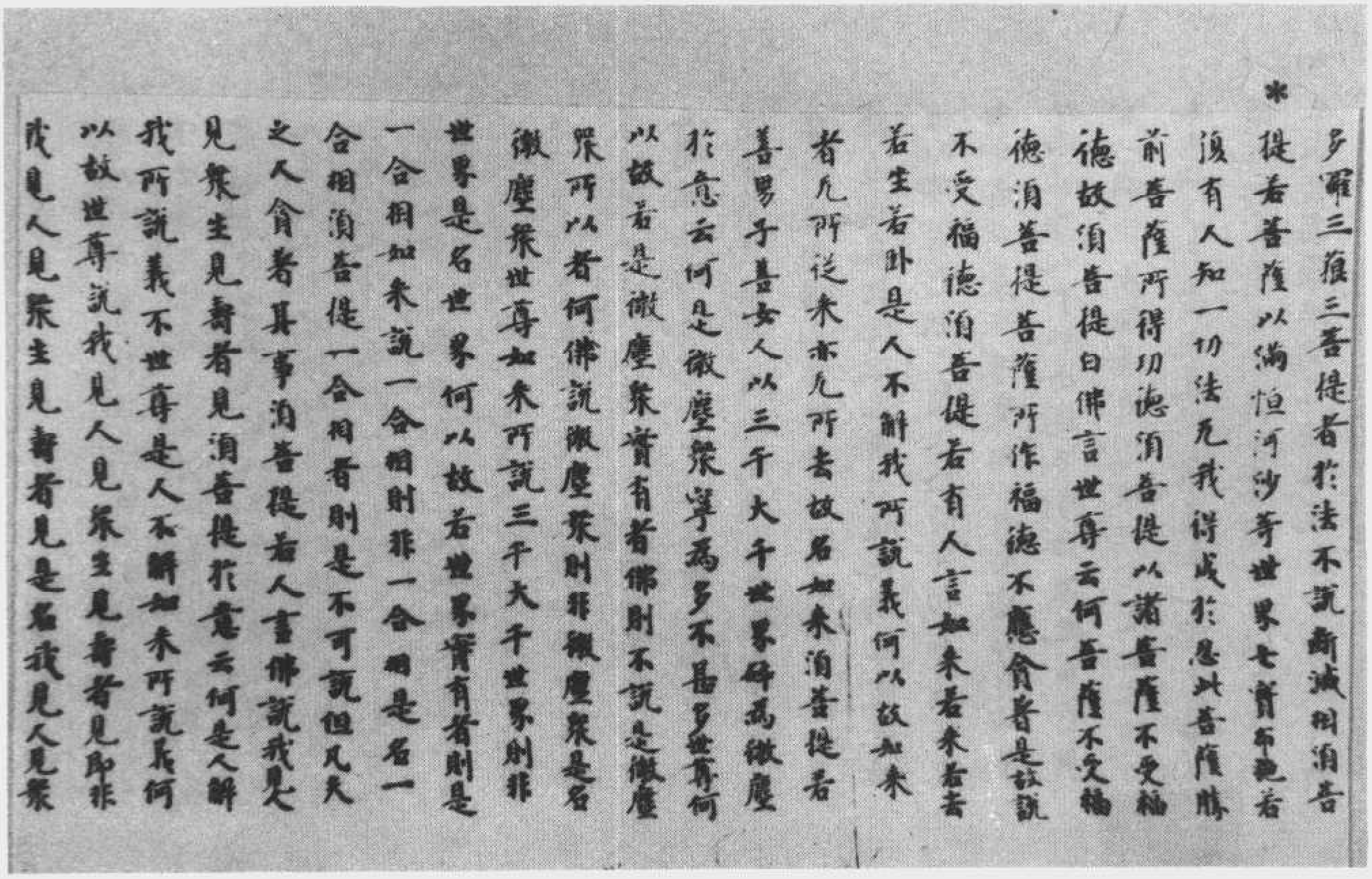
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以



福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
*福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

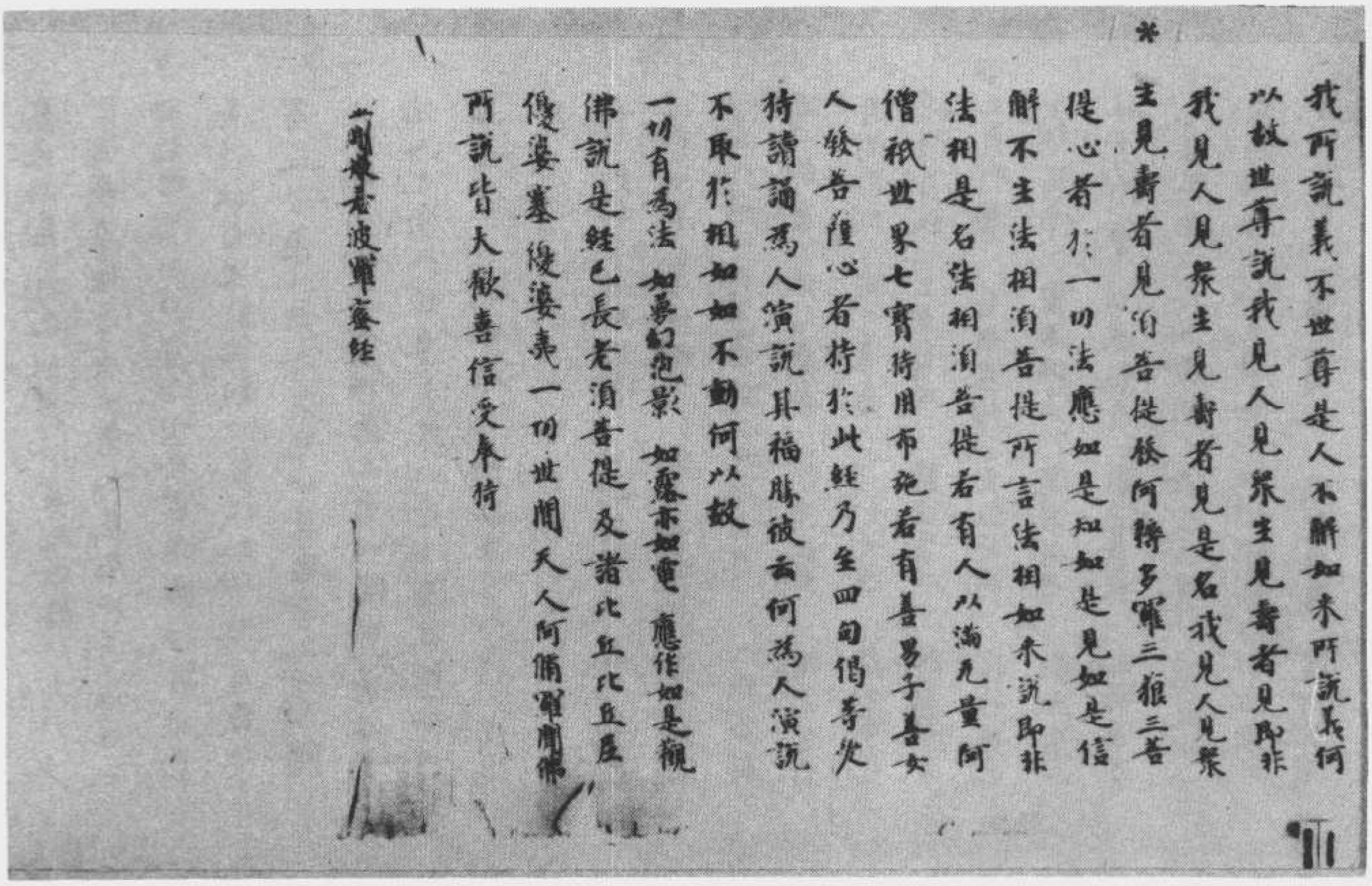


王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
*般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅
二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如
來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以卅二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩



*

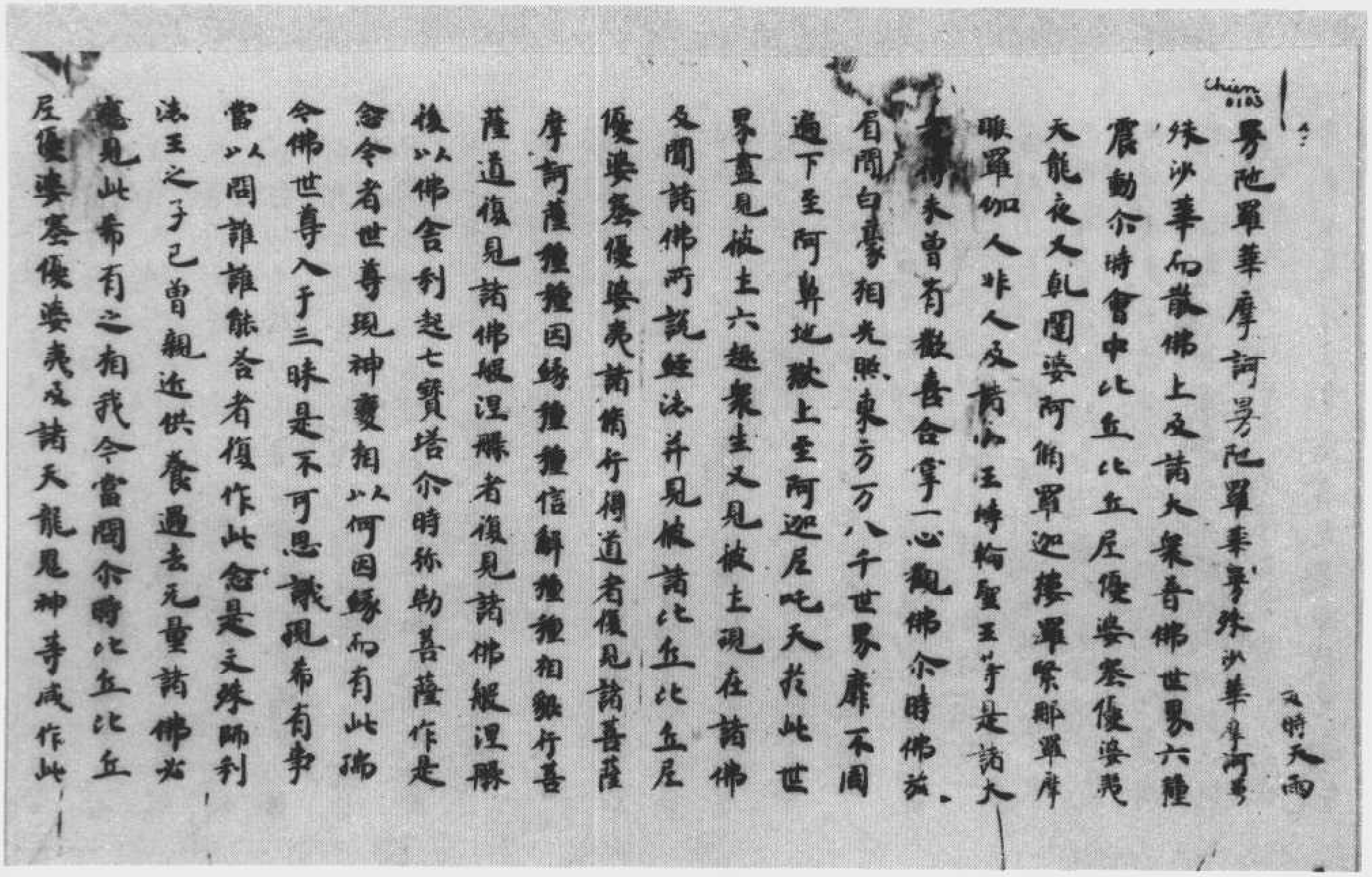
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若臥是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來須菩提若
善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名
微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
世界是名世界何以故若世界實有者則是
一合相如來說一合相則非一合相是名一
合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫
之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人
見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解
我所說義不世尊是人不解如來所說義何
以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆



*

我所說義不世尊是人不解如來所說義何
以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆
生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩
提心者於一切法應如是知如是見如是信
解不生法相須菩提所言法相如來說即非
法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿
僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女
人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受
持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

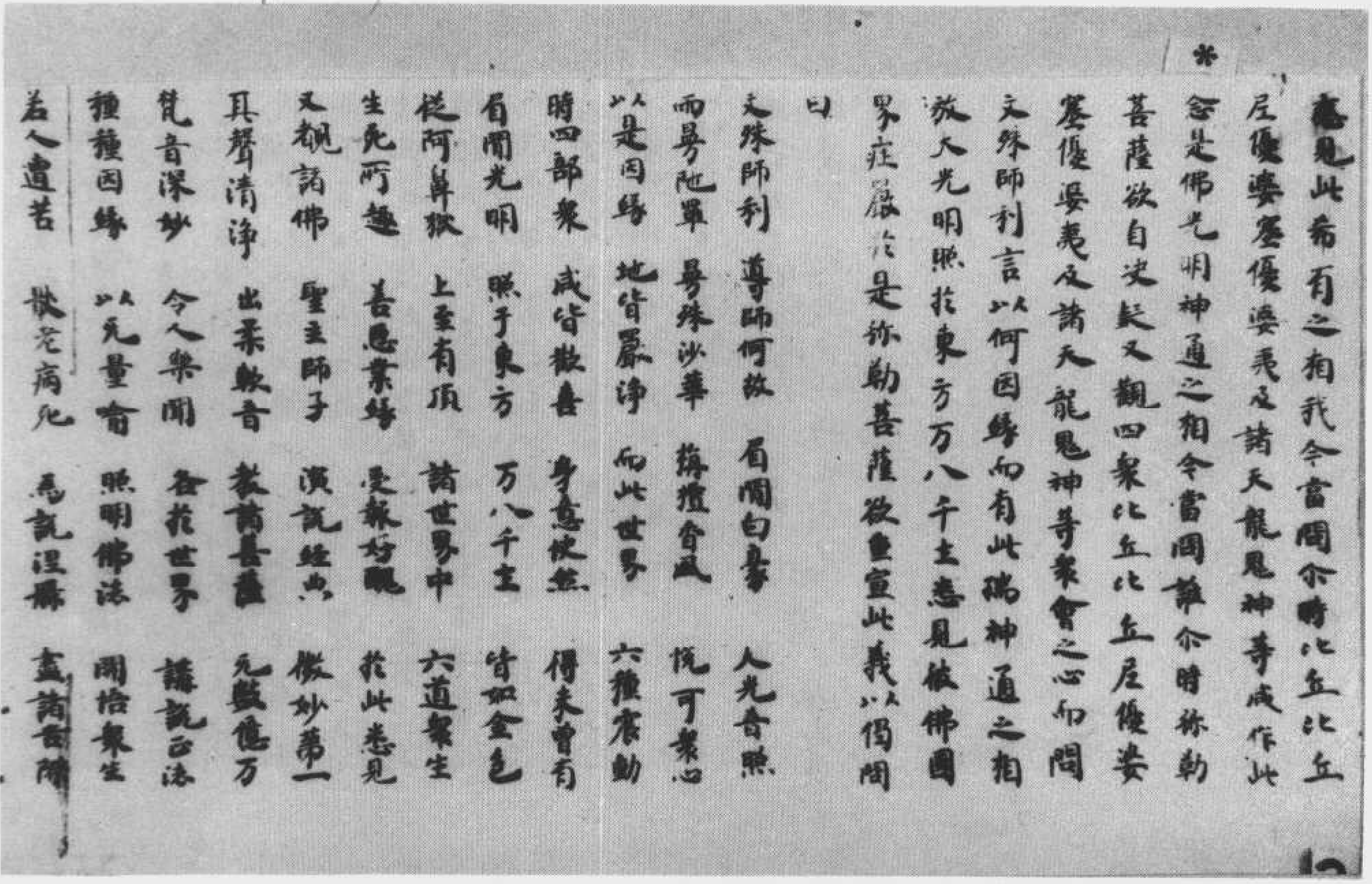


Chien 0103

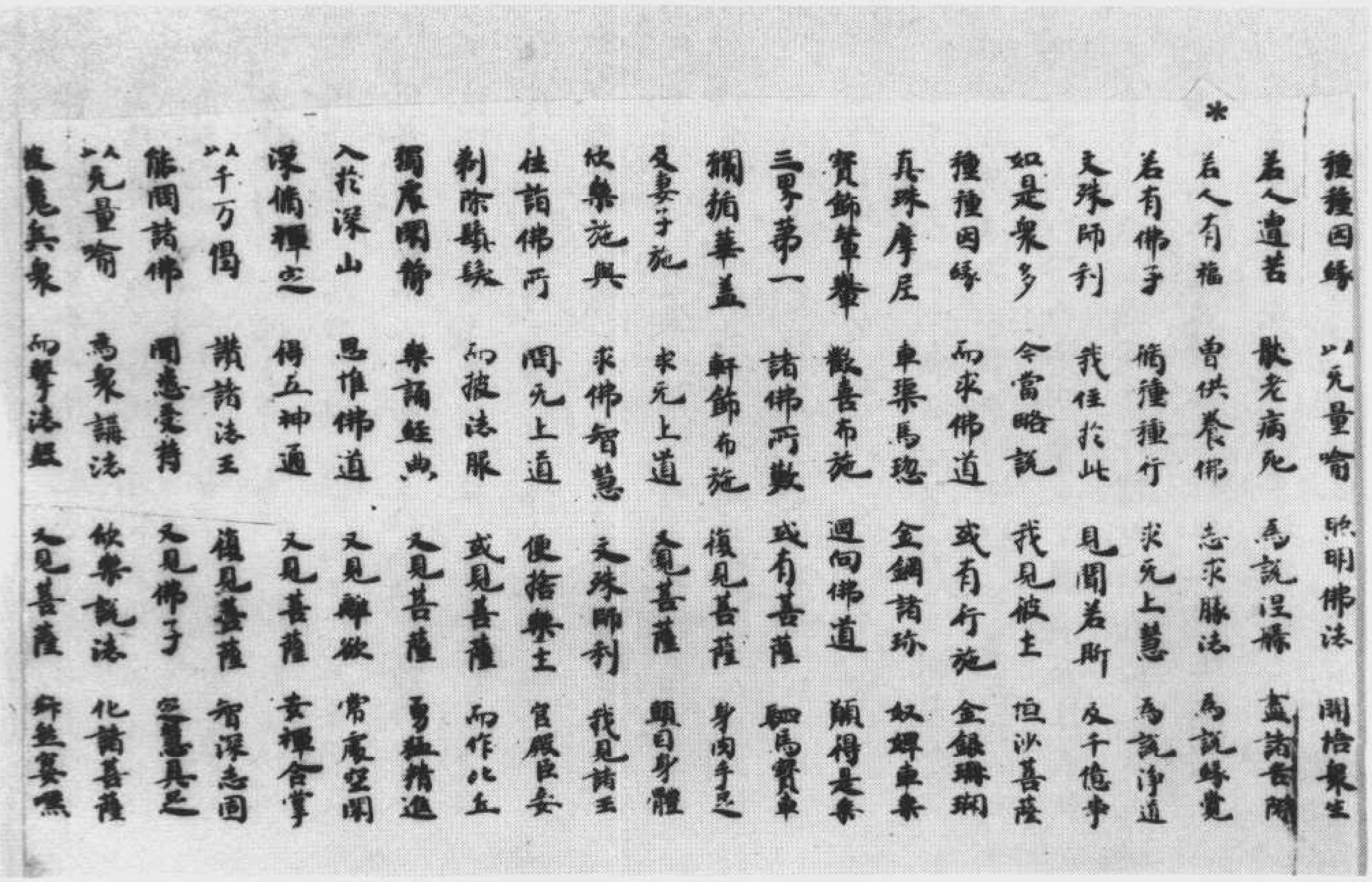
是時天雨
曼陁羅華摩訶曼陁羅華曼殊沙華摩訶曼
殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大
衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放
眉間白毫相光照東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔尒時彌勒菩薩作是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能荅者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此

斯六八二四號　妙法蓮華經卷第一

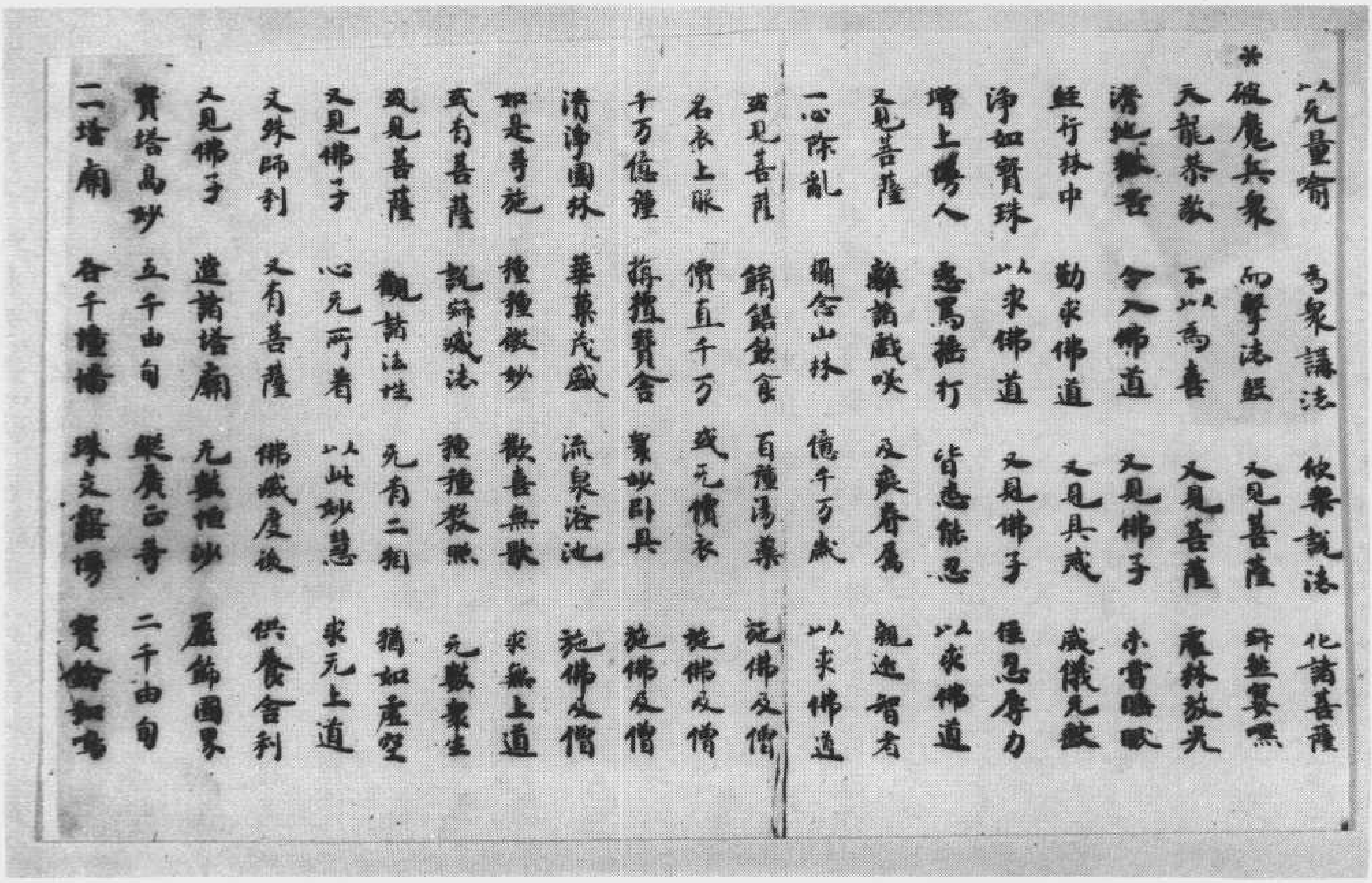
S÷T262 9/2B10



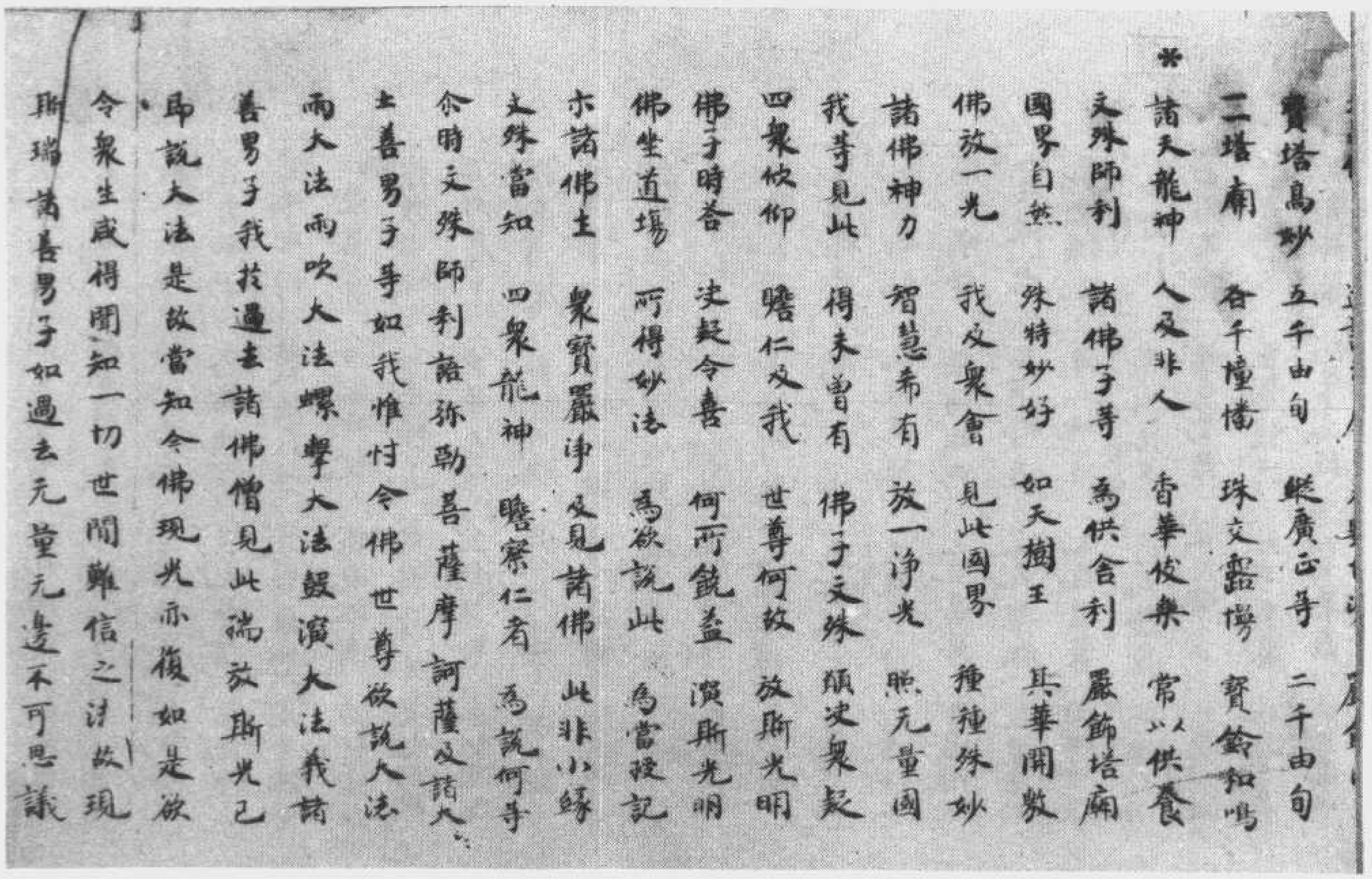
應見此希有之相我今當問尒時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此
念是佛光明神通之相今當問誰尒時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照於東方万八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問
曰
文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陁羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際



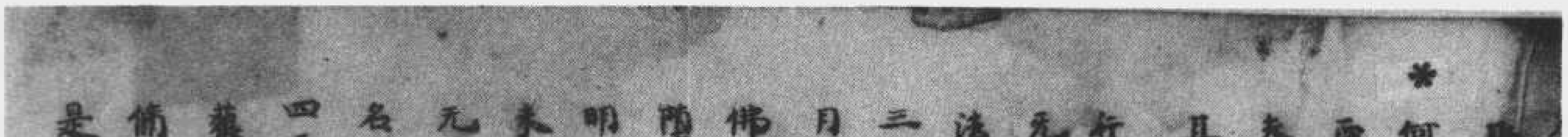
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 猒老病死 為說涅槃 盡諸苦際
*若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 脩種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 金剛諸珎 奴婢車乘
寶飾輦轝 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妾
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深脩禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 寂然宴默



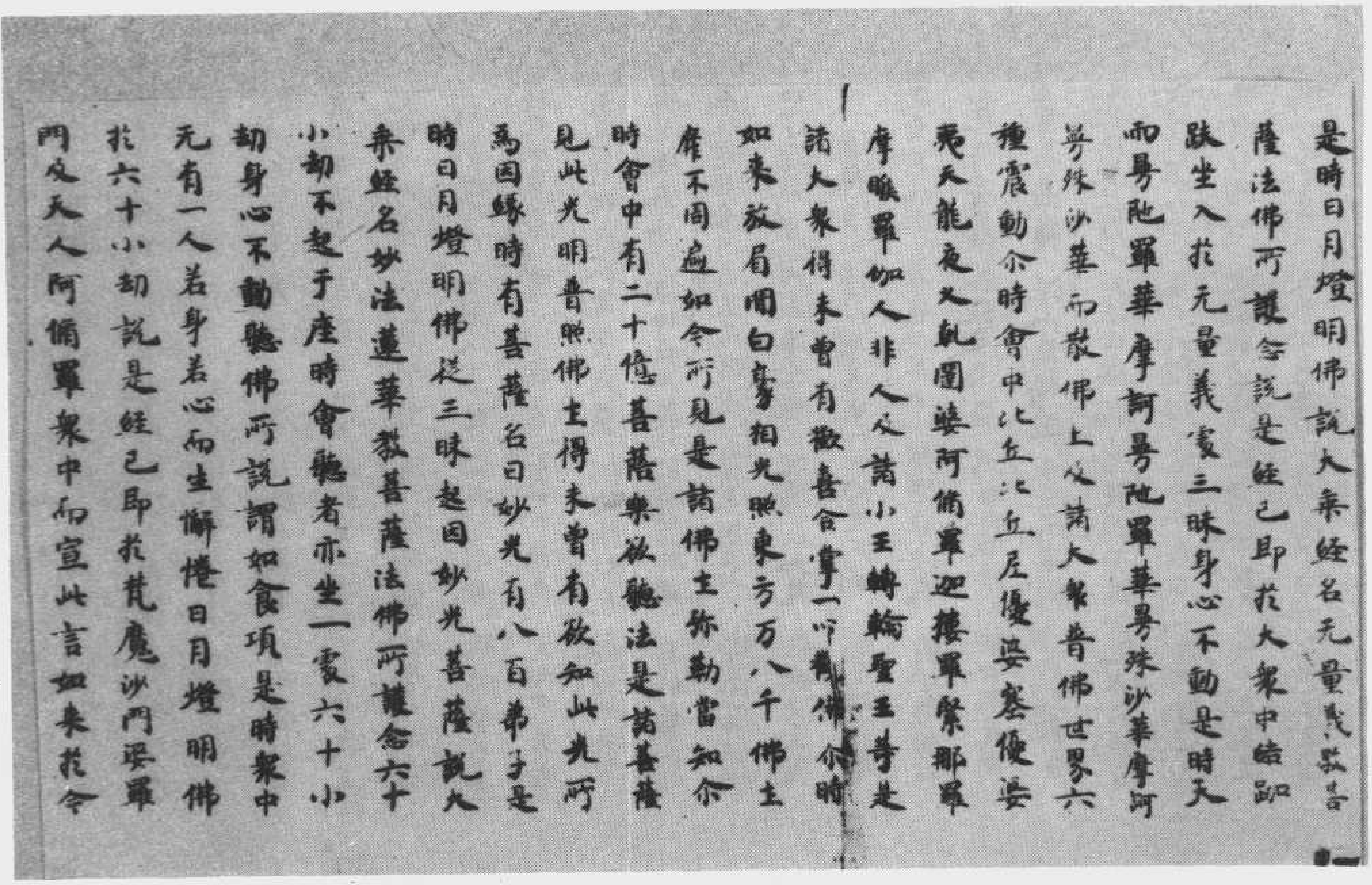
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
*破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 寂然宴默
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲咲 及痴眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千万歲 以求佛道
或見菩薩 餚饍飲食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀寶舍 衆妙卧具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜無猒 求無上道
或有菩薩 說寂滅法 種種教詔 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴



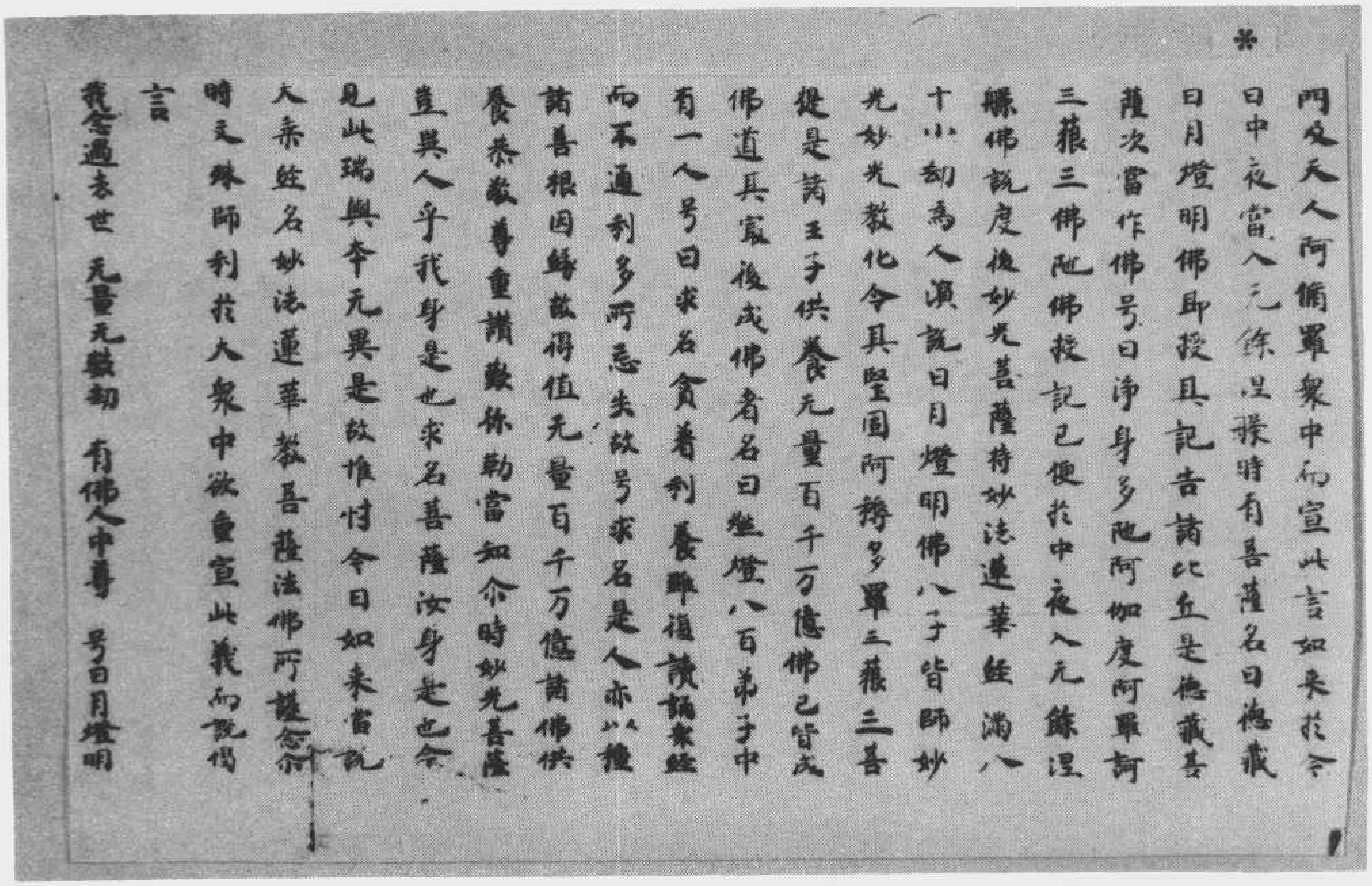
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
*諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時荅　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞　諸善男子如過去无量无邊不可思議



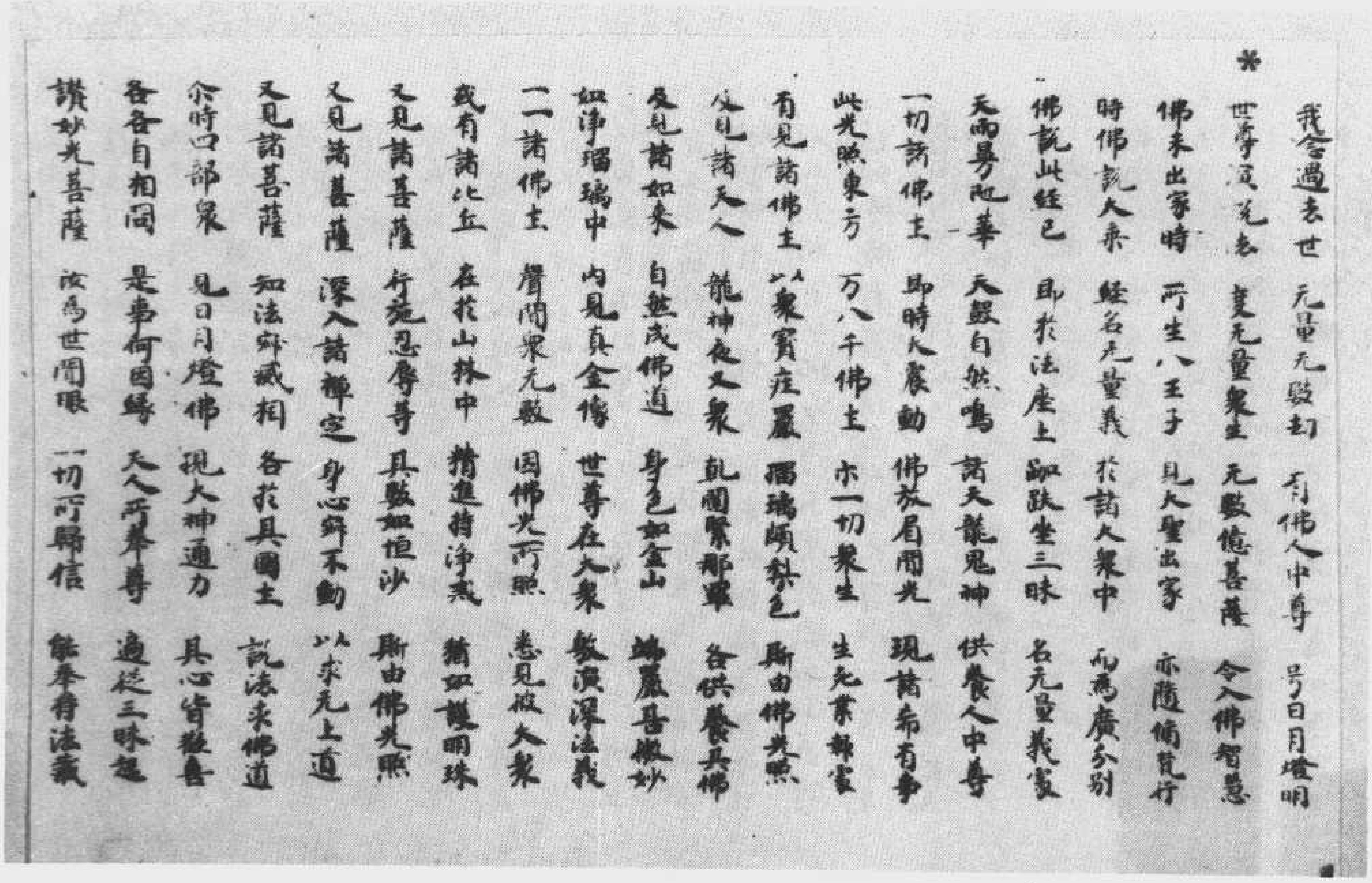
斯瑞　諸善男子如過去无量无邊不可思議
*阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩



是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結加
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
爲因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今

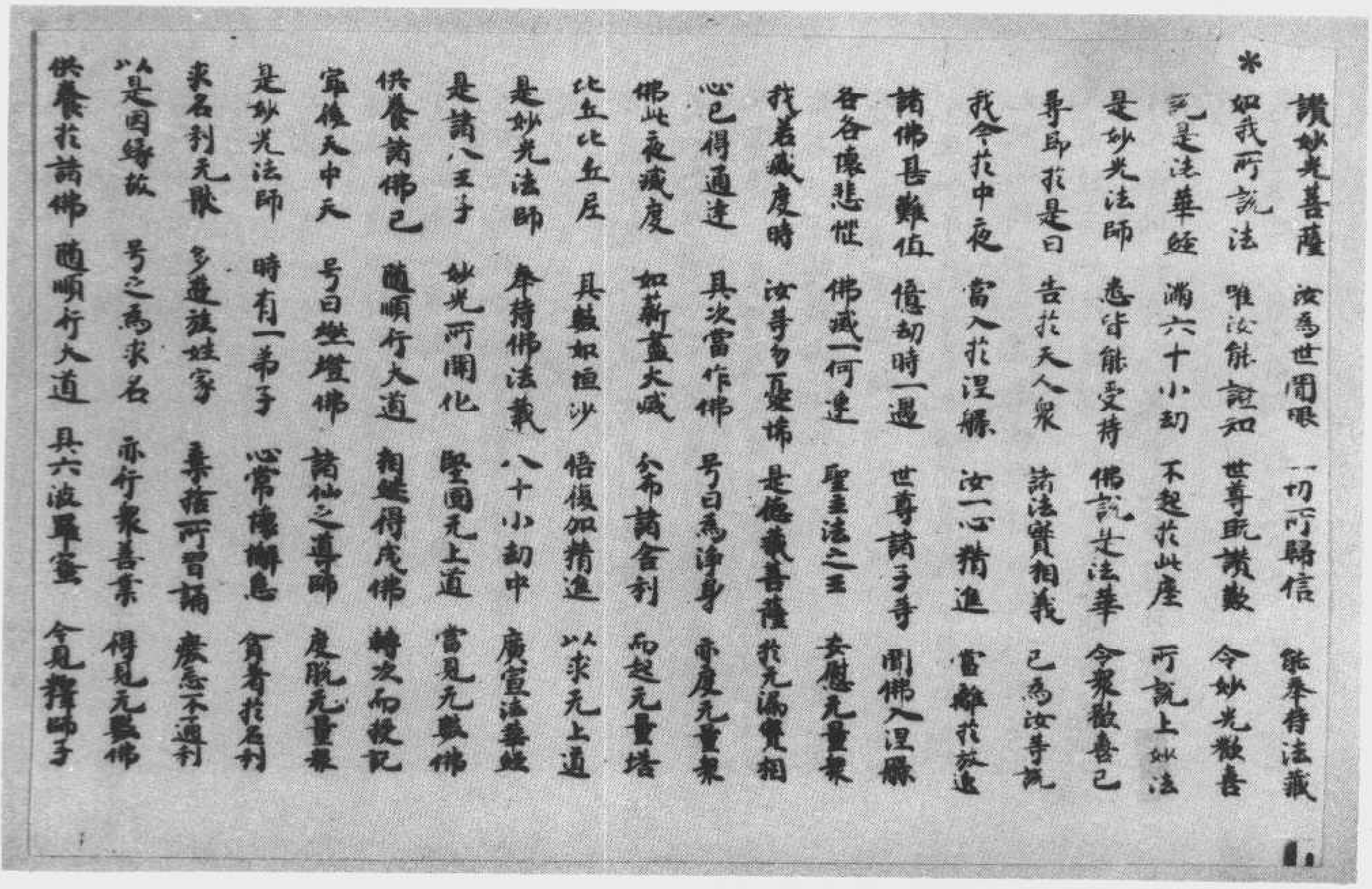


門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫爲人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明



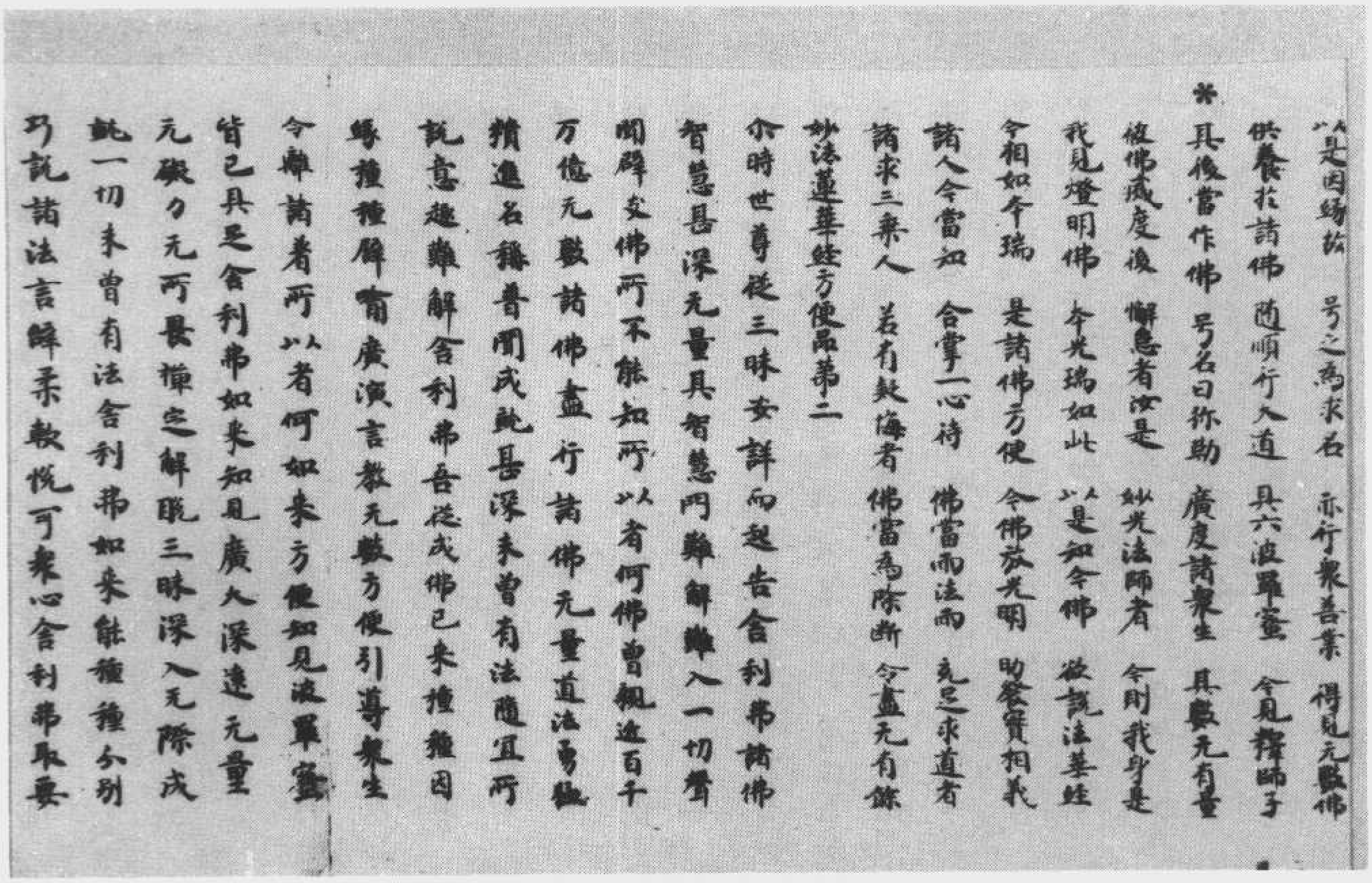
*

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦随脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　扵諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即扵法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在扵山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各扵其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏



*

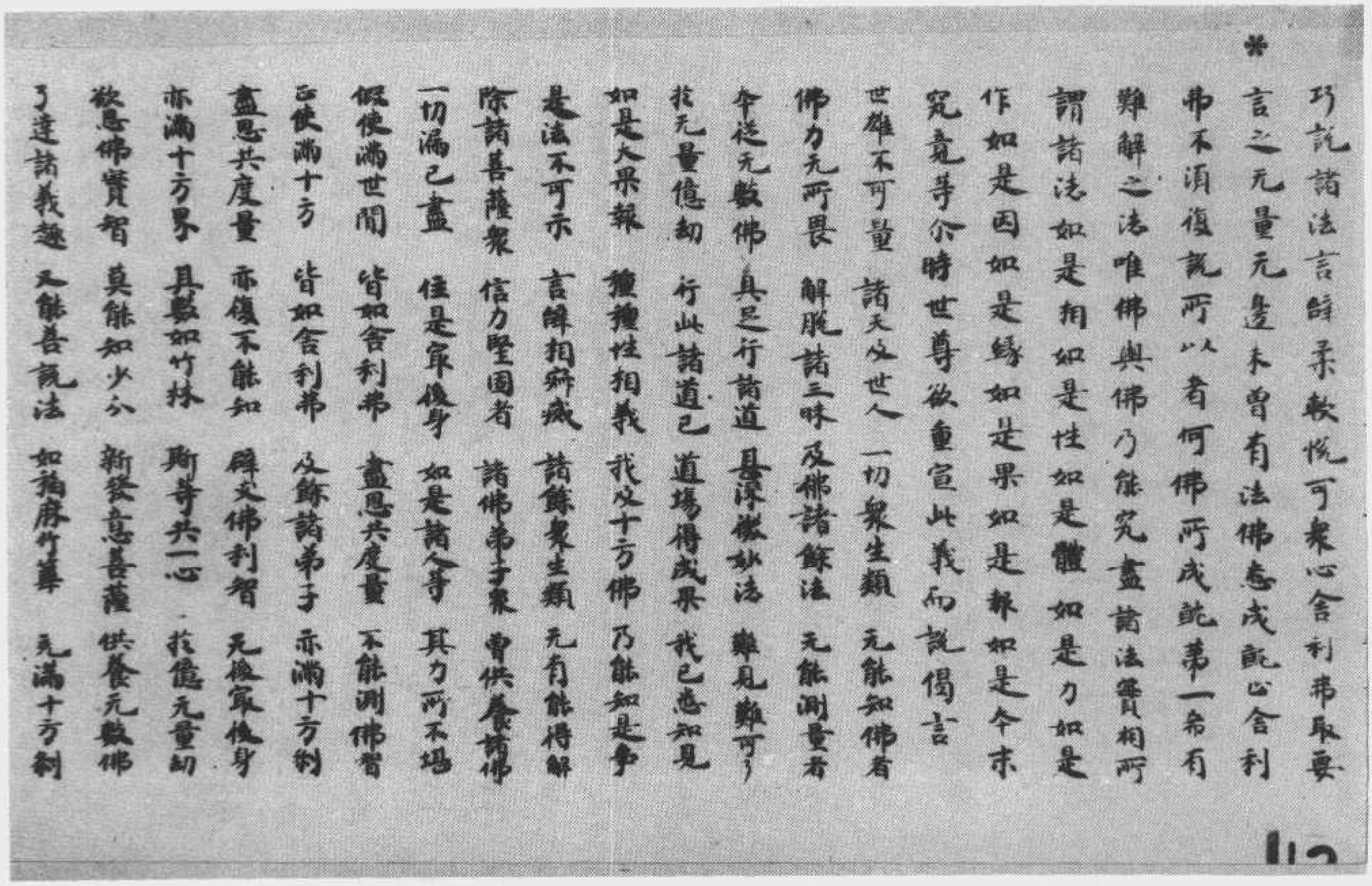
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起扵此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即扵是日　告扵天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今扵中夜　當入扵涅槃　汝一心精進　當離扵放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　扵无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　随順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　号曰燃燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著扵名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養扵諸佛　随順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子



以是因緣故　號之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　號名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

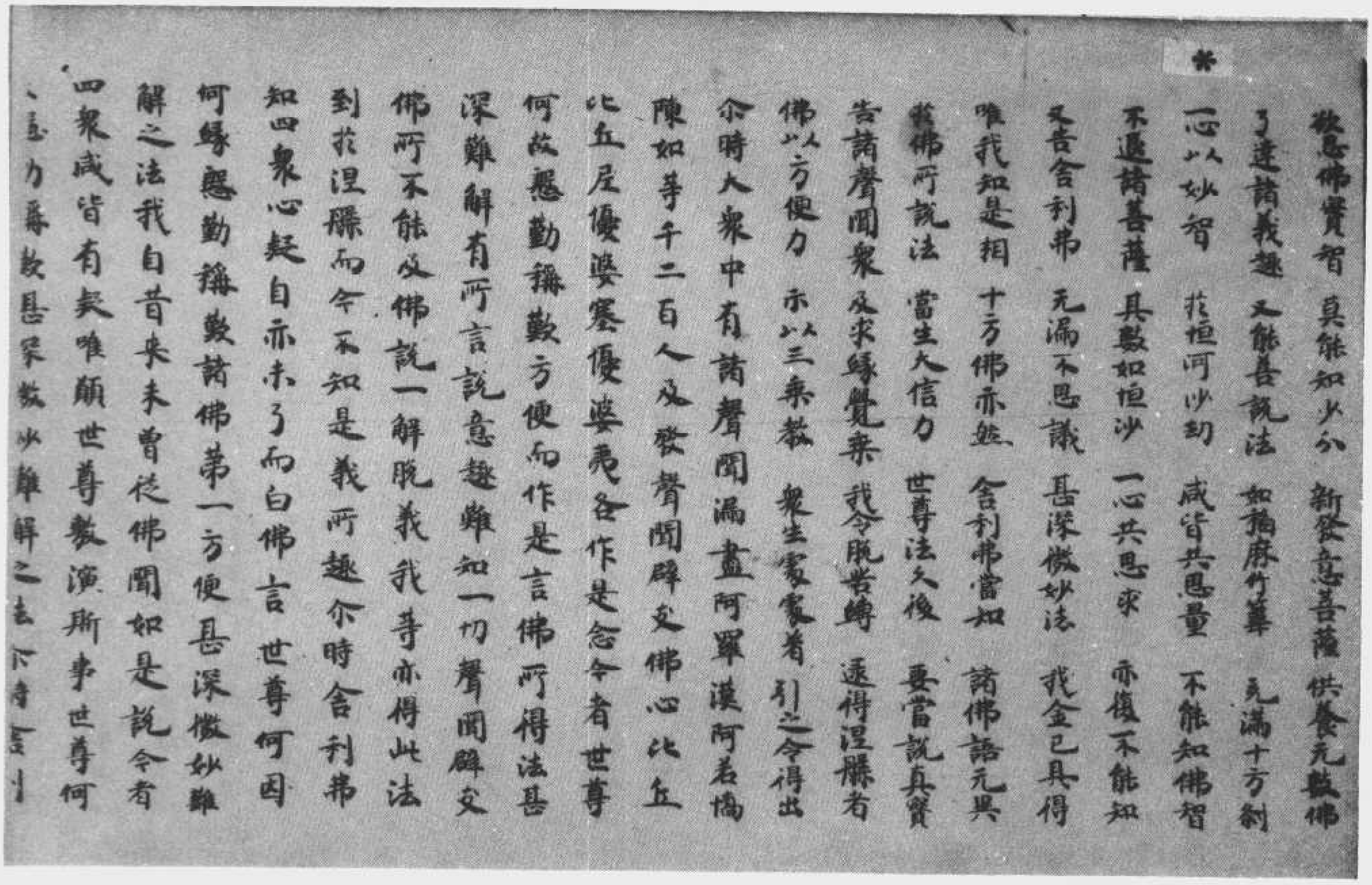
爾時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要



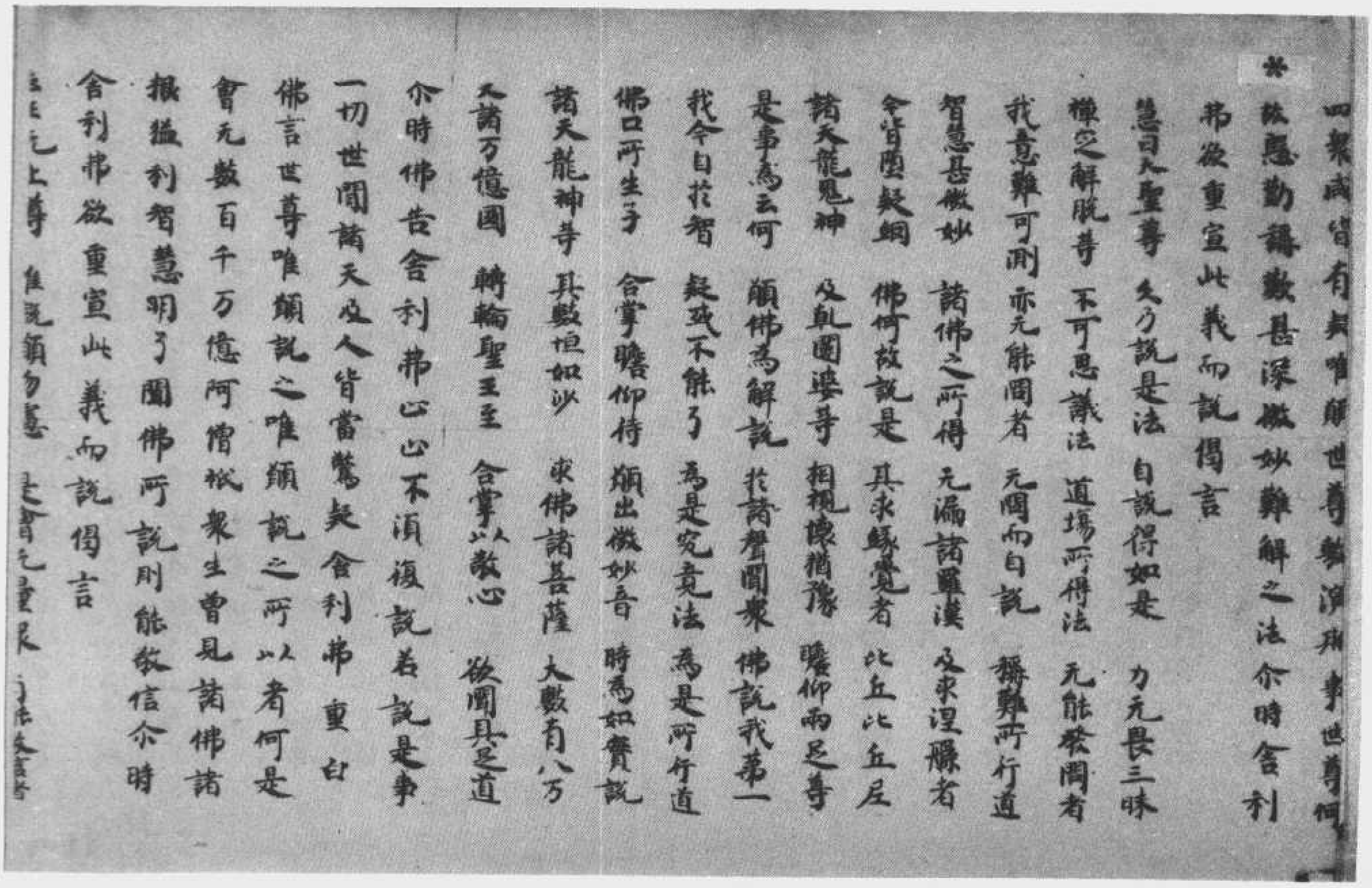
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利弗不須復說所以者何佛所成就第一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等爾時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切漏已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　充滿十方刹

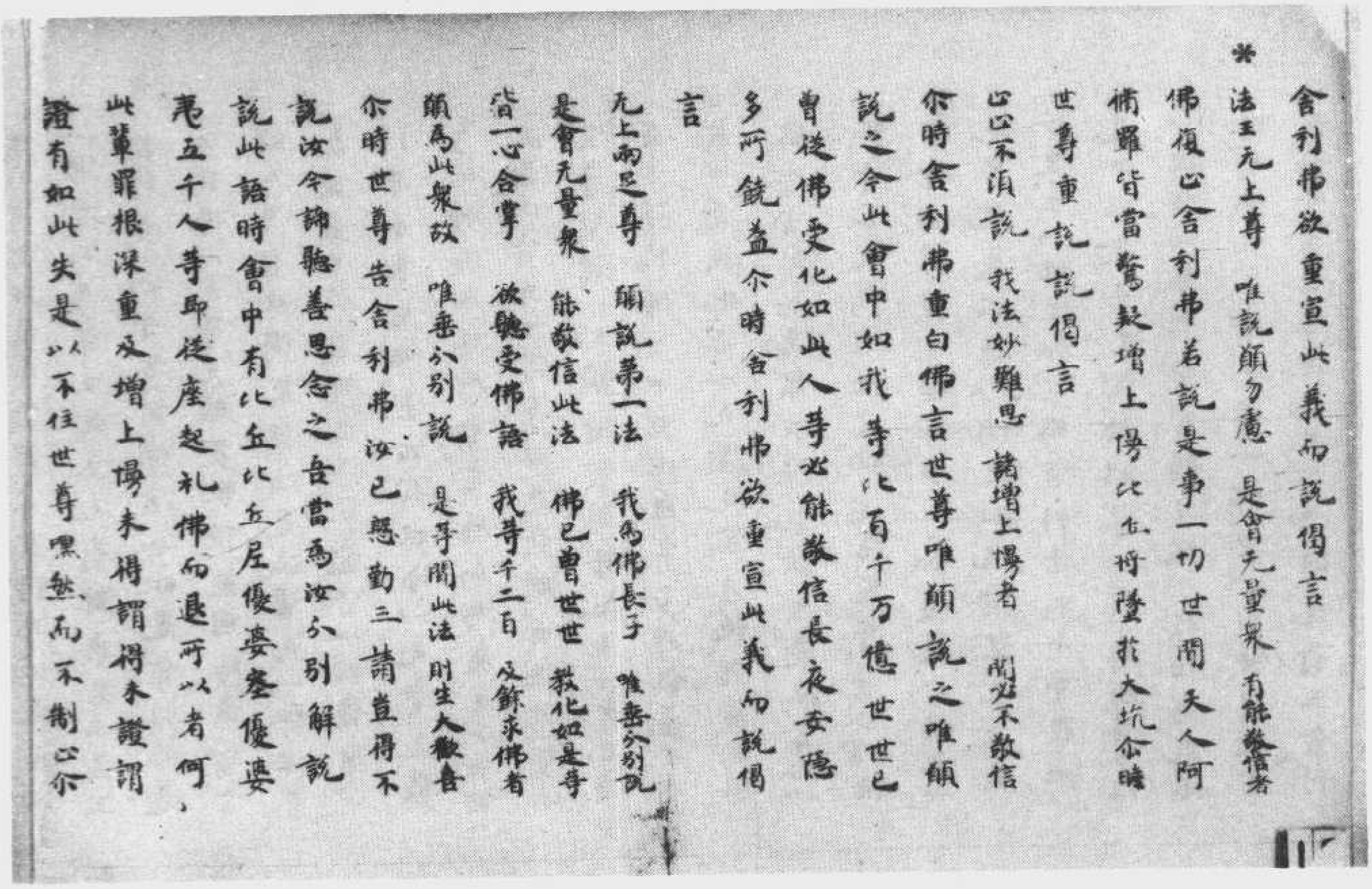
113



欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方剎
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺乘 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 衆生處處著 引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比丘
尼優婆塞優婆夷各作是念 今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言 佛所得法甚
深難解 有所言說 意趣難知 一切聲聞辟支
佛所不能及 佛說一解脫義 我等亦得此法
到於涅槃 而今不知是義所趣 尒時舍利弗
知四衆心疑 自亦未了 而白佛言 世尊 何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法 我自昔來未曾從佛聞如是說 今者
四衆咸皆有疑 唯願世尊敷演斯事 世尊何
慇懃稱歎甚深微妙難解之法



四衆咸皆有疑 唯願世尊敷演斯事 世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法 尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為云何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗 止止不須復說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗重白
佛言 世尊 唯願說之 唯願說之 所以者何 是
會无數百千万億阿僧祇衆生 曾見諸佛 諸
根猛利 智慧明了 聞佛所說 則能敬信 尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者



舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者

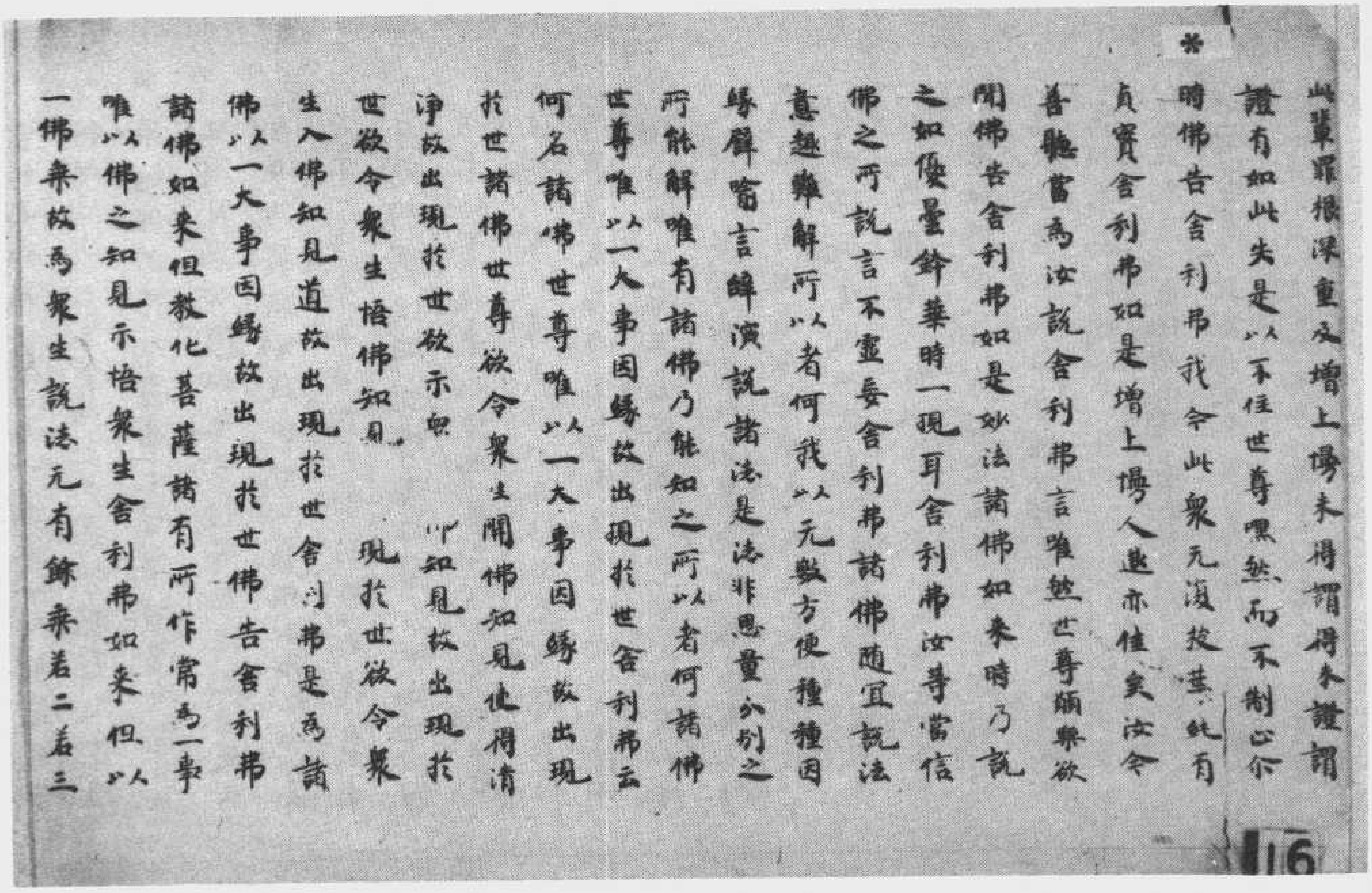
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑介時世尊重說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信

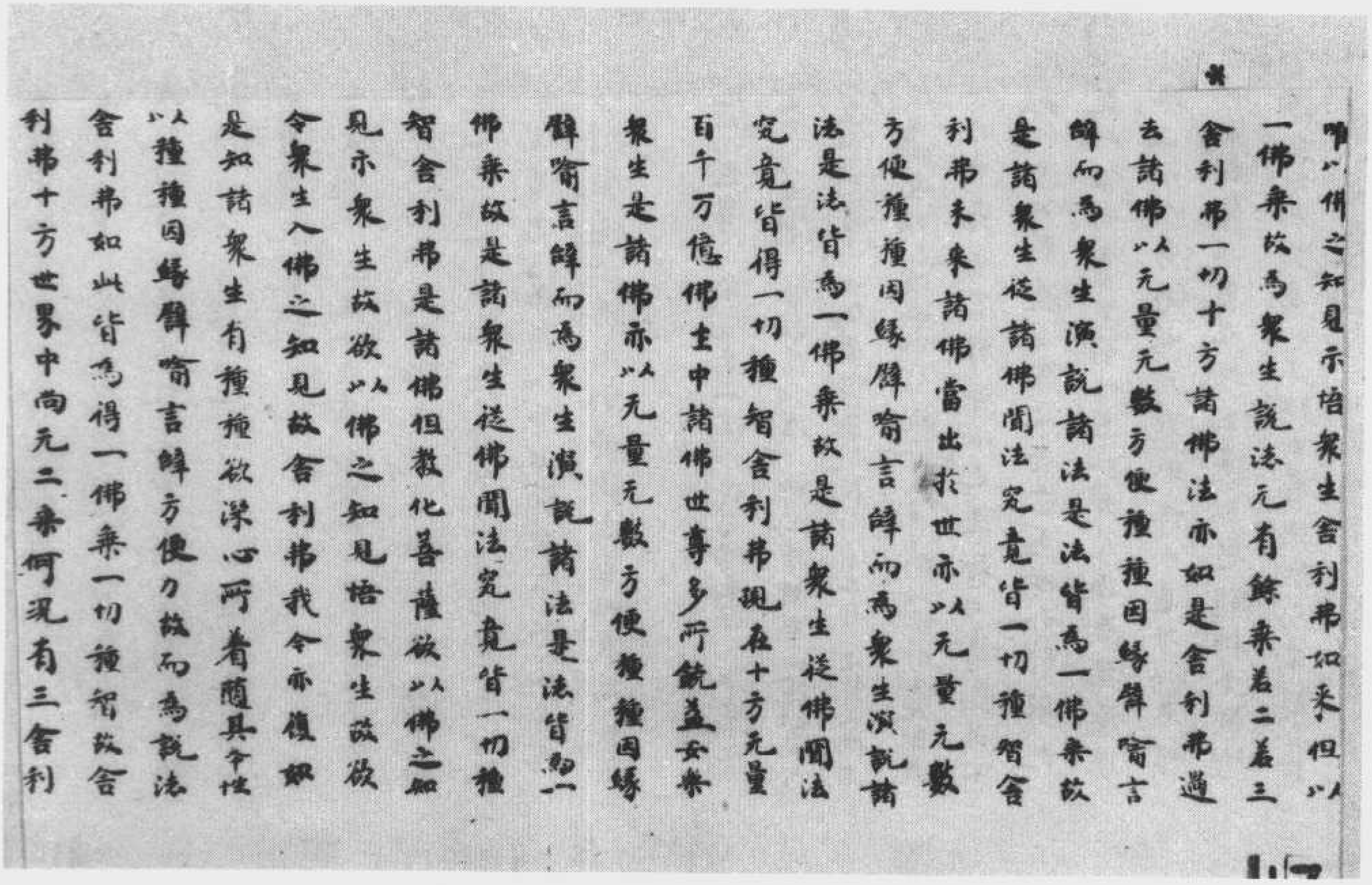
介時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之今此會中如我等比百千万億世世已曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多所饒益介時舍利弗欲重宣此義而說偈言

无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜

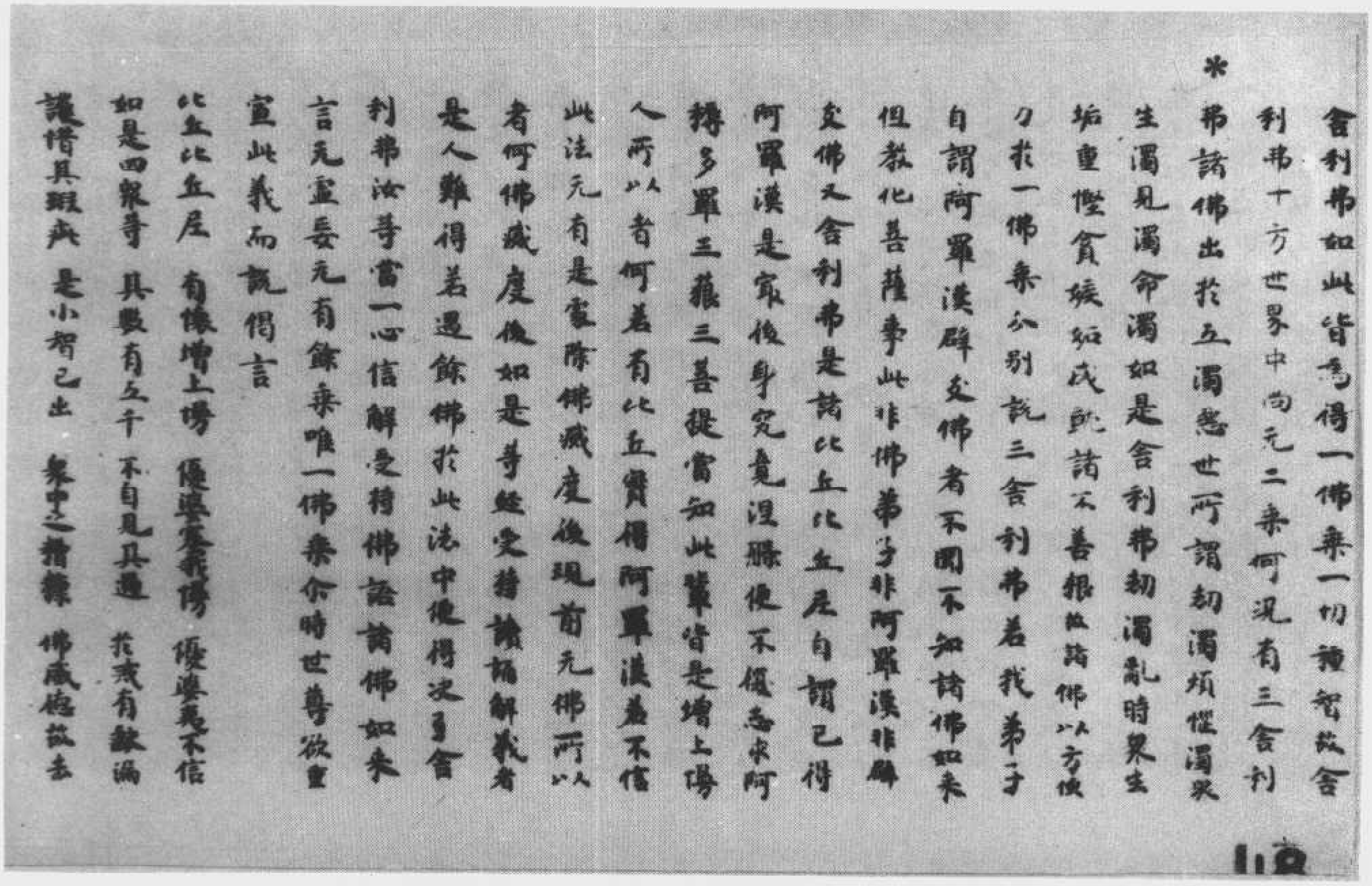
介時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證有如此失是以不住世尊嘿然而不制止介



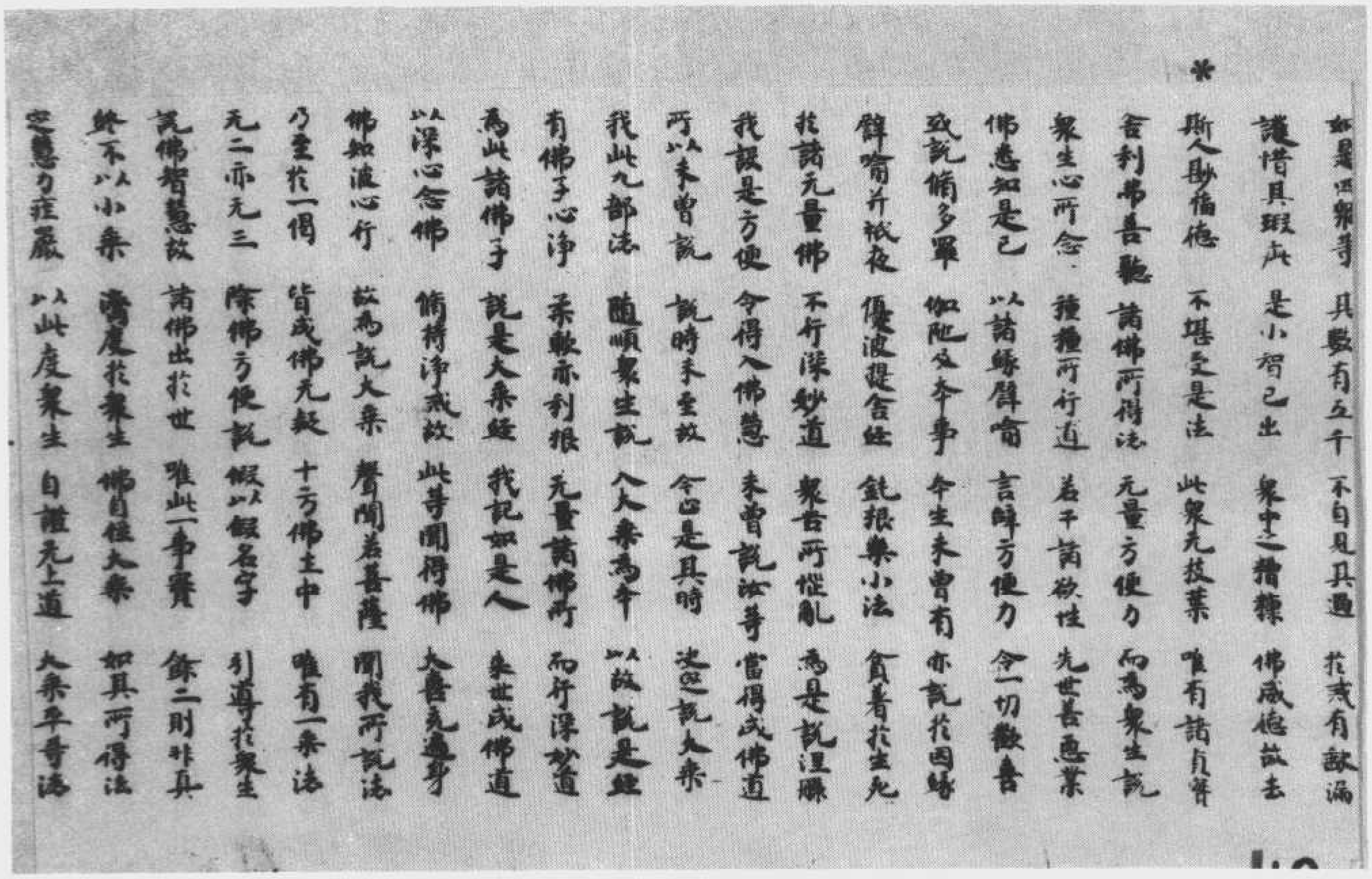
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證有如此失是以不住世尊嘿然而不制止介時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意趣難解所以者何我以无數方便種種因緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆　〃知見故出現於世欲令衆生悟佛知見　現於世欲令衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三

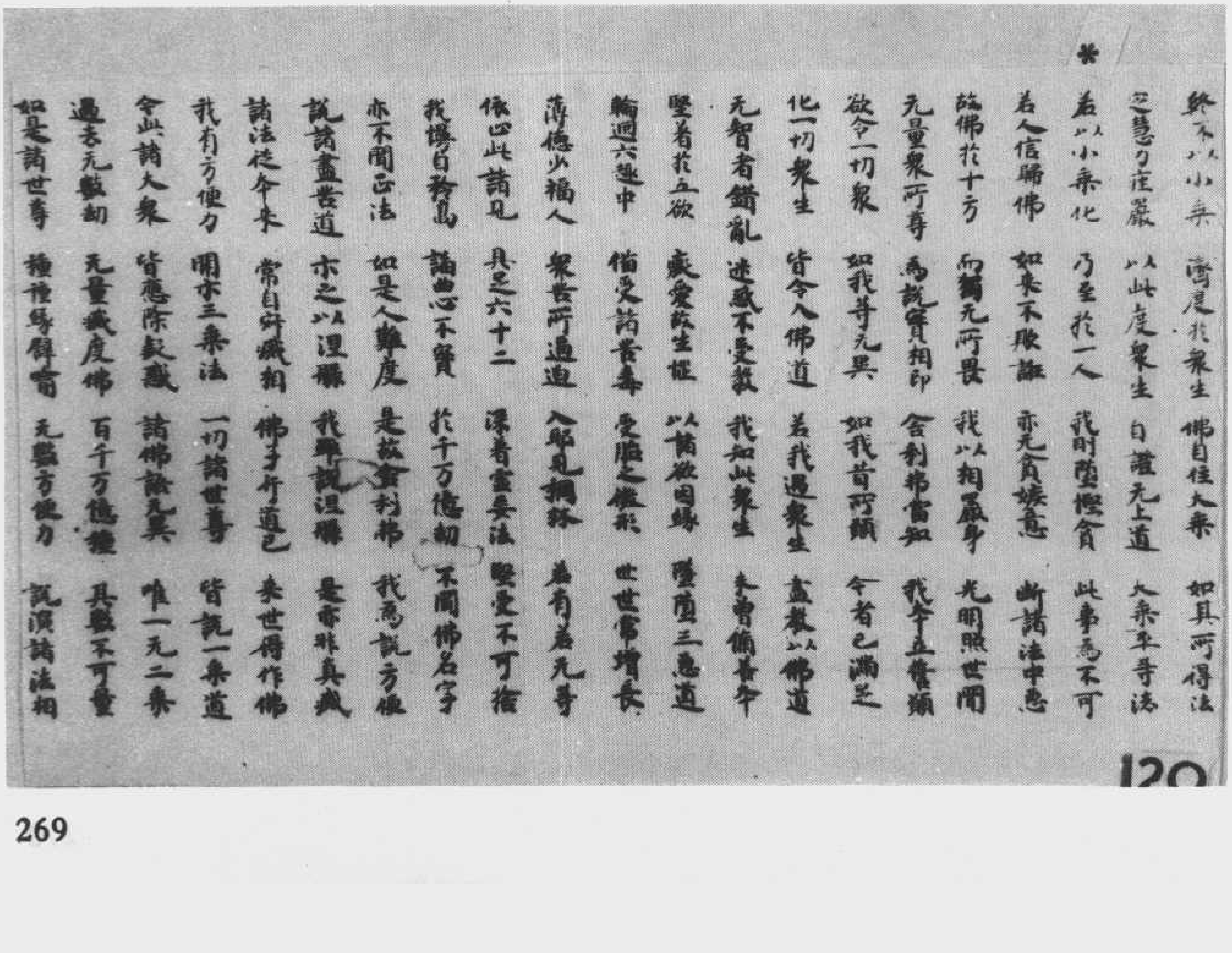


唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如来但以
一佛乗故為衆生說法元有餘乗若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以元量元數方便種種因縁譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乗故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍
利弗未来諸佛當出於世亦以元量元數
方便種種因縁譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乗故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方元量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安楽
衆生是諸佛亦以元量元數方便種種因縁
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乗故是諸衆生從佛聞法究竟皆一切種
智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知
見亦衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所着隨其本性
以種種因縁譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乗一切種智故舍
利弗十方世界中尚元二乗何況有三舍利

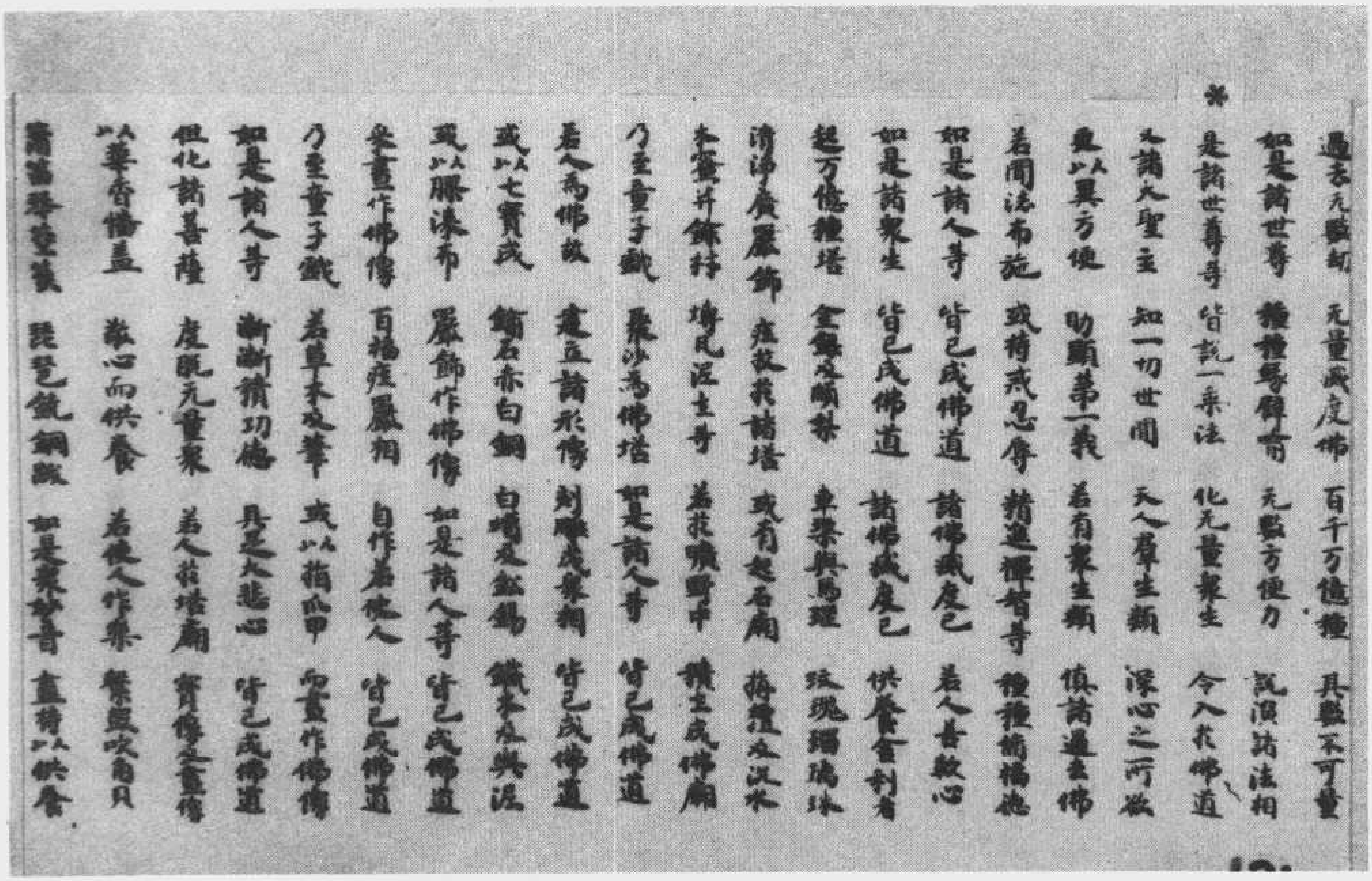


舍利弗如此皆為得一佛乗一切種智故舍
利弗十方世界中尚元二乗何況有三舍利
*
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便
力於一佛乗分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如来
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法元有是處除佛滅度後現前元佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如来
言元虚妄元有餘乗唯一佛乗尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懐增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威徳故去

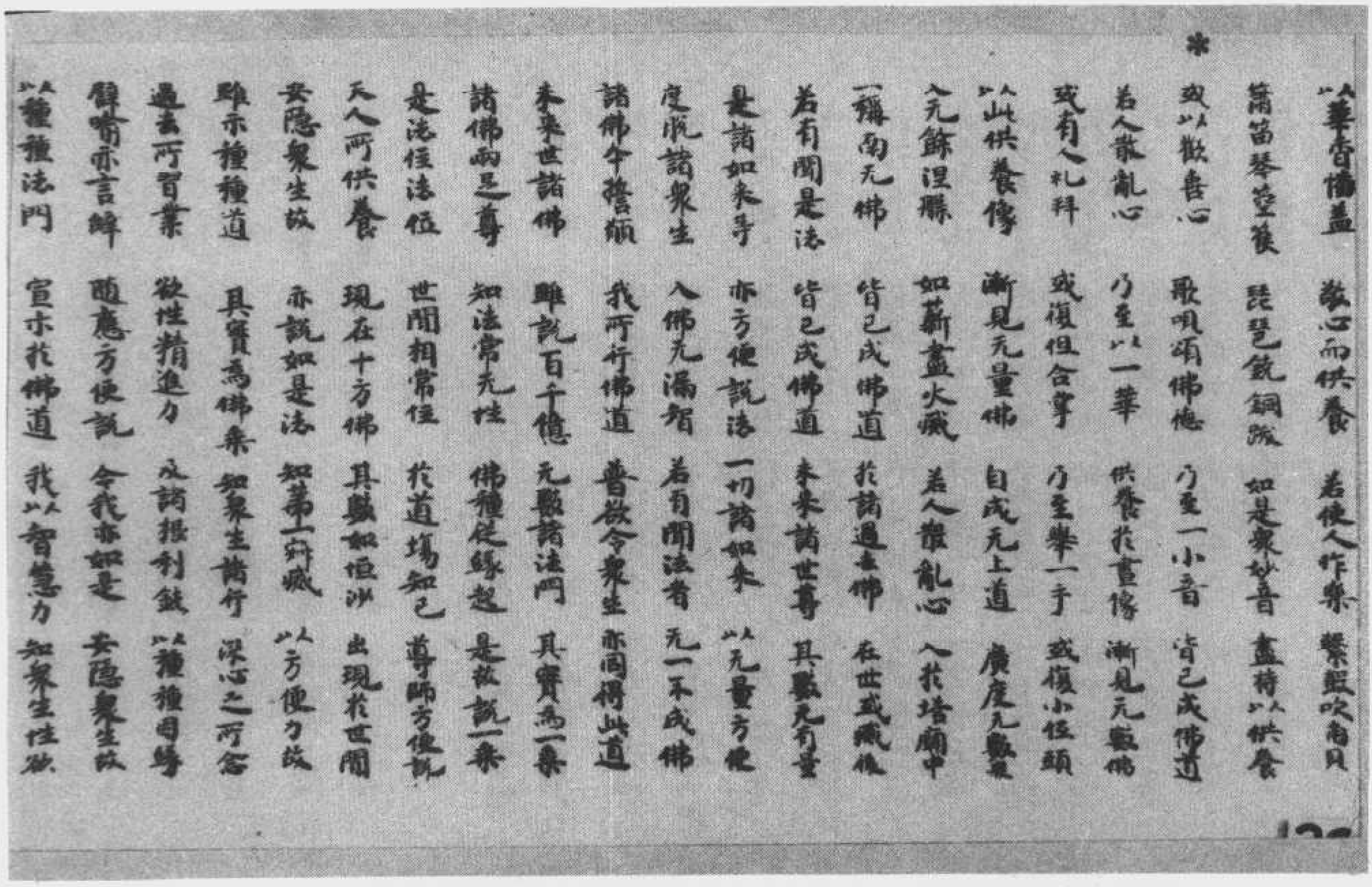

如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說脩多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 脩持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 假以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法


終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 為說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等无異 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我遇衆生 盡教以佛道
无智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾脩善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墜墮三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若无等
依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我為設方便
說諸盡苦道 示之以涅槃 我雖說涅槃 是亦非真滅
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 說演諸法相

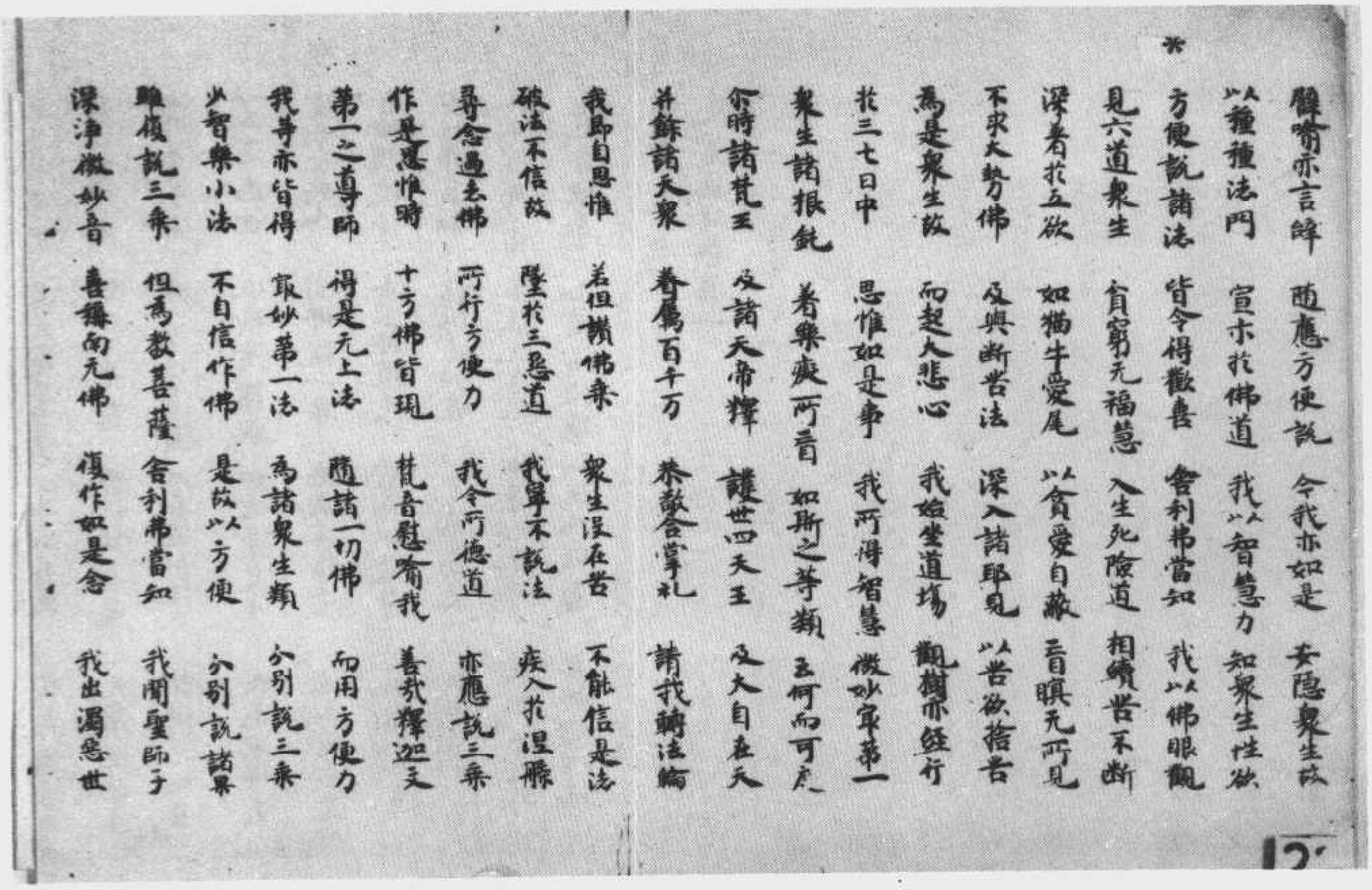
120

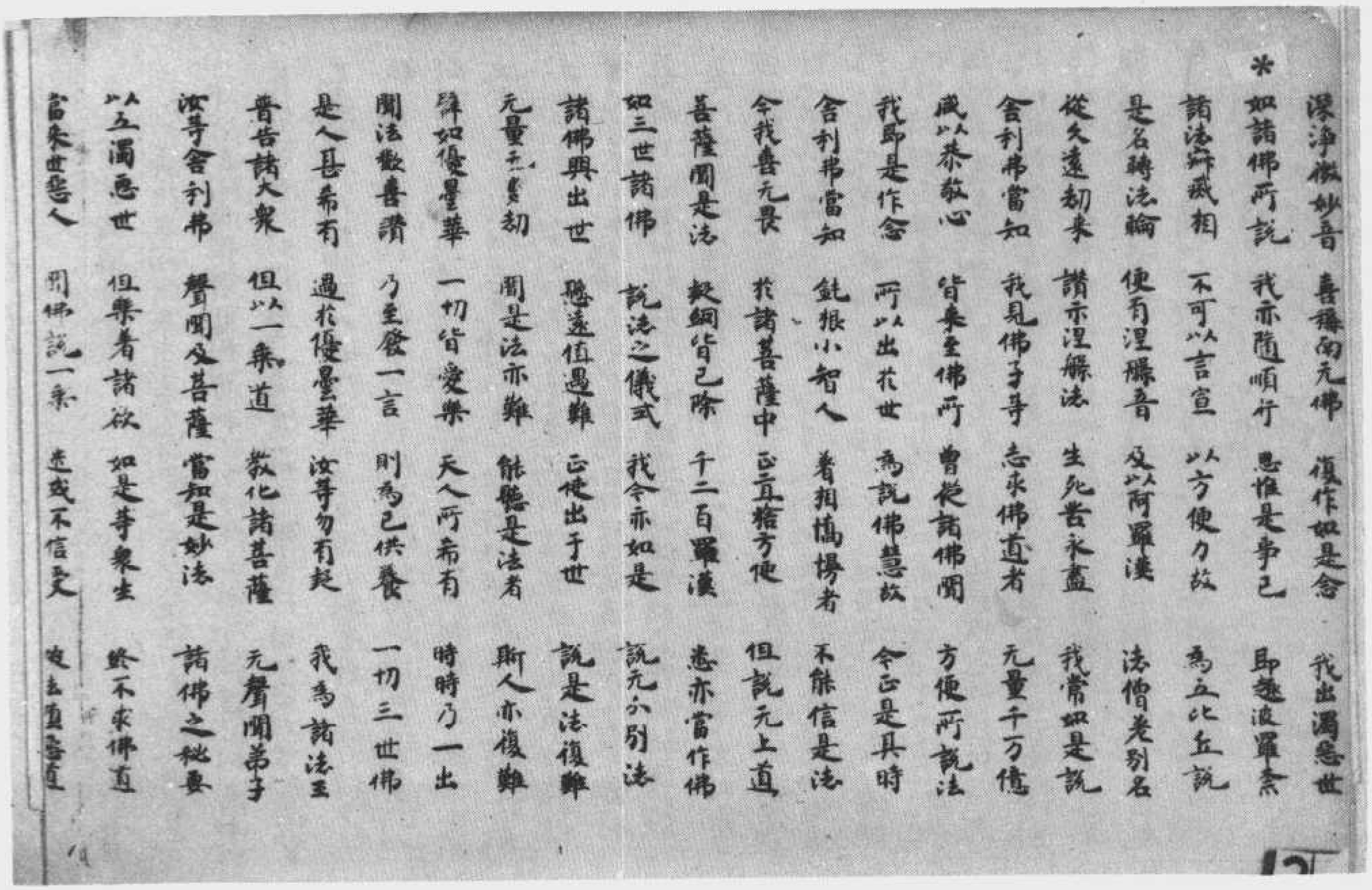


過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人羣生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種脩福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車𤦲與馬瑙 玫瑰瑠璃珠
清淨廣嚴飾 莊挍於諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木櫁并餘材 塼瓦泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻彫成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
綵畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養

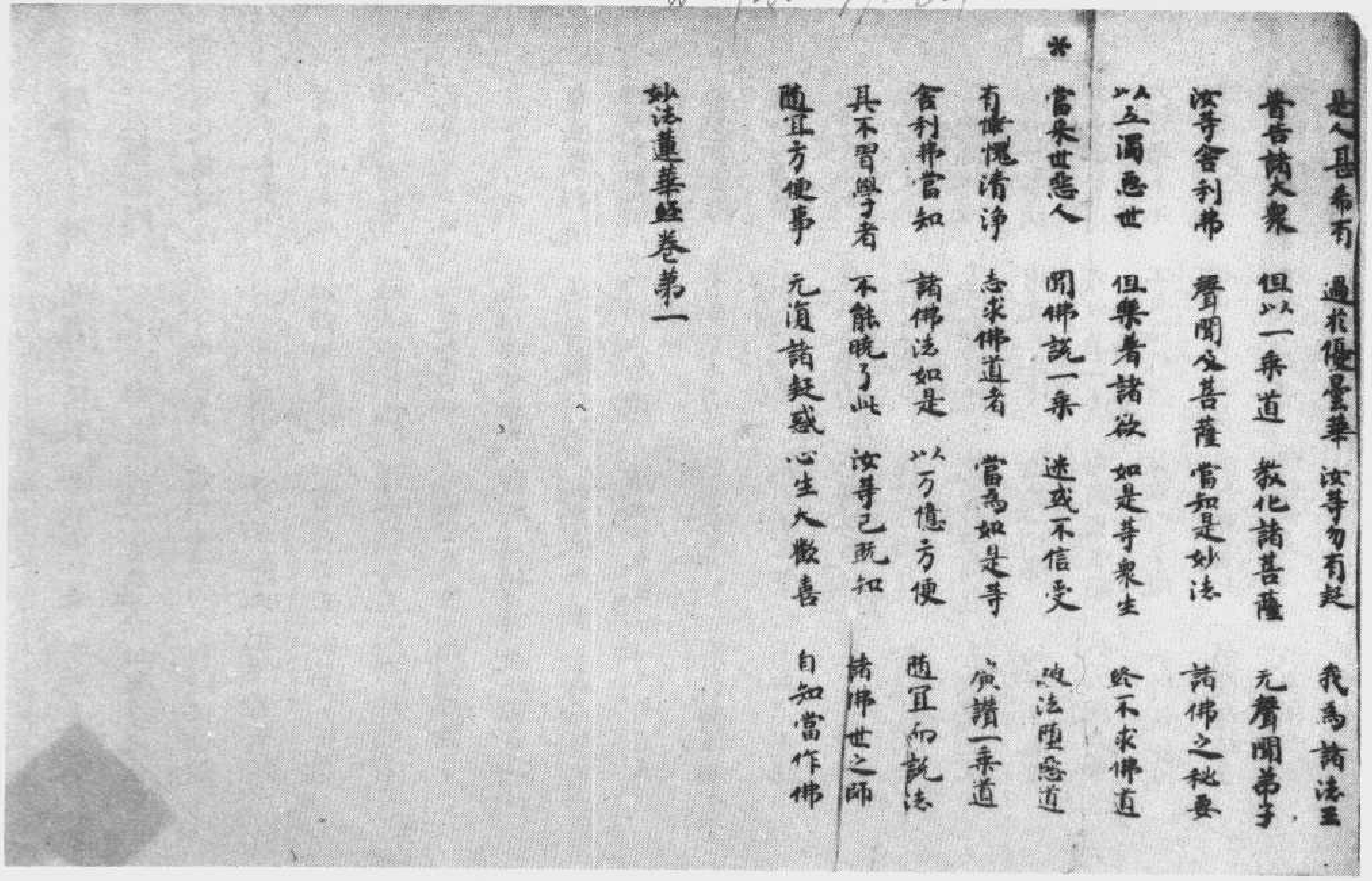


以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲


*
譬喻亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　喜稱南无佛　復作如是念　我出濁惡世


*
深淨微妙音　喜稱南无佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即是作念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道

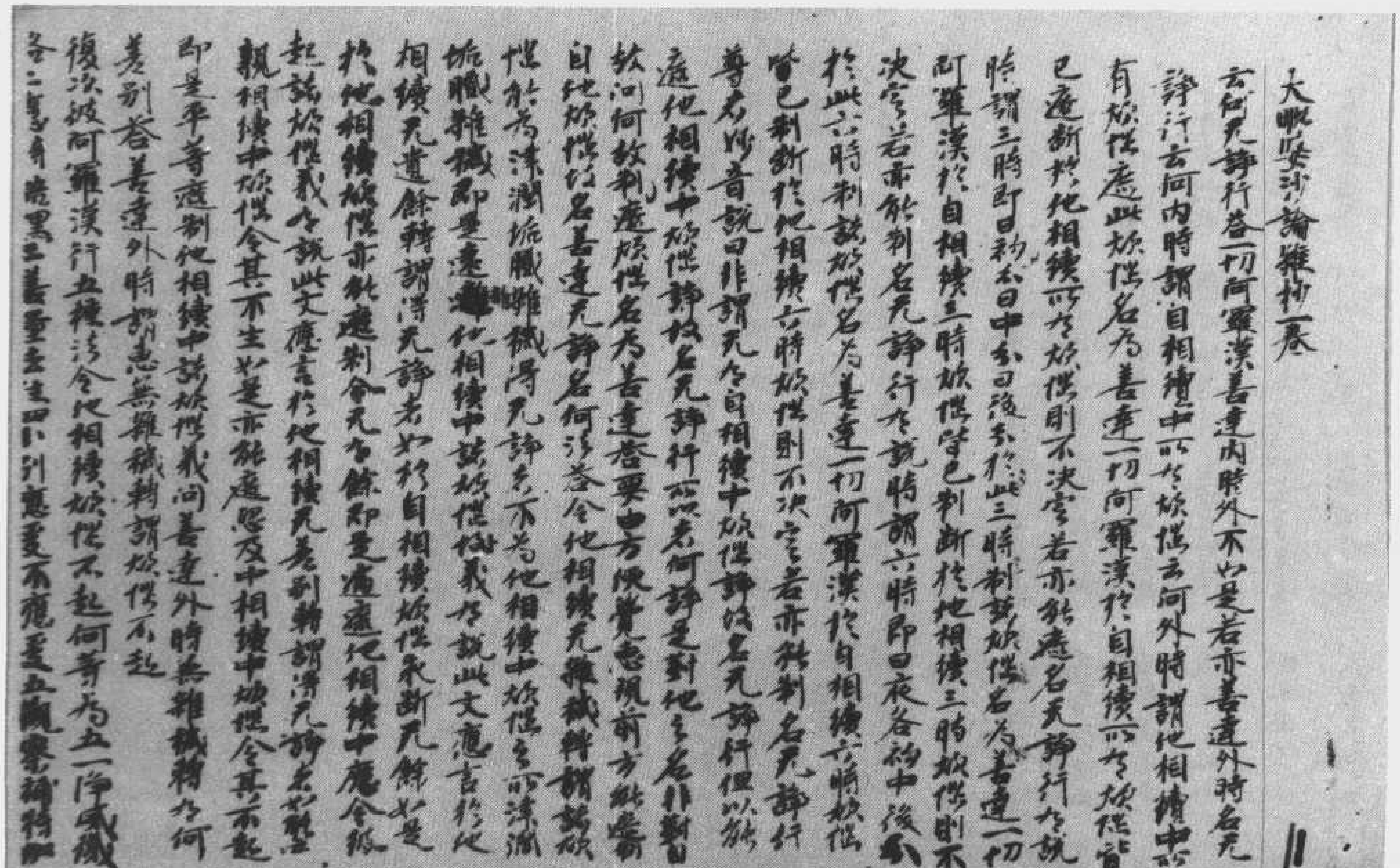
W→T262 9/10B21



是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等已既知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

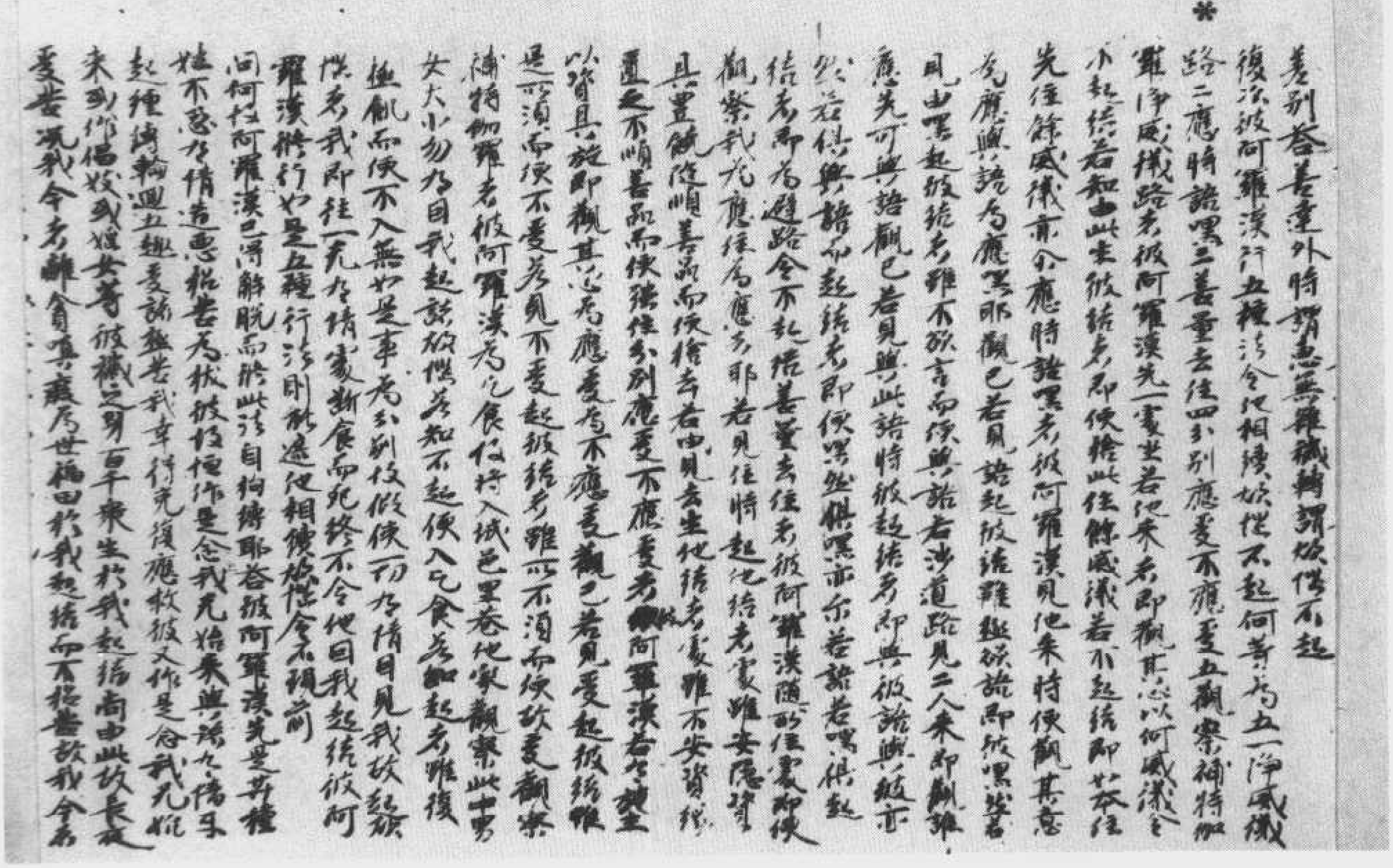
妙法蓮華經卷第一

▼斯六八二五號　大毗婆沙論雜抄一卷（出第一百七十九卷、第一百八十二卷、誠實論六神通品第一百九十七、阿毗達磨發智論見蘊第八等等）

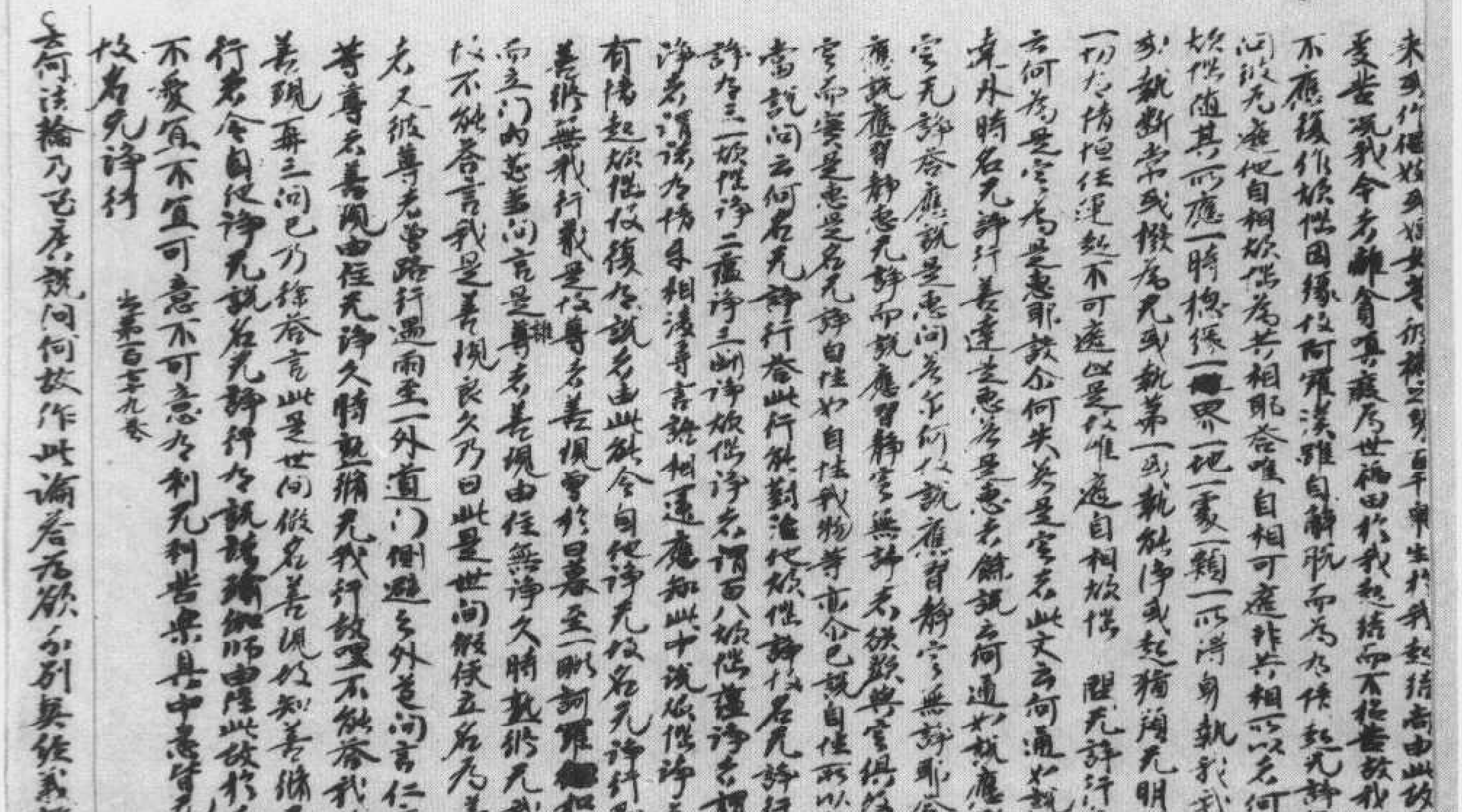


大毗婆沙論雜抄一卷
云何无諍行答一切阿羅漢善達內時外時不亡是若亦善達外時名无
諍行云何內時謂自相續中所有煩惱云何外時謂他相續中所
有煩惱處此煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續所有煩惱皆
已遍斷於他相續所有煩惱則不決定若亦能處名无諍行有說
時謂三時即日初分日中分日後分於此三時制護煩惱名為善達一切
阿羅漢於自相續三時煩惱皆已制斷於他相續三時煩惱則不
決定若亦能制名无諍行有說時謂六時即日夜各初中後分
於此六時制護煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續六時煩惱
皆已制斷於他相續六時煩惱則不決定若亦能制名无諍行
尊者妙音說曰非謂无令自相續中煩惱諍故名无諍行但以能
遮他相續中煩惱諍故名无諍行云何名諍是對他之名非對
治欲問何故制遮煩惱名為善達答要由方便覺悉現前方能斷
自他煩惱故名善達无諍名何法答令他相續无雜穢斷諸煩
惱能為濁濁能穢雜穢得无諍名不為他相續中煩惱之所濁穢
濁穢雜穢即是遠離他相續中煩惱煩惱義如說此文應言於他
相續无遺餘轉謂濁无諍者如於自相續煩惱永斷无餘如是
於他相續煩惱亦能遠制令无有餘即是遠離他相續中應令般
起說煩惱義今說此文應言於他相續无差別轉謂濁无諍名對至
親相續中煩惱令其不生此是亦能遮恩及中相續中煩惱令其不起
即是平等遮制他相續中諸煩惱義問善達外時無雜穢轉於何
差別答善達外時謂患無雜穢轉謂煩惱不起
復次彼阿羅漢行五種法令他相續煩惱不起何等為五一淨戒
各二多有淨黑三善量主達四卜引意受不應受五觀察補特伽

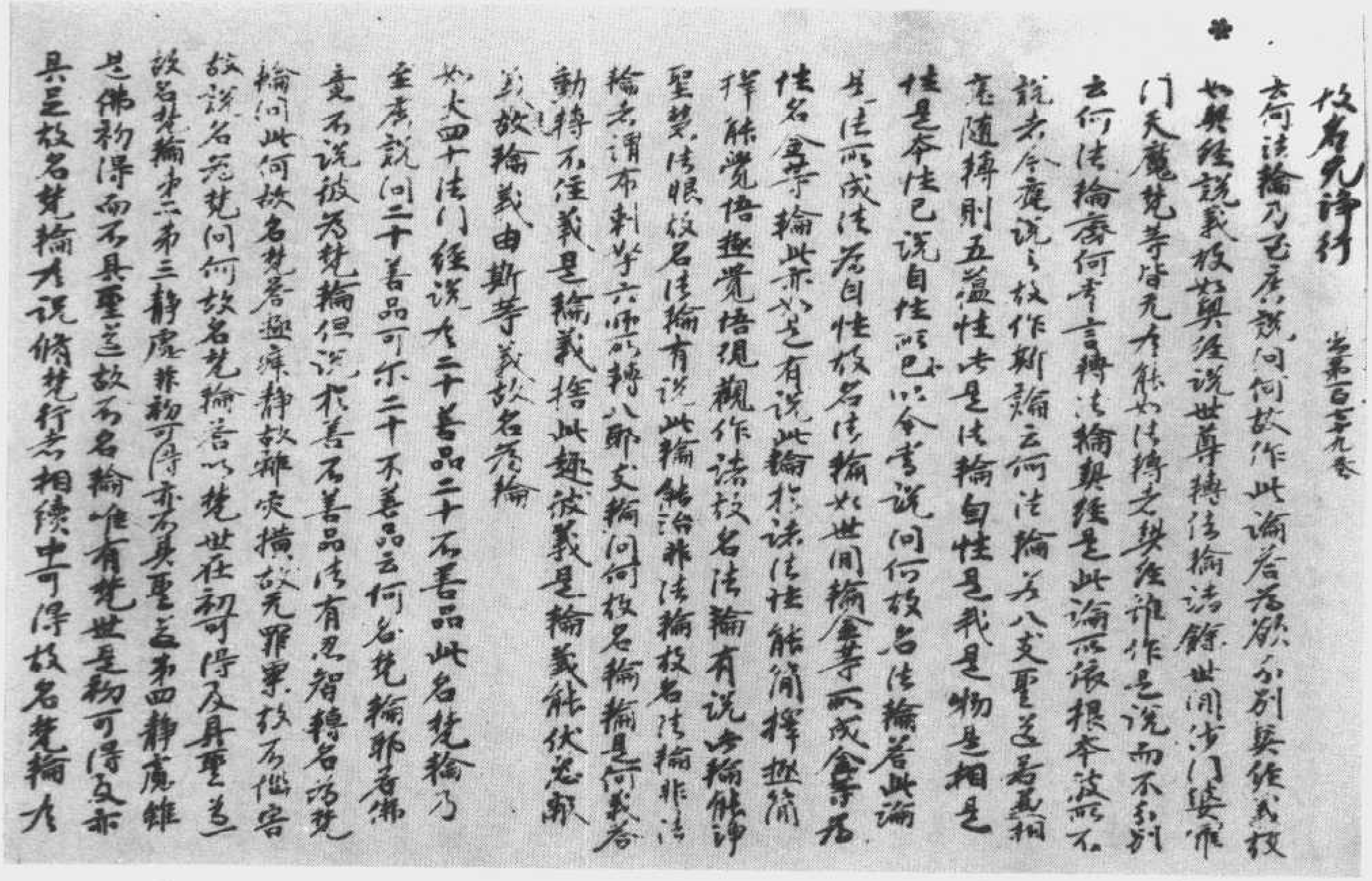
S→T1545 27/898 A18
W→ 27/899 B10



差別答善達外時賢惠無難識轉習放逸不起
復次彼阿羅漢行五種法令他相續放逸不起何等為五一淨威儀
路二應時語嘿三善量去住四分別應受不應受五觀察補特伽
羅淨威儀路者彼阿羅漢先一處坐若他來者即觀其心以何威儀令
不起結若知由此坐彼結者即便捨此往餘威儀若不起結即於本住
先住餘威儀亦爾應時語嘿者彼阿羅漢見他來時便觀其意
見應與語為應嘿耶觀已若見語起彼結雖欲語即便嘿然若
見由嘿起彼結者雖不欲言而便與語若涉道路見二人來即觀誰
應先可與語觀已若見與此語時彼起結者即與彼語與此嘿
然若俱與語而起結者即便嘿然俱嘿亦爾若語若嘿俱起
結者而為遊路令不起結善量去住者彼阿羅漢隨所住處即便
觀察我於此應住為應去耶若見住時起他結者處雖安隱資
具豐饒隨順善品而便捨去若由見去生他結者處雖不安資緣
匱乏不順善品而便強住分別應受不應受者彼阿羅漢若有[illegible]
以資具施即觀其心應受不應受觀已若見受起彼結者雖
是所須而便不受若見不受起彼結者雖所不須而便故受觀察
補特伽羅者彼阿羅漢為乞食故將入城邑里巷他家觀察此中男
女大小物乃因我起諍放逸若知不起便入乞食若知起者雖復
極飢而便不入無如是事為分別故假使一切有情日見我故起煩
惱者我即往一無有情處斷食而死終不令他因我起結彼阿
羅漢稱行如是五種行法用能遮他相續放逸令不現前
問何故阿羅漢已得解脫而於此法自拘縛耶答彼阿羅漢先是菩種
姓不忍有情造惡招苦為拔彼故恒作是念我無始來與諸有情互
起種種輪迴五趣受諸盤苦我幸得無復應救彼又作是念我無始
來或作父母或作男女等彼識之身百千眾生於我起結尚由此故長夜
受苦況我今者離貪嗔癡為世福田於我起結而不拔苦故我今者



來或作父母或作男女等彼識之身百千眾生於我起結尚由此故長夜
受苦況我今者離貪嗔癡為世福田於我起結而不拔苦故我今者
不應復作放逸因緣故阿羅漢雖自解脫而為有情起無諍行
問彼無遮他自相放逸為共相耶答唯自相可遮非共相所以者何共相
放逸隨其所應一時總緣一界一地一處一類一所得身執我我所
或執斷常或撥為無或執第一或執能淨或起猶預無明不了
一切有情恒任運起不可遮故是以唯遮自相放逸　釋無諍行自性
云何為是空為是惠耶設爾何失若是空者此文云何通如說善
章外時名無諍行善達空惠若是惠者餘說云何通如說應習
空無諍答應說是惠問若爾何以說應習靜空無諍耶答彼
應說應習靜惠無諍而說應習靜空無諍者欲顯與空俱故名
空而實是惠是名無諍自性如自性我物等亦爾已說自性所以今
當說問云何名無諍行答此行能斷除他放逸諍故名無諍行然
諍有三一放逸諍二蘊諍三斷諍放逸諍者謂百八放逸蘊諍者謂見蘊
諍者謂諸有情手相觸等言諍相違應知此中說放逸諍為遮
有情起放逸故復有說者由此能令自他諍無故名無諍行即是
善現無我行歟是故尊者善現曾於日暮至一聚詣羅[illegible]和門
而立門內[illegible]問言是誰尊者善現由住無諍久時數修無我行
故不能答言我是善現良久乃曰此是世間假設五名為善現
者又彼尊者曾路行遇雨至一外道門側避之外道問言仁是何
尊者善現由住無諍久時數修無我行故還不能答我是
善現再三問已乃徐答言此是世間假名善現故知善修無我
行者令自他諍無說名無諍行有說諸瑜伽師由證此故於受
不愛宜不宜可意不可意有利無利苦樂具中意皆無諍
故名無諍行
出第百七十九卷
云何法輪乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故

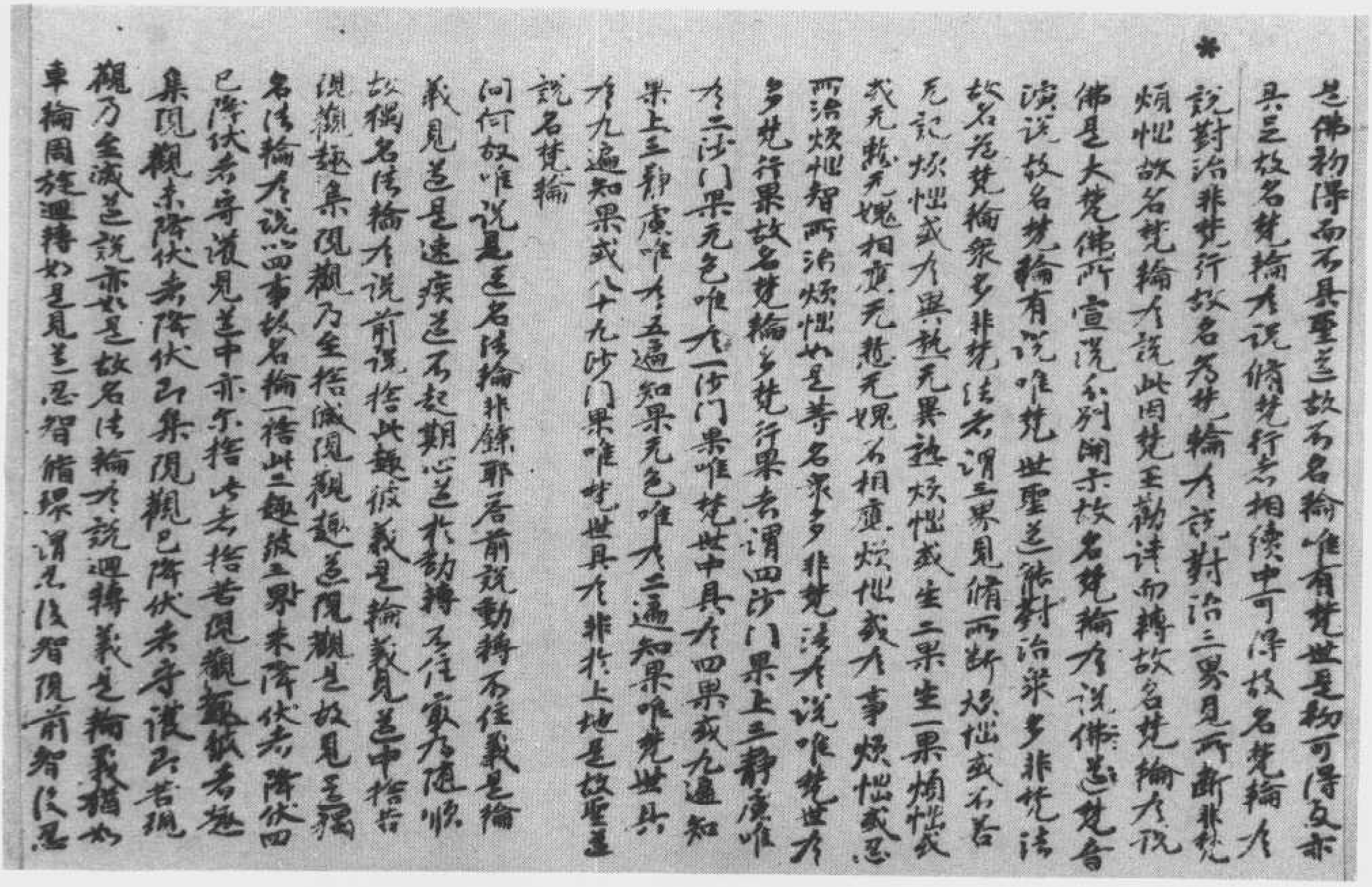


故名无諍行　出第一百廿九卷

云何法輪乃至廣說。問何故作此論。答為欲分別契經義故。如契經說。世尊轉法輪。諸餘世間沙门婆羅门天魔梵等皆无有能如法轉者。契經雖作是說而不分別云何法輪。廣何者言轉法輪。契經是此論所依根本。彼所不說者今應說之。故作斯論。云何法輪。答八支聖道。若兼相應隨轉則五蘊性。此是法輪自性我是物是相是性是本性。已說自性所以今當說。問何故名法輪。答此論是法所成法為自性故名法輪。如世間輪金等所成金等為性名金等輪。此亦如是。有說此輪於諸法性能簡擇極簡擇能覺悟極覺悟現觀作證故名法輪。有說此輪能淨聖慧法眼故名法輪。有說此輪能治非法輪故名法輪。非法輪者謂布剌拏等六師所轉八邪支輪。問何故名輪。輪是何義。答動轉不住義是輪義。捨此趣彼義是輪義。能伏怨敵義故輪義。由斯等義故名為輪

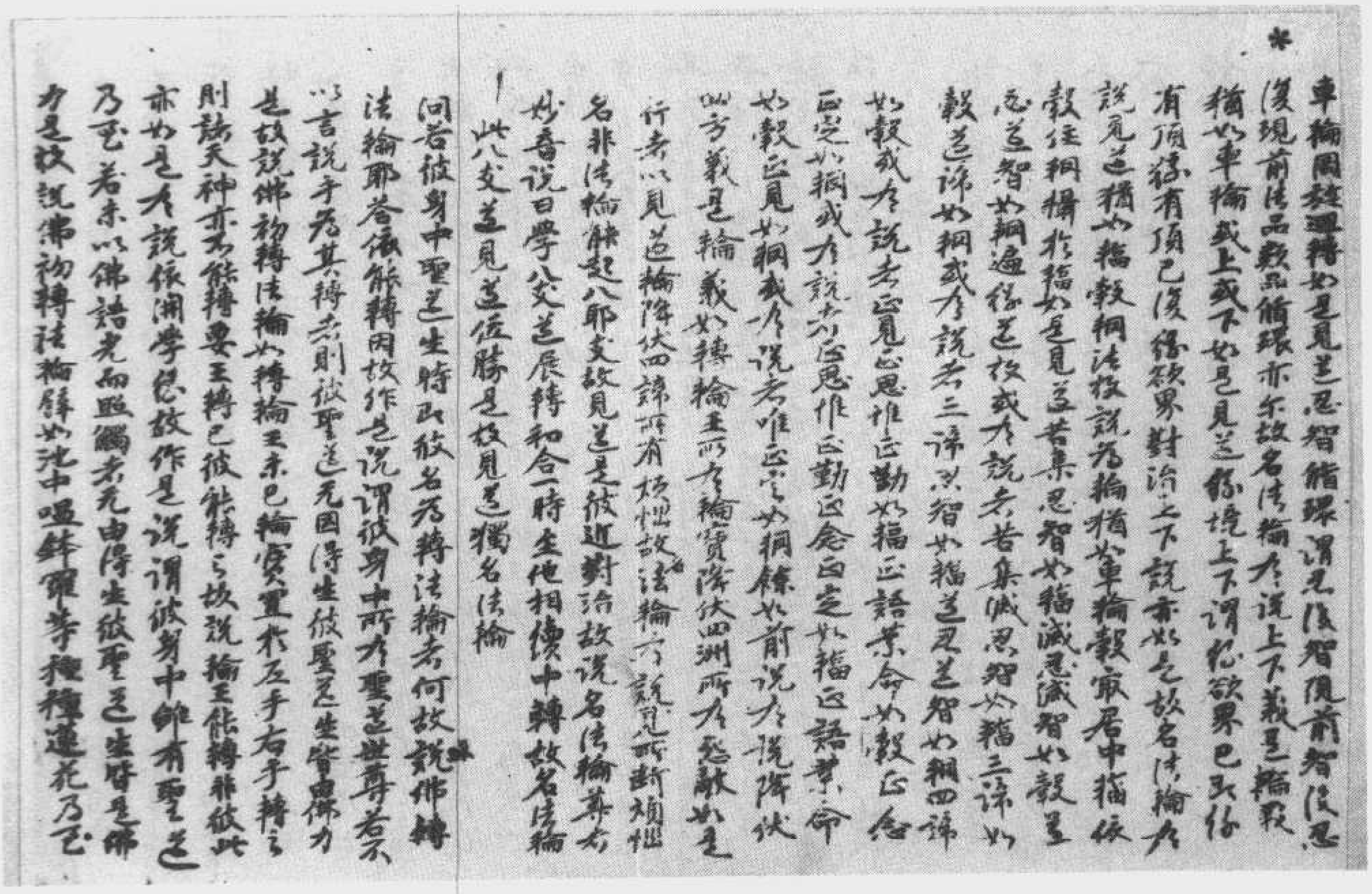
如大四十法门經說。有二十善品二十不善品。此名梵輪乃至廣說。問二十善品可爾。二十不善品云何名梵輪耶。答佛意不說彼為梵輪。但說於善不善品法有忍智轉名為梵輪。問此何故名梵。答梵名寂靜。故稱究竟。故无罪果。故不惱害故說名為梵。問何故名梵輪。答以梵世在初可得及具聖道故名梵輪。第二第三靜慮非初可得亦不具聖道。第四靜慮雖是佛初得而不具聖道故不名輪。唯有梵世是初可得及亦具聖道故名梵輪。有說脩梵行者相續中可得故名梵輪。有

S 1545 27/911B10
W→ 27/912B4



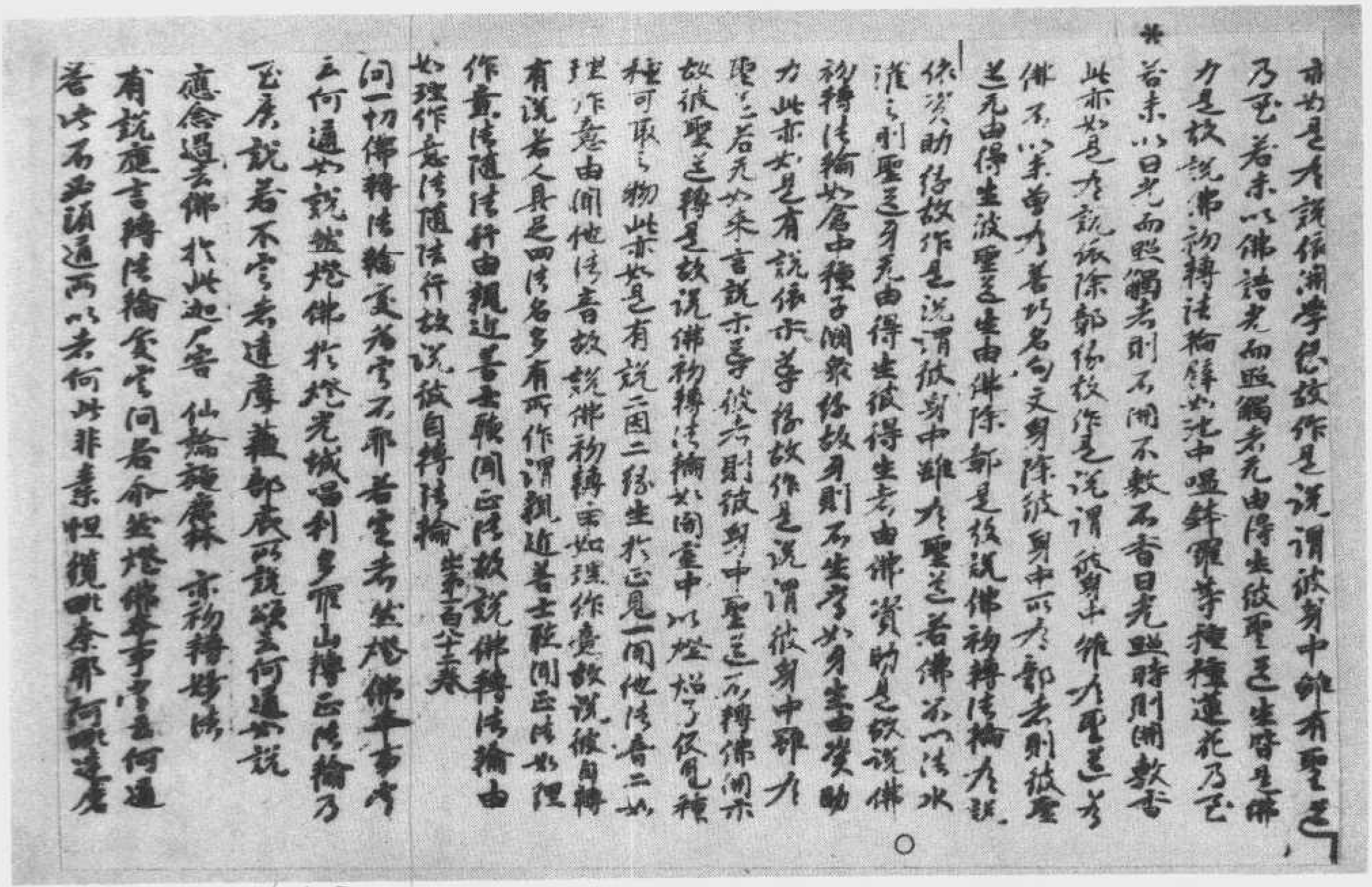
是佛初得而不具聖道故不名輪。唯有梵世是初可得及亦具聖道故名梵輪。有說脩梵行者相續中可得故名梵輪。有說對治非梵行故名為梵輪。有說對治三界見所斷非梵煩惱故名梵輪。有說此因梵王勸請而轉故名梵輪。有說佛是大梵佛所宣說分別開示故名梵輪。有說佛以梵音演說故名梵輪。有說唯梵世聖道能對治衆多非梵法故名為梵輪。衆多非梵法者謂三界見脩所斷煩惱或不善无記煩惱或有異熟无異熟煩惱或生三果生一果煩惱或有慚有愧相應无慚无愧相應煩惱或有事煩惱或忍所治煩惱智所治煩惱如是等名衆多非梵法。有說唯梵世有多梵行果故名梵輪。多梵行果者謂四沙门果上三靜慮唯有二沙门果无色唯有一沙门果唯梵世中具有四果或九遍知果上三靜慮唯有五遍知果无色唯有二遍知果唯梵世具有九遍知果或八十九沙门果唯梵世具有非於上地是故聖道說名梵輪

問何故唯說見道名法輪非餘耶。答前說動轉不住義是輪義。見道是速疾道不起期心道於動轉不住最為隨順故偏名法輪。有說前說捨此趣彼義是輪義。見道中捨苦現觀趣集現觀乃至捨滅現觀趣道現觀是故見道偏名法輪。有說以四事故名輪。一捨此二趣彼三降伏未降伏四已降伏者尋復。見道中亦爾。捨者捨苦現觀趣者趣集現觀未降伏者降伏已降伏者尋復。若現觀乃至滅道說亦如是。故名法輪。有說迴轉義是輪義猶如車輪周旋迴轉。如是見道忍智循環。謂忍後智現前智後忍



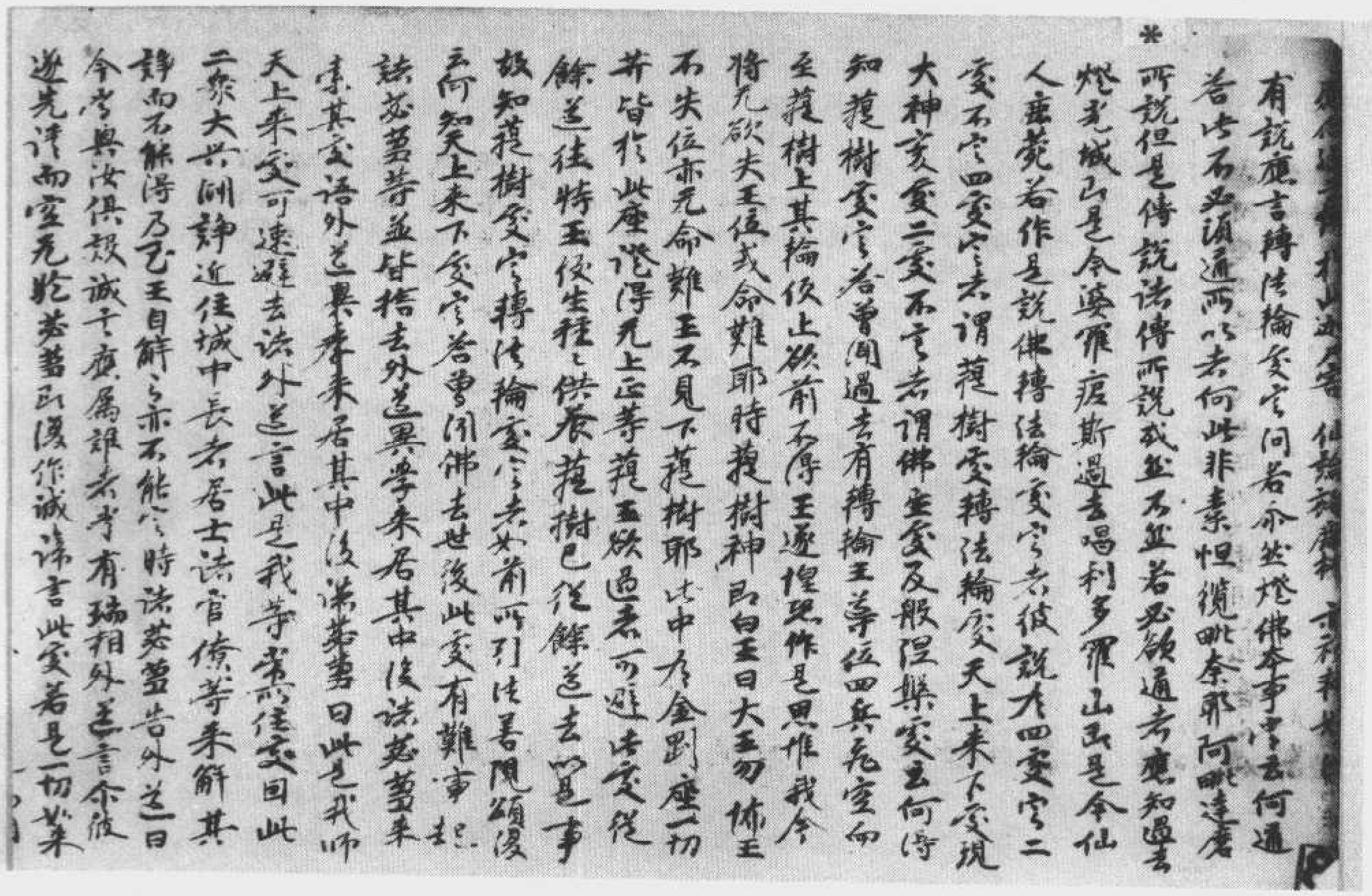
車輪圍轂迴轉如是見道忍智循環謂忍後智現前智後忍
後現前法品類品循環亦尒故名法輪有說上下義是輪義
猶如車輪或上或下如是見道緣境上下謂緣欲界已次緣
有頂緣有頂已後緣欲界對治上下說亦如是故名法輪有
說見道猶如輻轂輞法故說為輪猶如車輪轂處居中輻依
轂住輞攝於輻如是見道苦集忍智如輻滅忍滅智如轂道
忍道智如輞遍緣道故或有說者苦集滅忍智如輻三諦如
轂道諦如輞或有說者三諦忍智如輻道忍道智如輞四諦
如轂或有說者正見正思惟正勤如輻正語業命如轂正念
正定如輞或有說者正見正思惟正勤正念正定如輻正語業命
如轂正見如輞或有說者唯正定如輞餘如前說有說降伏
所有義是輪義如轉輪王所有輪寶降伏四洲所有怨敵如是
行者以見道輪降伏四諦所有煩惱故說法輪有說見所斷煩惱
名非法輪能起八邪支故見道是彼近對治故說名法輪尊者
妙音說曰學八支道展轉和合一時生起相續中轉故名法輪
此八支道見道位勝是故見道獨名法輪
問若彼身中聖道生時即彼名為轉法輪者何故說佛轉
法輪耶答依能轉因故作是說謂彼身中所有聖道世尊若不
以言說手為其轉者則彼聖道無因得生彼聖道生皆由佛力
是故說佛初轉法輪如轉輪王未已輪寶置於左手右手轉之
則諸天神亦不能轉要王轉已彼能轉之故說輪王能轉非彼此
亦如是有說依滿學位故作是說謂彼身中雖有聖道
乃至若未以佛語光而照觸者無由得生彼聖道生皆是佛
力是故說佛初轉法輪譬如池中嗢鉢羅等種種蓮花乃至

S-> T1543 27/912C12
W-> 27/913A15



亦如是有說依滿學位故作是說謂彼身中雖有聖道
乃至若未以佛語光而照觸者無由得生彼聖道生皆是佛
力是故說佛初轉法輪譬如池中嗢鉢羅等種種蓮花乃至
若未以日光而照觸者則不開不敷不香日光照時則開敷香
此亦如是有說依除鄔侈故作是說謂彼身中雖有聖道若
佛不以未曾有善巧名句文身除彼身中所有一部者則彼聖
道無由得生彼聖道生由佛除鄔是故說佛初轉法輪有說
依資助緣故作是說謂彼身中雖有聖道若佛不以法水
灌之則聖道芽無由得生彼得生者由佛資助是故說佛
初轉法輪如倉中種子闕衆緣故芽則不生芽若生由衆緣助
力此亦如是有說依示等緣故作是說謂彼身中雖有
聖道若無如來言說示導彼者則彼身中聖道不轉佛開示
故彼聖道轉是故說佛初轉法輪如闇室中以燈燭了使見種
種可取之物此亦如是有說二因二緣生於正見一聞他法音二如
理作意由聞他法音故說佛初轉由如理作意故說彼自轉
有說若人具足四法名多有所作謂親近善士聽聞正法如理
作意法隨法行由親近善士聽聞正法故說佛轉法輪由
如理作意法隨法行故說彼自轉法輪 第一百八十二卷
問一切佛轉法輪處為定不耶若定者然燈佛本事當
云何通如說然燈佛於燃光城嗢刺多羅山轉正法輪乃
至廣說若不定者達摩鞠部所說頌云何通如說
應念過去佛 於此迦尸國 仙論施鹿林 亦初轉妙法
有說應言轉法輪處定問若爾然燈佛本事當云何通
答此不必須通所以者何此非素怛纜毗奈耶阿毗達磨

S-> T1545 27/916B18
W-> 27/917A16



[illegible]

有說應言轉法輪處々問若爾然燈佛本事中云何通

若此不必須通所以者何此非素怛纜毗奈耶阿毗達磨

所說但是傳說諸傳所說或然不然若必須通者應知過去

然燈城即是今婆羅痆斯過去喝利多羅山即是今仙

人鹿苑若作是說佛轉法輪處々者彼說於四處々二

處不定四處々者謂菩提樹處轉法輪處天上來下處現

大神變處二處不定者謂佛坐處及般涅槃處云何得

知菩提樹處々若曾聞過去有轉輪王等位四兵充塞而

至菩提樹上其輪依止欲前不得王遂惶懼作是思惟我今

將無欲失王位或命難耶時菩提樹神即白王曰大王勿怖王

不失位亦無命難王不見下菩提樹耶此中有金剛座一切

菩薩皆於此座證得無上正等菩提王欲過者可避此處從

餘道往時王從其語便供養菩提樹已從餘道去過是事已

故知菩提樹處々轉法輪處々者如前所引諸善現頌復

云何知天上來下處々若曾聞佛去世後此處有難事起

諸苾芻等並皆捨去外道異學來居其中後諸苾芻來

索其處語外道異學來居其中後諸苾芻曰此是我師

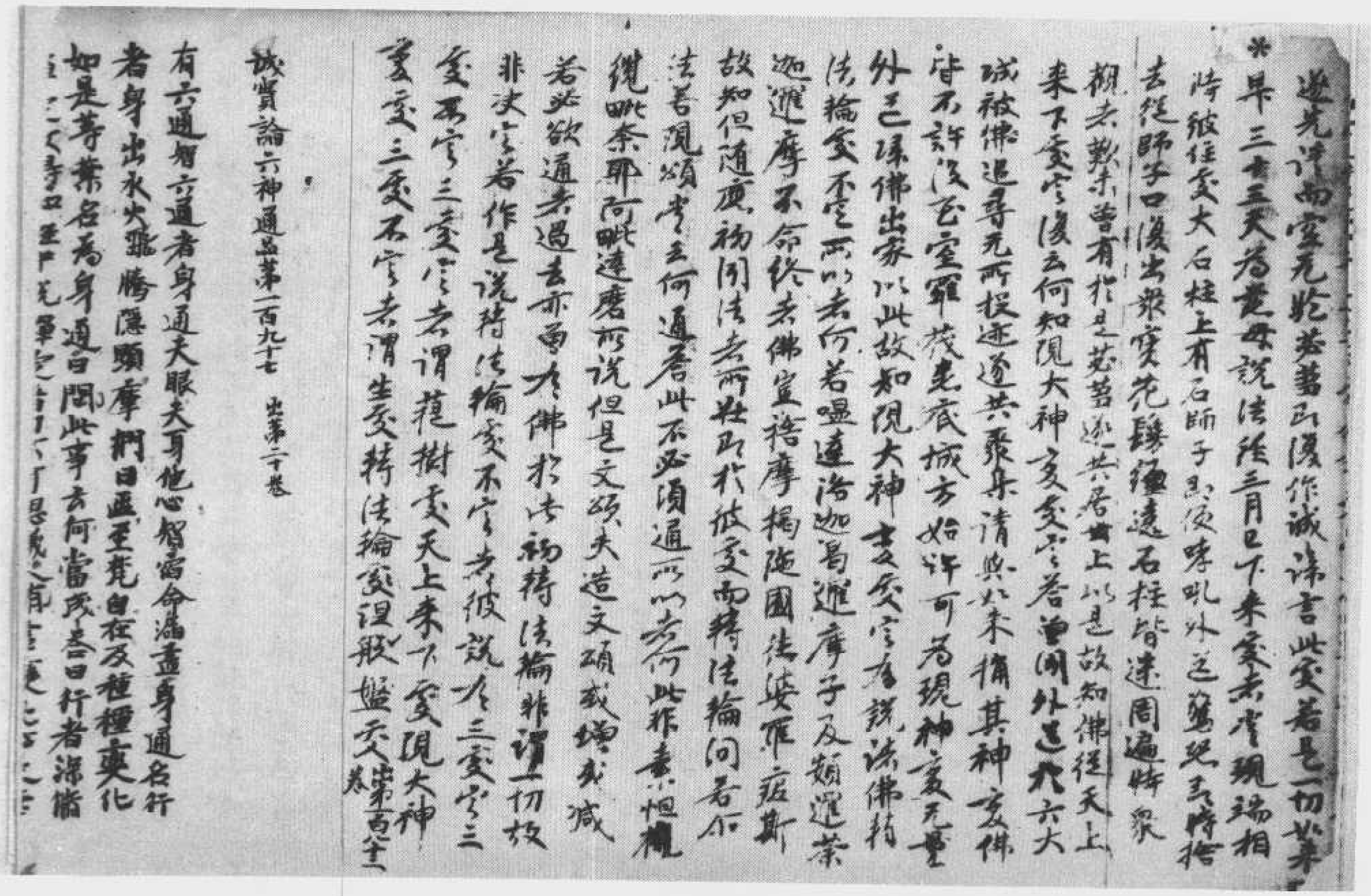
天上來處可速避去諸外道言此是我等常所住處因此

二衆大共鬪諍近住城中長者居士諸官僚等來解其

諍而不能得乃至王自解之亦不能得時諸苾芻告外道曰

今當與汝俱設誠言處屬誰者當有瑞相外道言爾彼

遂先請而室無驗苾芻即復作誠諦言此處若是一切智



遂先請而室無驗苾芻即復作誠諦言此處若是一切智

*早三十三天為母說法經三月已下來處者當現瑞相

時彼住處大石柱上有石師子即便哮吼外道驚怖時持

去從師子口復出衆寶花鬘纏遶石柱皆遶周遍時衆

翻去歎未曾有於是苾芻共居其上以是故知佛從天上

來下處々後云何知現大神變處々若曾聞外道於六大

城被佛遮尋無所投遂共聚集請與如來捔其神變佛

皆不許後至室羅筏悉底城方始許可為現神變天愛

外已隨佛出家以此故知現大神變處々者說諸佛轉

法輪處不定所以者何若嗢達洛迦曷邏摩子及頞邏荼

迦邏摩不命終者佛宜往摩揭陀國往婆羅痆斯

故知但隨應初聞法者所在處於彼處而轉法輪問若爾

法善現頌當云何通答此不必須通所以者何此非素怛

纜毗奈耶阿毗達磨所說但是文頌夫造文頌或增或減

若必欲通者過去亦爾於佛於此初轉法輪非謂一切故

非決定若作是說轉法輪處不定者彼說於三處々三

處不定三處々者謂菩提樹處天上來下處現大神

變處三處不定者謂生處轉法輪處涅槃處卷（出第百卅一卷）

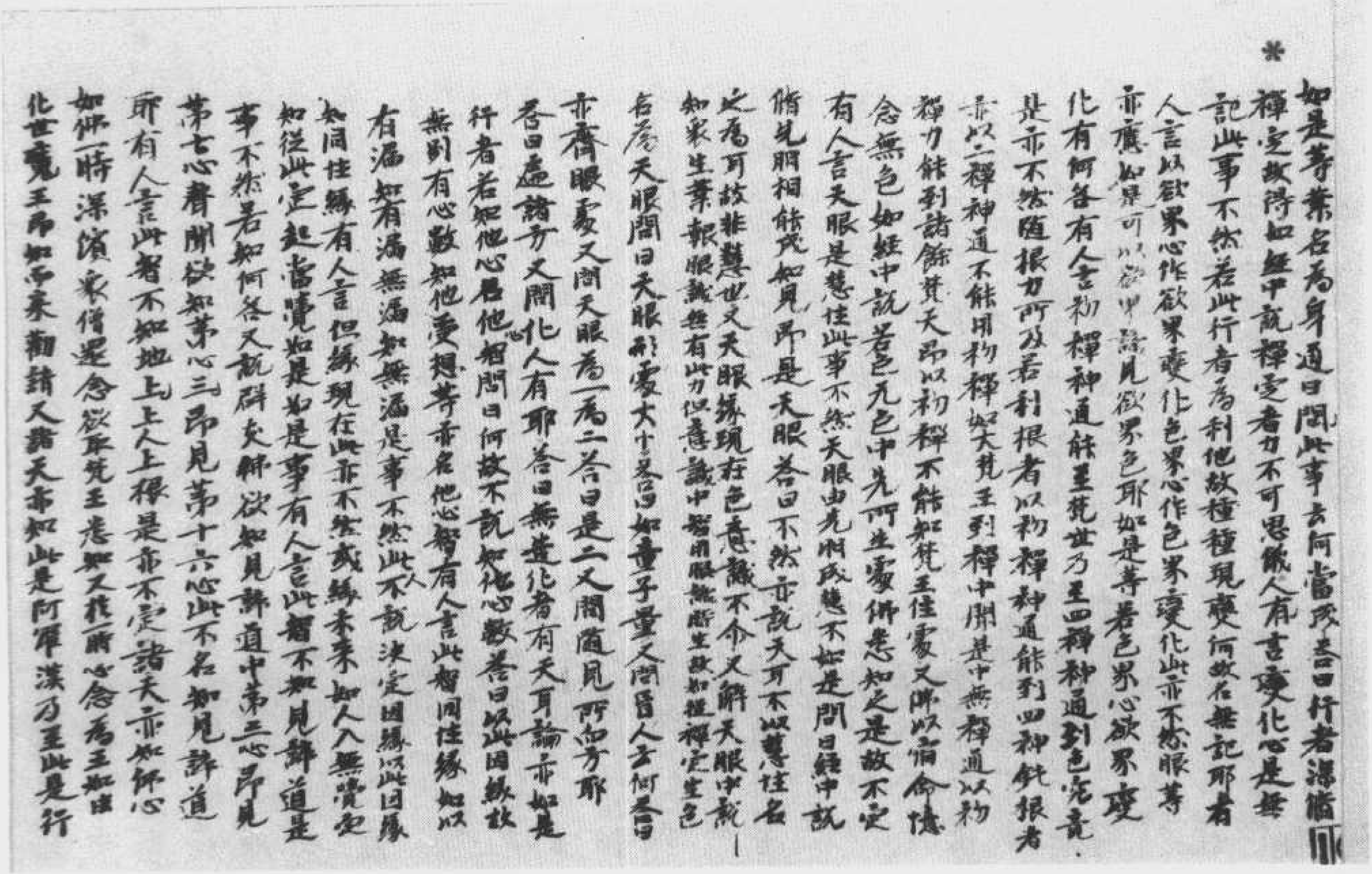
誠實論六神通品第一百九十七　出第二十卷

有六通智六通者身通天眼天耳他心智宿命漏盡身通名行

者身出水火飛騰隱顯摩捫日月至梵自在及種種變化

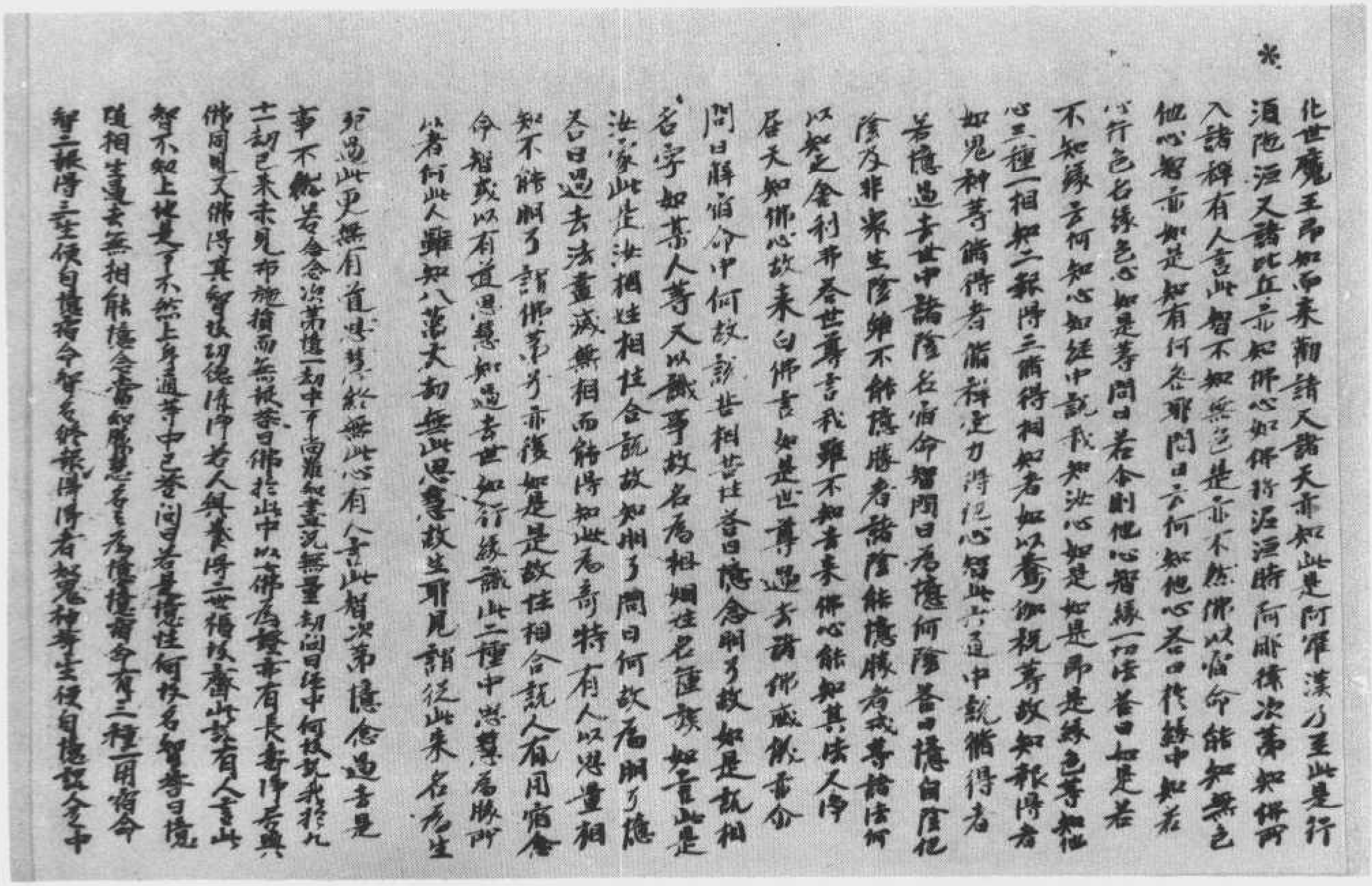
如是等業名為身通問此事云何當成答曰行者淨修

[illegible]



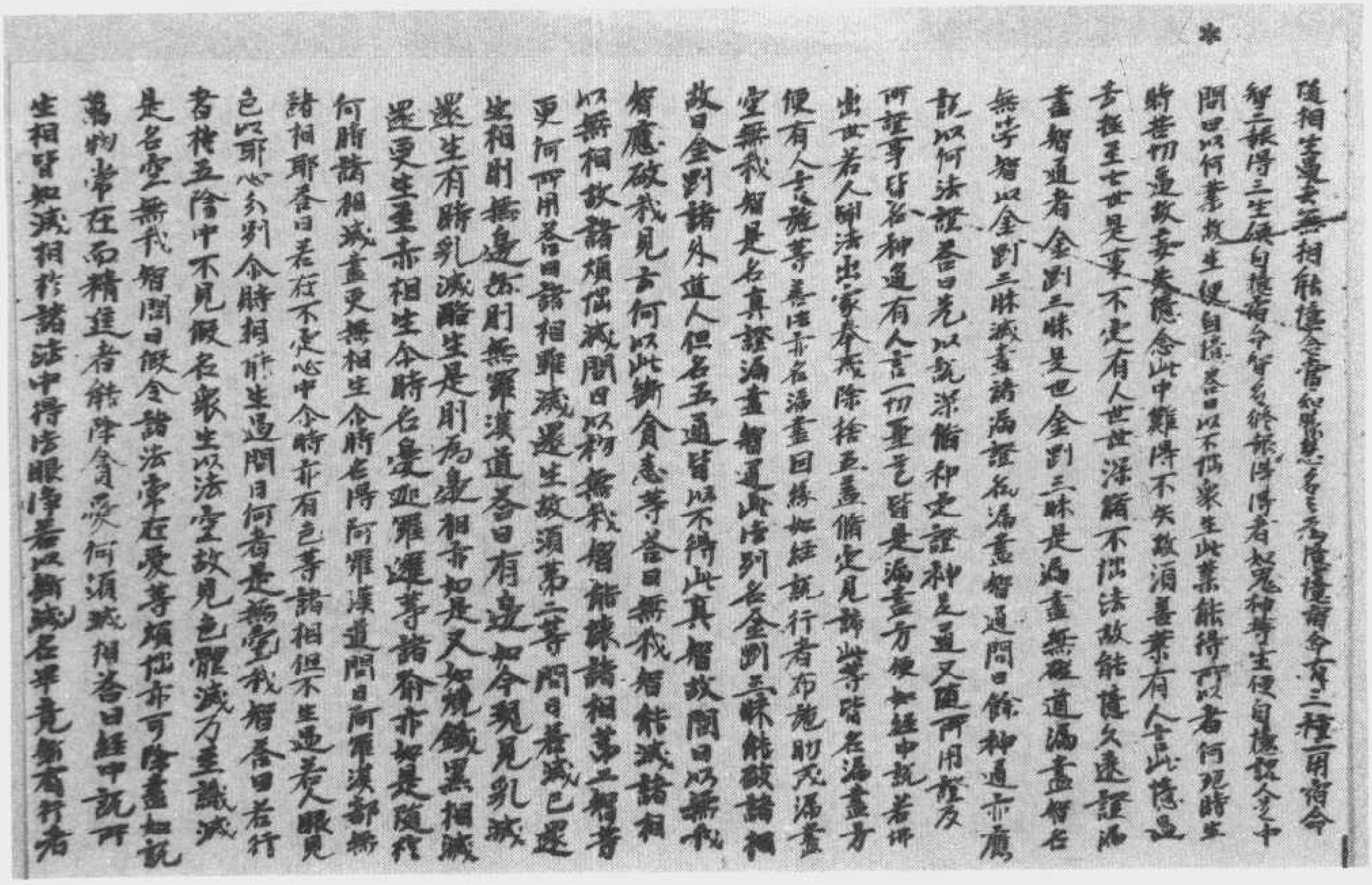
*

如是等業名為身通曰問此事云何當成答曰行者深脩禪定故得如經中說禪定者力不可思議人有言變化心是無記此事不然若此行者為利他故種種現變何故名無記耶有人言以欲界心作欲界變作色界心作色界變化此亦不然眼等亦應如是可以欲界諸見欲界色耶如是等若色界心欲界變化有何咎有人言初禪神通能至梵世乃至四禪神通到色究竟是亦不然隨根力所及若利根者以初禪神通能到四禪鈍根者亦以二禪神通不能用初禪如大梵王到禪中間是中無禪通以初禪力能到諸餘梵天即以初禪不能如梵王住處又佛以宿命憶念無色如經中說若色無色中先所生處佛悉知之是故不定有人言天眼是慧住此事不然天眼由光明成慧不如是問曰經中說脩光明相能見如見即是天眼答曰不然亦說天耳不以慧住名之為可故非慧也又天眼緣現在色意識不尒又解天眼中說知衆生業報眼識無有此力但意識中智用眼識發生故如經禪定生色名為天眼問曰天眼所處大千界如童子量又問曰人云何答曰亦齊眼處又問天眼為一為二答曰是二又問隨見所向方耶答曰遍諸方又問化人有耶答曰無若化者有天耳論亦如是行者若知他心若他心智問曰何故不說知他心數答曰以此因緣故無則有心數知他愛想等亦名他心智有人言此智同住緣如以有漏知有漏無漏知無漏是事不然此人不說決定因緣以此因緣知同性緣有人言但緣現在此亦不然或緣未來如人入無覺定知從此定起當覺如是如是事有人言此智不知見諦道是事不然若知何咎又說辟支佛欲知見諦道中第三心即見第十五心聲聞欲知第心三即見第十六心此不名知見諦道所有人言此智不知地上上人上根是亦不定諸天亦如佛心如佛一時深濵衆僧遲念欲界梵王悉知又非一所心念為王知曰化世魔王即如來翻諸天諸天亦知此是阿羅漢乃至此是行

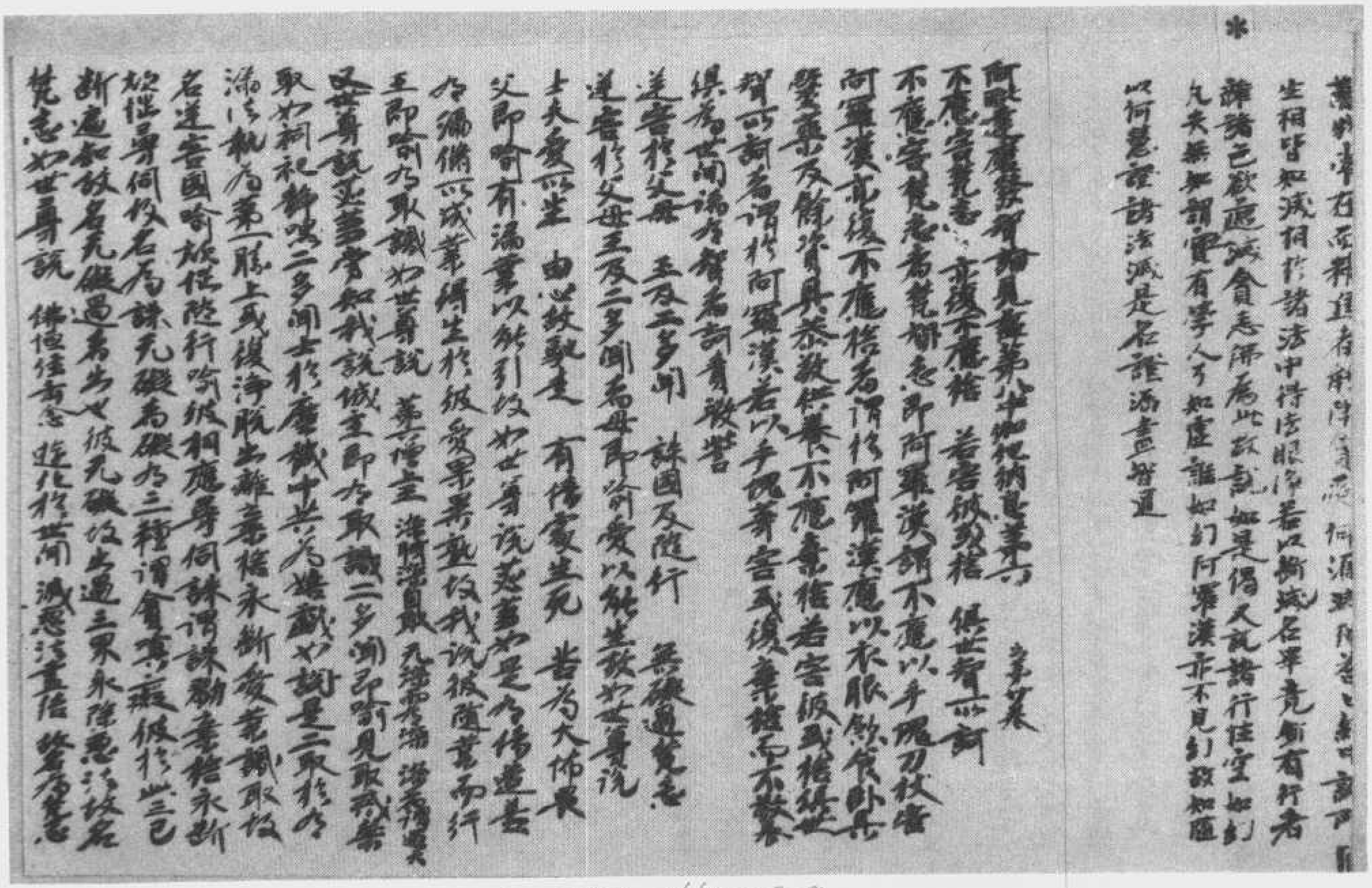


*

化世魔王即如來翻諸天諸天亦知此是阿羅漢乃至此是行須陁洹又諸比丘亦知佛心如佛將涅槃時阿那律次第知佛所入諸禪有人言此智不知無色是亦不然佛以宿命能知無色他心智亦如是知有何咎耶問曰云何知他心答曰於緣中知若心行色名緣色心如是等問曰若今則他心智緣一切法答曰如是若不知緣云何知心如經中說我知汝心如是如是即是緣色等知世心三種一相知二報得三脩得相知者如以鴦伽視等故知報得者如鬼神等脩得者脩禪定力得他心智此六道中說脩得者若憶過去世中諸陰名宿命智問曰為憶何陰答曰憶自陰他陰及非衆生陰卑不能憶勝者能憶陰勝者或等諸法何以知之舍利弗答世尊言我雖不知者來佛心能知其法人淨居天知佛心故來白佛言如是世尊過去諸佛威儀亦令問曰解宿命中何故說其相性答曰憶念明了故如是說相名字如某人等天以識等故名為相姻姓名種族如是此是汝家此是汝相姓相姓合說故如明了問曰何故為明了憶答曰過去法盡滅無相而能得知此為奇特有人以思量相知不能明了諸佛第子亦復如是是故性相合說人有用宿命智或以有道思慧知過去世如行緣識此二種中思慧為勝所以者何此人雖知八萬大劫無此思慧故生邪見謂從此來名為生知過此更無有道其慧於無此心有人言此智次第憶念過去是事不然若念念次第憶一劫中事尚難知盡況無量劫問曰經中何故說我於九十一劫已來未見布施損而無報答曰佛於此中以佛為證無有長壽得與佛同時又佛得其智故劫德清淨若人與養得三世福故齊此說有人言此智不知上地是事不然上身通等中已答問曰若是憶往何故名智答曰境隨相生過去無相能憶念當知慧是為憶宿命有三種一用宿命智二報得三生便自憶宿命智多於報得者如鬼神等生便自憶故今中



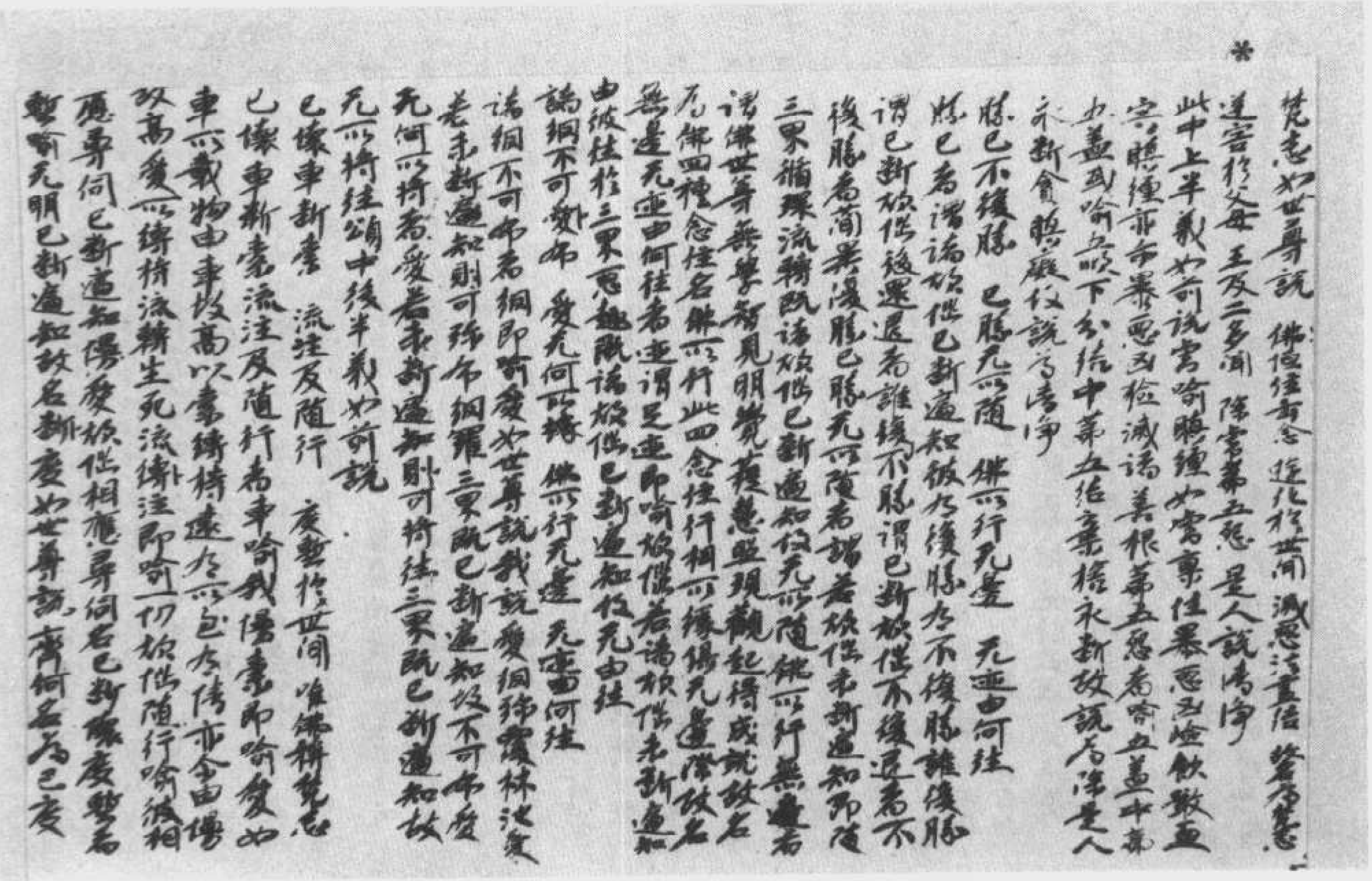
隨相生滅去無相能捨念念當知眾生心多忘隨憶宿命有三種一用宿命
智二報得三生通自證宿命智多修習得者如鬼神等生便自憶識念之十
問曰以何業故生便自憶答曰以不惱眾生此業能得所以者何現時生
時苦切逼故妄失憶念此中難得不失故須善業有人言此憶過
去極至七世是事不定有人世世深脩不惱法故能憶久遠證漏
盡智通者金剛三昧是也金剛三昧是漏盡無礙道漏盡智名
無等智以金剛三昧滅盡諸漏證無漏盡智通問曰餘神通亦應
說以何法證答曰先以說深脩神定證神足通又隨所用故及
何證事皆名神通有人言一切聖道皆是漏盡方便如經中說若佛
出世若人聞法出家奉戒除捨五蓋脩定見諦此等皆名漏盡方
便有人言施等善法亦名漏盡因緣如經說行者布施助成漏盡
空無我智是名真證漏盡智通此法則名金剛三昧能破諸相
故曰金剛諸外道人但名五通皆以不得此真智故問曰以無我
智應破我見云何以此斷貪恚等答曰無我智能滅諸相
以無相故諸煩惱滅問曰以初無我智能除諸相第二相等
更何所用答曰諸相難滅還生故須第二等問曰若滅已還
生相則無邊若爾則無羅漢道答曰有邊如今現見乳滅
還生有時乳滅酪生是則為邊相亦如是又如鐵黑相滅
還更生赤相生尒時名邊阿羅漢等諸斷亦如是隨我
何所諸相滅盡更無相生尒時名得阿羅漢道問曰阿羅漢都無
諸相耶答曰若在不定心中尒時亦有色等諸相但不生過若人眼見
色以邪心分別尒時相亦能生過問曰何者是無我智答曰若行
者於五陰中不見假名眾生以法空故見色體滅乃至識滅
是名空無我智問曰假令諸法常在受等煩惱亦可除盡如說
萬物常在而精進者能除貪愛何須滅相答曰經中說所
生相皆如滅相於諸法中得法眼淨若以斷滅名畢竟無有行者

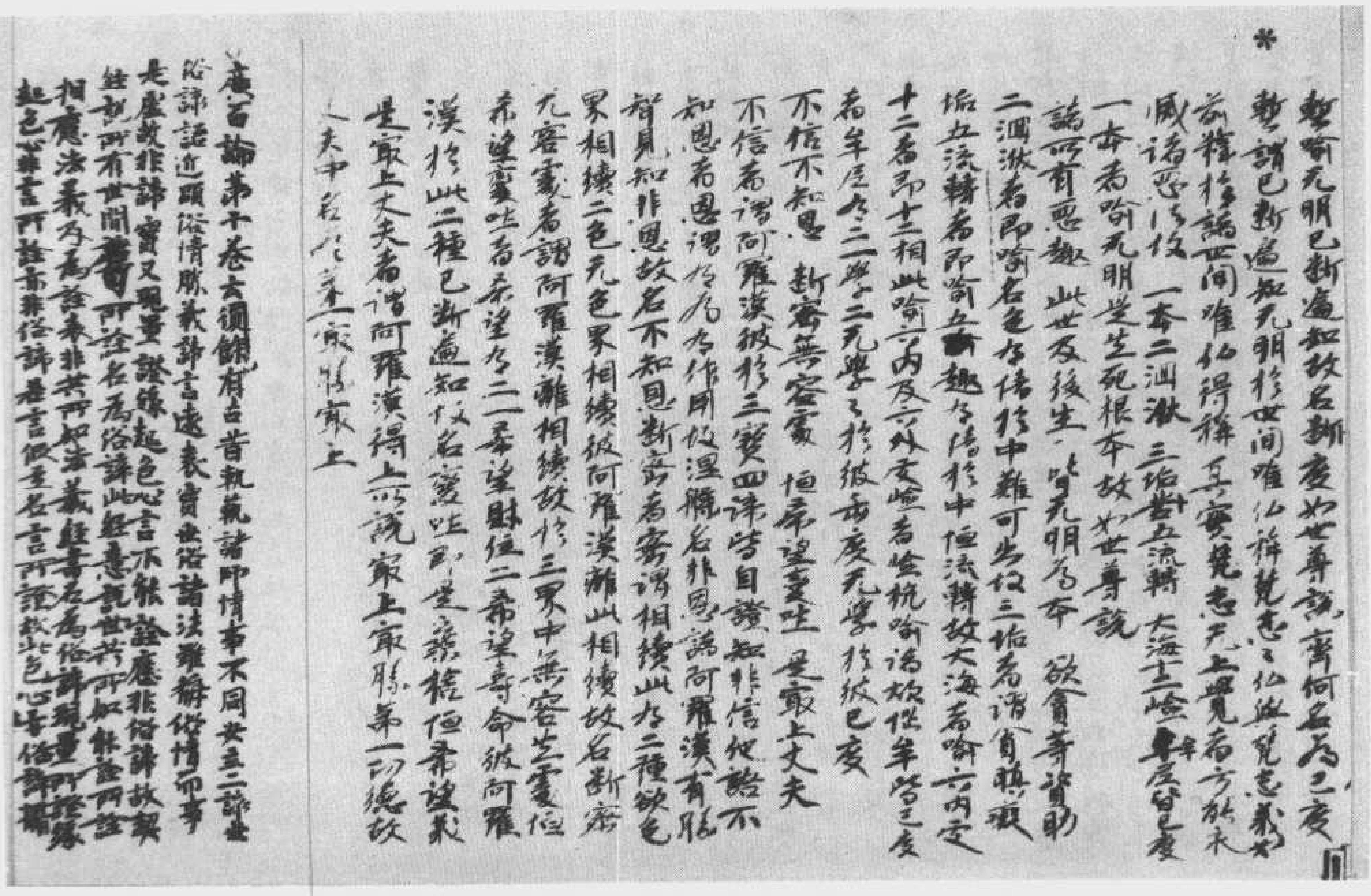


萬物常在而精進者能除貪愛何須滅相答曰經中說所
生相皆如滅相於諸法中得法眼淨若以斷滅名畢竟無有行者
離諸色欲遮滅貪恚障為此故說如是偈又說諸行性空如幻
凡夫無智謂實有等人子如虛誑如幻阿羅漢亦不見幻故如臨
以何是證諸法滅是名證漏盡智通

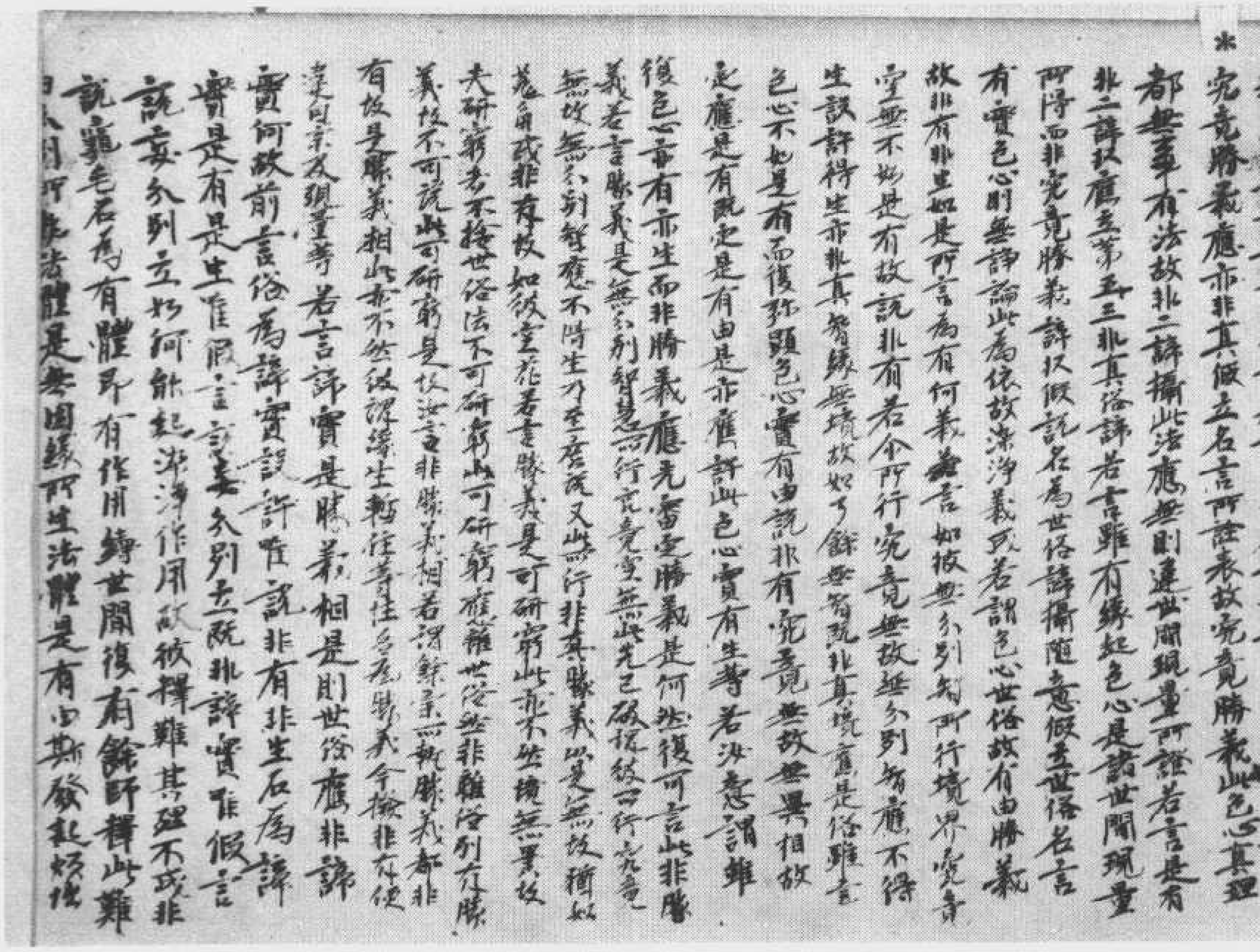
阿毗達磨發智論見蘊第八中伽他納息第六
不應害覺者　亦復不應捨　若害欲勢捨　俱世智所訶　[illegible]集
不應害覺者覺者謂即阿羅漢不應以手塊刀杖害
阿羅漢亦復不應捨者謂於阿羅漢應以衣服飲食卧具
醫藥及餘資具恭敬供養不應棄捨若害彼或捨彼
智所訶者謂於阿羅漢若以手塊等害或復棄捨不恭敬
俱為世間諸有智者訶責毀訾
逆害於父母　王及二多聞　誅國及隨行　無穢道覺意
逆害於父母王及二多聞者母即所愛以能生故如世尊說
士夫愛所生　由此故輪轉　有情處生死　皆為大怖畏
父即所有漏業以能引故如世尊說業是為生道者
如彌備以識業傳生於彼愛為異熟故我說彼隨業而行
王即所謂取識如世尊說　業為田　潤澤愛　識為種子
又世尊說蓋常如我說識王即為取識二多聞即謂見取戒禁
取如祠祀聲明二多聞士於摩誡中共為諍訟如諍量二取於內
滿清執為第一勝上或復淨脫出離妄[illegible]永斷貪著愛欲取故
名逆害國喻於彼隨行喻彼相應尋伺誅謂誅勸妄結永斷
如從尋伺故名為誅无礙為礙有三種謂貪瞋癡彼於此已
斷遍知故名无礙過為出世彼无礙故出過三界永除惡行故名
梵志如世尊說　佛住最後身　遊化於世間　滅惡行盡除　皆為梵志

S→T1544 26/1029B28
W→ 26/1030C6


梵志如世尊說　佛復偈言　從此於世間　滅惡行盡除　證為梵志
逆害於父母　王及二多聞　陣害業五惡　是人說清淨
此中上半義如前說害喻勝種如害事任暴惡及陰飲數盃
害勝種非命暴惡及檢識諸善根第五惡者喻五蓋中第
五蓋或喻五欲下分結中第五結蓋纏永斷故說名淨是人
永斷貪瞋癡故說為清淨
勝已不復勝　已勝無所隨　佛所行無量　無跡由何往
勝已者謂諸煩惱已斷遍知彼不復勝亦不復勝誰復勝
謂已斷煩惱復還退者誰復不勝謂已斷煩惱不復退者不
復勝者謂異復勝已勝無所隨者謂煩惱亦斷遍知即隨
三界循環流轉既諸煩惱已斷遍知故無所隨佛所行無量者
謂佛世尊無學智見明覺菩提慧照現觀起得成就故名
無佛四種念住名佛所行此四念住行相所緣俱無邊際故名
無邊無跡由何往者跡謂足跡即喻煩惱若諸煩惱未斷遍知
由彼往於三界惡趣既諸煩惱已斷遍知故無由往
諸網不可斷　愛無何所持　佛所行無邊　無跡由何往
諸網不可斷者網即貪愛如世尊說我說愛網猶稠林沈愛
若未斷遍知則可斷網羅三界既已斷遍知故不可斷愛
無何所持者愛若未斷遍知則可持往三界既已斷遍知故
無所持往頌中後半義如前說
已緣事斷盡　流注及隨行　愛盡於世間　唯佛稱梵志
已緣事斷盡流注及隨行者事喻我慢盡即喻愛如
車所載物由車故高以愛縛持遠為所包含傳亦全由緣
故高愛所縛持流轉生死流謂流注即喻一切煩惱隨行喻彼相
應身語已斷遍知緣愛煩惱相應身語名已斷緣度愛盡者
譬喻無明已斷遍知故名斷度如世尊說齊何名為已度


譬喻無明已斷遍知故名斷度如世尊說齊何名為已度
譬謂已斷遍知無明於世間唯仙稱梵志仙與梵志義者
前釋於諸世間唯仙得稱真實梵志無上覺者方於永
滅諸惡行故　一本二洄澓　三諍五流轉　大海十二嶮　畢度名已度
一本者喻無明是生死根本故如世尊說　欲貪等資助
諸所有惡趣　此世及後生　皆無明為本
二洄澓者即喻名色於傳於中難可出故三諍者謂貪瞋癡
諍五流轉者即喻五趣於傳於中恒流轉故大海者喻六內受
十二者即十二相此喻六內及六外處嶮者嶮坑喻諸煩惱牟尼皆已度
者牟尼謂二學三無學學於彼未度無學於彼已度
不信不知恩　斷害無容處　恒希望棄吐　是最上丈夫
不信者謂阿羅漢彼於三寶四諦皆自證知非信他語不
知恩者恩謂於有為作用彼涅槃名非恩諸阿羅漢有勝
智見知非恩故名不知恩斷害者害謂相續此有二種欲色
界相續二色無色界相續彼阿羅漢離此相續故名斷害
無容處者謂阿羅漢離相續故於三界中無容生處恒
希望棄吐者希望有二一希望財位二希望壽命彼阿羅
漢於此二種已斷遍知故名棄吐是最上丈夫者恒希望義
是最上丈夫者謂阿羅漢得上所說最上最勝第一功德故
丈夫中名為第一最勝最上

廣百論第十卷云頌餘有古昔執諸即情事不同共立二諦世
俗諦語遮顯俗情勝義諦言遠表實世俗諸法雖無俗情即事
是虛故非諦實又現量證緣起色心言不能詮應非俗諦故契
經說所有世間書論所詮名為俗諦此經意說世共所知能詮所詮
相應法義乃為詮表非共所知法義雖有名為俗諦現量所證緣
起色心非言所詮亦非俗諦要言假立名言所詮故此色心皆俗諦攝



是勝義諦實又現量證緣起色心言不能詮應非俗諦故解

非說所有世間言所詮名為俗諦此經意說世俗所知能詮所詮

相應法義乃為諦表非共所知法義經意名為俗諦現量所證緣

起色心非言所詮亦非俗諦 若言假立名言所詮故此色心亦俗諦攝

究竟勝義應亦非真假立名言所詮表故究竟勝義此色心真理

都無事有法故非二諦攝此法應無則違世間現量所證若言是有

非二諦攝應立第五 三非真俗諦 若言雖有緣起色心是諸世間現量

所得而非究竟勝義諦攝假說名為世俗諦攝隨意假立世俗名言

有實色心則無諍論此為依故染淨義成若謂色心世俗故有由勝義

故非有非生如是所言為有何義無言如彼無分別智所行境界覺者

空無不如是有故說非有若令所行究竟無故無分別智應不得

生說許得生亦非真智緣無境故如于餘無智說非真境是俗雖言

色心不如是有而復於顯色心實有由說非有究竟無故無異相故

是應是有既定是有由是亦應許此色心實有生等若汝意謂雖

復色心亦有亦生而非勝義應先當立勝義是何然復可言此非勝

義若言勝義是無分別智慧所行究竟無故此先已破彼智所行究竟

無故無分別智應不得生乃至廣說又此所行非真勝義以是無故猶如

兔角或非有故如彼空花若言勝義是可研究此亦不然境無異故

夫研究者不離世俗法不可研究此可研究應離世俗無非離俗別有勝

義故不可說此可研究是故汝言非勝義相若謂解言無執勝義都非

有故是勝義相此亦不然彼謂緣生輒往寺住乃至勝義今檢非有便

違自宗及現量等 若言諦實是勝義相是則世俗應非諦

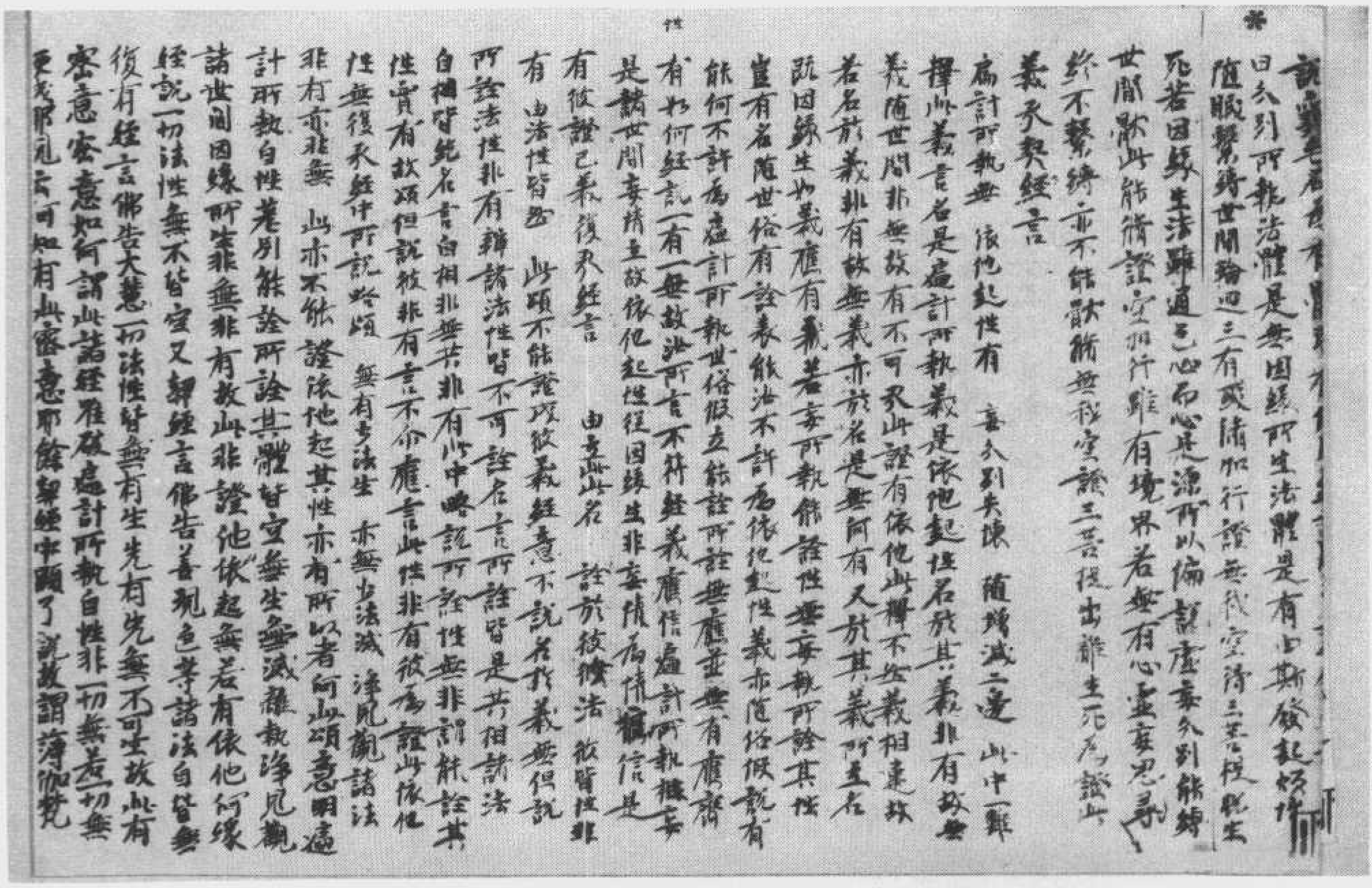
實何故前言俗為諦實許唯說非有非生名為諦

實是有是生唯假言說妄分別立既非諦實唯假言

說妄分別立如何能起染淨作用故彼釋難其理不成非

說龜毛名為有體界有作用轉世間復有餘師釋此難

曰分別所依法體是無因緣所生法體是有由斯發起如性



說龜毛名為有[illegible]

曰分別所依法體是無因緣所生法體是有由斯發起如性

隨眠覺轉世間輪迴三有或隨加行證無我空證三菩提能生

死苦因緣生法雖通色心而心是源所以偏說虛妄分別能轉

世間然此能證空相行雖有境界若無有心盡妄思尋

終不繫縛亦不能斷無我空證三菩提出離生死為證此

義本契經言

遍計所執無　依他起性有　妄分別失壞　隨轉滅二邊　此中一難

釋此義言名是遍計所執義是依他起性名義非有故無

義隨世間非無故有不可取此證有依他此釋不然義相違故

若名於義非有故無義亦於名是無何有又於其義所立名

既因緣生如義應有義若妄所執能詮性無亦無能詮其性

豈有名隨世俗有詮表能詮不許為依他起性義亦隨俗假說有

能何不許為遍計所執世俗假立能詮所詮無應並無有應齊

有如何經說一有一無故此所言不符經義應作遍計所執撥妄

是謗世間妄情立故依他起性從因緣生非妄情所信是

有彼證已義復本經言　由言所名　詮於彼諸法　彼皆性非

有　由諸性皆無　此頌不能證成彼義經意不說名於義無但說

所詮法性非有雖諸法性皆不可詮名言所詮皆是共相諸法

自相皆能名言自相非無共非有此中略說所詮性無非謂能詮其

性實有故頌但說被所說無言不令應言此性非有彼為證此依他

性無復本經中所說頌　無有少法生　亦無少法滅　淨見觀諸法

非有亦非無　此亦不能證依他起其性亦有所以者何此頌意明遍

計所執自性差別能詮所詮其體皆空無生無滅離執淨見觀

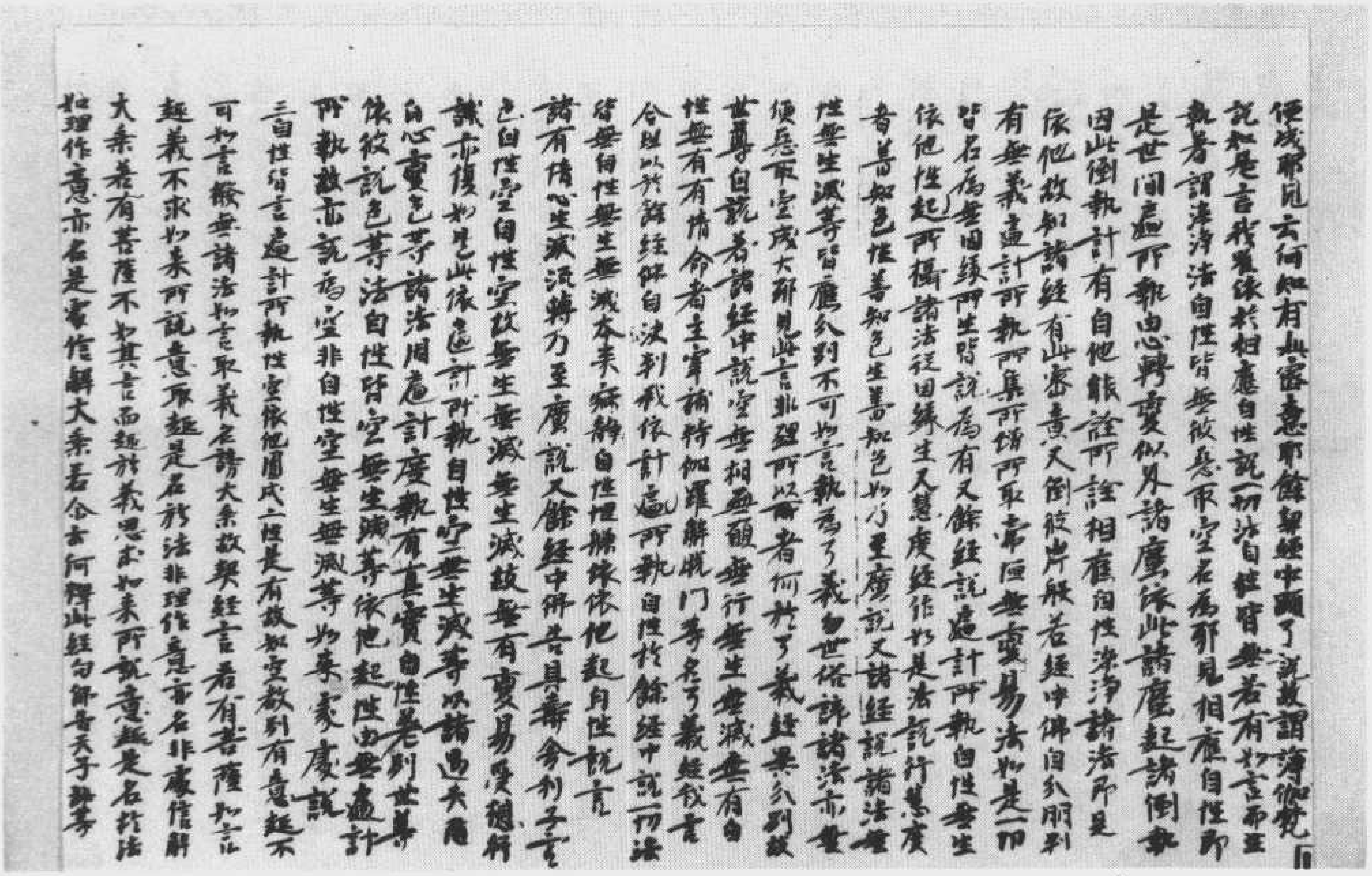
諸世間因緣所生非無非有故此非證依他起無若有依他何緣

經說一切法性無不皆空又契經言佛告善現色等諸法自皆無

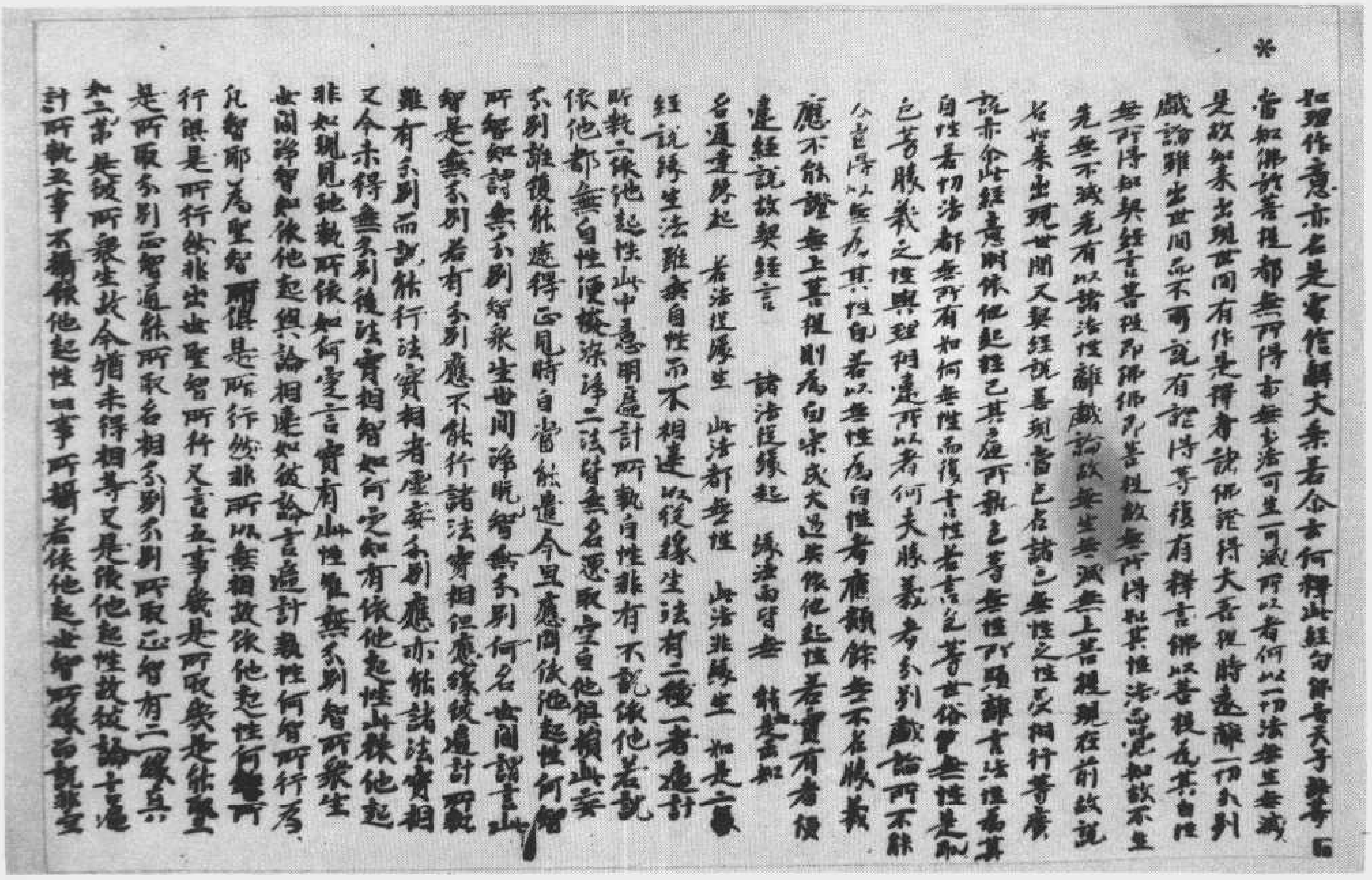
復有經言佛告大慧一切法性皆無有生先有無不可生故此有

密意密意如何謂此諸經雖破遍計所執自性非一切無若一切無

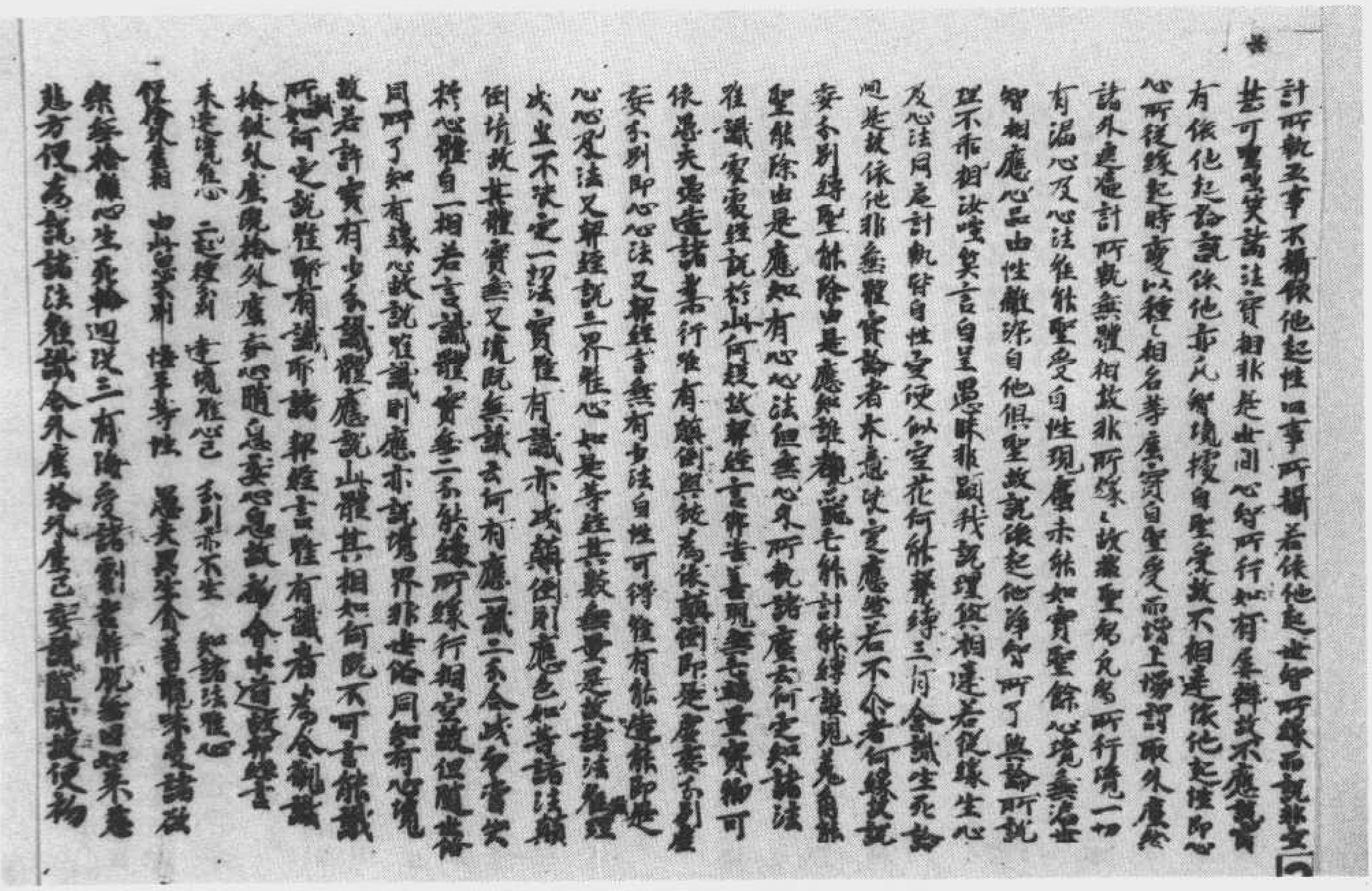
更成邪見亦可知有此密意耶餘契經中顯了說故謂薄伽梵



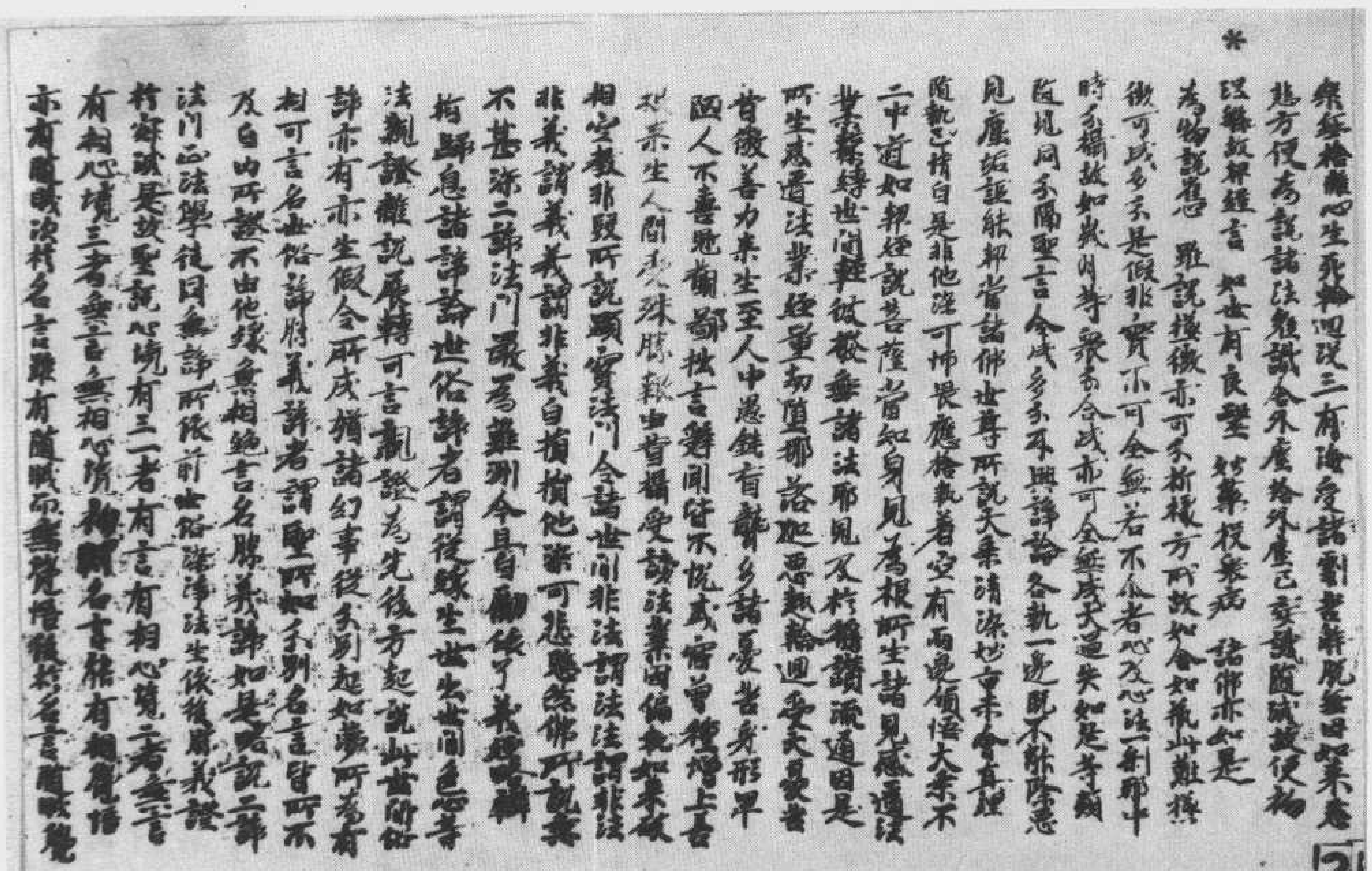
便成邪見云何知有此密意耶餘契經中顯了說故謂薄伽梵
說如是言我當依於相應自性說一切法自性皆無若有如言而立
執著謂染淨諸法自性皆無彼悉取空名為邪見相應自性即
是世間遍所執由心轉變似外諸塵依此諸塵起諸倒執
因此倒執計有自他能詮所詮相應自性染淨諸法所是
依他故知諸經有此密意又倒彼岸般若經中佛自分明判
有無義遍計所執所集所儲所取常恒無變易法如是一切
皆名為無因緣所生皆說為有又餘經說遍計所執自性無生
依他性起所攝諸法從因緣生又慧度經作如是說行慧度
者善知色性善知色生善知色如乃至廣說又諸經說諸法無
性無生滅等皆應分別不可如言執為了義如世俗諦諸法亦無
便墮邪空成大邪見此言非理所以者何於了義經異分別故
世尊自說若諸經中說空無相無願無行無生無滅無有自
性無有有情命者主宰補特伽羅解脫門等名了義經彼言
令知以此諸經所自決判我依遍計所執自性於餘經中說一切法
皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃依他起自性說言
諸有情心生滅流轉乃至廣說又餘經中佛告具壽舍利子言
色自性空自性空故無生無滅無生滅故無有變易受想行
識亦復如是此依遍計所執自性空無生滅等以諸愚夫
自心變色等諸法周遍計度執有真實自性是則世尊
依彼說色等法自性皆空無生滅等依他起性由無遍計
所執故亦說為空非自性空無生無滅等如象處說
三自性皆言遍計所執性空依他圓成二性是有故知空教別有意趣不
可如言撥無諸法如言取義名謗大乘故契經言若有菩薩如言
趣義不求如來所說意趣是名於法非理作意亦名非處信解
大乘若有菩薩不如其言而趣於義思求如來所說意趣是名於法
如理作意亦名是處信解大乘者今者何釋此經句耶答天子勝等



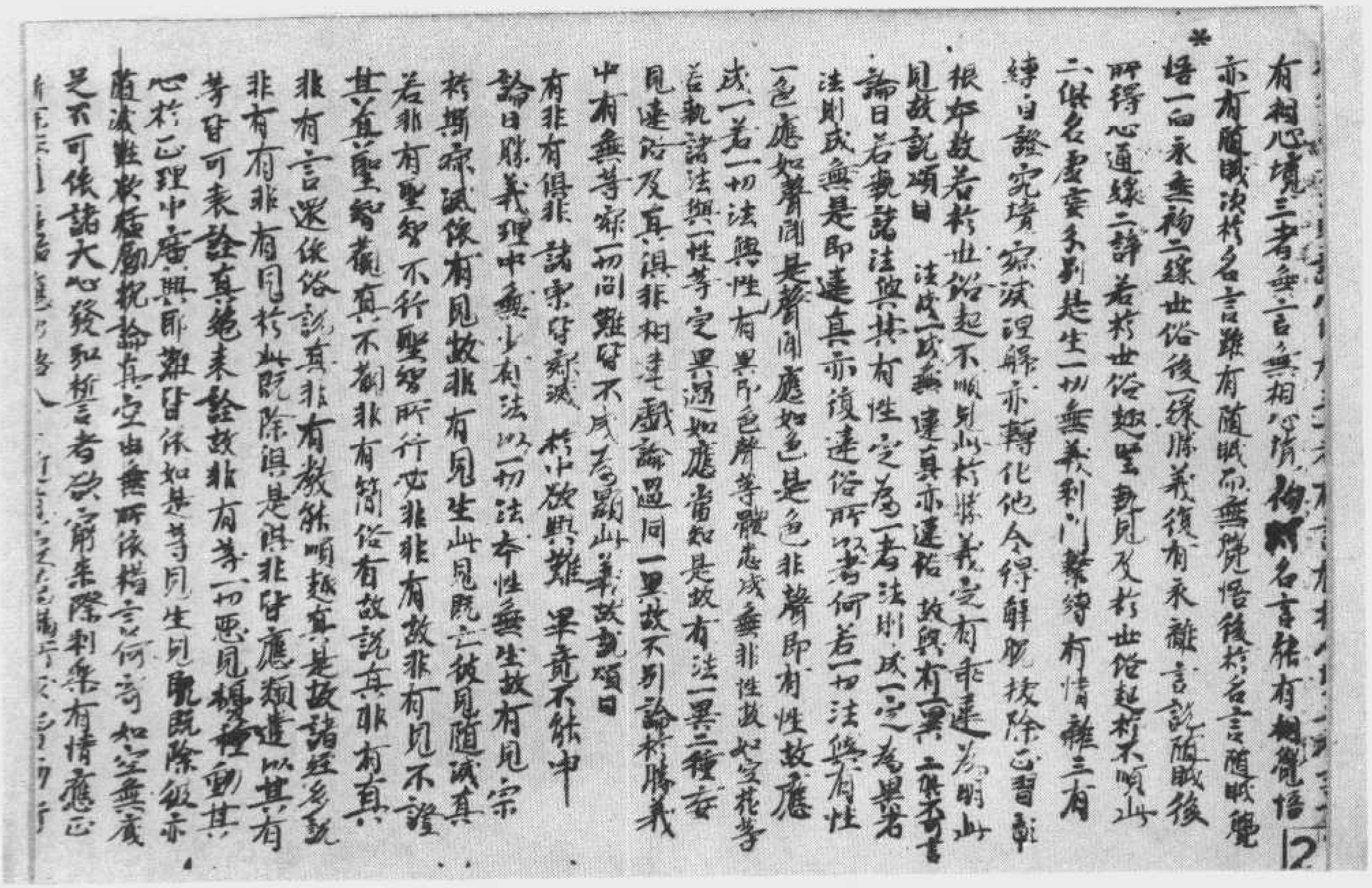
如理作意亦名是處信解大乘者今者何釋此經句耶答天子勝等
當知佛於菩提都無所得亦無少法可生可滅所以者何以一切法無生無滅
是故如來出現世間有作是釋者謂佛證得大菩提時遠離一切分別
戲論雖出世間而不可說有證得等復有釋言佛以菩提而其自性
無所得如契經言菩提即佛佛即菩提故無所得於其性法而覺知故不生
先無不滅先有以諸法性離戲論故無生無滅無上菩提現在前故說
名如來出現世間又契經說菩提當色名諸色無性之性及相行等廣
說亦合此經意則依他起經已其處所執色等無性所顯離言法性而其
自性者切法都無所有如何無性而復言性若言色等世俗曾無性是取
色等勝義之性與理相違所以者何夫勝義者分別戲論所不能
今言得以無為其性即若以無性為自性者應類餘無不名勝義
應不能證無上菩提則為自宗成大過失依他起性若實有者便
違經說故契經言　諸法從緣起　緣法而皆無　能如是知如
名通達緣起　若法從緣生　此法都無性　此法非緣生　如是言
經說緣生法雖無自性而不相違以從緣生法有二種一者遍計
所執二依他起性此中意明遍計所執自性非有不說依他若說
依他都無自性便撥染淨二法皆無名惡取空自他俱損此妄
分別雖復能遣得正見時自當然遣今且應問依他起性何智
所智如許無分別智衆生世間諦眾智無分別何名世間諦言此
智是無分別若有分別應不能行諸法實相但應緣彼遍計所執
雖有分別而能行法實相者虛妄分別應亦能行諸法實相
又今未得無分別後得實相智如何定知有依他起性此依他起
非如現見執所依如何定言實有此性唯無分別智所緣生
世間淨智如依他起與論相違如彼論言遍計執性何智所行為
凡智耶為聖智耶俱是所行然非所以無相故依他起性何智所
行俱是所行然非出世聖智所行又言五事幾是所取幾是能取
是所取分別正智通能所取名相分別所取正智有二緣真
如二者世俗所緣生故今猶未得相等又是依他起性故彼論主遍
計所執五事不攝依他起性四事所攝若依他起世智所緣而說非空



計所執五事不攝依他起性四事所攝若依他起世智所緣而說非空
甚可畏笑諸法實相非是世間心智所行如有無故不應實
有依他起論說依他亦凡智境攝自聖受故不相違依他起性即心
心所從緣起時變似種種相名等虛實自聖受而增上增計取外塵於
諸外是遍計所執無體相故非所緣緣故無聖智及所行境一切
有漏心及心法雖非聖愛自性現處亦能如實聖餘心境無漏世
智相應心品由性離染自他俱聖故說後起他淨智所了無戲論所說
理不亦相違生異言自呈愚昧非顯我說理與相違若從緣生心
及心法同處計執皆自性空便似空花何能繫縛三有令識生死若
唯是故依他非無體實論者太意使空應空若不介者何緣經說
妄分別縛聖能除由是應知雜染亦非計執縛雜見是自無
聖能除由是應知有心心法但無心外所執諸處云何定知諸法
唯識聖變經說於此何疑故解經言諸佛無量無邊量實物可
依愚夫遍計著行唯有顛倒與彼為依顛倒即是虛妄分別
妄分別即心心法又解經言無有少法自性可得唯有能遣緣即是
心心所法又解經說三界唯心如是等經其數無量是故諸法皆
識生不決定一理實唯有識亦成顛倒則應色如等諸法顛
倒境故其體實無又境既無識云何有應一識二分合成何實安
於心體自一相若言識體實無二分能緣所緣行相空故但隨世
同所了知有緣心說唯識則應亦說境界非世俗同知有心境
故若許實有少分識體應說此體其相如何既不可言能識
所識何定說唯有識所識解經言雖有識者為令觀者
捨彼外塵既捨外塵妄心隨息妄心息故證會中道故解經言
未遣境唯心　亦起種分別　遣境唯心已　分別亦不生　知諸法唯心
一假除外塵相　由此自分別　捨於身等性　愚夫畏此言常懷驚諸疑
衆無捨離心生死輪迴從三有海受諸劇苦解脫無因如來慈
悲方便為說諸法唯識令外塵捨外塵已妄識隨滅故便物

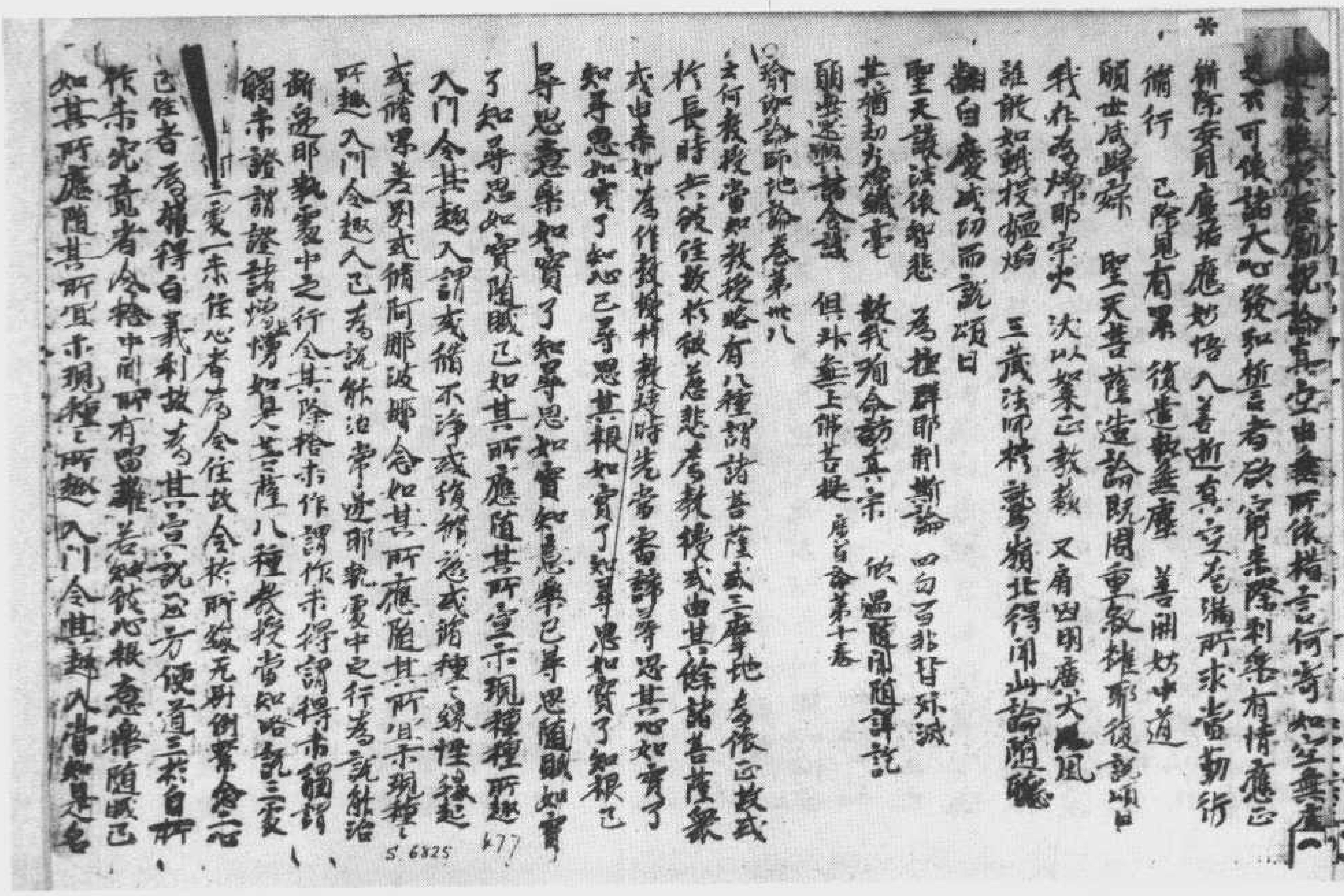


衆無捨離心生死輪迴從三有海受諸劇苦解脫無因如來慈
悲方便為說諸法唯識令外塵捨外塵已妄識隨滅故便物
證無故解經言　如世有良醫　妙藥投衆病　諸佛亦如是
為物說唯心　雖說極微亦可分析有方所故如今如義山難捨
微可成多分是假非實不可全無若不介者心及心法一剎那中
時分攝故如此剎等衆多分合成亦可全無成大過失如是等類
隨見同分隔聖言令成多分不與諍論各執一邊既不能除惡
見塵垢誑能解背諸佛世尊所說大乘清淨妙理未會真體
隨執己情自是非他深可怖畏應捨執著空有兩邊領悟大乘不
二中道如解經說菩薩當知身見為根所生諸見惑通謗
業業縛世間難破發無諸法邪見及於豬護流通因是
所生惑造法業經量劫墮邪落迴惡趣輪迴受大憂苦者
皆徹善力衆生至人中愚鈍盲聾多諸憂苦身形卑
陋人不喜見觸鄙拙言辯闇昧不悦或實曾聽增上善
妙衆生人間殊勝由曾攝受謗法業因偏令如來故
相空教非毀所說顯實法門令諸世間非法謂法法謂非法
非義謂義義謂非義自損損他深可悲愍佛所說要
不甚深二諦法門最為難測今具自論依了義略解
指歸息諸諍論世俗諦者謂從緣生世出世間色心等
法觀證離說展轉可言觀證為先後方起說此世所俗
諦亦有亦生假令所成猶諸幻事從分別起如夢所為有
相可言名世俗諦勝義諦者謂聖所知分別名言皆所不
及自內所證不由他緣無相絕言名勝義諦如是略說二諦
法門正法學徒同無諍所依前世俗諦淨法生依後勝義證
於寂滅是故聖說心境有三一者有言有相心境二者無言
有相心境三者無言無相心境初謂名言能有相覺悟
亦有隨眠汝於名言雖有隨眠而無覺悟猶於名言隨眠覺



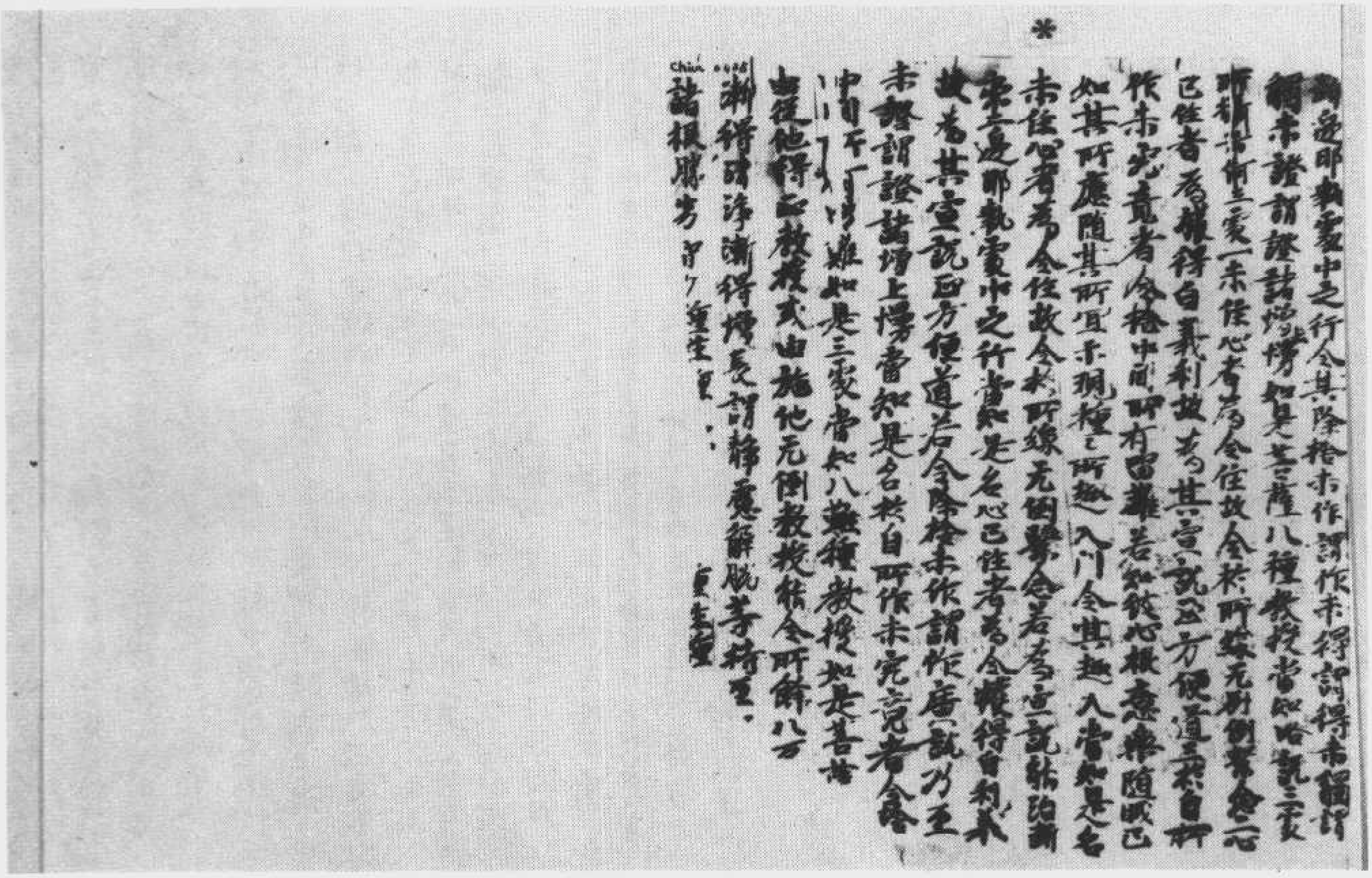
有相心境三者無言無相心境初所名言能有相覺悟
亦有隨眠決於名言雖有隨眠而無覺悟後於名言隨眠覺
悟一向永無稱二緣世俗後一緣勝義復有永離言說隨眠後
所得心通緣二諦若於世俗趣聖身見及於世俗起於不順此
二俱名處妄分別是生一切無義利門繫縛有情離三有
縛自證究竟寂滅理解亦轉化他令得解脫拔除正習[illegible]
根本故若於世俗起不順則此於勝義定有乖違為明此
見故說頌曰　法或一或無　違真亦違俗　故與有異　二俱不可言
論曰若執諸法與其有性定為一者法則或一定為異者
法則或無是即違真亦復違俗所以者何若一切法與有性
一色應如聲聞是聲聞應如色是色非聲即有性故應
或一若一切法與性有異所色聲等體應或無非性故如空花等
若執諸法與一性等定異過如應當知是故有法一異二種妄
見違俗及真俱非相違戲論過同一異故不別論於勝義
中有無等寂一切問難皆不成為顯此義故說頌曰
有非有俱非　諸宗皆寂滅　於中欲興難　畢竟不能申
論曰勝義理中無少有法以一切法本性無生故有見宗
於斯寂滅依有見故非有見生此見既亡彼見隨滅真
若非有聖智不行聖智所行必非非有故非有見不證
其真聖智觀真不觀非有簡俗有故說真非有真
非有言還依俗說真非有教雖順趣真是故諸經多說
非有有非有見於此既除俱是俱非皆應類遣以其有
等皆可表詮真絕表詮故非有等一切惡見根本動其
心於正理中審興所難皆依如是等見生見既除彼亦
隨滅雖欲勵觀論真空由無所依猶言何寄　如空無處
是不可依諸大心發弘誓言者欲窮未際利樂有情應正

12

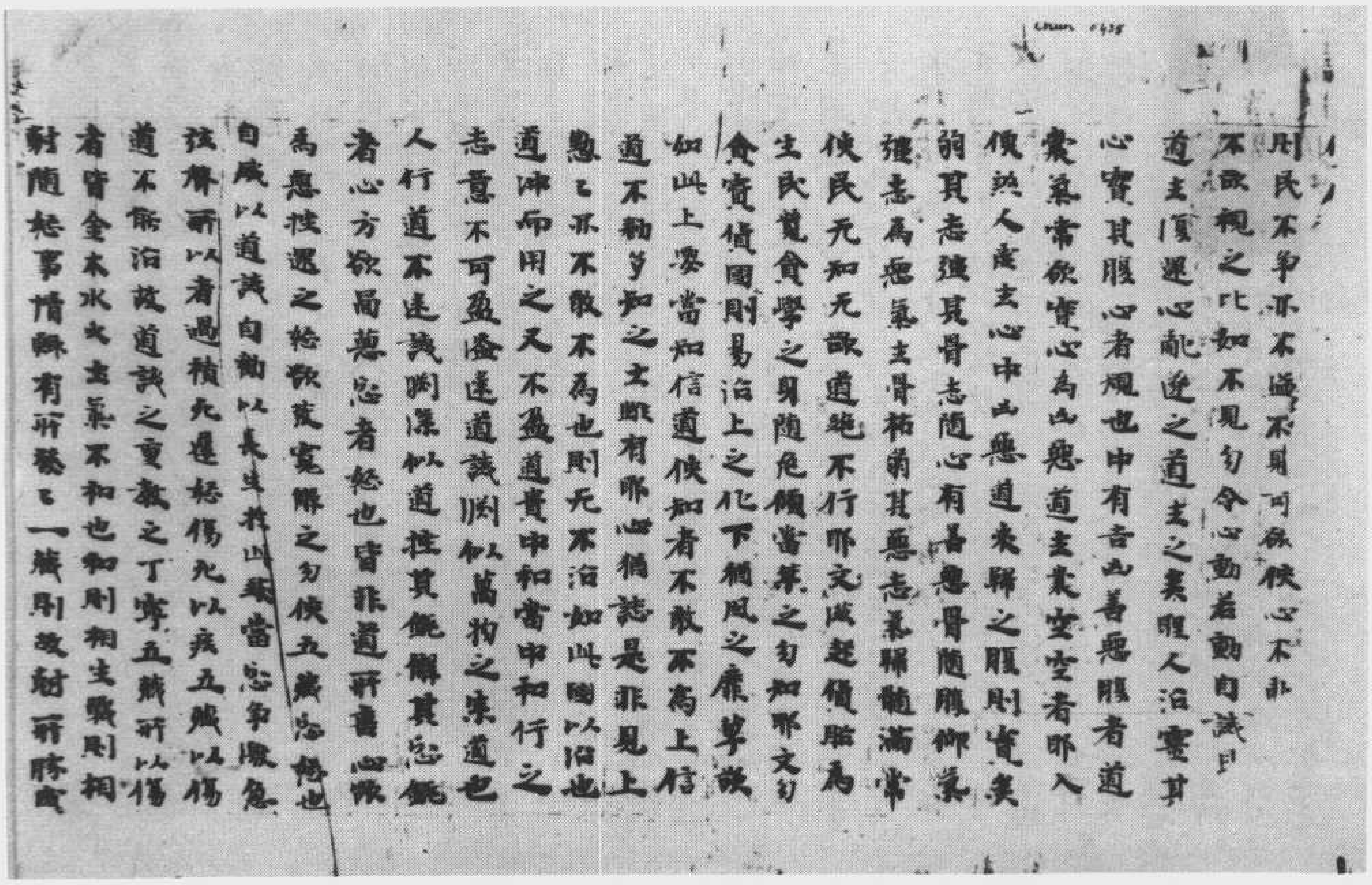


[illegible]觀論真空由無所依猶言何寄　如空無處
是不可依諸大心發弘誓言者欲窮未際利樂有情應正
斷除妄見應趣妙悟入善逝真空若滿所求當勤修
修行　已除見有累　復遣執無塵　善開妙中道
願世咸歸依　聖天菩薩造論既周重敘雄辭復說頌曰
我亦為佛那宗大　況以篆正教義　又肩四明廣大風
誰能知難擾猶　三藏法師於鷲嶺北得聞此論隨聽
隨自慶成功而說頌曰
聖天護法依智悲　為挫群邪制斯論　四句百非皆殄滅
其猶劫火燎纖毫　數我殉命訪真宗　欣遇隨聞隨譯說
願此還資諸含識　俱昇無上佛菩提　廣百論第十卷
瑜伽論師地論卷第卅八
云何教授當知教授略有八種謂諸菩薩或三摩地多依正教或
於長時共彼往數於彼慈悲為教授或由其餘諸菩薩眾
或由如來為作教授於教授時先當審諦尋思其心如實了
知尋思如實了知心已尋思其根如實了知根已
尋思意樂如實了知尋思知意樂已尋思隨眠如實
了知尋思如實隨眠已如其所應隨其所宜示現種種所趣
入門令其趣入謂或循不淨或復循慈或諸種種緣性緣起
或循界差別或循阿那波那念如其所應隨其所宜示現種種
所趣入門令趣入已為說能治常邊邪執處中之行為說能治
斷邊邪執處中之行令其除捨亦作謂作未得謂得未觸謂
觸未證謂證諸增上慢如是菩薩八種教授當知略說三處
一未住心者為令住故令於所緣無倒繫念二心
已住者為獲得自義利故為其宣說正方便道三於自所
作未究竟者令於中間所有留難若知若斷心根意樂隨眠已
如其所應隨其所宜示現種種所趣入門令其趣入當知是名

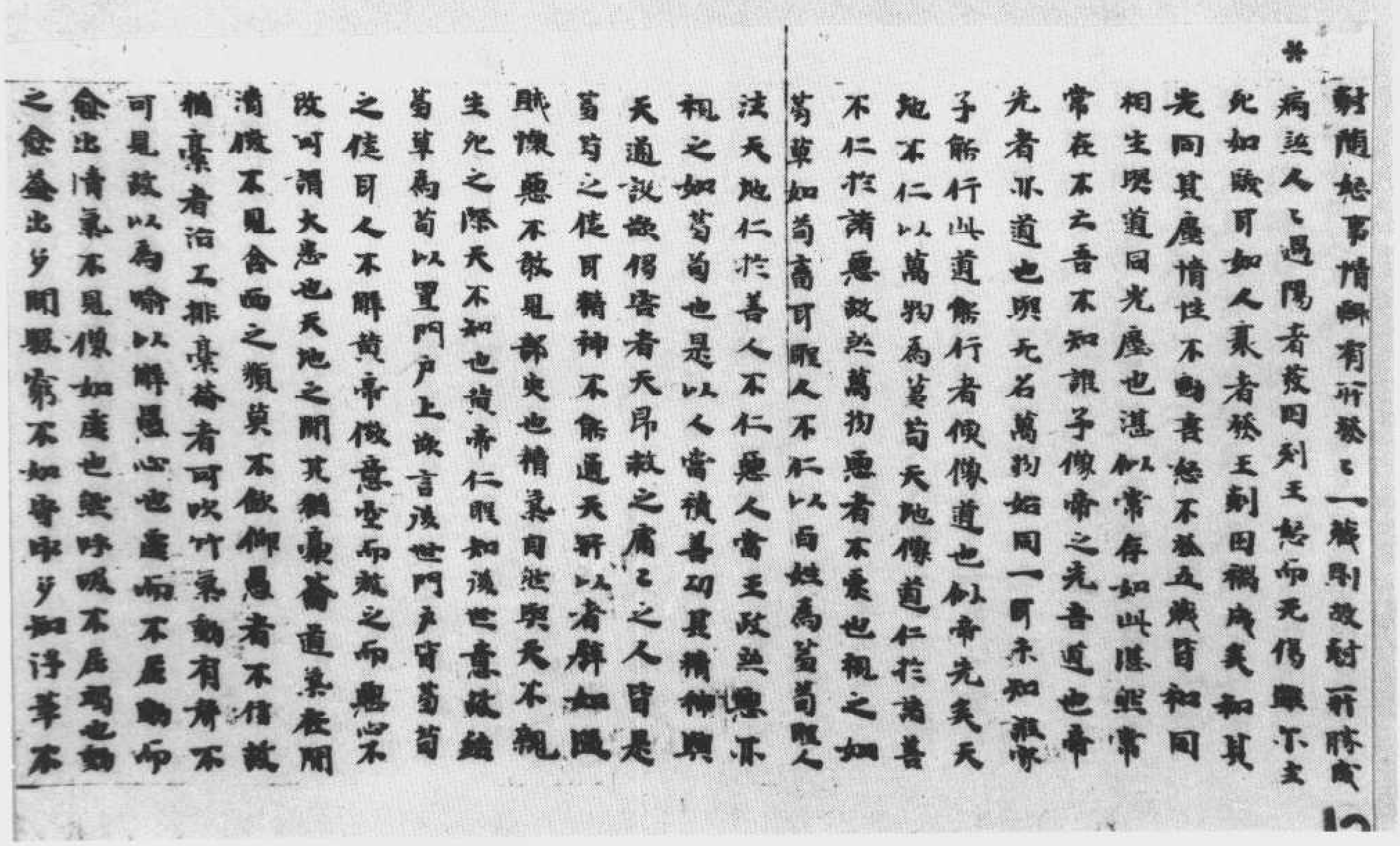
S. 6825　477



▼斯六八二五號背面　老子道經上

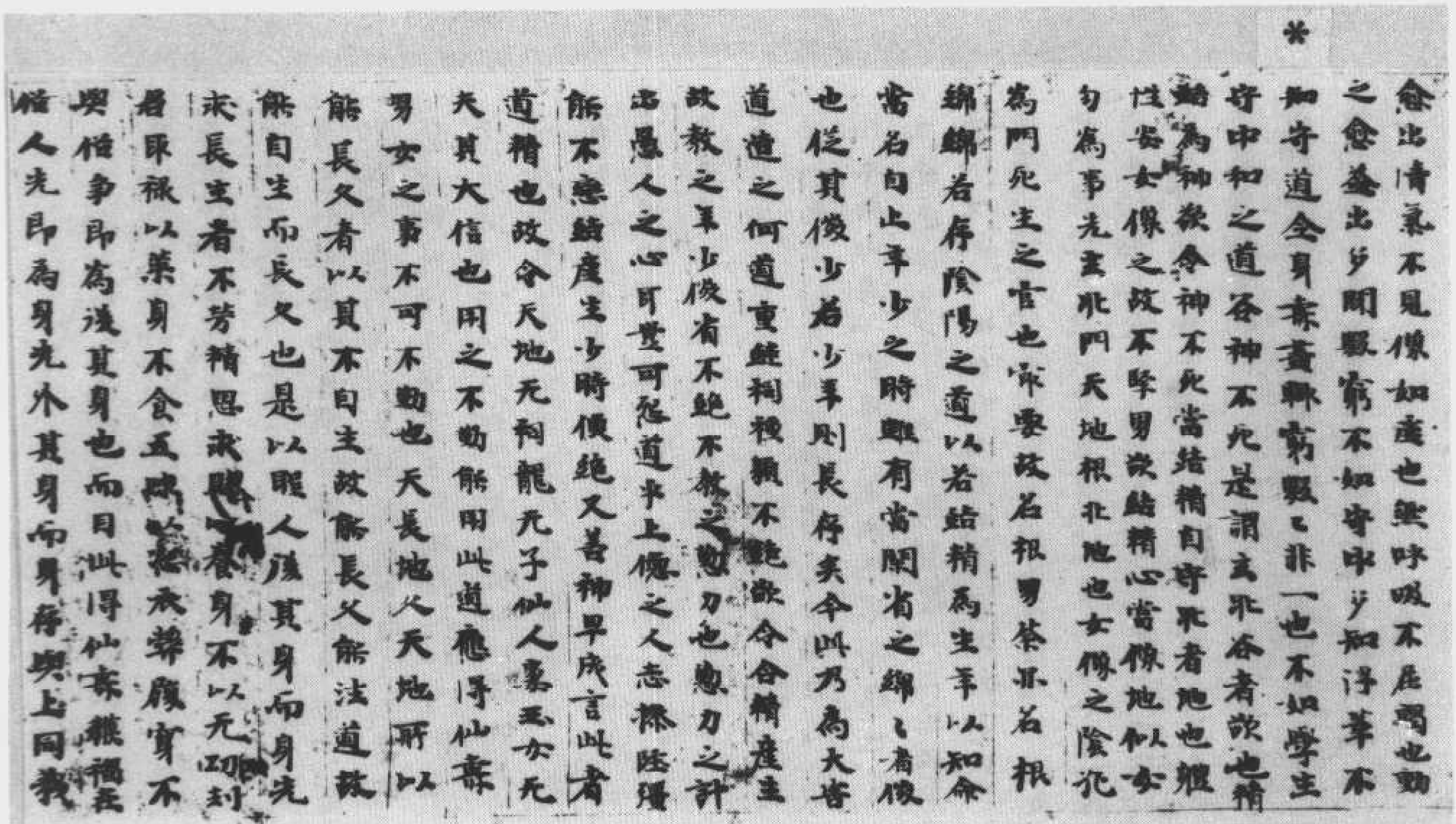


則民不爭亦不盜不見可欲使心不亂
不欲視之比如不見勿令心動若動自誡
道去復還心亂遂之道去之矣聖人治虛其
心實其腹心者規也中有吉凶善惡腹者道
囊氣常欲實心為凶惡道去囊空空者邪入
便煞人虛去心中凶惡道來歸之腹則實矣
弱其志強其骨志隨心有善惡骨隨腹仰氣
彊志為惡氣去骨枯弱其惡志氣歸髓滿常
使民无知无欲道絕不行邪文滋起貨賂為
生民競貪學之身隨危傾當禁之勿知邪文勿
貪寶貨國則易治上之化下猶風之靡草欲
如此上要當知信道使知者不敢不為上信
道不勑下知之主猶有邪心猶誌是非見上
懃懃亦不敢不為也則无不治如此國以治也
道沖而用之又不盈道貴中和當中和行之
志意不可盈溢違道誡淵似萬物之宗道也
人行道不違誡淵深似道挫其銳解其忿銳
者心方欲圖惡忿者怒也皆非道所喜心欲
為惡挫還之怒欲發寬解之勿使五藏忿怒也
自威以道誡自勸以長生於此最當忿爭激急
弦聲所以者過積死遲怒傷死以疾五藏以傷
道不能治故道誡之重教之丁寧五藏所以傷
者皆金木水火土氣不和也和則相生戰則相
剋隨怒事情輒有所發發一藏則故剋所勝成



*

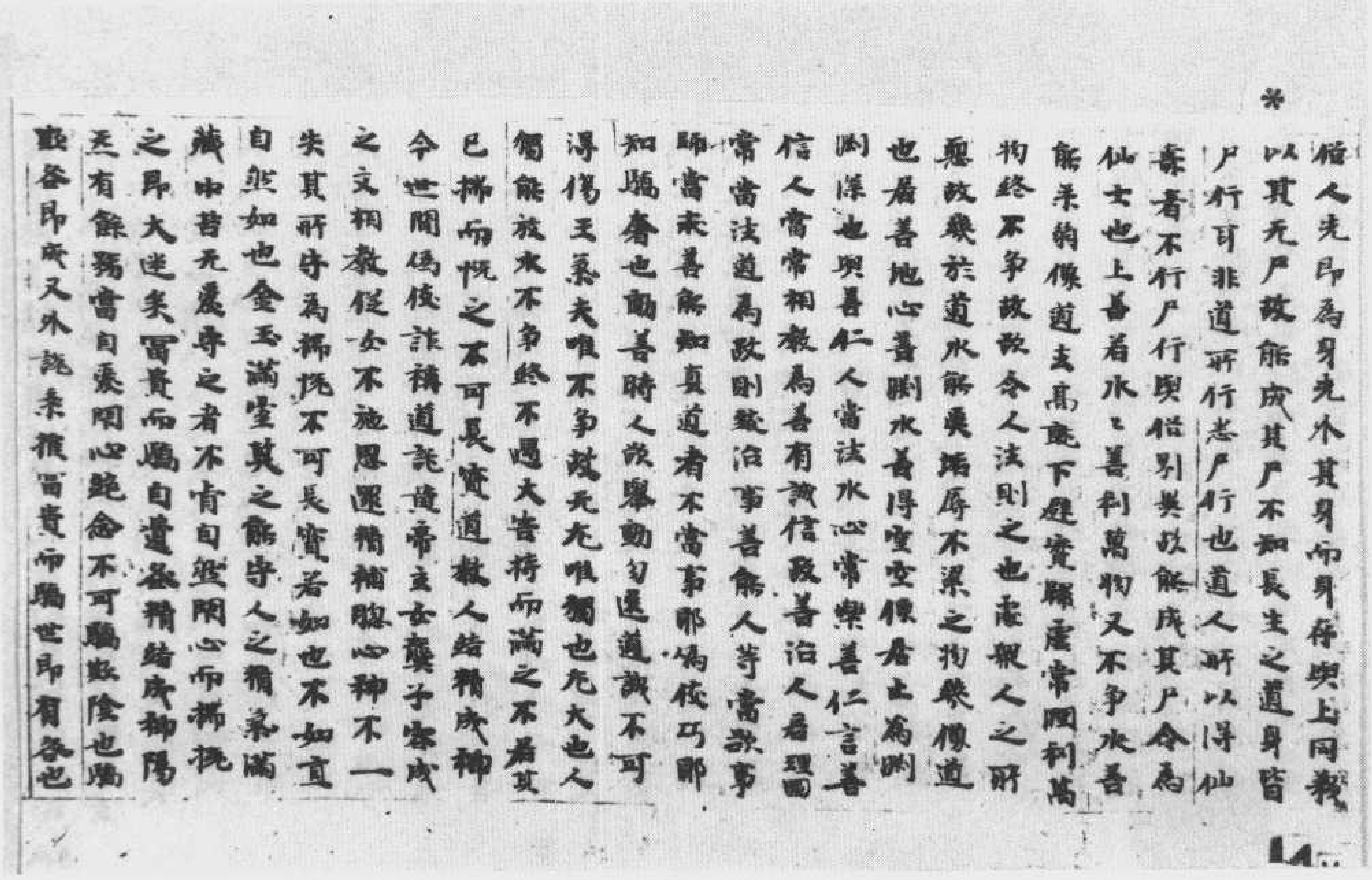
射隨怒事情輒有所發〻一藏則故射所勝成
病煞人〻遇陽者發囚刻王怒而無傷雖不去
死如驗可如人衰者發王刻囚禍成矣知其
光同其塵情性不動喜怒不發五藏皆和同
相生與道同光塵也湛似常存如此湛然常
常在不亡吾不知誰子像帝之先吾道也帝
先者亦道也與無名萬物始同一耳未知誰家
子能行此道能行者便像道也似帝先矣天
地不仁以萬物為芻狗天地像道仁於諸善
不仁於諸惡故煞萬物惡者不愛也視之如
芻草如芻畜耳聖人不仁以百姓為芻狗聖人
法天地仁於善人不仁惡人當王政煞惡亦
視之如芻狗也是以人當積善功其精神與
天通設欲侵害者天即救之庸〻之人皆是
芻狗之徒耳精神不能通天所以者譬如盜
賊懷惡不敢見部吏也精氣自然與天不親
生死之際天不知也黃帝仁聖知後世意故結
芻草為芻狗以置門戶上欲言後世門戶皆芻狗
之徒耳人不解黃帝微意空而效之而惡心不
改可謂大惑也天地之間其猶橐籥道氣在間
清微不見含血之類莫不欽仰愚者不信故
猶橐者冶工排橐籥者可吹竹氣動有聲不
可見故以為喻以解愚心也盈而不屈動而
愈出清氣不見像如虛也然呼吸不屈竭也動
之愈益出多聞數窮不如守中多知浮華不



*

愈出清氣不見像如虛也然呼吸不屈竭也動
之愈益出多聞數窮不如守中多知浮華不
知守道全身壽盡輒窮數〻非一也不如學生
守中和之道谷神不死是謂玄牝谷者欲也精
結為神欲令神不死當結精自守牝者地也體
性安女像之故不掔男欲結精心當像地似女
勿為事先玄牝門天地根牝地也女像之陰孔
為門死生之官也最要故名根男莖亦名根
綿綿若存陰陽之道以若結精為生年以知命
當名自止年少之時雖有當閑省之綿〻者微
也從其微少若少年則長存矣今此乃為大害
道造之何道重繼祠種類不絕欲令合精產生
故教之年少微省不絕不教之懃力也懃力之計
出愚人之心耳豈可怨道乎上德之人志操堅彊
能不戀結產生少時便絕又善神早成言此者
道精也故令天地無祠龍無子仙人無妻玉女無
夫其大信也用之不勤能用此道應得仙壽
男女之事不可不勤也天長地久天地所以
能長久者以其不自生故能長久能法道故
能自生而長久也是以聖人後其身而身先
求長生者不勞精思求財以養身不以無功劫
君取祿以榮身不食五味以恣衣弊履穿不
與俗爭即為後其身也而目此得仙壽獲福在
俗人先即為身先外其身而身存與上同義

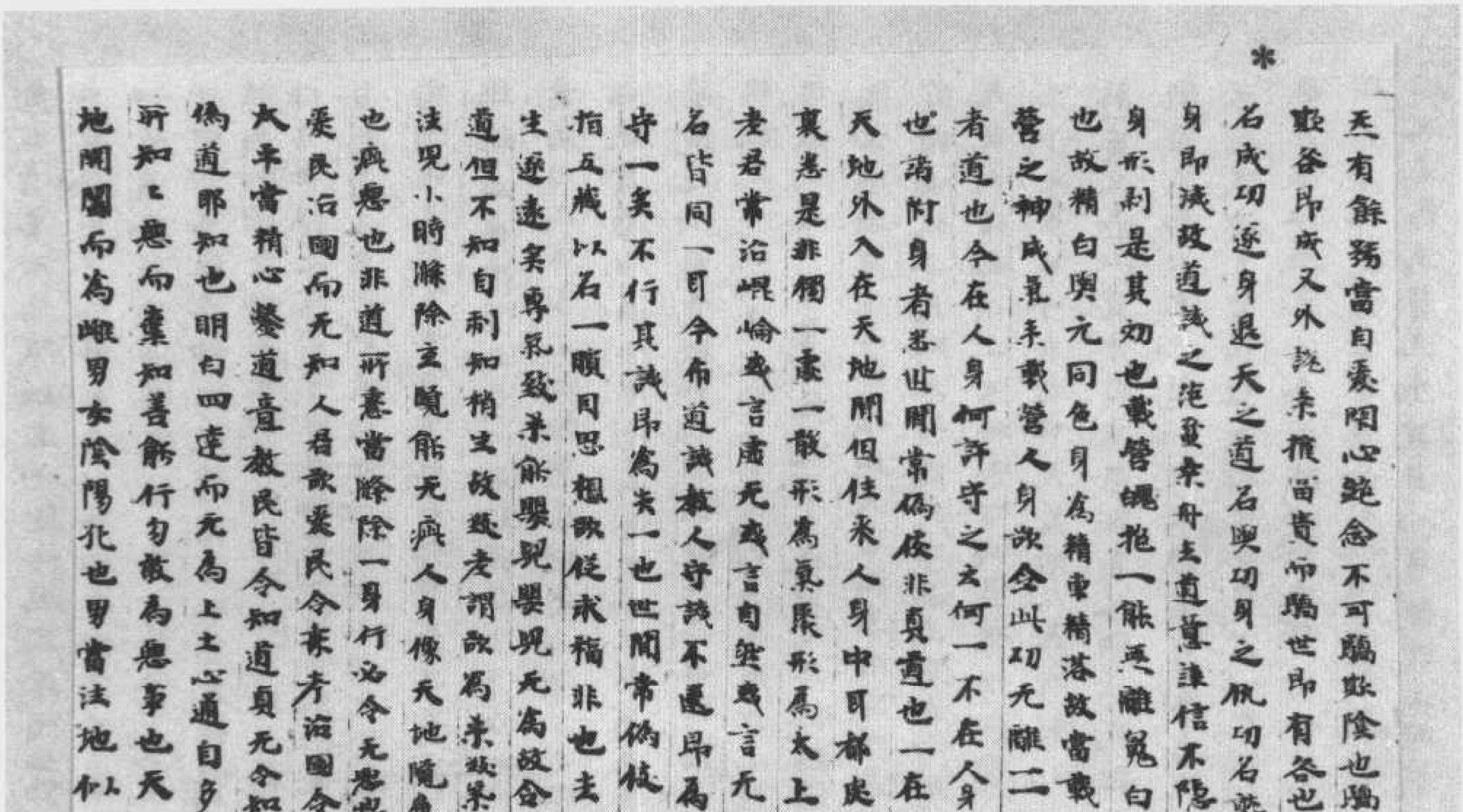
13



*

俗人先即為身先外其身而身存與上同義
以其无尸故能成其尸不知長生之道身皆
尸行耳非道所行悉尸行也道人所以得仙
壽者不行尸行與俗別異故能成其尸令為
仙士也上善若水〻善利萬物又不爭水善
能柔弱像道去高就下避實歸虛常潤利萬
物終不爭故欲令人法則之也處眾人之所
惡故幾於道水能受垢辱不潔之物幾像道
也居善地心善淵水善得窐空便居止為淵
淵深也與善仁人當法水心常樂善仁言善
信人當常相教為善有誠信政善治人君理國
常當法道為政則致治事善能人等當欲事
師當求善能知真道者不當事耶偽伎巧耶
知驕奢也動善時人欲舉動勿違道誡不可
得傷王氣夫唯不爭故无尤唯獨也尤大也人
獨能放水不爭終不遇大害持而滿之不若其
已揣而悅之不可長寶道教人結精成神
今世間偽伎詐稱道託黃帝玄女龔子容成
之文相教從女不施思還精補腦心神不一
失其所守為揣悅不可長寶若如也不如直
自然如也金玉滿堂莫之能守人之精氣滿
藏中苦无愛守之者不肯自然閉心而揣悅
之即大迷矣富貴而驕自遺咎精結成神陽
炁有餘務當自愛閉心絕念不可驕欺陰也驕
欺咎即成又外說柔權富貴而驕世即有咎也

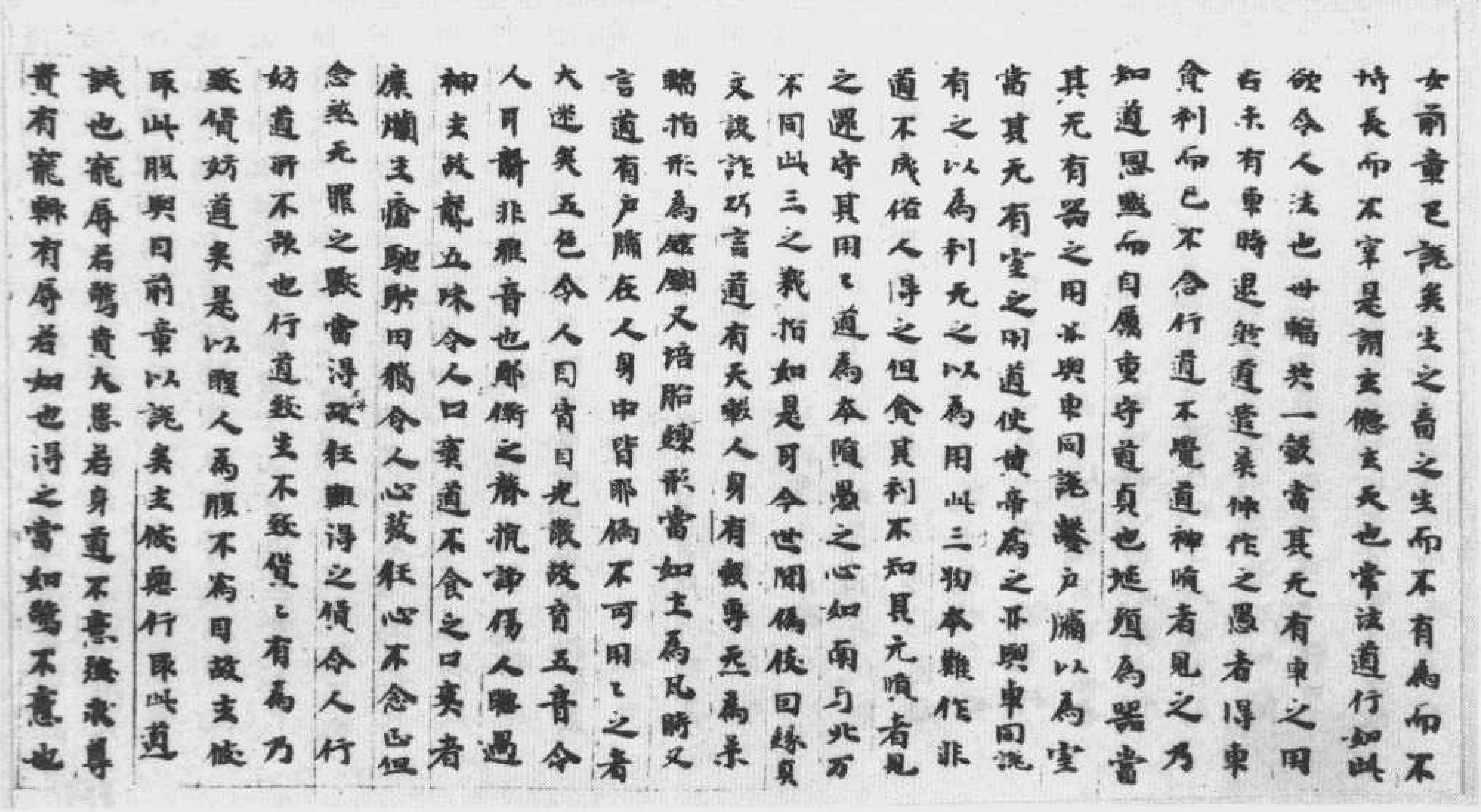
14



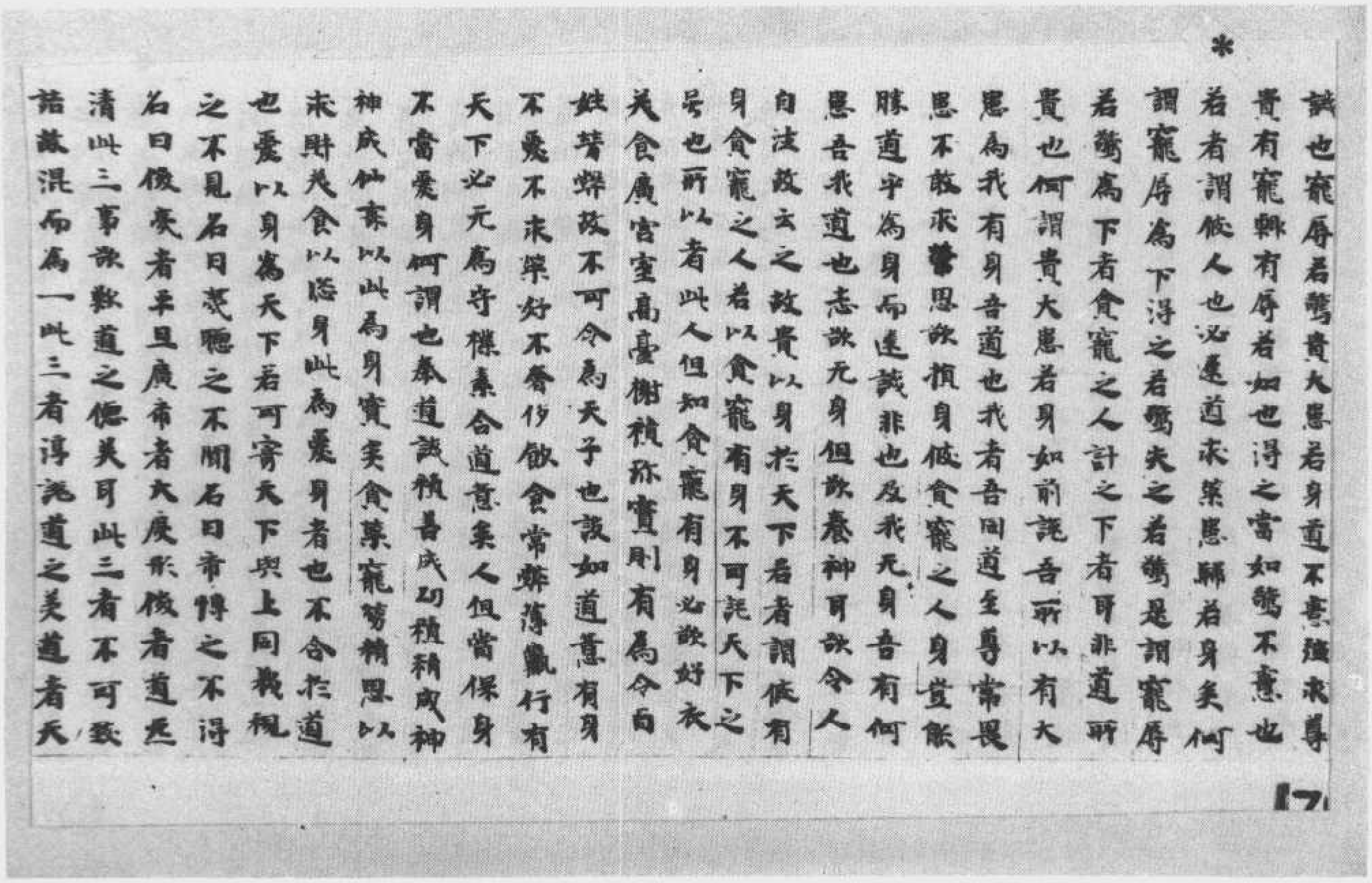
*

炁有餘務當自愛閉心絕念不可驕欺陰也驕
欺咎即成又外說柔權富貴而驕世即有咎也
名成功遂身退天之道名與功身之仇功名就
身即滅故道誡之范蠡乘舟去道意謙信不隱
身形剝是其效也載營魄抱一能无離魄白
也故精白與元同色身為精車精落故當載
營之神成氣來載營人身欲全此功无離一
者道也今在人身何許守之云何一不在人身
也諸附身者悉世間常偽伎非真道也一在
天地外入在天地間但往來人身中耳都皮
裏悉是非獨一處一散形為氣聚形為太上
老君常治崐崘或言虛无或言自然或言无
名皆同一耳今布道誡教人守誡不違即為
守一矣不行其誡即為失一也世間常偽伎
指五藏以名一瞑目思想欲從求福非也去
生遂遠矣專氣致柔能嬰兒嬰兒无為故合
道但不知自制知稍生故致老謂欲為柔致炁
法兒小時滌除玄覽能无疵人身像天地覽廣
也疵惡也非道所惡當滌除一身行必令无惡也
愛民治國而无知人君欲愛民令壽考治國令
太平當精心鑿道意教民皆令知道真无令知
偽道耶知也明白四達而无為上士心通自多
所知〻惡而棄知善能行勿敢為惡事也天
地開闔而為雌男女陰陽孔也男當法地似

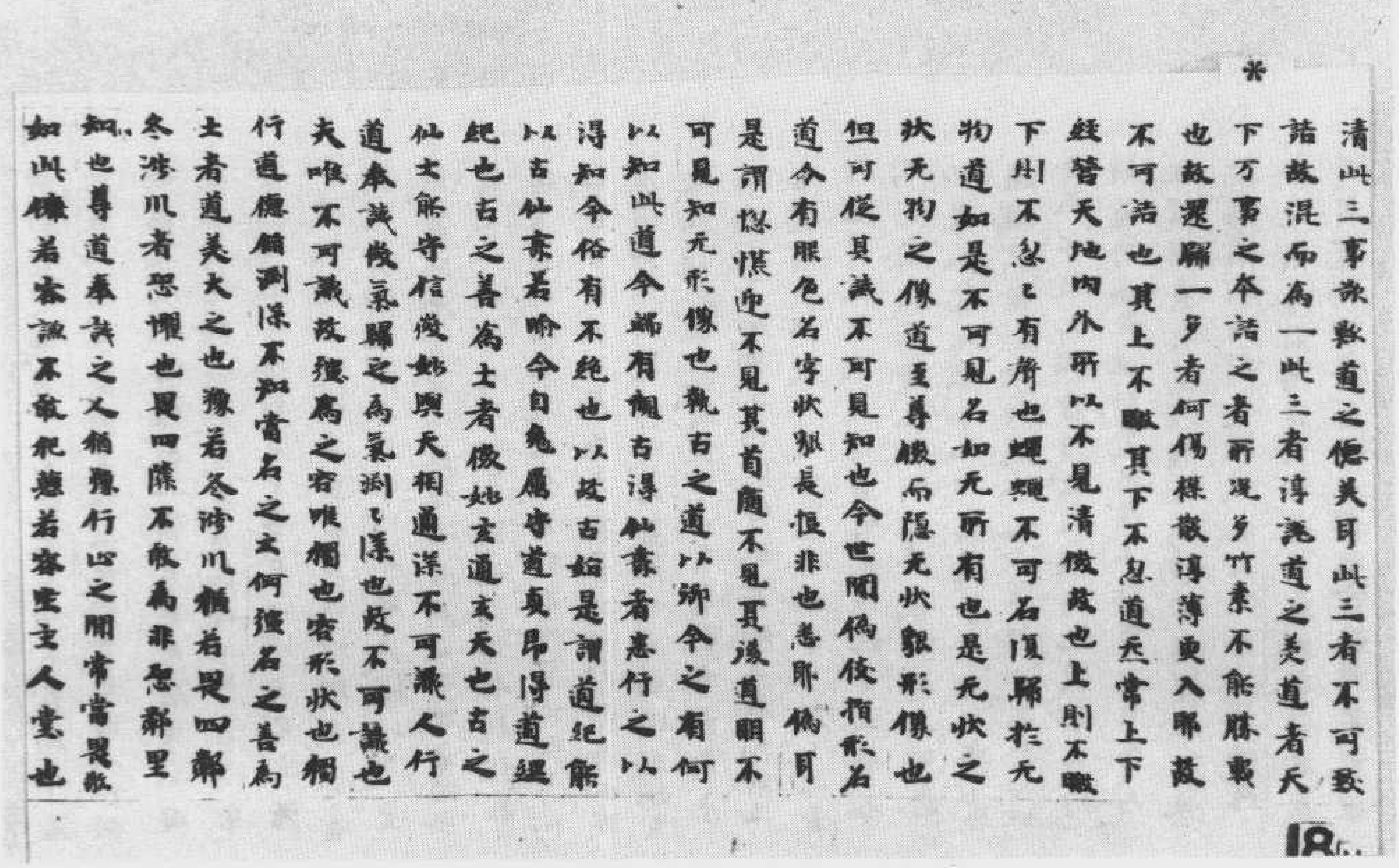
15v



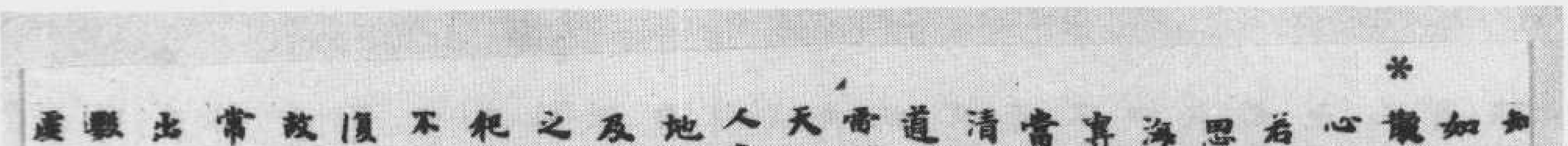
女前章已說矣生之畜之生而不有爲而不
恃長而不宰是謂玄德玄天也常法道行如此
欲令人法也卅輻共一轂當其无有車之用
古未有車時退然道遣奚仲作之愚者得車
貪利而已不念行道不覺道神賢者見之乃
知道恩難而自厲重守道真也埏埴爲器當
其无有器之用此與車同說鑿戶牖以爲室
當其无有室之用道使黃帝爲之亦與車同說
有之以爲利无之以爲用此三物本難作非
道不成俗人得之但貪其利不知其元賢者見
之還守其用用道爲本賢愚之心如南与北万
不同此三之義指如是而今世間僞伎因緣真
文設詐巧言道有天轂人身有轂專炁爲柔
轂指形爲錕鋙又培胎鍊形當如土爲瓦時又
言道有戶牖在人身中皆邪僞不可用用之者
大迷矣五色令人目盲目光散故盲五音令
人耳聾非雅音也鄭衛之聲抗諍傷人聽過
神去故聾五味令人口爽道不食之口爽者
糜爛生瘡馳騁田獵令人心發狂心不念正但
念殺无罪之獸當得之故狂難得之貨令人行
妨道所不欲也行道致生不欲貨貨有爲乃
致貨妨道矣是以聖人爲腹不爲目故去彼
取此腹與目前章以說矣去彼惡行取此道
誡也寵辱若驚貴大患若身道不喜彊求尊
貴有寵輒有辱若如也得之當如驚不意也



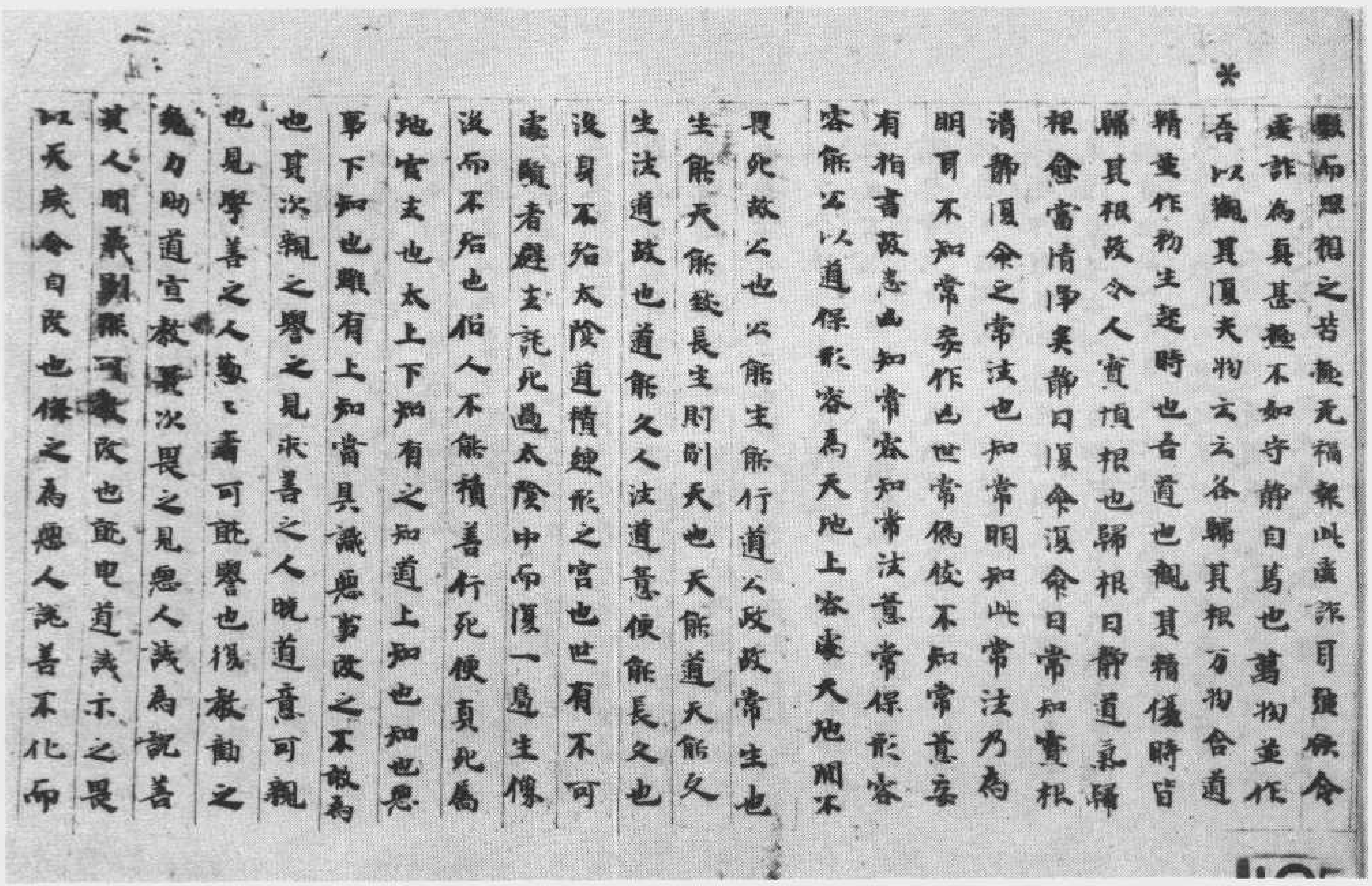
誡也寵辱若驚貴大患若身道不喜彊求尊
貴有寵輒有辱若如也得之當如驚不意也
若者謂彼人也必違道求榮患歸若身矣何
謂寵辱爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱
若驚爲下者貪寵之人計之下者耳非道所
貴也何謂貴大患若身如前說吾所以有大
患爲我有身吾道也我者吾同道至尊常畏
患不敢求榮思欲損身彼貪寵之人身豈能
勝道乎爲身而違誡非也及我无身吾有何
患吾我道也志欲无身但欲養神耳欲令人
自法故云之故貴以身於天下若者謂彼有
身貪寵之人若以貪寵有身不可託天下之
号也所以者此人但知貪寵有身必欲好衣
美食廣宮室高臺榭積珍寶則有爲令百
姓勞弊故不可令爲天子也設如道意有身
不愛不求榮好不奢侈飲食常弊薄羸行有
天下必无爲守樸素合道意矣人但當保身
不當愛身何謂也奉道誡積善成功積精成神
神成仙壽以此爲身寶矣貪榮寵勞精思以
求財美食以恣身此爲愛身者也不合於道
也愛以身爲天下若可寄天下與上同義視
之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得
名曰微夷者平且廣希者大度微者道炁
清此三事欲歎道之德美耳此三者不可致
詰故混而爲一此三者淳說道之美道者天



清此三事欲歎道之德美耳此三者不可致詰故混而爲一此三者淳澆道之美道者天下万事之本詰之者所況多竹素不能勝載也故還歸一多者何傷深微淳薄更入邪故不可詰也其上不皦其下不忽道天常上下經營天地內外所以不見清微故也上則不皦下則不忽忽忽有聲也繩繩不可名復歸於无物道如是不可見名如无所有也是无狀之狀无物之像道至尊微而隱无狀貌形像也但可從其誡不可見知也今世間偽伎指形名道令有服色名字狀貌長短非也悉邪偽耳是謂惚怳迎不見其首隨不見其後道明不可見知无形像也執古之道以御今之有何以知此道今端有觀古得仙壽者悉行之以得知今俗有不絕也以故古始是謂道紀能以古仙壽若喻今自勉屬守道真即得道經紀也古之善爲士者微妙玄通玄天也古之仙士能守信微妙與天相通深不可識人行道奉誡微氣歸之爲氣淵淵深也故不可識也夫唯不可識故強爲之容唯獨也容形狀也獨行道德淵深不知當名之文何強名之善爲士者道美大之也豫若冬涉川猶若畏四鄰冬涉川者恐懼也畏四鄰不敢爲非恐鄰里知也尊道奉誡之人猶豫行止之間常當畏敬如此儼若客誠不敢犯惡若客坐主人堂也

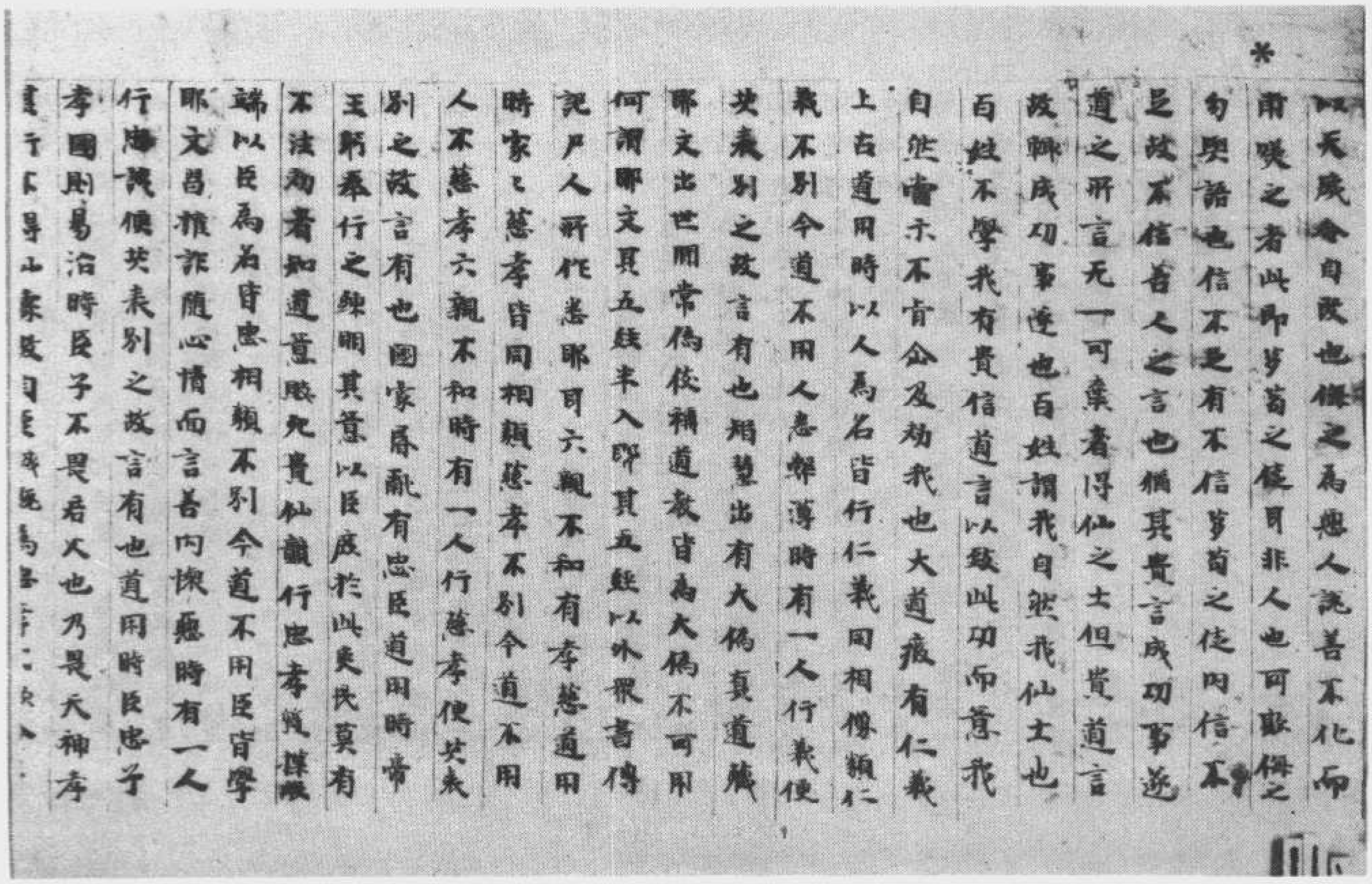


知也尊道奉誡之人猶豫行止之間常當畏敬如此儼若客誠不敢犯惡若客坐主人堂也渙若冰將汋情欲思慮怒憙惡事道所不欲心欲規之便即制止解散令如冰見日散汋洮若樸曠若谷免信道真棄邪知守本樸無他思慮心中曠曠但信道如谷水之志東流欲歸海也混若濁濁以靜之徐清求生之人與不謝害不恨不隨俗轉移真思志道學知清靜意當時如痴濁也以能痴濁樸且欲就矣然後清靜能覩眾微內自清明不欲於俗清靜大要道微所樂天地湛然則雲起露吐萬物滋潤迅雷風趣則漢燥物疲道氣隱藏常不周處人法天地故不得燥處常清靜爲務晨暮露上下人身象畢而更師設晨暮清靜爲大要故雖天地有失爲人爲誡猶能自反還歸道素人德不及若其有失遂去不顧致當自約持也安以動之徐生人欲舉事先考之道誡安思其義不犯道乃徐施之生道不去保此道者不欲盈不欲志意盈溢思念惡事也夫唯不盈能弊復成尸死爲弊尸生爲成獨能守道不盈溢故能改弊爲成可致虛極守靜篤道真自有常度人不能明之必復命暮世間常偽伎因出教授指形名道令有處所服色長短有分數而思想之苦極无福報此虛詐耳強欲令虛詐爲真甚極不如守靜自篤也萬物並作



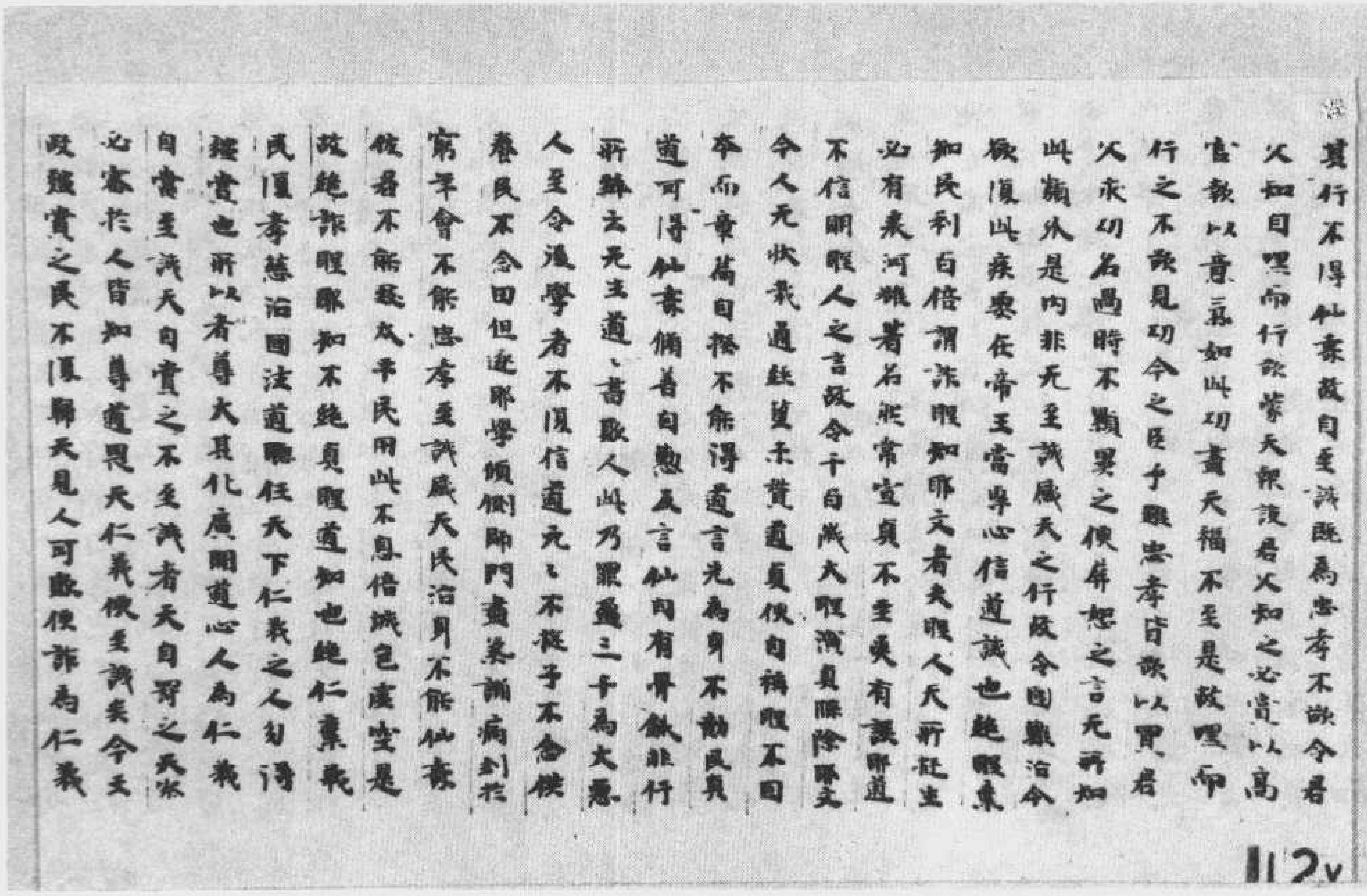
*

歎而恐禍之苦無无福報此虛詐耳強欲令
虛詐爲眞甚極不如守靜自篤也萬物並作
吾以觀其復夫物云云各歸其根万物含道
精並作初生起時也吾道也觀其精復時皆
歸其根故令人寶慎根也歸根曰靜道氣歸
根愈當清淨矣靜曰復命復命曰常知寶根
清靜復命之常法也知常明知此常法乃爲
明而不知常妄作凶世常僞伎不知常意妄
有指書故悉凶知常容知常法意常保形容
容能公以道保形容爲天地上容處天地間不
畏死故公也公能生能行道公政常生也
生能天能致長生則副天也天能道天能久
生法道故也道能久人法道意便能長久也
沒身不殆太陰道積練形之宮也世有不可
處賢者避去託死過太陰中而復一邊生像
沒而不殆也俗人不能積善行死便眞死屬
地官去也太上下知有之知道上知也知也惡
事下知也雖有上知當具識惡事改之不敢爲
也其次親之譽之見求善之人曉道意可親
也見學善之人慕〻喜可誑譽也復教勸之
勉力助道宣教其次畏之見惡人誡爲說善
其人聞義則服可教改也就但道誡示之畏
以天威命自改也侮之爲惡人說善不化而



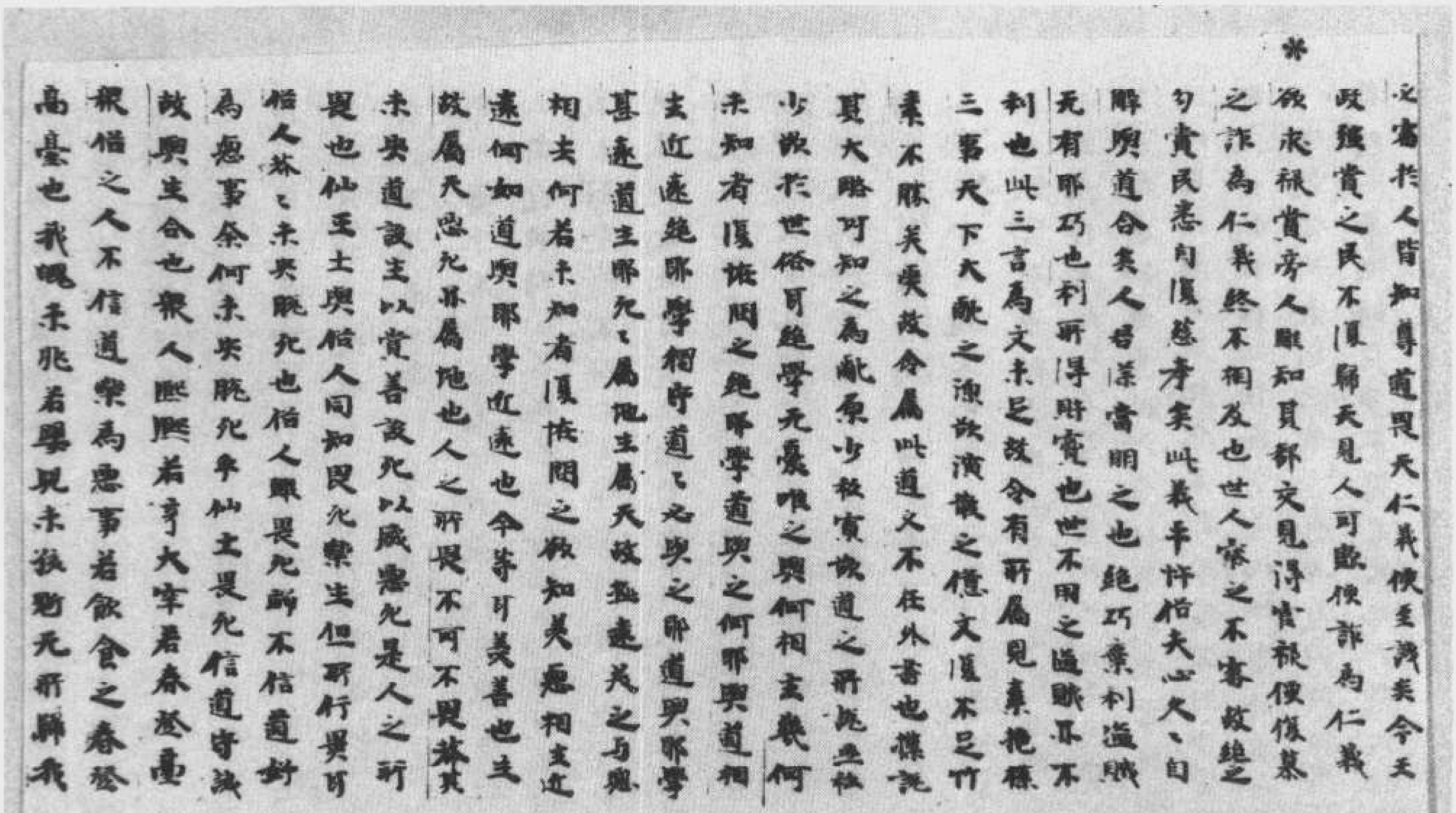
*

以天威命自改也侮之爲惡人說善不化而
甫咲之者此即芻茍之徒耳非人也可欺侮之
句與語也信不足有不信芻茍之徒內信不
足故不信善人之言也猶其貴言成功事遂
道之所言无一可棄者得仙之士但貴道言
故輒成功事遂也百姓謂我自然我仙士也
百姓不學我有貴信道言以致此功而意我
自然當示不肯企及效我也大道廢有仁義
上古道用時以人爲名皆行仁義同相像類仁
義不別今道不用人悉薄時有一人行義使
共表別之故言有也知慧出有大僞眞道藏
耶文出世間常僞伎稱道教皆爲大僞不可用
何謂耶文其五經半入耶其五經以外衆書傳
記尸人所作悉耶耳六親不和有孝慈道用
時家家慈孝皆同相類慈孝不別今道不用
人不慈孝六親不和時有一人行慈孝使共表
別之故言有也國家昏亂有忠臣道用時帝
王躬奉行之練明其意以臣庶於此吏民莫有
不法效者知道意賤死貴仙競行忠孝質樸
端以臣爲名皆忠相類不別今道不用臣皆學
耶文習權詐隨心情而言善內懷惡時有一人
行忠誠便共表別之故言有也道用時臣忠子
孝國則易治時臣子不畏君父也乃畏天神孝



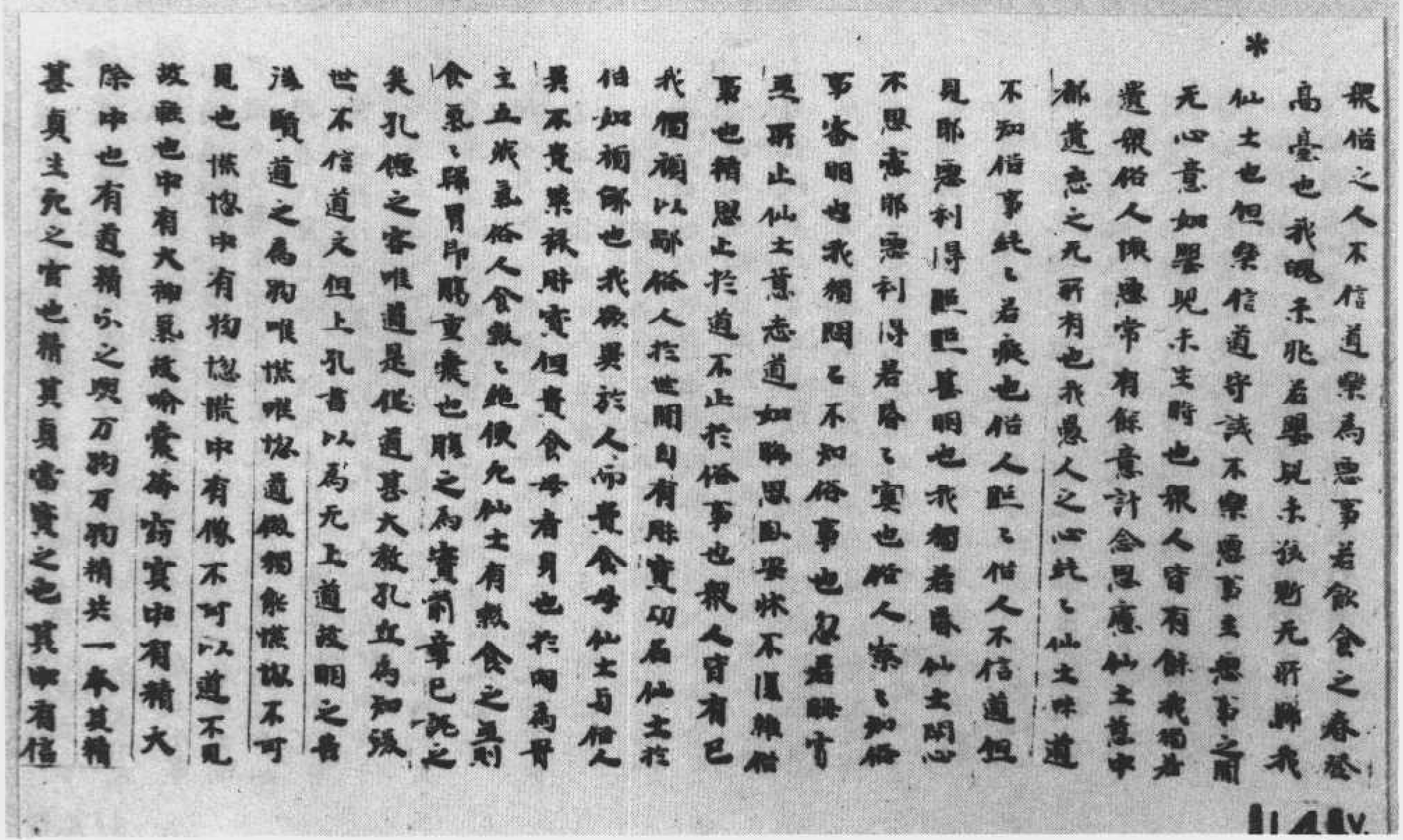
莫行不得仙壽故自至誠既為忠孝不欲令君
父知自嘿而行欲蒙天報設君父知之必賞以高
官報以意氣如此功盡天福不至是故嘿而
行之不欲見功今之臣子雖忠孝皆欲以買君
父求功名過時不顯異之便屏怨之言无所知
此類外是內非无至誠感天之行故令國難治今
欲復此疾要在帝王當專心信道誠也絕聖棄
知民利百倍謂詐聖知耶文者夫聖人天所挺生
必有表河雒著名然常宣真不至受有誤耶道
不信明聖人之言故令千百歲大聖演真滌除耶文
今人无狀載通經藝未貫道真便自稱聖不因
本而章篇自揆不能得道言先為身不勸民真
道可得仙壽脩善自懃反言仙自有骨錄非行
所臻云无生道〻書欺人此乃罪盈三千為大惡
人至令後學者不復信道元〻不旋子不念供
養民不念田但逐耶學傾側師門盡氣誦病到於
窮年會不能忠孝至誠感天民治身不能仙壽
佐君不能致太平民用此不息倍城邑虛空是
故絕詐聖耶知不絕真聖道知也絕仁棄義
民復孝慈治國法道聽任天下仁義之人勿得
強賞也所以者尊大其化廣開道心人為仁義
自當至誠天自賞之不至誠者天自罰之天察
必審於人皆知尊道畏天仁義便至誠矣今王
政強賞之民不復歸天見人可欺便詐為仁義

112v



必審於人皆知尊道畏天仁義便至誠矣今王
政強賞之民不復歸天見人可欺便詐為仁義
欲求祿賞旁人雖知負邪文見得官祿便復慕
之詐為仁義終不相及也世人察之不審故絕之
勿賞民悉自復慈孝矣此義乎忤俗夫心久〻自
解與道合矣人君深當明之也絕巧棄利盜賊
无有耶巧也利所得財寶也世不用之盜賊亦不
劫也此三言為文未足故令有所屬見素抱樸
三事天下大亂之源欲演散之德文復不足竹
素不勝矣受故令屬此道文不任外書也樸說
其大略可知之為亂原少私寡欲道之所說無私
少欲於世俗耳絕學无憂唯之與何相去幾何
未知者復怪問之絕耶學道與之何邪與道相
去近遠絕耶學獨守道〻必與之耶道與耶學
甚遠道生耶死〻屬地生屬天故極遠矣之與惡
相去何若未知者復怪問之故知美惡相去近
遠何如道與耶學甚遠也今等耳美善也生
故屬天惡死屬地也人之所畏不可不畏莽其
未央道設生以賞善設死以威惡死是人之所
畏也仙王士與俗人同知畏死樂生但所行異耳
俗人莽〻未央脫死也俗人雖畏死端不信道好
為惡事奈何未央脫死乎仙士畏死信道守誡
故與生合也眾人熙熙若享大牢若春登臺
衆俗之人不信道樂為惡事若飲食之春登
高臺也我魄未兆若嬰兒未孩儽无所歸我

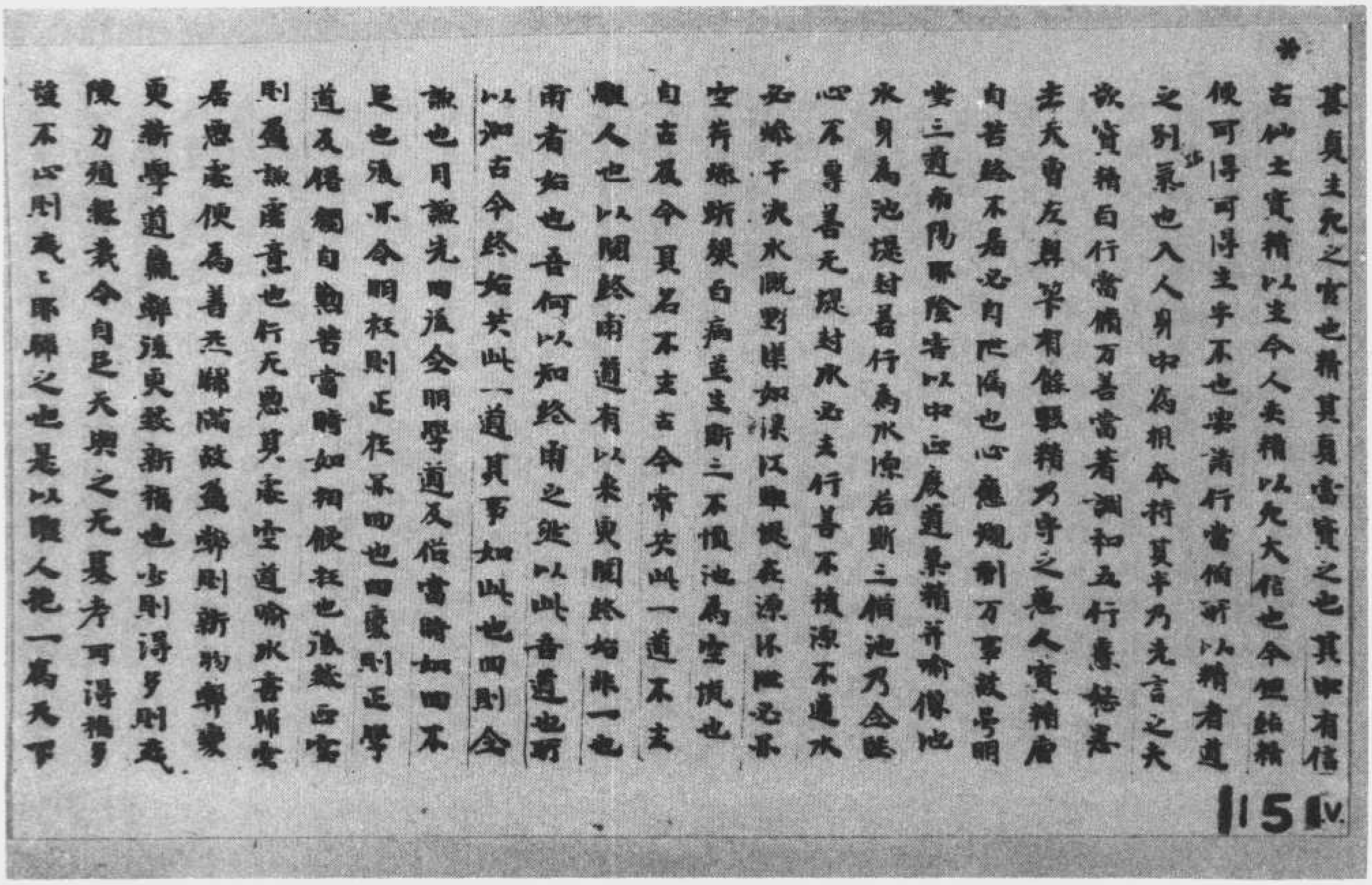
113v



*

衆俗之人不信道樂為惡事若飲食之春登高臺也我魄未兆若嬰兒未孩魁无所歸我仙士也但樂信道守誡不樂惡事至惡事之間无心意如嬰兒未生時也衆人皆有餘我獨若遺衆俗人懷惡常有餘意計念思慮仙士意中都遺忘之无所有也我愚人之心純純仙士味道不知俗事純純若癡也俗人昭昭俗人不信道但見邪惡利得照照甚明也我獨若昏仙士閉心不思慮邪惡利得若昏昏實也俗人察察知俗事審明也我獨悶悶不知俗事也忽若晦寂是所止仙士意志道如晦思臥安牀不復雜俗事也精思止於道不止於俗事也衆人皆有已我獨頑以鄙俗人於世間自有財貨功名仙士於俗如頑鄙也我欲異於人而貴食母仙士與俗人異不貴榮祿財寶但貴食母者身也於內為胃主五藏氣俗人食穀穀絕便死仙士有穀食之无則食氣氣歸胃即腸重囊也腹之為實前章已說之矣孔德之容唯道是從道甚大教孔丘為知後世不信道文但上孔書以為无上道故明之告後賢道之為物唯恍唯惚道微獨能恍惚不可見也恍惚中有物惚恍中有像不可以道不見故輕也中有大神氣故喻囊籥窈冥中有精大除中也有道精分之與万物万物精共一本其精甚真生死之官也精其真當寶之也其中有信

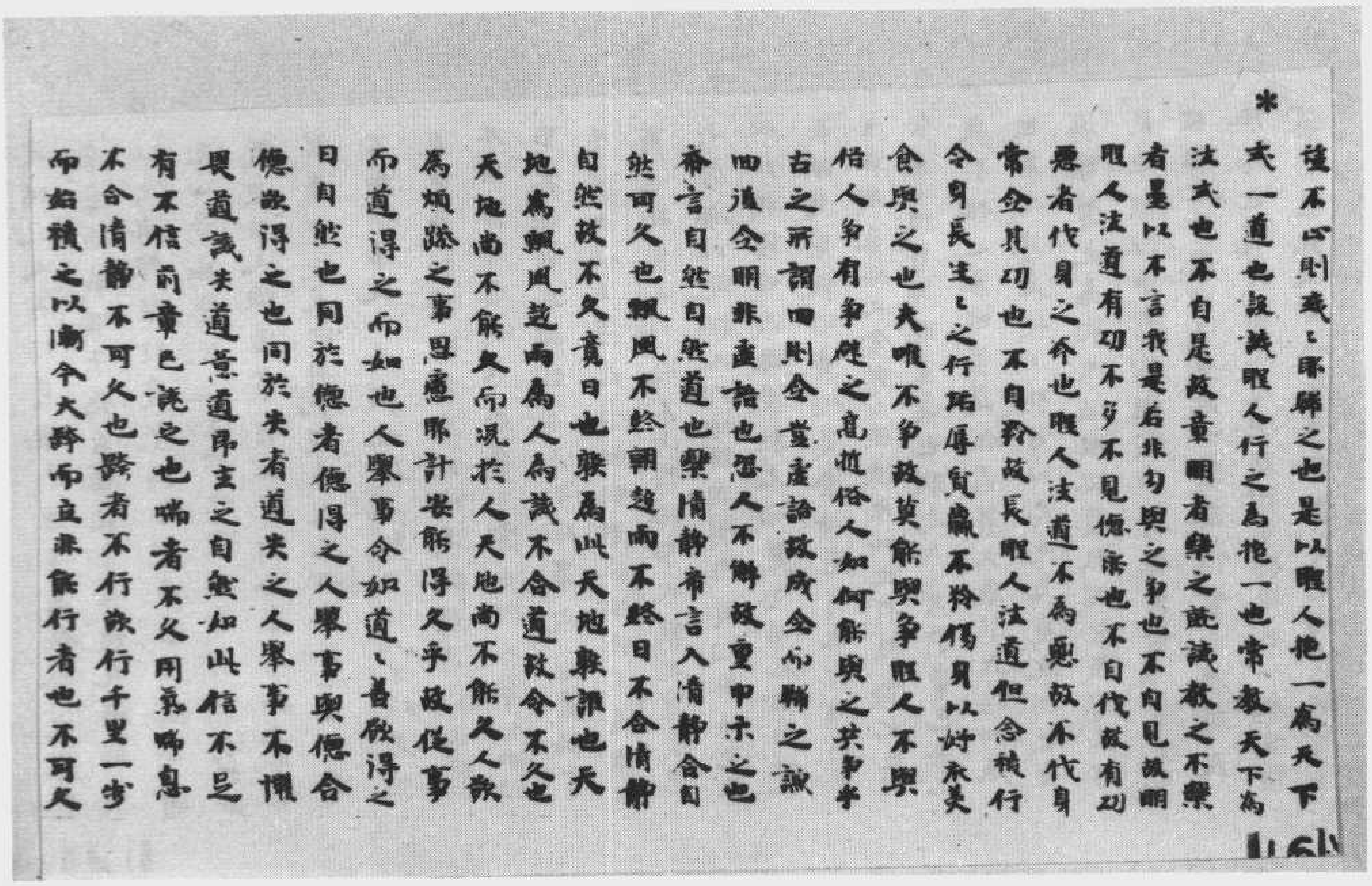
114 V.



*

甚真生死之官也精其真當寶之也其中有信古仙士寶精以生今人失精以死大信也今但結精便可得生乎不也要諸行當備所以精者道之別（沙）氣也入人身中為根本持其半乃先言之夫欲寶精百行當備万善當著調和五行喜怒悉去天曹左契筭有餘數精乃守之惡人寶精唐自苦終不居必自泄漏也心應規制万事故號明堂三道布陽耶陰害以中正度道氣精并喻像池水身為池堤封善行為水源若斯三備池乃全堅心不專善无堤封水必去行善不積源不通水必燥干決水溉野渠如溪江雖堤在源流泄必亦空竭燥斷絕百病并生斷之不慎池為空坑也自古及今其名不去古今常共此一道不去離人也以閱終甫道有以來更閱終始非一也甫者始也吾何以知終甫之然以此吾道也所以知古今終始共此一道其事如此也曲則全誡也月蝕先曲後全明學道反俗當時如曲不足也後亦令明枉則正枉亦曲也曲變則正學道反俗獨自勉苦當時如曲如枉也後致正官則盈誡賢意也行无惡其處空道喻水喜歸空居惡處便為善炁歸滿故盈弊則新物弊變更新學道氣弊後更致新福也少則得多則惑陳力殖穀裹令自足天與之无基考可得福多貪不必則惑惑耶歸之也是以聖人抱一為天下

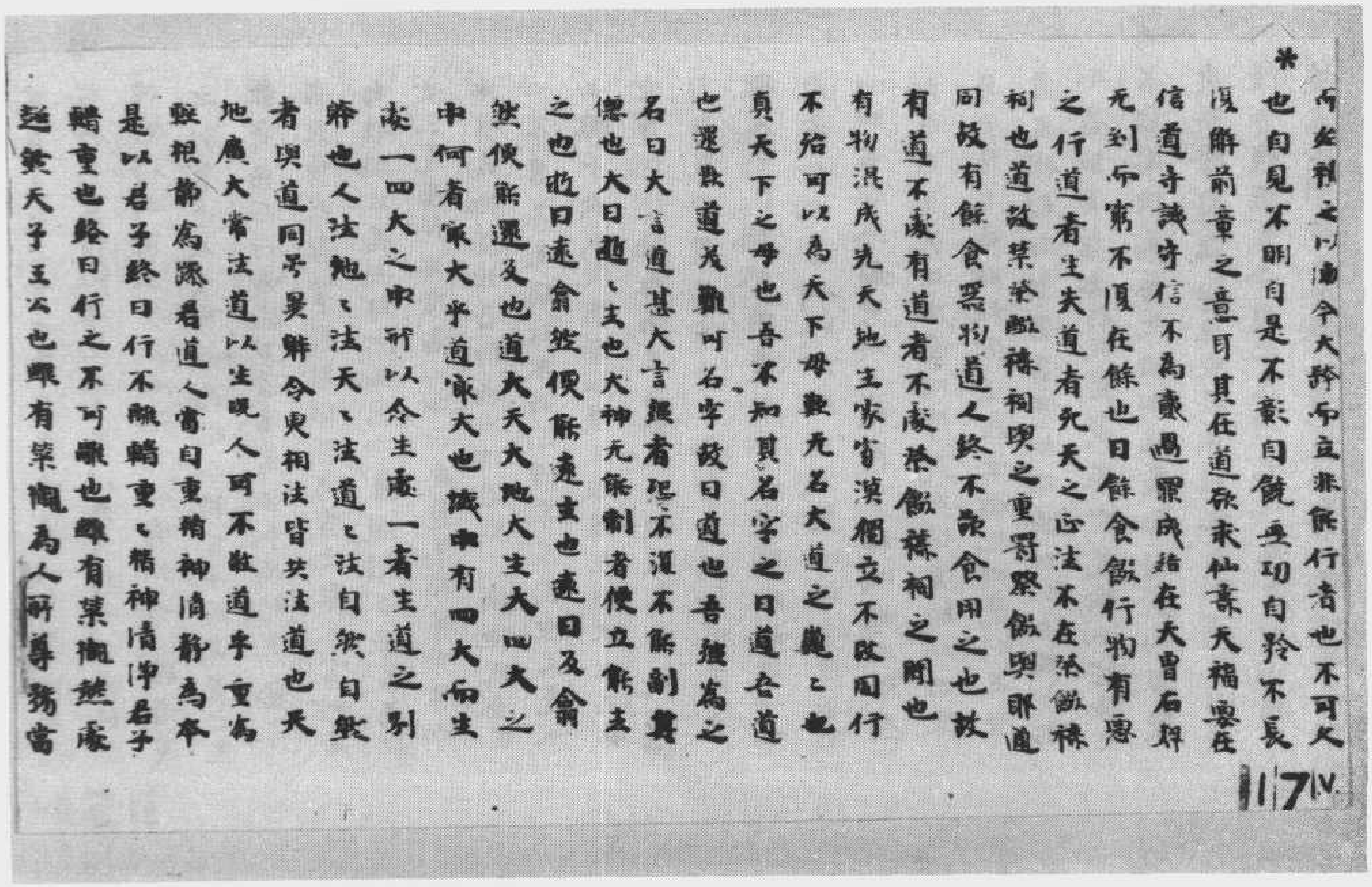
115 V.



*

謹不心則哉〻耶歸之也是以聖人抱一爲天下式一道也設誡聖人行之爲抱一也常教天下爲法式也不自是故章明者樂之誠教之不樂者墨以不言我是若非勿與之爭也不自見故明聖人法道有功不多不見德常也不自伐故有功惡者代身之人也聖人法道不爲惡故不代身常全其功也不自矜故長聖人法道但念積行令身長生〻之行詬辱貧羸不矜傷身以好衣美食與之也夫唯不爭故莫能與爭聖人不與俗人爭有爭避之高逝俗人如何能與之共爭乎古之所謂曲則全豈虛語故成全而歸之謙曲後全明非虛語也曲人不爭故重中示之也希言自然〻道也樂清靜希言入清靜合自然可久也飄風不終朝驟雨不終日不合清靜自然故不久竟日也孰爲此天地孰誰也天地爲飄風驟雨爲人誡不合道故令不久也天地尚不能久而況於人天地尚不能久人欲爲煩躁之事思慮耶計安能得久乎故從事而道得之而如也人舉事令如道〻善欲得之曰自然也同於德者德得之人舉事與德合德欲得之也同於失者道失之人舉事不懼畏道誡失道意道即去之自然如此信不足有不信前章已說之也喘者不久用氣喘息不合清靜不可久也跨者不行欲行千里一步而始積之以漸今大跨而立非能行者也不可久

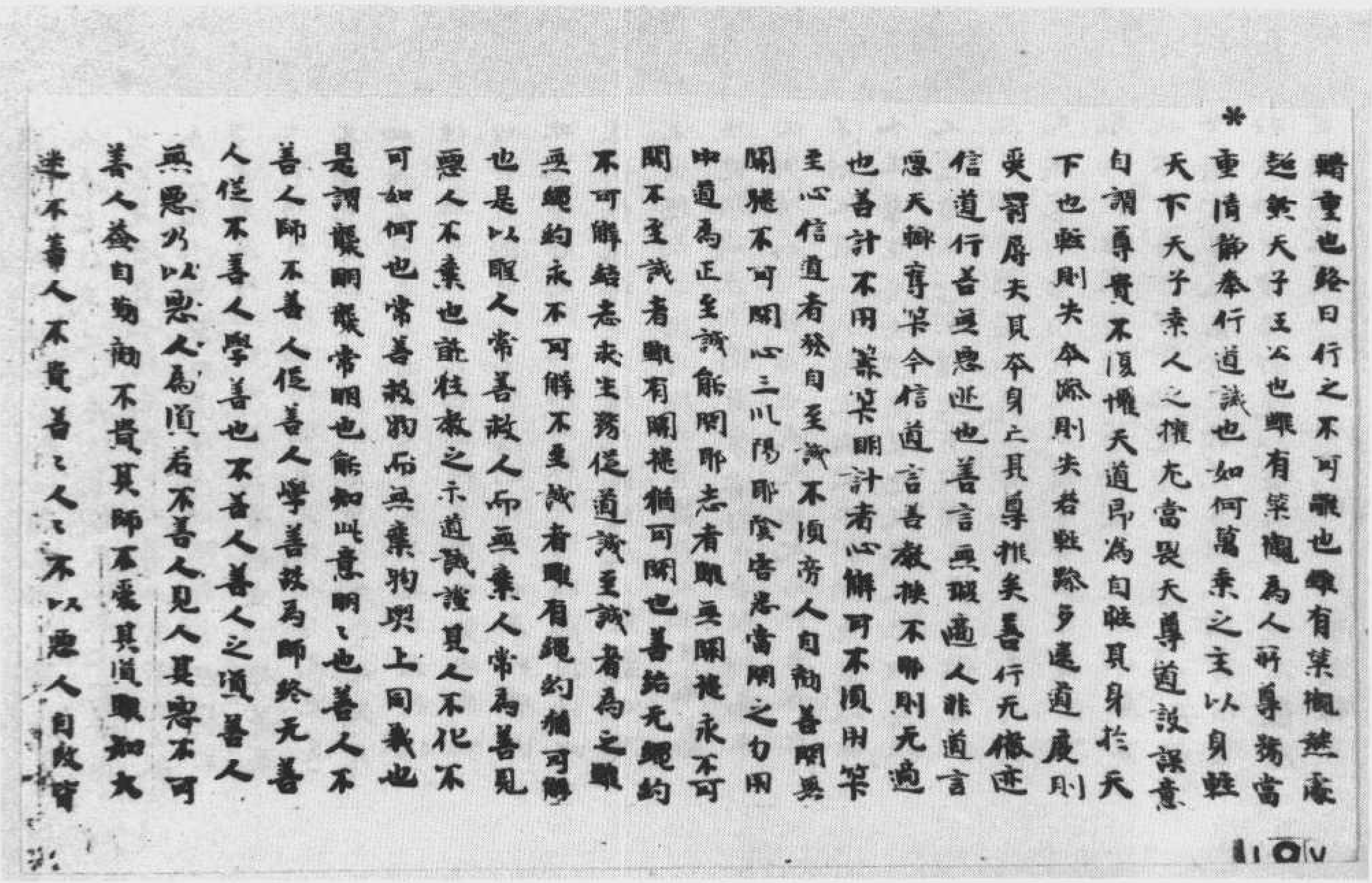
116v



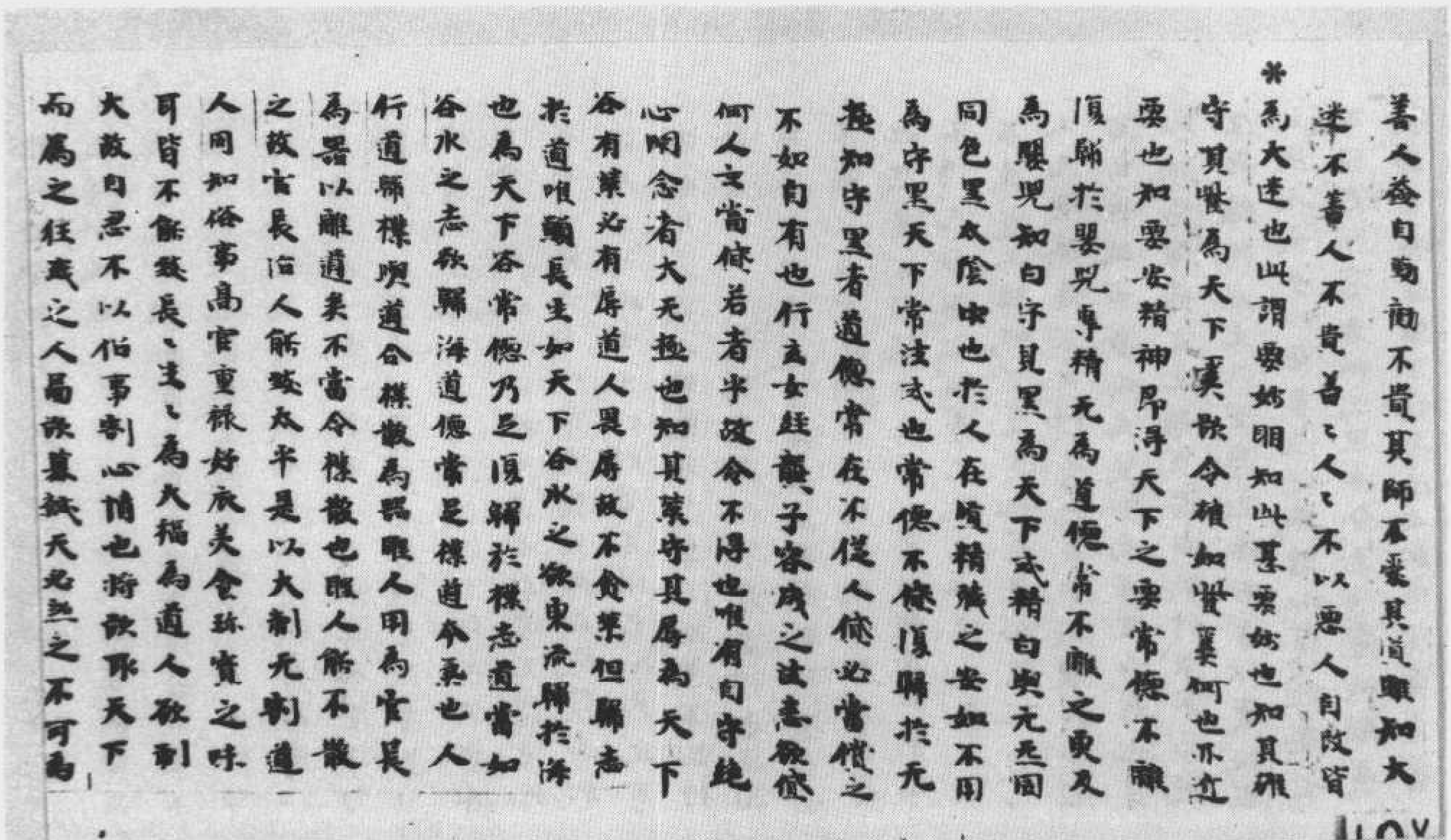
*

而始積之以漸今大跨而立非能行者也不可久也自見不明自是不彰自伐无功自矜不長復解前章之意耳其在道欲求仙壽天福要在信道守誡守信不爲貳過罪成結在天曹右契无到而窮不復在餘也曰餘食餟行物有惡之行道者生失道者死天之正法不在祭餟禱祠也道故禁祭餟禱祠與之重罰祭餟與邪同故有餘食器物道人終不欲食用之也故有道不處有道者不處祭餟禱祠之間也有物混成先天地生寂漠獨立不改周行不殆可以爲天下母歎无名大道之巍〻也負天下之母也吾不知其名字之曰道吾道也還歎道美難可名字故曰道也吾強爲之名曰大言道甚大言經者怨不須不能副實德也大曰逝〻去也大神无所制者便立能去之也逝曰遠俞然便能遠去也遠曰反俞然便能還反也道大天大地大生大四大之中何者最大乎道最大也域中有四大而生處一四大之中所以令生處一者生道之別體也人法地〻法天〻法道〻法自然〻者與道同號異體令更相法皆共法道也天地廣大常法道以生既人可不敬道乎重爲輕根靜爲躁君道人當自重精神清靜爲本是以君子終日行不離輜重〻精神清淨君子輜重也終日行之不可離也雖有榮觀燕處超然天子王公也雖有榮觀爲人所尊務當

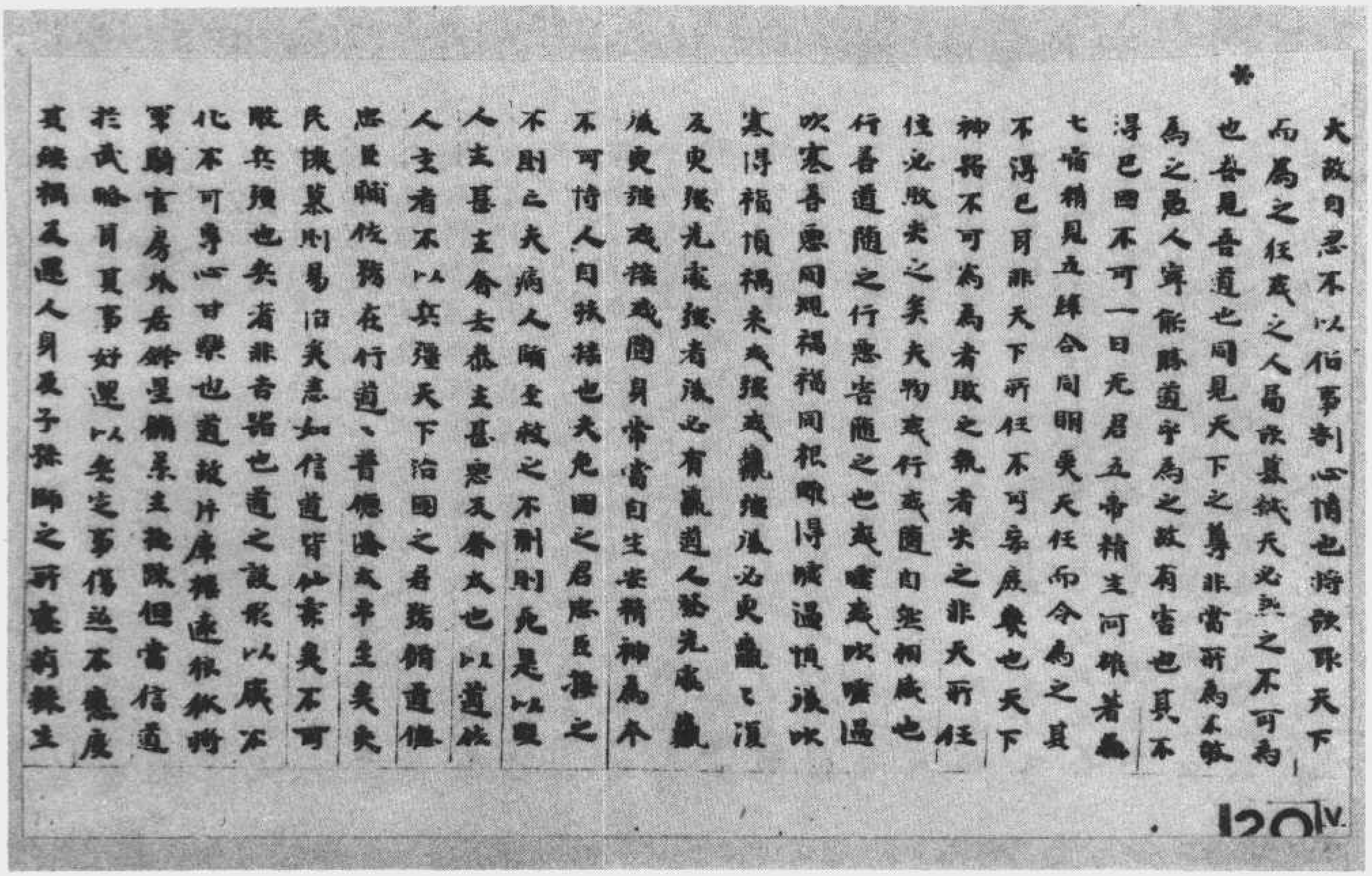
117v.



輜重也終日行之不可離也雖有榮觀燕處
超然天子王公也雖有榮觀爲人所尊務當
重清靜奉行道誡也如何萬乘之主以身輕
天下天子乘人之權尤當畏天尊道設誤意
自謂尊貴不復懼天道即爲自輕其身於天
下也輕則失本躁則失君輕躁多違道度則
受罰辱失其本身亡其尊推矣善行无轍迹
信道行善无惡迹也善言无瑕讁人非道言
惡天輒奪筭今信道言善教授不邪則无過
也善計不用籌筭明計者心解可不須用筭
至心信道者發自至誠不須旁人自勸善閉无
關楗不可開心三川陽耶陰害悉當閉之勿用
中道爲正至誠能閉耶志者雖无關楗永不可
開不至誠者雖有關楗猶可開也善結无繩約
不可解結志求生務從道誡至誠者爲之雖
无繩約永不可解不至誠者雖有繩約猶可解
也是以聖人常善救人而无棄人常爲善見
惡人不棄也能救教之示道誡讙其人不化不
可如何也常善救物而无棄物與上同義也
是謂襲明襲常明也能知此意明〻也善人不
善人師不善人從善人學善故爲師終无善
人從不善人學善也不善人善人之資善人
无惡乃以惡人爲資若不善人見人其惡不可
善人益自勤勸不貴其師不愛其資雖知大
迷不善人不貴善〻人〻不以惡人自改皆



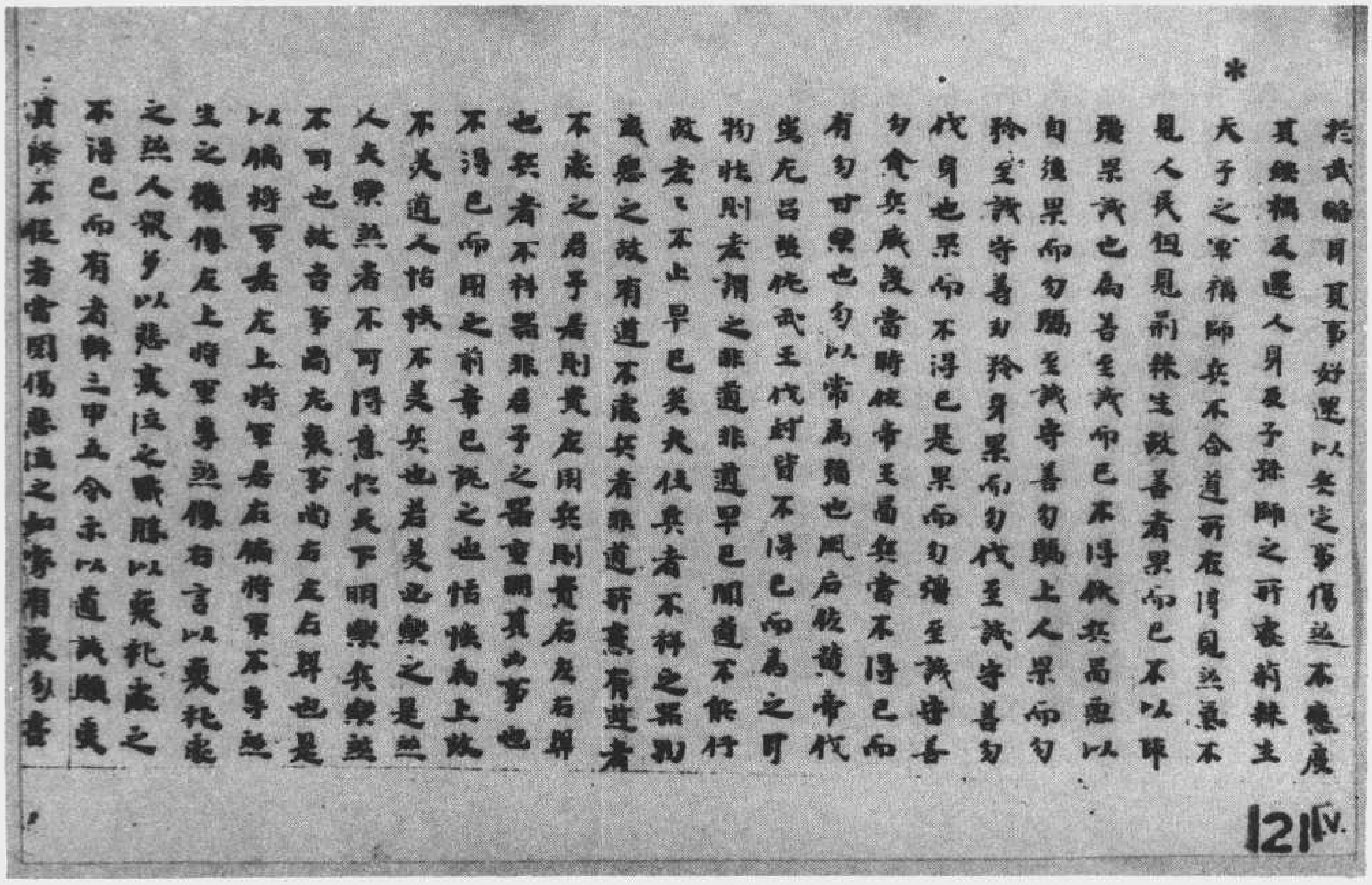
善人益自勤勸不貴其師不愛其資雖知大
迷不善人不貴善〻人〻不以惡人自改皆
爲大迷也此謂要妙明知此要妙也知其雄
守其雌爲天下谿欲令雄如雌谿何也水亦道
要也知要安精神即得天下之要常德不離
復歸於嬰兒專精无爲道德常不離之更反
爲嬰兒知其白守其黑爲天下式精白與元炁同
同色黑太陰中也於人在腎精藏之安如不用
爲守黑天下常法式也常德不忒復歸於无
極知守黑者道德常在不從人貸必當償之
不如自有也行玄女經龔子容成之法悉欲貸
何人主當貸若者乎故令不得也唯有自守絕
心閉念者大无極也知其榮守其辱爲天下
谷有榮必有辱道人畏辱故不貪榮但歸志
於道唯願長生如天下谷水之欲東流歸於海
也爲天下谷常德乃足復歸於樸志道當如
谷水之志欲歸海道德常足樸道本氣也人
行道歸樸與道合樸散爲器聖人用爲官長
爲器以離道矣不當令樸散也聖人能不散
之故官長治人能致太平是以大制无割道
人同知俗事高官重祿好衣美食珍寶之味
耳皆不能致長〻生〻爲大福爲道人欲制
大故自忍不以俗事割心情也將欲取天下
而爲之狂或之人圖欲篡弒天必煞之不可爲



*

大故自忍不以俗事割心情也將欲取天下
而爲之狂或之人圖欲篡弒天必煞之不可爲
也吾見吾道也同見天下之尊非當所爲不敢
爲之愚人寧能勝道乎爲之故有害也其不
得已國不可一日無君五帝精生河雒著名
七宿精見五緯合同明受天任而令爲之其
不得已耳非天下所任不可妄庶幾也天下
神器不可爲爲者敗之執者失之非天所任
往必敗失之矣夫物或行或隨自然相感也
行善道隨之行惡害隨之也或噓或吹噓溫
吹寒善惡同規禍福同根雖得噓溫慎復吹
寒得福慎禍來或強或羸強後必更羸々復
反更強先處強者後必有羸道人發先處羸
後更強或接或隳身常當自生安精神爲本
不可恃人自扶接也夫危國之君忠臣接之
不則亡夫病人醫至救之不制則死是以聖
人去甚去奢去泰去甚惡及奢大也以道佐
人主者不以兵強天下治國之君務修道德
忠臣輔佐務在行道、普德溢太平至矣吏
民懷慕則易治矣悉如信道皆仙壽矣不可
敗兵強也兵者非吉器也道之設形以威不
化不可專心甘樂也道故斥庫樓遠狼狐將
軍騎官房外居鋒星修柔去極垠但當信道
於武略耳兵事好還以兵定事傷煞不應度
其殃禍反還人身及子孫師之所處荊棘生

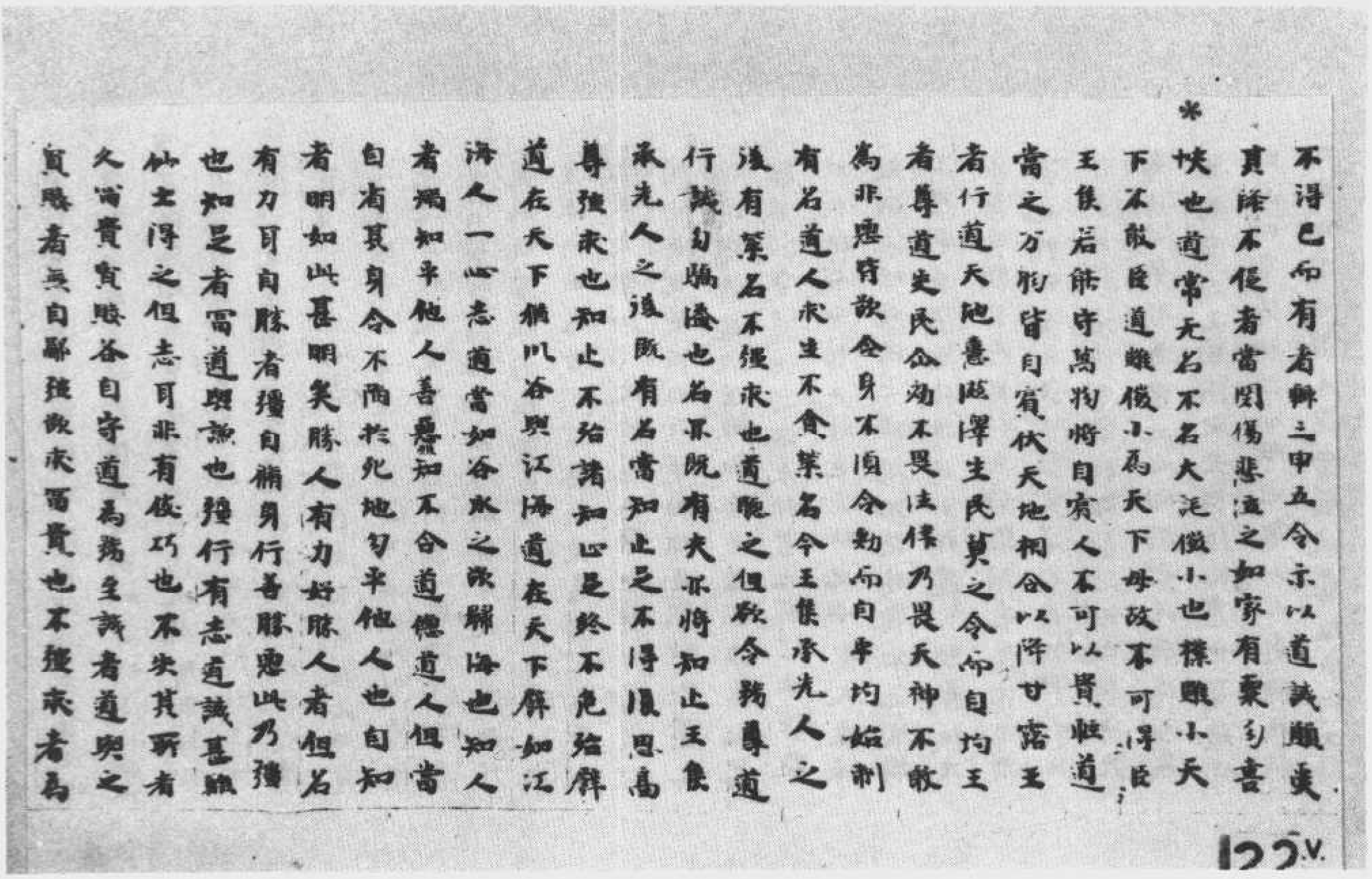
120 IV.



*

於武略耳兵事好還以兵定事傷煞不應度
其殃禍反還人身及子孫師之所處荊棘生
天子之軍稱師兵不合道所在淳見煞氣不
見人民但見荊棘生故善者果而已不以取
強果誡也爲善至誡而已不得依兵圖惡以
自強果而勿驕至誡守善勿驕上人果而勿
矜至誡守善勿矜身果而勿伐至誡守善勿
伐身也果而不得已是果而勿強至誡守善
勿貪兵威設當時佐帝王圖兵當不得已而
有勿甘樂也勿以常爲強也風后佐黃帝伐
蚩尤呂望佐武王伐紂皆不得已而爲之耳
物壯則老謂之非道非道早已順道不能行
故老々不止早已矣夫佳兵者不祥之器物
或惡之故有道不處兵者非道所喜有道者
不處之君子居則貴左用兵則貴右左右舉
也兵者不祥器非君子之器重明其凶事也
不得已而用之前章已說之也恬惔爲上故
不美道人恬惔不美兵也若美必樂之是樂
人夫樂煞者不可得意於天下明樂兵樂煞
不可也故吉事尚左凶事尚右左右舉也是
以偏將軍居左上將軍居右偏將軍不專煞
生之機傷左上將軍專煞傷右言以喪禮處
之煞人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之
不得已而有者輒三申五令示以道誡願受
其降不殺者當閔傷悲泣之如家有喪紀書

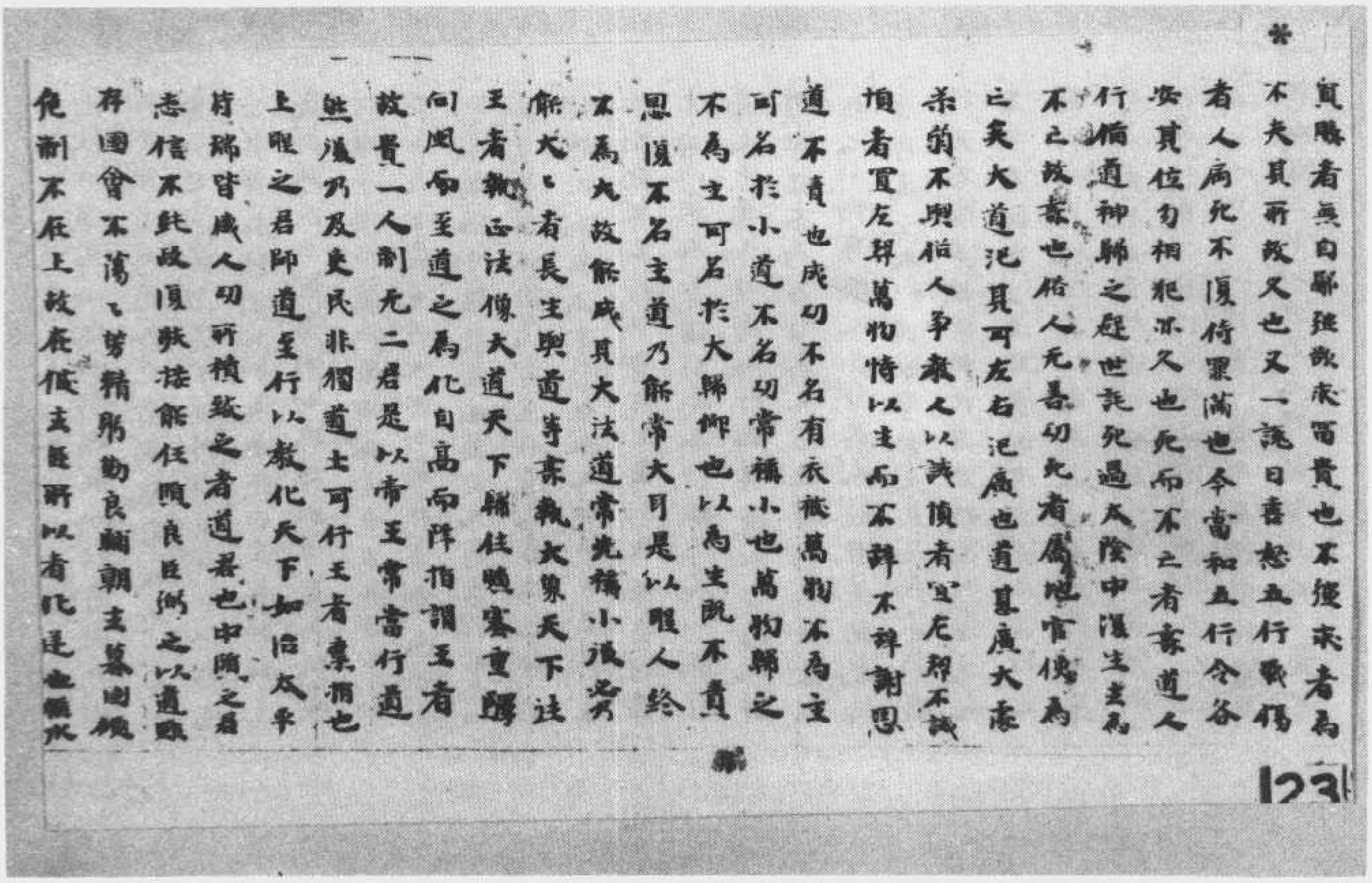
121 IV.



*

不得已而有者輒三申五令示以道誡願吏真降不從者當閔傷悲泣之如家有喪勿喜快也道常无名不名大汜微小也樸雖小天下不敢臣道雖微小為天下母故不可得臣王侯若能守萬物將自賓人不可以貴輕道當之万形皆自賓伏天地相合以降甘露王者行道天地憙說澤生民莫之令而自均王者尊道吏民企効不畏法律乃畏天神不敢為非惡背欲全身不須令勑而自平均始制有名道人求生不貪榮名今王侯承先人之後有榮名不强求也道聽之但欲令務尊道行誡勿驕溢也名亦既有夫亦將知止王侯承先人之後既有名當知止之不得復思高尊強求也知止不殆諸知止足終不危殆譬道在天下猶川谷與江海道在天下譬如江海人一心志道當如谷水之欲歸海也知人者智知平他人善惡知不合道德道人但當自省其身令不陷於死地勿平他人也自知者明如此甚明矣勝人有力好勝人者但名有力耳自勝者彊自脩身行善勝惡此乃強也知足者富道與謙也強行有志道誡甚難仙士得之但志耳非有伎巧也不失其所者久尚貴貧賤各自守道為務至誠者道與之貧賤者無自鄙强欲求富貴也不强求者為

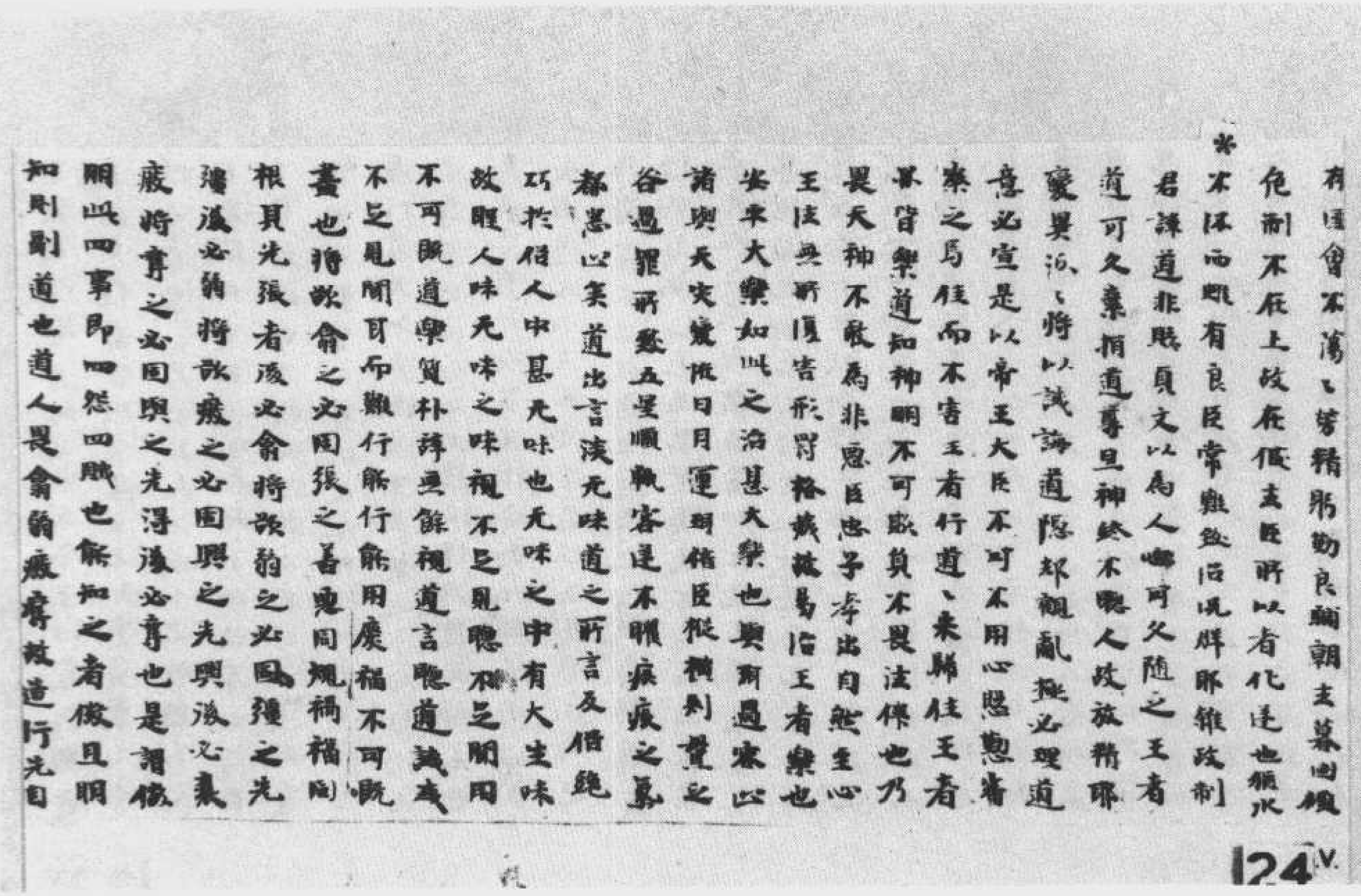
123v.



*

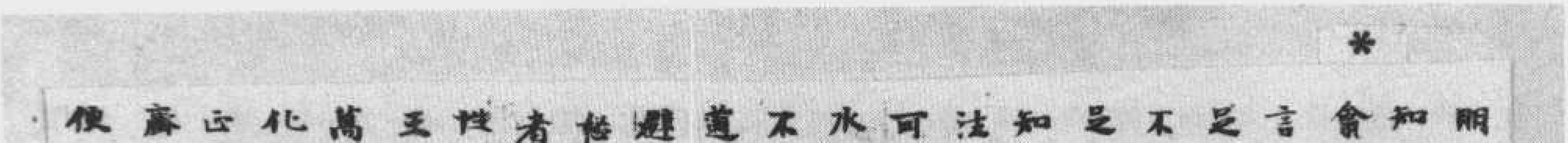
貧賤者無自鄙强欲求富貴也不强求者為不失其所故久也又一說曰喜怒五行戰傷者人病死不復待罪滿也今當和五行令各安其位勿相犯不久也死而不亡者壽道人行備道神歸之避世託死過太陰中復生去為不亡故壽也俗人无善功死者屬地官便為亡矣大道汜其可左右汜廣也道甚廣大處柔弱不與俗人爭教人以誡慎者宜左契不誡慎者置左契萬物恃以生而不辭不辭謝恩道不責也成功不名有衣被萬物不為主可名於小道不名功常稱小也萬物歸之不為主可名於大歸仰也以為主既不責恩復不名主道乃能常大耳是以聖人終不為大故能成其大法道常先稱小後必能大〻者長生與道等壽執大象天下往王者執正法像大道天下歸往踰塞重驛向風而至道之為化自高而降指謂王者故貴一人制无二君是以帝王常當行道然後乃及吏民非獨道士可行王者棄捐也上聖之君師道至行以教化天下如治太平符瑞皆感人功所積致之者道君也中賢之君志信不純故復扶接能任賢良臣輔之以道存國會不蕩〻勞精躬勤良輔朝主慕國危削不在上故在低主臣所以者化逆也[illegible]

123r



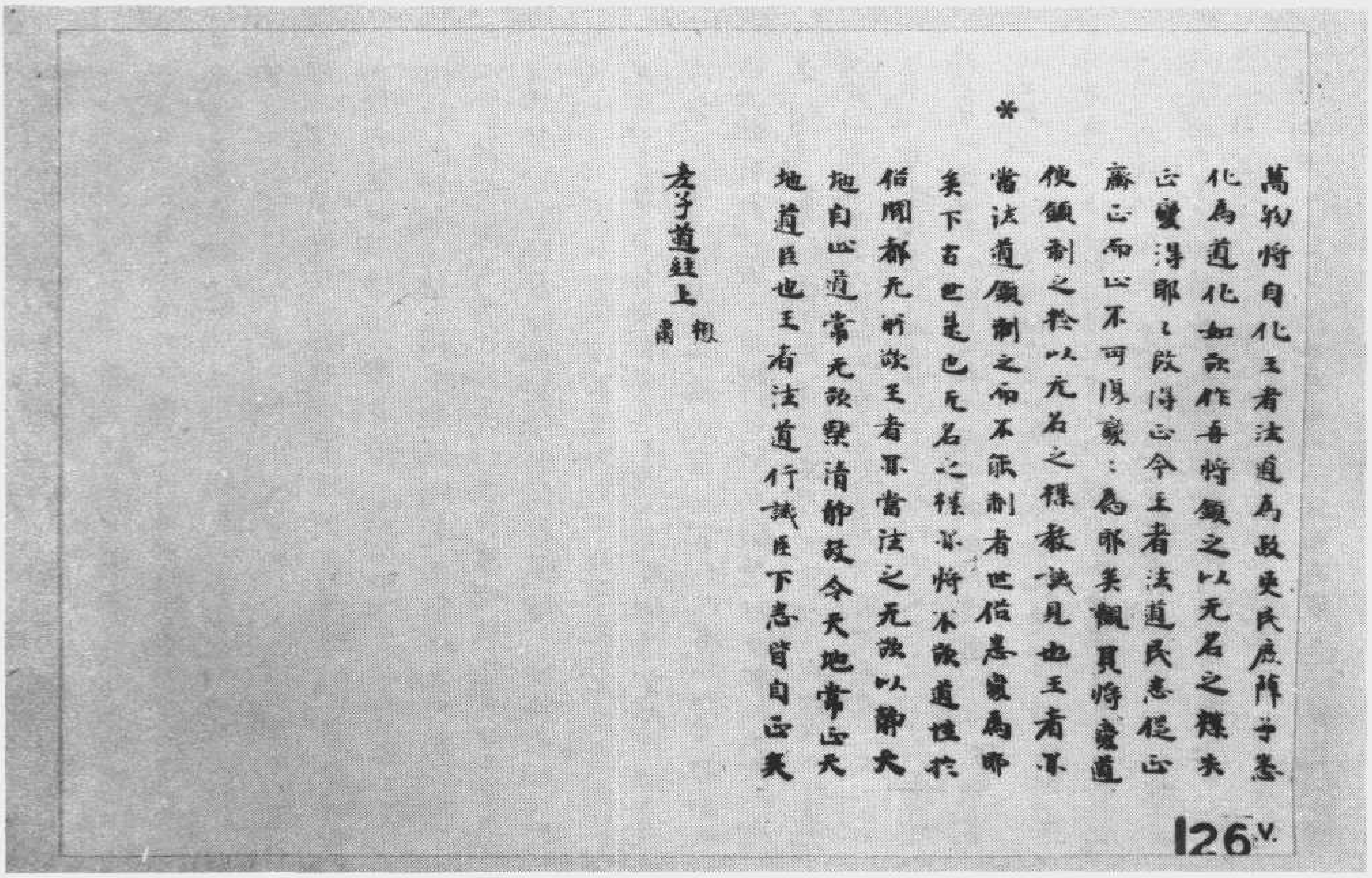
有匡會不濁々皆精明勤良輔朝主纂幽機
危而不在上故在低主臣所以者化逆也循水
*不保而毗有良臣常雖致治風群耶雖政制
君諱道非賤貞文以為人嚀可久隨之王者
道可久棄損道事鬼神終不聽人政放精耶
變異沴々將以誤論道隱邪觀亂撥必理道
意必宜是以帝王大臣不可不用心思患者
來之焉往而不害王者行道々來歸往王者
畢皆樂道知神明不可欺負不畏法律也乃
畏天神不敢為非惡臣忠子孝出自然至心
王法無所復害刑罰格藏故易治王者樂也
安平大樂如此之治甚大樂也與餌過客止
諸與天災變恠日月運珥倍臣縱横刺貫之
咎過罪所致五星順軌客逆不曜疾疫之氣
都悉止矣道出言淡无味道之所言反俗絕
巧於俗人中甚无味也无味之中有大生味
故聖人味无味之味視不足見聽不足聞
不可既道樂質朴辭无餘視道言聽道誠或
不足見聞耳而難行能行能用慶福不可既
盡也將欲翕之必固張之善惡同規禍福同
根其先張者後必翕將欲弱之必固彊之先
彊後必弱將欲廢之必固興之先興後必衰
廢將奪之必固與之先得後必奪也是謂微
明此四事即四怨四賊也能知之者微且明
知則副道也道人畏翕弱廢奪故造行先自

124 v.



*明此四事即四怨四賊也能知之者微且明
知則副道也道人畏翕弱廢奪故造行先自
翕自弱自廢自奪然後乃得其吉及俗人廢
言先取張彊興之利然後返凶矣故誡知止
足令人於世間裁自如便思施惠散財除殃
不敢多求奉道誡者可長處吉不凶不能止
足相返不虛也道人不可敬非貴有微明之
知柔弱勝剛彊道氣微弱故久在無所不伏水
法道柔弱故能消穿崖石道人當法之魚不
可勝於淵誡為淵道猶水人猶魚々失淵去
水則死人不行誡守道々去則死國有利器
不可以視人寶精勿費令行缺也又一說曰
道人寧施人勿為人所施寧避人勿為人所
避寧教人為善勿為人所教寧為人所怨勿
怨人々均寧與人多勿為人所與多豈此
者即為示人利器也道常无為而无不為道
性不為惡事故能神无所不作道人當法之
王侯若能守王者雖尊猶常畏道奉誡行之
萬物將自化王者法道為政吏民庶孽子悉
化為道化如欲作吾將鎮之以无名之樸失
正變得邪々改得正今王者法道民悉從正
齋正而止不可復變々為邪矣觀其將變道
使鎮制之檢以无名之樸教誡見也王者亦

125 v.

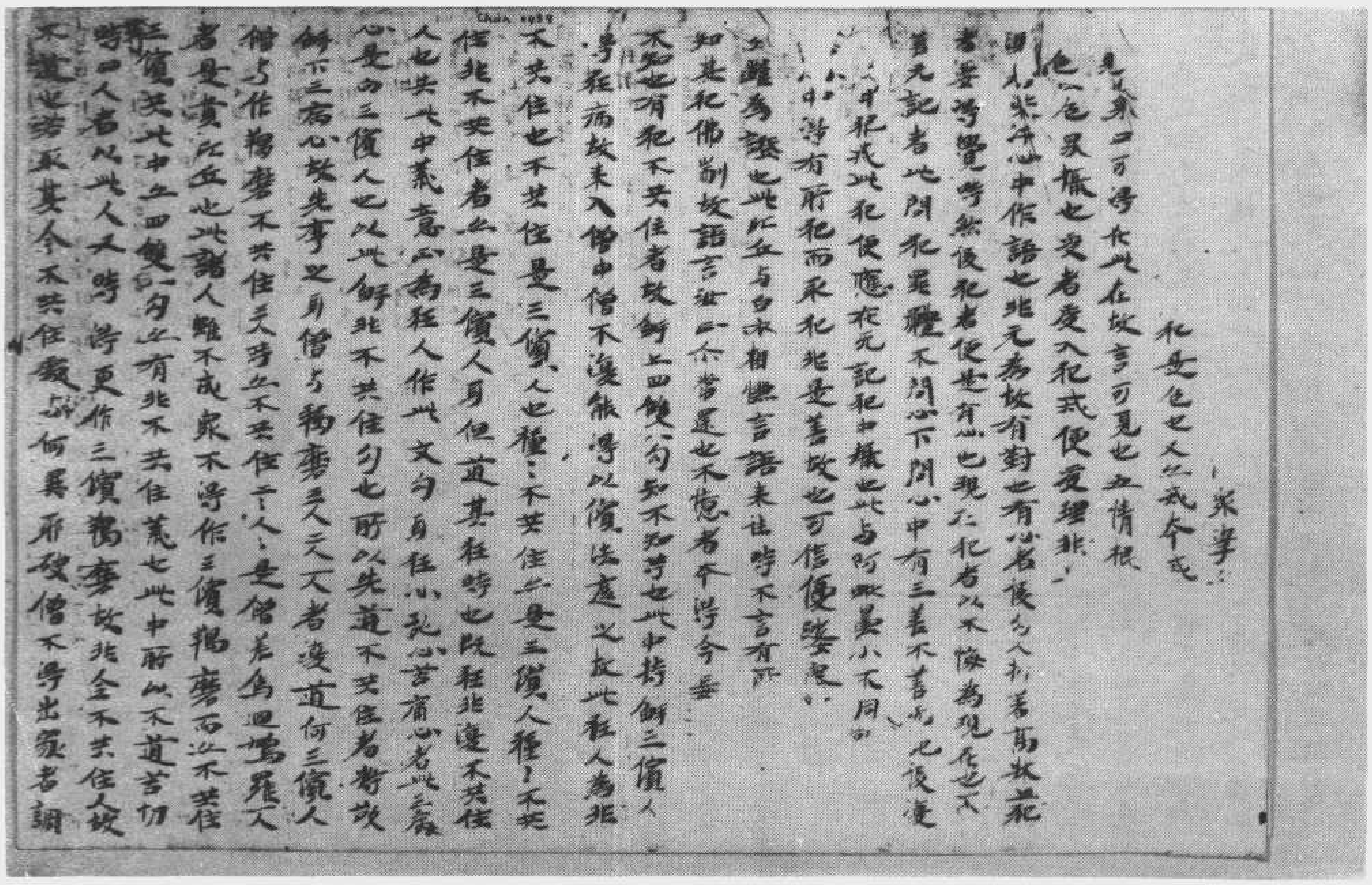


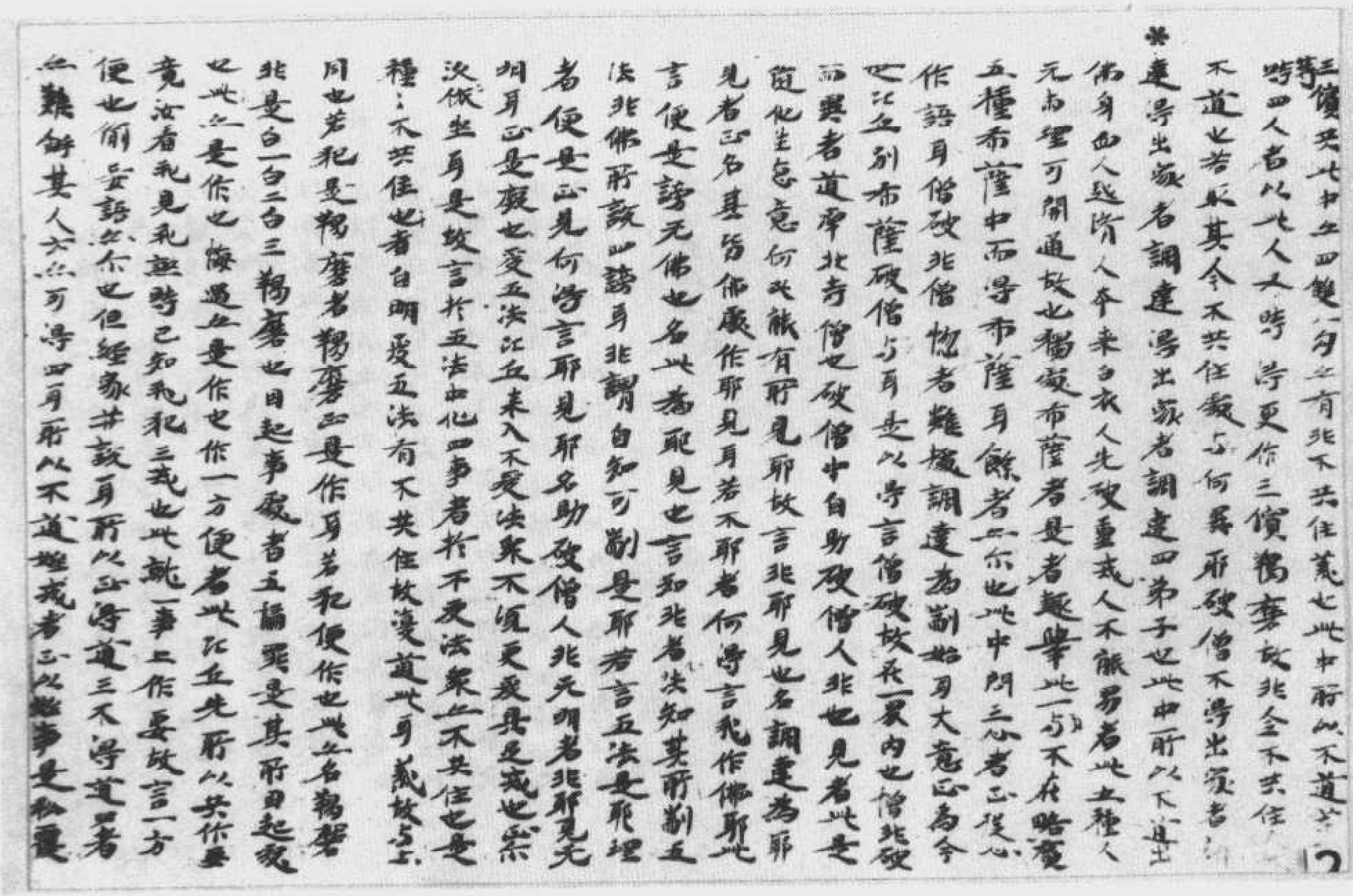
萬物將自化王者法道爲政吏民庶孼子慕
化爲道化如欲作吾將鎭之以无名之樸夫
正變得邪〻改得正今王者法道民悉從正
齋正而止不可復變〻爲邪矣觀其將變道
便鎭制之撿以无名之樸教誡見也王者亦
當法道鎭制之而不能制者世俗悉變爲邪
矣下古世是也无名之樸亦將不欲道性於
俗間都无所欲王者亦當法之无欲以靜天
地自正道常无欲樂清靜故令天地常正天
地道臣也王者法道行誡臣下悉皆自正矣

老子道經上　想爾

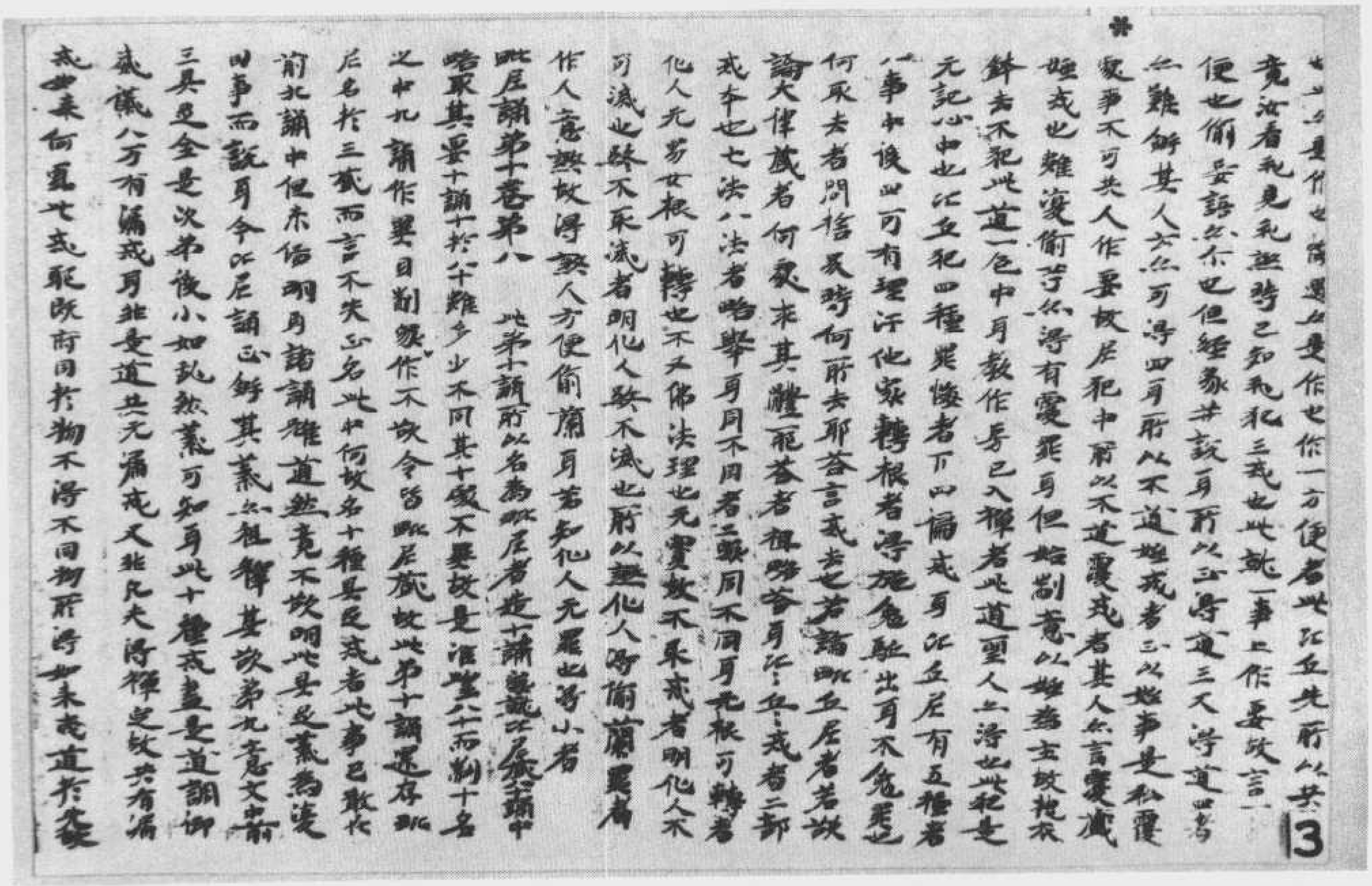
126 v.

▼斯六八二六號　迦絺那衣第二十誦律義記卷第三

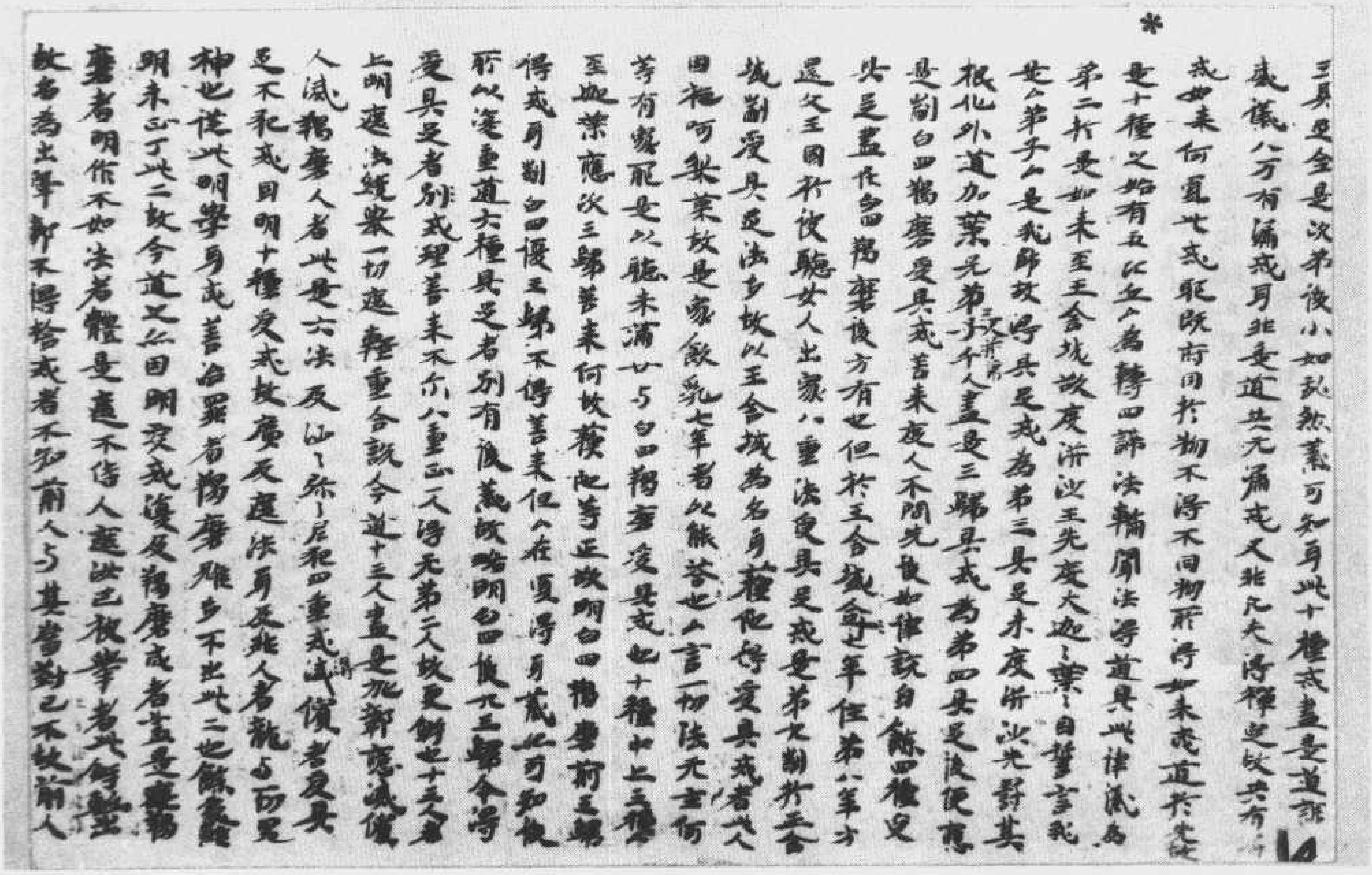



12

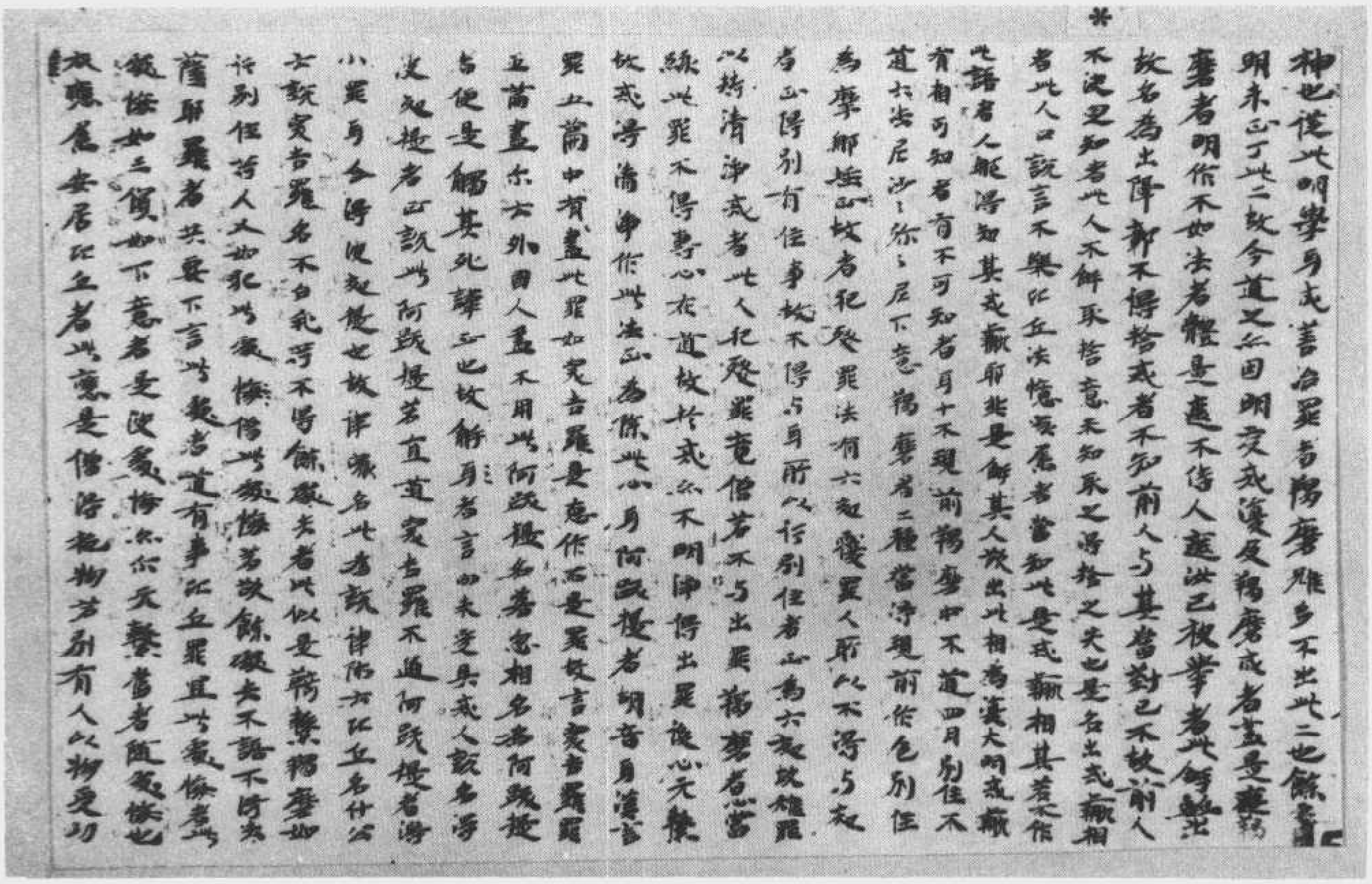
三寶等共七中五四雙八身之有非不共住義也此中所以不道者
時四人者以此人又時得更作三寶羯磨故非全不共住
不道也若取其令不共住義亦何妨所破僧不得出家者
※違得出家者謂違得出家者謂違四弟子也此中所以下不且出
佛身血人越濟人本来白衣人先破重戒人不能男者此五種人
无為聖可開通故也獨破布薩者是者趣舉此一只不在略覆
五種布薩中而得布薩身餘者亦爾也此中問三心者正從心
作語身俗破非僧惱者雖援謂違為翻始身大意正為令
也比丘別布薩破僧亦身無以得言僧破故長一界內也僧非破
而異者道審非奇僧也破僧中自動破僧人非也見者此無
隨化生怠意何以能有所見耶故言非耶見也名謂違為耶
見者正名其皆佛處作耶見身若不耶者何得言我作佛耶此
言便無誇无佛也名此為取見也言知非者法知其所斷互
法非佛所說此謗身非謂自知可斷是耶若言五法是耶理
者便無正見何得言耶見耶名助破僧人非无明者非耶見无
明身正是癡也受五法比丘未入不受法衆不須更受是受戒也宗
次依生身是故言於五法由他四事者於不受法衆亦不共住也是
種種不共住也者自明受五法有不共住故漫道此身義故亦云
同也若犯是羯磨者羯磨正是作身若犯便作也此亦名羯磨
非是白一白二白三羯磨也日起事處者五篇罪是其所由起處
也此亦是作也悔過亦是作也作一方便者此比丘先所以共作要
竟汝看我見我無時已知我犯三戒也此就一事上作要故言一方
便也簡妄語亦尒也但經承共說身所以正得道三不得道者
亦難解其人亦亦可得四身所以不道然戒者正以然事是私覆


13

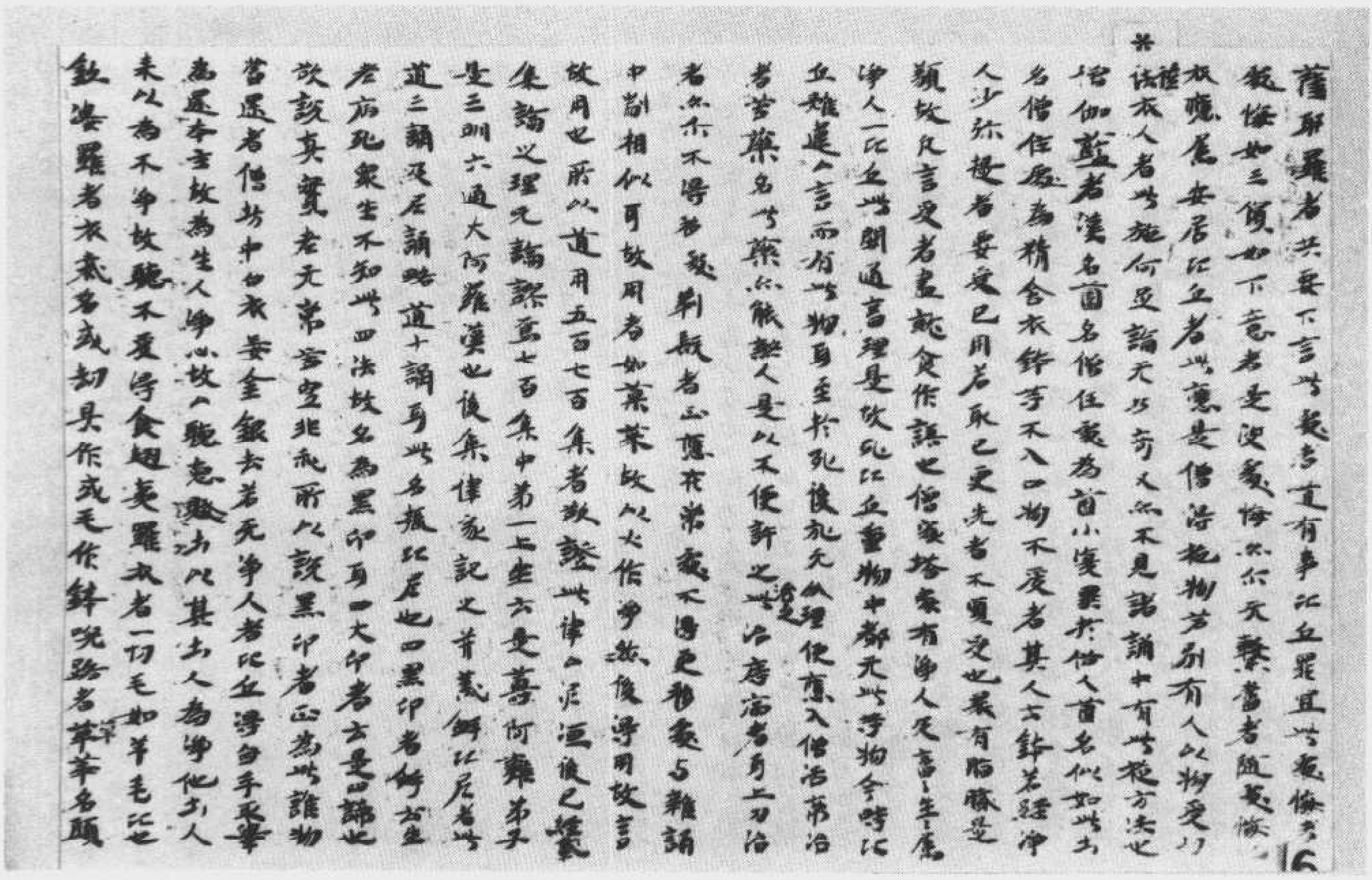
也此亦是作也悔過亦是作也作一方便者此比丘先所以共
竟汝看我見我無時已知我犯三戒也此就一事上作要故言一
便也簡妄語亦尒也但經承共說身所以正得道三不得道四者
亦難解其人亦亦可得四身所以不道然戒者正以然事是私覆
處事不可共人作要故尼犯中所以不道覆戒者其人亦言覆藏
然戒也雖復衛等亦得有覆罪身但始斷意以然為去故捨衣
鉢去不犯此道一色中身數作身已入禪者此道聖人亦得也此犯是
无記心中也比丘犯四種異悔者下四篇戒身比丘尼有五種者
一事如後四可有理汙他家轉根者得施兔駝出身不免罪也
何取去者問答及時何所去耶答言或去也若諸此丘尼者若該
論大律藏者何處來其體亦答者報答身汙汙丘丘戒者二部
戒本也七法八法者略舉身同不同者二處同不同身无根可轉者
化人无男女根可轉也不又佛法理也无實故不來戒者明化人不
可滅也既不來滅者明化人致不滅也所以無化人得蘭蘭罪者
作人意無故得無人方便偷蘭身若如化人无罪也得小者
此丘尼誦第十卷第八　此第十誦所以名為此丘尼者出十誦善藏此丘尼誦中
略取其要十誦十於八十雖多少不同其十處不異故是准然八十而制十名
之中九誦作要目制緣作不改令皆此尼處故此第十誦還存此
尼名於三藏而言不失正名此中何故名十種具足戒者比事已散在
前九誦中但未備明身諸誦雖道然竟不欲明此具足義為其
因事而說身今比尼誦正解其義亦祖聲其欲第九意文中前
三具足全是次第後小如設然義可知身此十種戒盡是道調御
戒藏八万有漏戒身非是道共无漏戒又非凡夫得禪定故共有漏
戒也未何處七支犯欲所同於物不得不同物所得也未道於後



三具足全是汝第後小如說然義可知有此十種戒盡是道諦
威儀八万有漏戒有非是道共无漏戒又非凡夫得禪定故共有二
戒如來何處七戒軀欲府同於物不得不同物所得如來處道於先從
是十種之始有五比丘人為轉四諦法輪聞法得道具此律儀為
第二於是如來至王舍城故度洴沙王先度大迦葉迦葉自誓言我
世尊弟子佛是我師故得具足戒為第三是足未度洴沙先對其
根化外道加葉兄弟（三兄弟）千人盡是三歸具戒為第四是足後便聽
是剃白四羯磨受具戒善來度人不問先食如律說自餘四種受
失是盡在白四羯磨後方有也但於王舍城說十二年任第六年方
還父王國於彼聽女人出家八重法受具足戒是第七制於王舍
城制受具足法多故以王舍城為名有難化得受具戒者此人
因福可染葉故是家飲乳七年者以能答也人言一切法无主何
等有數死是以聽未滿廿与白四羯磨受具足也十種中上三種
至血葉聽汝三歸善來何故獲化等正故明白四羯磨前三歸
得戒身制白四後三歸不得善來但人在夏得身戒此可知後
所以淩重道六種具足者別有後義故略明白四後六三歸今得
受具足者別戒理善來不介八重亦二人得无第二人故更制也十三人者
上明遮法既衆一切遮輕重令說今進十三人盡是犯邊罪難滅擯
人滅羯磨人者此是六法及沙沙弥弥尼和四重戒滅擯者是具
足不和戒因明十種受戒故廣及遮法身是難人者龍与而是
神也從此明學身戒善治罪者羯磨雖多不出此二也餘春
明來亦了此二故今道之亦因明受戒復及羯磨戒者盡是塞羯
塞者明作不如法者體是遮不傳人遂汝已被舉者此何鑒
故名為出罪都不得捨戒者不知前人与其當對己不故前人



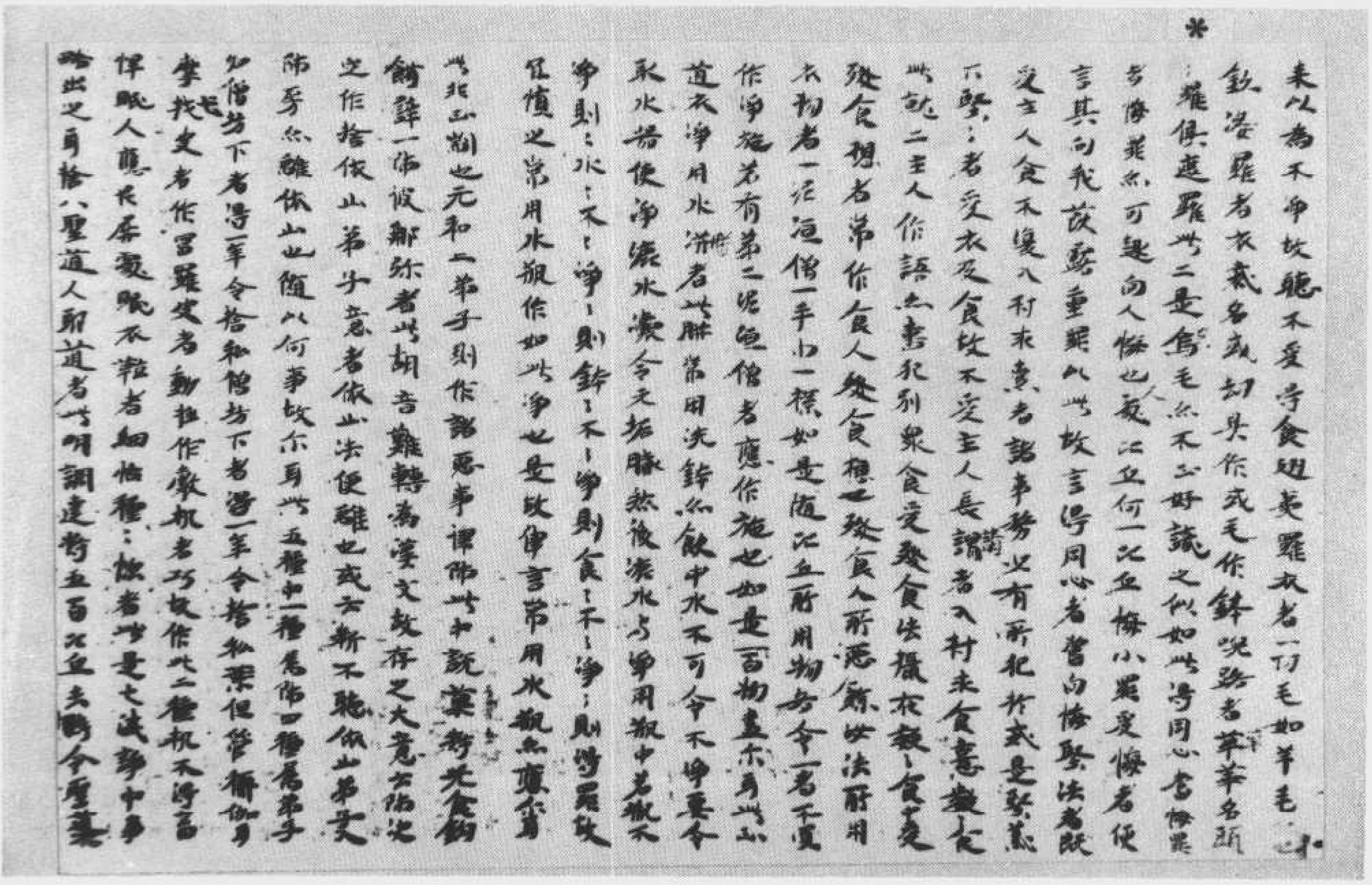
神也從此明學身戒善治罪者羯磨雖多不出此二也餘春
明來亦了此二故今道之亦因明受戒復及羯磨戒者盡是塞羯
塞者明作不如法者體是遮不傳人遂汝已被舉者此何鑒
故名為出罪都不得捨戒者不知前人与其當對己不故前人
不決定知者此人不解取捨意未知取之得捨之失也是名出戒癩相
者此人口說言不樂比丘法憶妄慮者當知此是戒癩相其差作
此語者人能得知其戒癩形非是解其人故出此相為漢大明戒癩
有相可知者有不可知者身十不現前羯磨中不道四月別住不
道六安居沙沙弥弥尼下意羯磨者二種當得現前作色別住
為摩那埵亦故者犯發罪法有六夜覆罪人所以不得与夜
者亦得別有住事故不得与身所以行別住者亦為六夜故雄罪
以持清淨戒者此人犯發罪竟隨若不与出罪羯磨者亦當
緣此罪不得專心在道故於戒亦不明決得出罪後心无樂
故戒得清淨作此法亦為除此心身阿毗提者明音身漢言
罪止篇中有盡此罪如究吉羅是惡作不善是罪故言突吉羅罪
五篇盡亦七外國人盡不用此阿毗提名善惡相名為阿毗提
言便是解其死罪亦也故解身身者言如來受具戒人說名得
波羅提者亦說此阿毗提若直道突吉羅不道阿毗提者得
小罪身今得波羅提也故律義名此為說律除故比丘名什
六數突吉羅名不自犯得不得餘故去者此似是薩婆多如
於別住等人又如犯此罪懺悔得此教悔若欲餘故去不語不得於
薩耶羅者共要下言此夜者道有事比丘罪且此夜悔者此
戒悔如三復如下意者受汝夜悔悔你受發露者隨夜悔也
故應食安居比丘者此意是僧得施物等別有人以物受功



＊

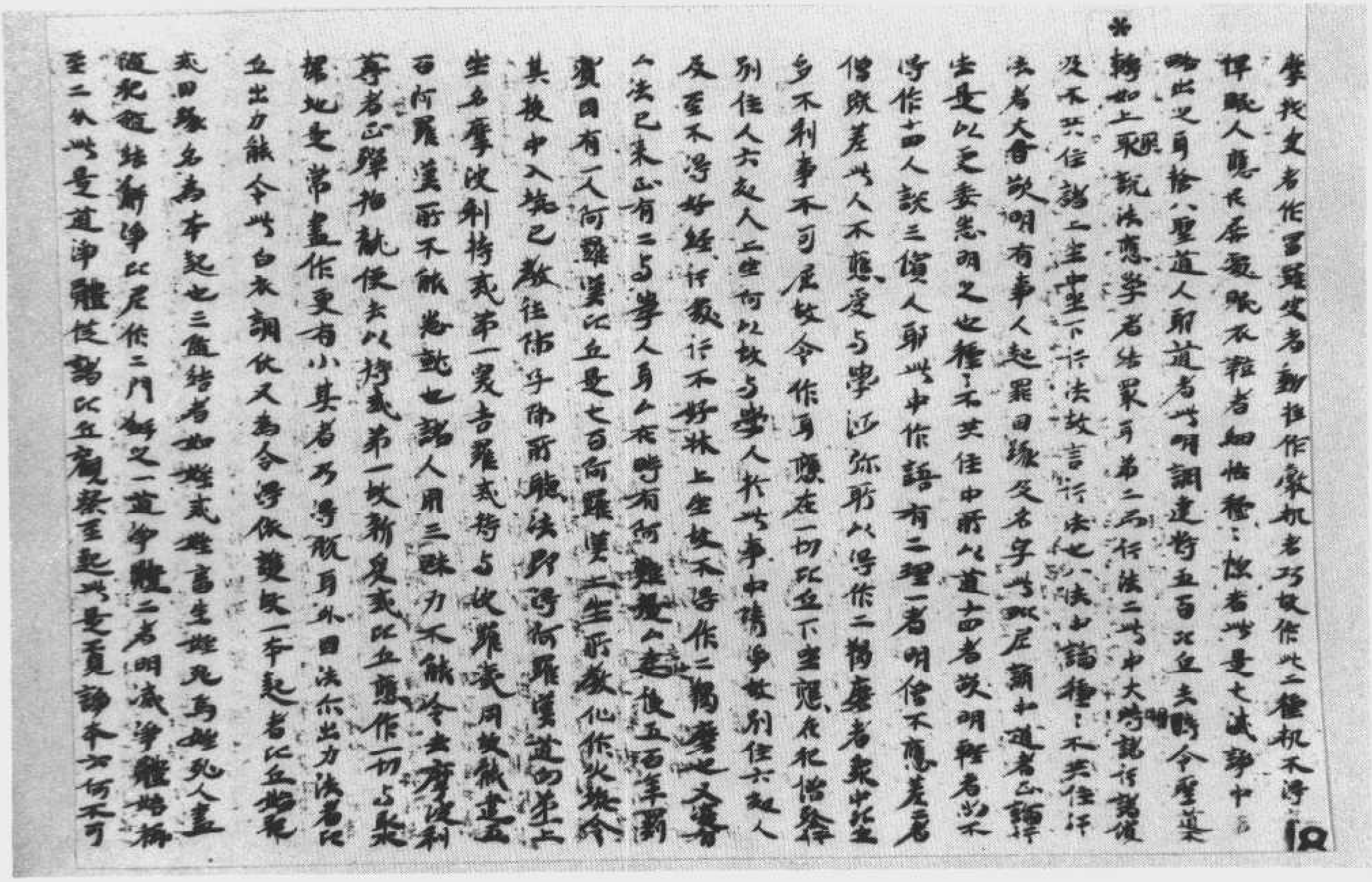
薩耶羅者共要不言此義意是有事比丘罪且此處悔者
發悔如三賀如下意者是波羅悔然爾天藥當者隨處悔
提
叔應者安居比丘者此意是僧治物等別有人以物受乃
提
法衣人者此施何足論天少奇又然不見諸誦中有此施方法也
僧伽藍者漢名眾園名僧住處為首小室莫於他人首名似如此土
名僧住處為精舍衣鉢等不入四物不受者其人士鉢若經淨
人少你授者要受已用若取己更先者不須受也義有脂膩受
類故凡言受者盡能食作語也僧塗塔處有淨人受言言等處
淨人一比丘此開通言理是故比丘比丘重物中都無此等物今時比
丘難遣人言而有此物身至於死後亦無理使入僧治常治
者当藥名此藥亦能熱人是以不使許之此邊治療治者身上刀治
者亦亦不得多髮剃髮者正應衣常處不得更剃髮5雜誦
中剃相似可故用者如藥菜故以火作少故後得用故言
故用也所以道用五百七百集者致此律以泥洹後已鼓
集論之理元論諍息七百集中弟一上坐六受喜阿難弟子
是三明六通大阿羅漢也後集律家記之前嘉鋪比尼者此
道之誦及尼誦略道十誦身此名提比尼也四黑印者餘古生
老病死眾生不知此四法故名為黑印身四大印者古是四諦也
故說真實者无常空非我所以說黑印者正為此諸物
當還者僧坊中白衣婆金銀去若无淨人者比丘得自手取舉
為還本主故為生人淨心故入鞭鬼殺力以其出人為淨化出人
未以為不淨故聽不受得食翅夷羅衣者一切毛如羊毛比也
欽婆羅者衣名或劫貝作或毛作鉢咒路者草草名顛

16



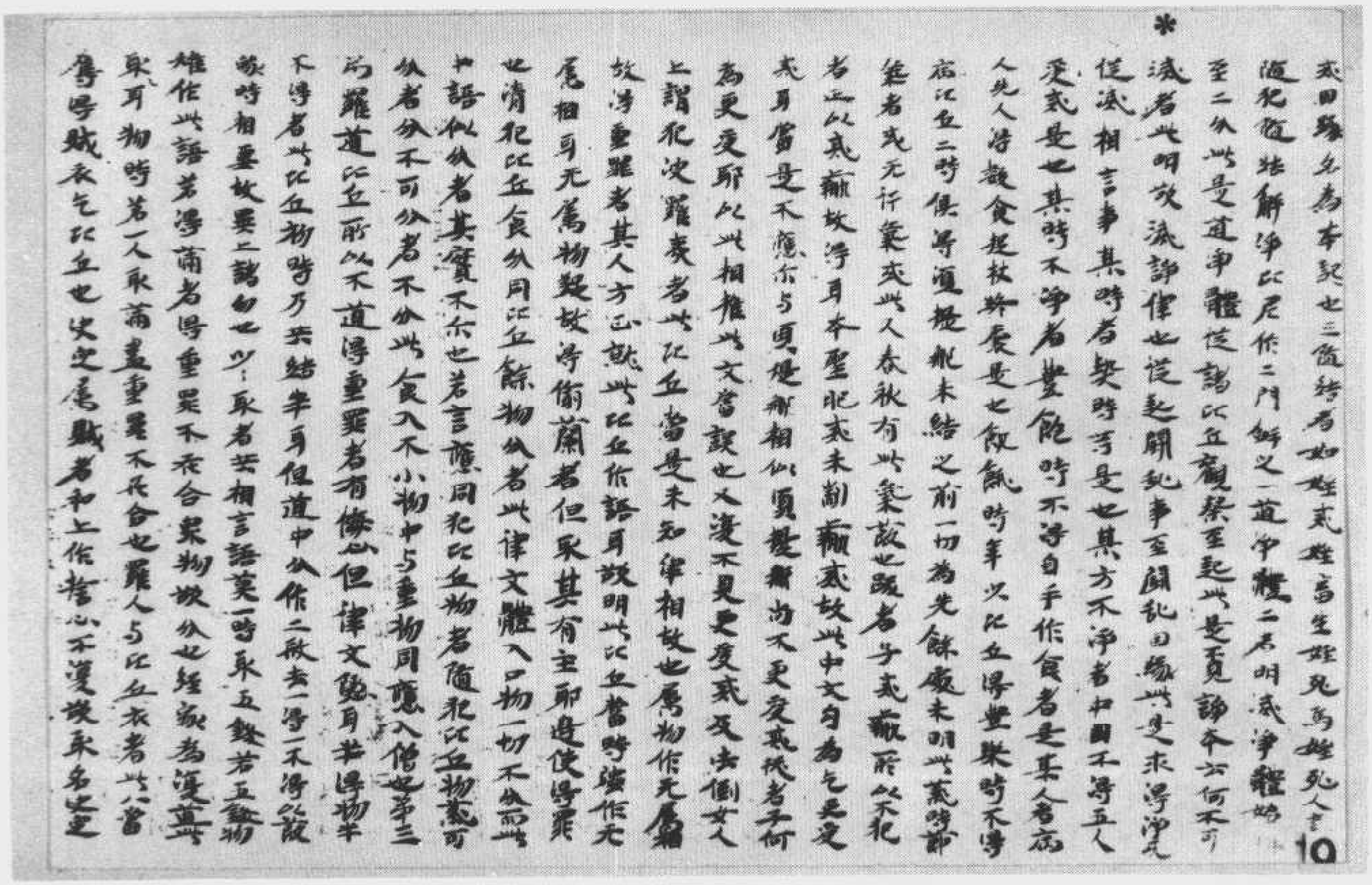
＊

未以為不淨故聽不受得食翅夷羅衣者一切毛如羊毛比也
欽婆羅者衣名或劫貝作或毛作鉢咒路者草草名顛
〻羅俱遮羅此二是鳥毛亦不正好識之似如此得同心者悔罪
多悔罪亦可起向人悔也人發比丘何一比丘悔小罪受悔者使
言其同我說罪重罪以此故言得同心者皆向悔堅法者默
受主人食不復入村求索者諸事務必有所犯於式是堅義
不堅〻者受衣受食故不受主人長請者入村來食意盡〻衣
此說二主人作語亦盡犯別眾食受發食法攝衣数〻食受
發食想者常作食人發食想也發食人所惡穢婦法所用
衣物者一從恒僧一手巾一襟如是隨比丘所用物各令一名千賓
作淨施者有弟二淨施僧者應作施也如是百物盡亦身此山
道衣淨用水淋者此脈常用洗鉢亦飲中水不可令不淨要令
取水若使淨漉水囊令无垢膩然後漉水与淨用瓶中若瓶不
淨則〻水〻不〻淨〻則鉢〻不〻淨〻則食〻不〻淨〻則得罪故
任慎之常用水瓶作如此淨也是故律言常用水瓶亦須有
此北山制也元和二弟子則作諸惡事律佛此中說僕考无食餉
餉餅一作餿鄉弥者此胡音難轉為漢文故存之大意云偽沙
之作捨依山弟子意者依山法使離也或云新不聽依山弟子
師勞亦離依山也隨以何事故亦身此五種中一種為佛四種為弟子
如僧坊下者得一筆令捨和僧坊下者得一筆令捨私棠但管衛伽身
擎拄七杖文者作冒羅杖者動拄作象机者巧故作此二種机不得高
悍眠人應長床瓷眠衣靴者細怡種〻憶者此是七法爭中事
略出之身捨八聖道人廚道者此明調達苛五百比丘去斷令塵蓋



18

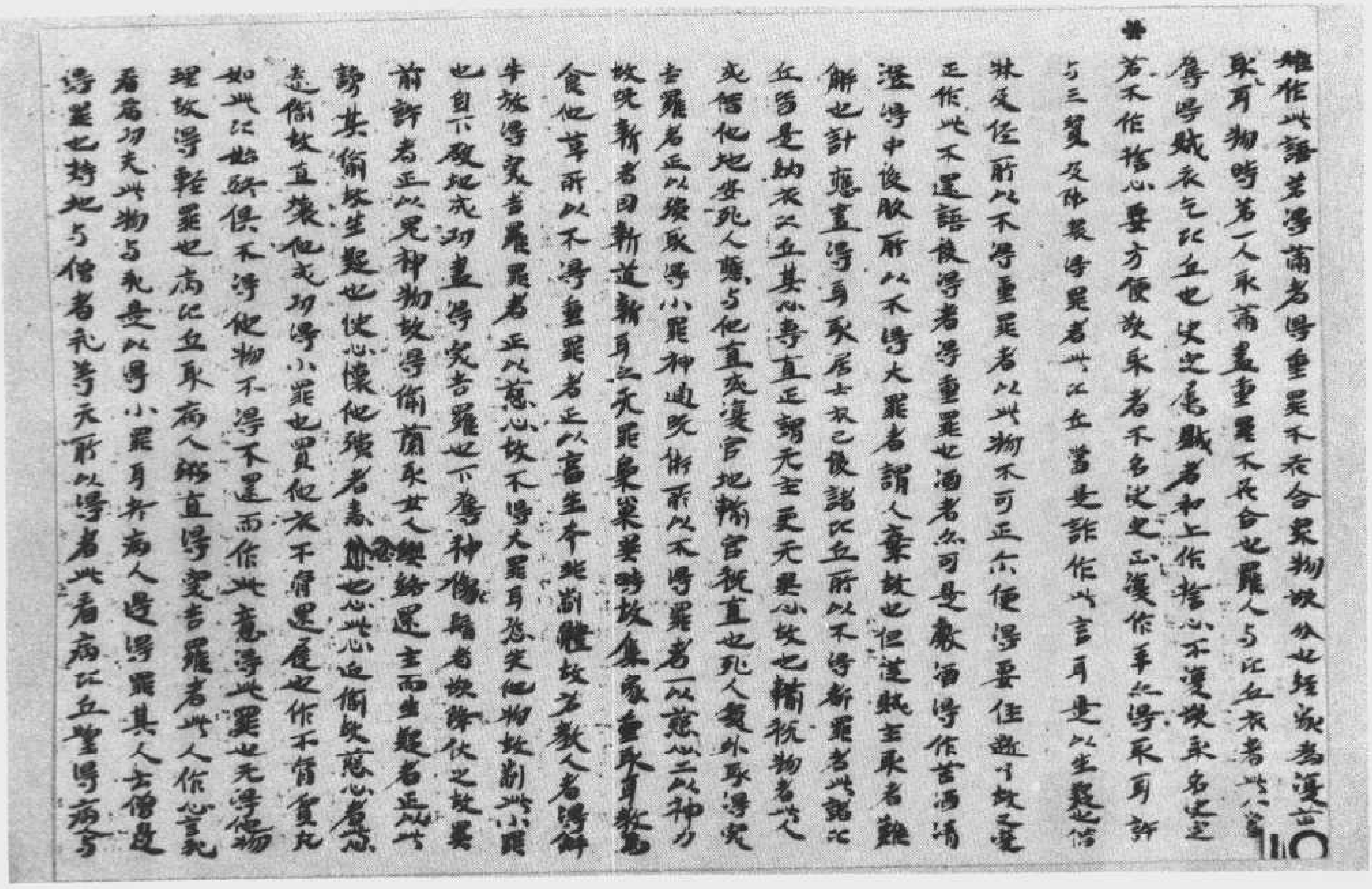
掌我丈者作冒羅丈者動搖作象机者巧故作此二種机不得淨擇毀人聽長衣畜鉢不難者細恬種種故者此是七滅諍中略出又自捨八聖道人聊道者此明調達將五百比丘去時令聖莫＊轉如上眾說法應學者結眾自第二品行法二此中大略說行諸儀及不共住諸上坐中坐下行法故言行法也法如論種種不共住行法者大會說明有事人起罪因緣及名字此比尼藏中道者正體律出是以足委悉明之也種種不共住中所以道十四者說明體者必須得作十四人說三僮人耶此中作語有二理一者明僧不應差君僧欲差此人不聽受與學沙彌所以得作二羯磨者眾中比丘多不利事不可屈故令作自應在一切比丘下坐聽衣和僧皆參別住人六夜人上坐何以故與學人於此事中精進故別住六夜人及至不得好經行處行不好林上坐故不得作二羯磨也又善者人法已來正有二與學人自人衣時有何難擬人速後五百年罽賓國有一人阿羅漢比丘是七百阿羅漢上坐所教化作此染衣其敎中入染已敎往佛子佛所聽法所得阿羅漢道向梁上坐名摩沙利持戒第一突吉羅戒持與故罪戒同故殺盡五百阿羅漢所不能悉就也諸人用三昧力不能令去摩沙利尊者正蹕捨就便去以持戒第一故新受戒比丘應作一切與染掘地是常盡作更有小其者乃得敬自外四法亦出力法者比丘出力能令此白衣調伏又為令得依護故一本起者比丘將犯夫田緣名為本起也三隨結者如婬戒婬富生婬死為婬死人盡隨死隨生斷淨比尼作二門解又一道中體二者明滅淨體始稱至二外此是道淨體從諸比丘觀察至起此是貴諦本亦何不可



＊

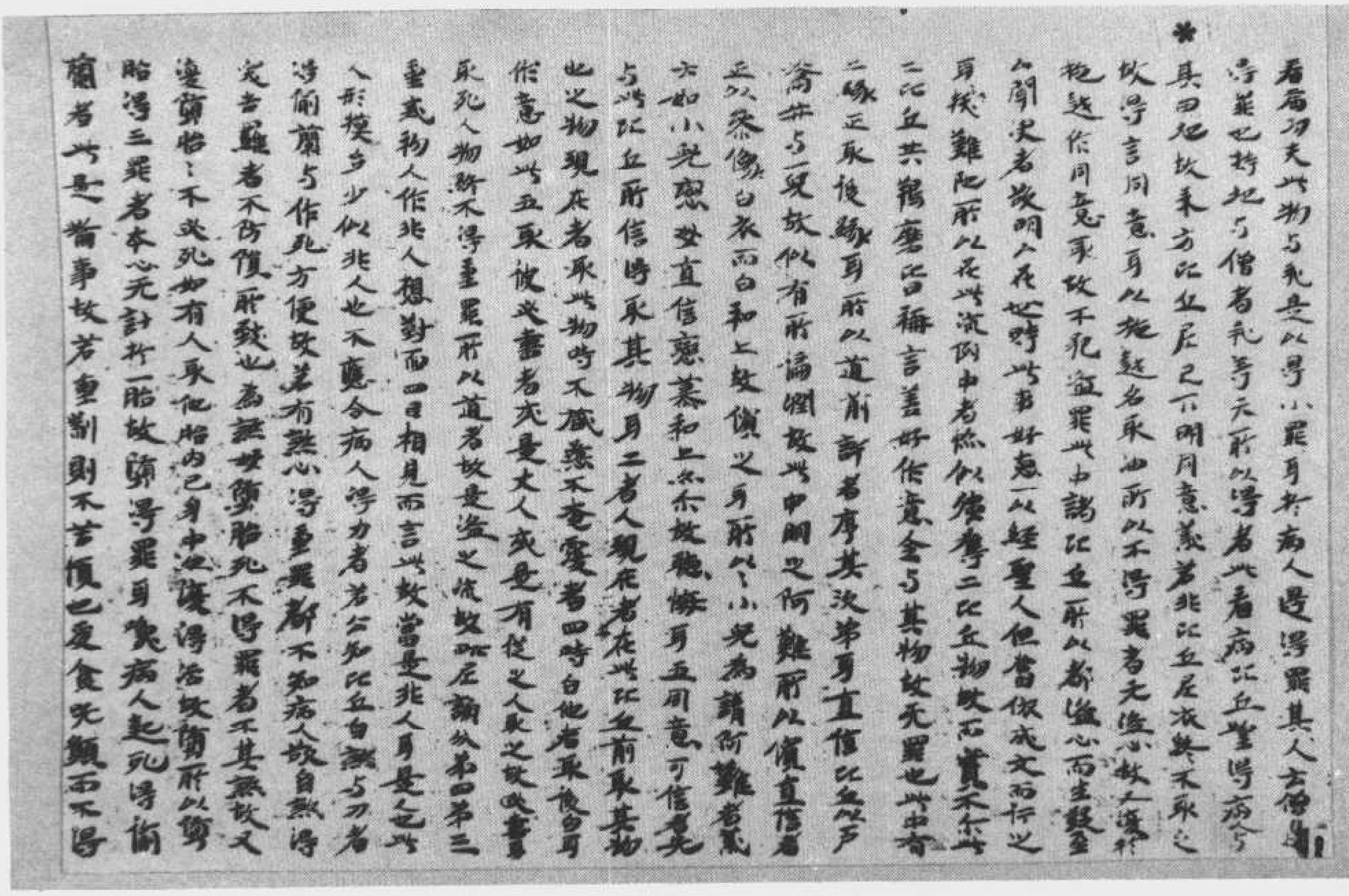
10

夫田緣名為本起也三隨結者如婬戒婬富生婬死為婬死人盡隨死隨生斷淨比尼作二門解又一道中體二者明滅淨體始至二外此是道淨體從諸比丘觀察至起此是貴諦本亦何不可滅者此明故滅諍律也從起關訟事至關訟因緣此是求淨滅從滅相言事其時者契時等是也其方不淨者中國不等五人受戒是也其時不淨者豈飽時不得自手作食者是其人者病人先人得教食捉杖樂衣是也飯氣時年少比丘得豐樂時不得前比丘二時俱得酒提船未結之前一切為先餘處未明此藏時節絕者戒元行氣戒此人春秋有此氣故也敗者子戒藏所以不犯者正以戒藏故得自本聖肥戒未剃藏戒故此中文句為乞是受戒自當是不應尒與貝捷鞞相似貝捷鞞尚不受戒況者子何為更受耶以此相推此文當誤也又邊不見更度戒及出倒女人上謂犯波羅夷者此比丘當是未知律相故也屬物作无屬故得重罪者其人方正默此比丘作語自故明此比丘當時强作无屬相自无屬物疑故得偷蘭者但取其有主那邊使得罪也消犯比丘食分同比丘餘物分者此律文體入口物一切不分爲此中語似分者其實不尒也若言應同犯比丘物者隨犯比丘物盡可分者分不可分者不分此食入不小物中與重物同應入僧也第三路羅道比丘所以不道得重罪者有緣心但律文略自難得物率不得者此比丘物時乃共結牢自但道中分作二敗去一得一不得所敵欲時相要故要之諸勿也少少取者共相言語莫一時取五錢若五錢物雖作此語若得藏者得重罪不在合眾物故分也經家為護莫與取自物時若一人取藏盡重罪不成合也羅人與比丘衣者此八當魯得賊衣乞比丘也只是屬賊者和上作藩心不復敬取名之定



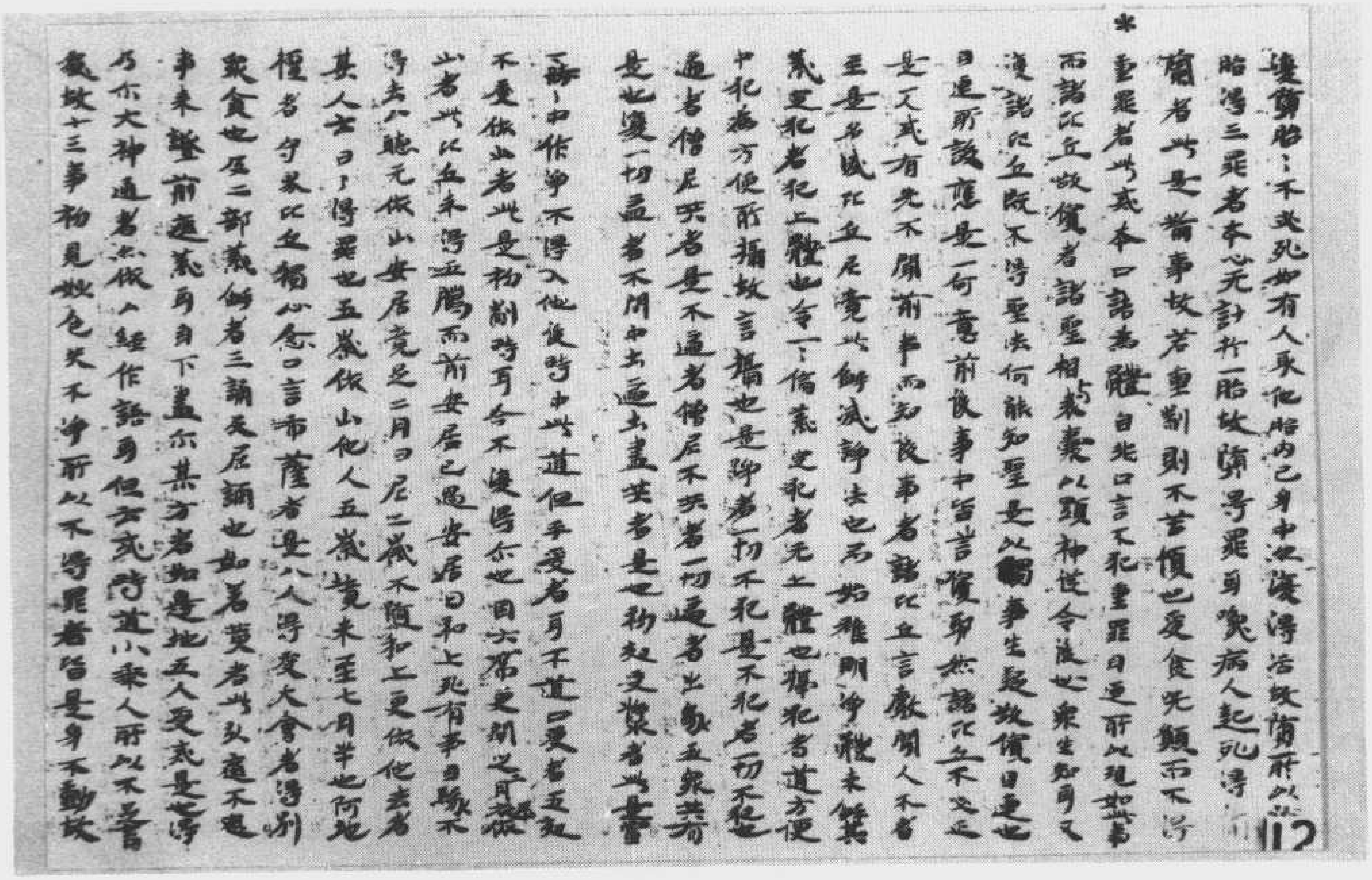
雖作此語若得蒲者得重罪不丟合聚物故分也經家為漢言
取可物時若一人取蒲盡重罪不丟合也羅人与比丘衣者此八篇
等得賊衣乞比丘也是之處賊者和上作誓心不復故取名出之
若不作誓心要方便故取者不名決之正復作事亦得取可許
与三寶及作製得罪者此比丘當是詐作此言耳是以生疑也借

牀及住所以不得重罪者以此物不可正示便得要住處寸故乘
正作此不還語後得者得重罪也酒者亦可是飲酒得作苦酒清
澄得中後飲所以不得大罪者謂人棄故也但從賊主取者雖
解也計應盡得耳取居士衣已後諸比丘所以不得斷罪者此諸比
丘皆是納衣之丘其心專直正謂无主更无異心故也觸祇物者此人
或借他地安死人塚与他直或復官地觸官祇直也死人塚外取得突
吉羅者正以殘取得小罪神通吹衝所以不得罪者一以慈心二以神力
故吹新者因新道新耳之天罪果菓異時故集家重取耳教
食他草所以不得重罪者正以畜生本非斷體故若數人者得斛
牛放得突吉羅罪者正以慈心故不得大罪耳恐失他物故斷此小罪
也自下殺地夭功盡得突吉羅也下奪神像錢者故降伏之故異
前許者正以兒神物故得偷蘭取女人纓絡還主而生疑者正以此
勢其偷故生疑也伏心懷他強者盜也心此心近偷故慈心看
盜偷故直衆他衣功得小罪也買他衣不肯還處之作不肯賞先
如此比丘無俱不淨他物不得不還而作此意淨此罪也无淨偷物
理故得輕罪也病比丘取病人物直得突吉羅者此人作心言我
看病功夫此物与我是以得小罪耳若病人遺得罪其人出僧是
得罪也特地与僧者我等无所以得者此看病比丘望得病等



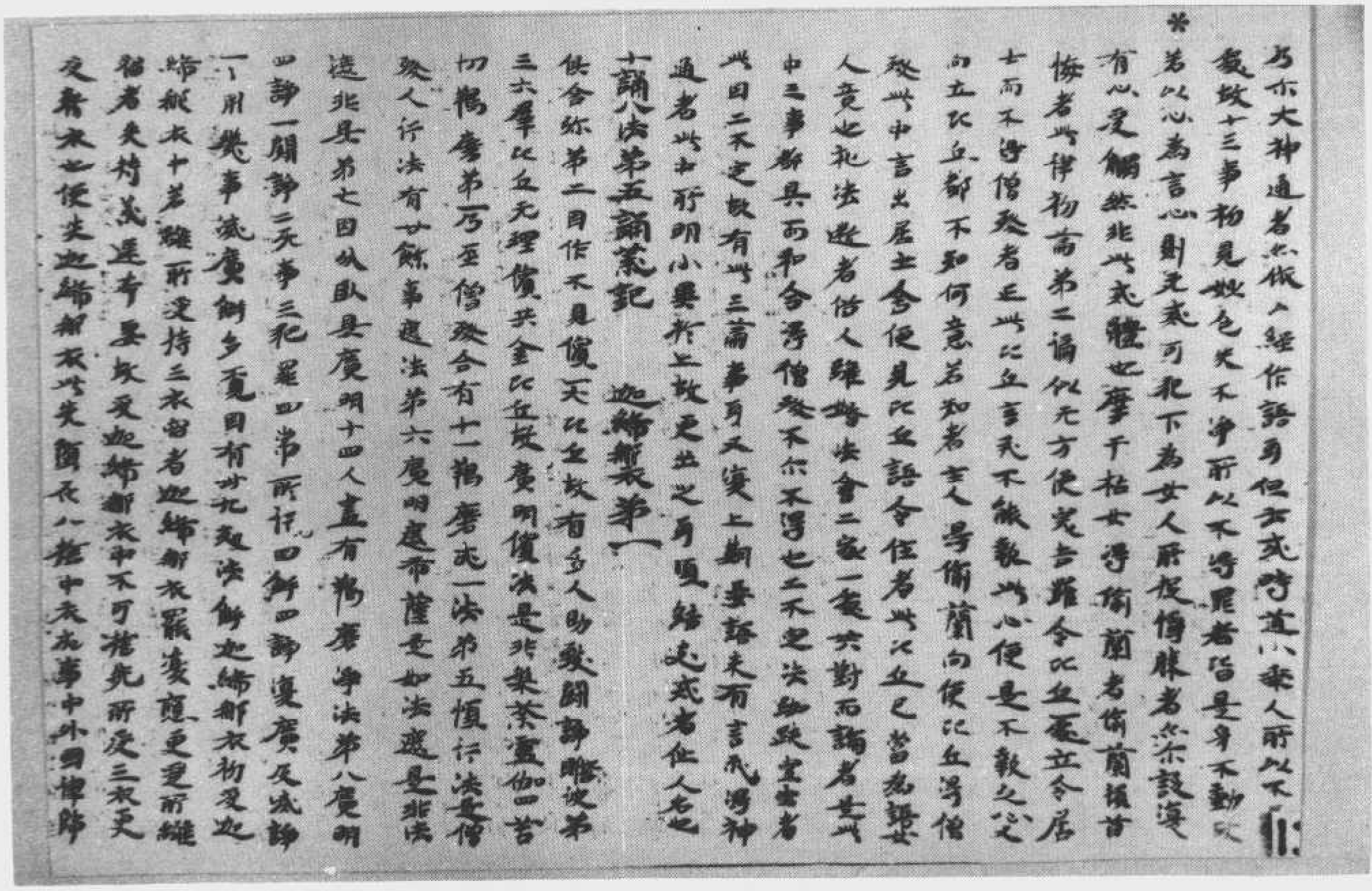
看病功夫此物与我是以得小罪耳若病人遺得罪其人出僧是
得罪也特地与僧者我等无所以得者此看病比丘望得病等
其田地故未方比丘尼已下明同意義若非比丘尼波與不取之
故得言同意耳以施起名取而所以不得罪者无盜心故又復於
施處作同意事故不犯盜罪此中諸比丘所以都盜心而生疑至

今聞決者欲明人在世時此事好意一以經聖人但當依戒文而行之
耳然雖所以在此流例中者然似律本二比丘物故不實不示
二比丘共竊塔四稱言善好作意全与其物故无罪也此中有
二緣正取後緣耳所以直前許者序其次第耳直信比丘以戶
崙共与一兒故似有所論姻故此中明之阿難所以信直信着
正以祭像白衣而白和上故僧之耳所以小兒為請阿難者義
亦如小兒惡出直信應慕和上亦示故聽悔耳五同意可信受先
与此比丘所信得取其物耳二者人現在者在此比丘前取其物
也之物現在者取此物時不藏慈不覆變者四時白他者取後白耳
作意如此五取被戒書者或是大人或是有從之人取之故或書
取死人物所不得重罪所以道者故是盜之流故從庄論从本四第三
重貳物人作非人想對面四目相見而言此故當是非人耳是之此
人形模多少似非人也不應合病人淨力者若公知比丘自殺与刃者
得偷蘭与作死方便故若有殺心得重罪都不知病人故自殺得
突吉羅者不防護所致也為殺母墮胎死不得罪者不甚殺故又
墮胎皆不必死如有人取他胎內已身中死後得活故墮所以墮
胎得三罪者本心无計於一胎故頭得罪耳懷病人起死得偷
蘭者此是著事故若重割則不苦復也更食先頭而不得



復須胎〻不墮死如有人承他胎内己身中此復得活故須所以
胎得三羅者本心无計於一胎故須得羅身瘦病人起死得
頭者此是善事故若重制則不菩復也受食先類而不得
* 重羅者此或本口語為體自非口言不犯重罪日是所以現如事
而諸比丘故貨者諸聖相与恭敬以頭神世令後世衆生知有又
復諸比丘既不得聖法何能知聖是以觸事生疑故須日是也
日是所設應是一何意前後事中皆言須耶然諸比丘不受之正
是又或有先不開前事而知後事者諸比丘言歡開人不省
王是名賊比丘尼覺此飾滅靜法也而始雅明淨戒未舞
義更犯者犯上體也令一下偷蘭更犯者无上體也釋犯者道方便
中犯爲方便所攝故言攝也是御差一切不犯是不犯者一切不犯
通者僧尼共者是不通者僧尼不共者一切通者出家五衆共者
是也復一切通者不開中出通出盡共者是也初起之衆者此書
一錯〻中作淨不得入他後時中此道但手受者有不道口受者五知
不受依止者此是初制時有今不復得尔也因六羣更開之耳衆
止者此比丘未得五臘而前安居已過安居日和上死有事日緣不
得去八臘无依止安居竟足二月日尼二歲不隨和上更依他去者
其人云日了得罪也五歲依止他人五歲竟來至七月半也阿地
橦者守衆比丘獨心念口言布薩者是八人得受大會者得別
衆食也及二部義餘者三誦及尼誦也如著黄者此敖適不過
事來鑒前通義身自下盡亦其方者如是地五人受衣是也得
乃亦大神通者亦依人經作語身但云戒得道小乘人所以不善
義故十三事物見好色失不淨所以不得罪者皆是身不動故

112

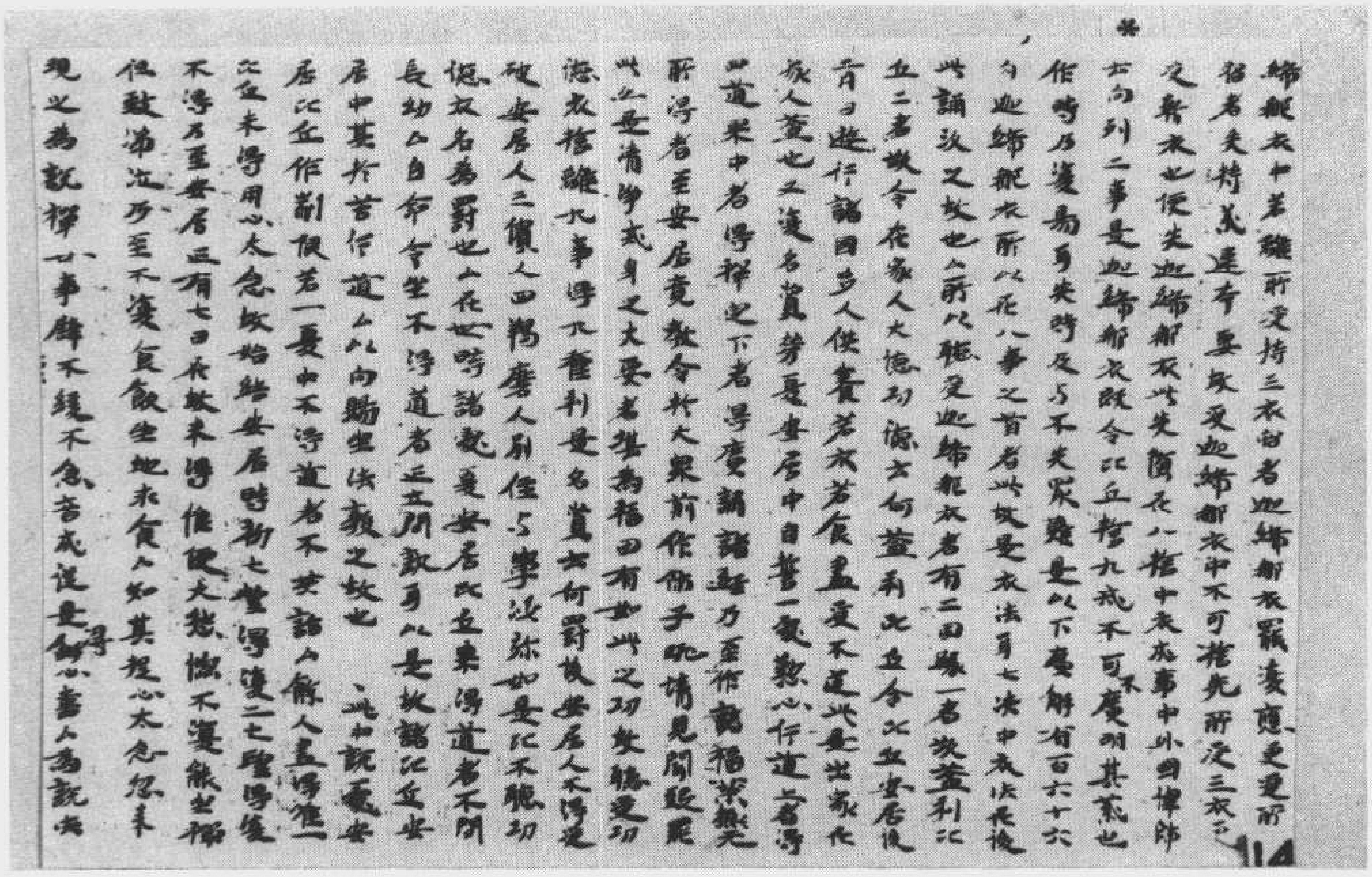


乃亦大神通者亦依人經作語身但云戒得道小乘人所以不
義故十三事物見好色失不淨所以不得罪者皆是身不動故
* 若以心為言心則无表可犯下為女人所捉脩脉者亦涂設復
有心受觸然非此戒體也摩于枯女得偷蘭者偷蘭擾皆
悔者此律初高第二誦似无方便突吉羅令比丘遠立令居
士而不得僧殘者正此比丘言我不能數此心使是不數之父
向五比丘都不知何意若知者言人号偷蘭向使比丘得僧
殘此中言出居士舍便見比丘語令住者此比丘已當為娶婦
人竟也犯法遊者估人雖將出會二家一處共對而論者士戒
中二事都具而和合得僧殘不尔不得也二不定法始致宜者
此因二不定故有此三篇事有又復上斷要語未有言戒得神
通者此中所明小乘於上故是出之身頭綺足戒者作人也

十誦八法第五誦義記　迦絺那衣第一

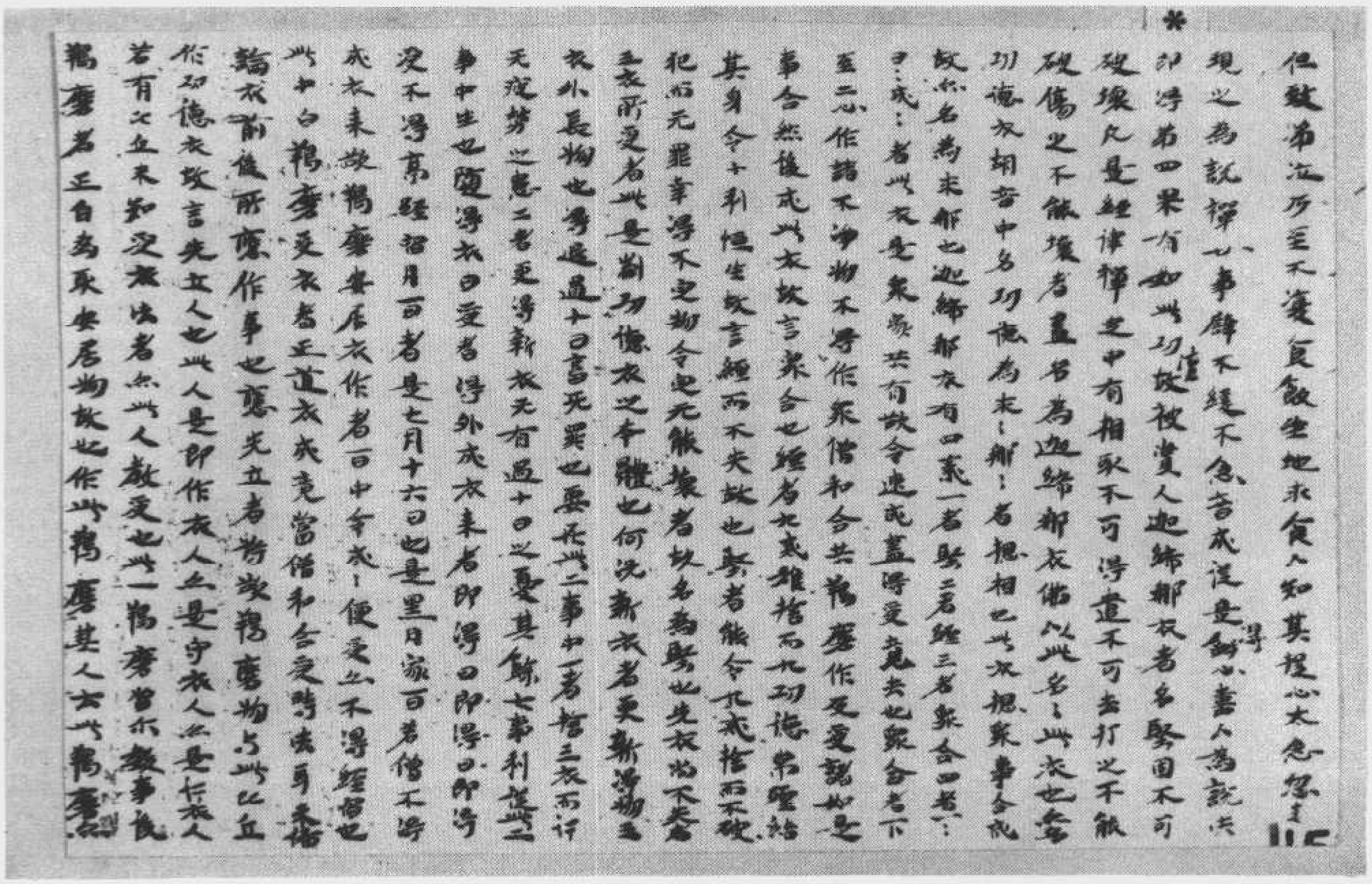
俱舍弥第二目作不見償天比丘故有多人助發闘諍憍淡第
三六羣比丘无理償共舍比丘從處明償法是非梁荼宜伽四苦
切羯磨第乃至僧殘合有十二羯磨或一法第五恒行法要僧
殘人行法有廿餘事遮法第六處明遮布薩要如法遮是非法
遮非是第七因臥具處明十四人盡有羯磨淨法第八處明
四諍一鬪諍二天事三犯罪四常所行四斷四諍復廣及滅諍
一〻刑幾事義廣餘多覓因有卅九起法餘迦絺那衣初受迦
絺那衣十若雖所受持三衣留者迦絺那衣羅褒隨更是所縫
福者更持義是奇要故受迦絺那衣中不可捨先所受三衣更
受舊衣也使失迦絺那衣此失舊衣八捨中衣衣事中外因律師

11



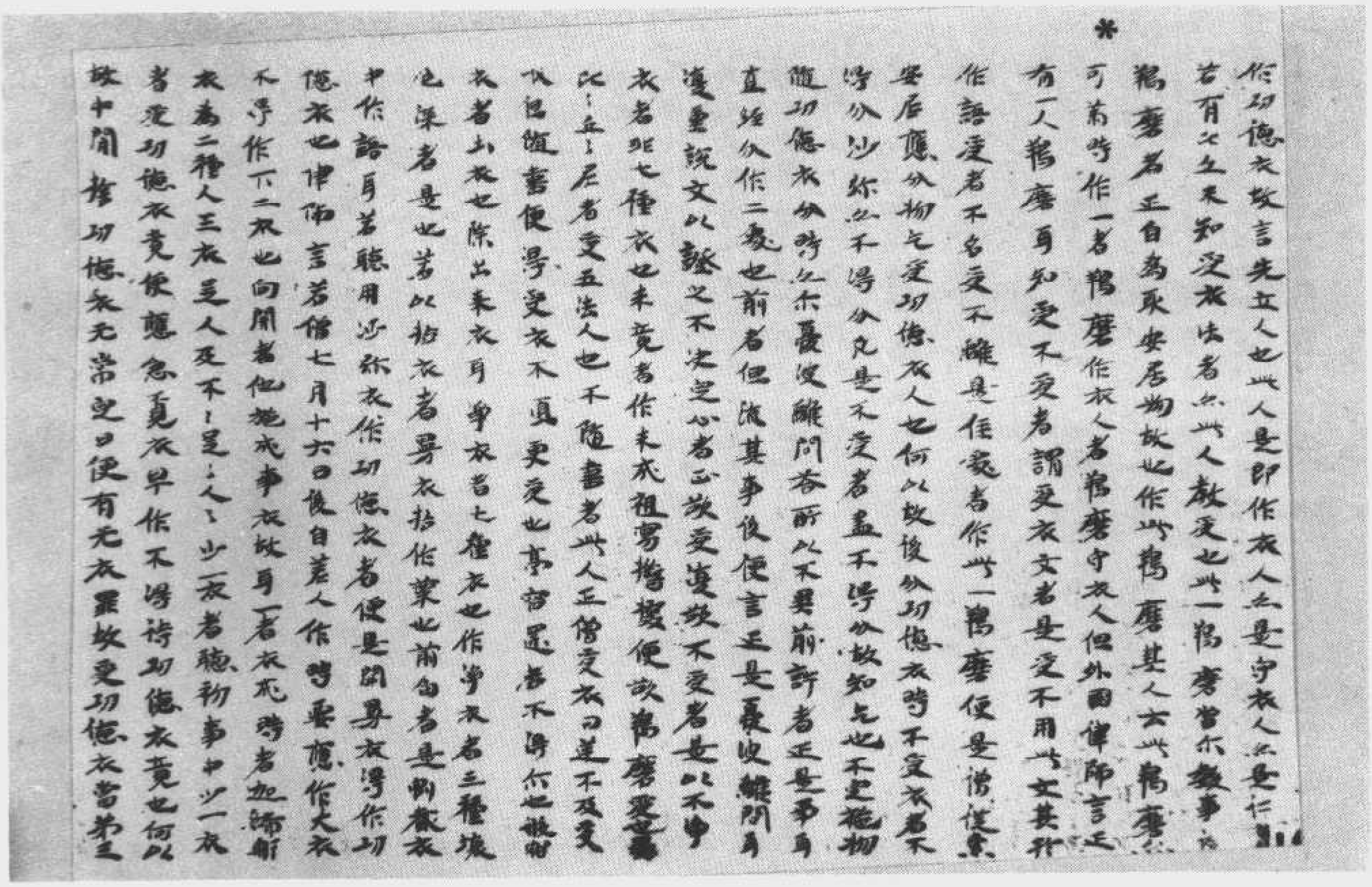
絺那衣中若雖所受持三衣守者迦絺那衣羅漢隨更受所
留者失持義是亦要敬受迦絺那衣中不可捨先所受三衣之
受者衣也便失迦絺那衣此失隨在八種中衣成事中外四律師
出而列二事是迦絺那衣既令比丘捨九戒不可不廣明其義也
作時乃還易身失時及乃不失衆義是以下廣解有百六十六
句迦絺那衣所以在八事之首者此故是衣法有七法中衣法衣後
此誦汝又故也〻所以能受迦絺那衣者有二因緣一者波羅利比
丘二者故令在家人大德功德云何蓋利比丘令比丘安居後
十月遊行諸國多人供養若衣若食盡受不過此是出家在
家人蓋也又復名資勞憂安居中自誓一意熟心行道上者得
四道果中者得禪定下者得度誦諸經乃至作龍福衆樂天
所得者至安居竟教令於大衆前作佛子呪請見聞疑罪
此又安清淨或身之大要者堪為福田有如此之功故聽是功
德衣捨離九事得九種利是名資云何罰故安居人不得是
破安居人之懶人四羯磨人別住与摩那埵如是比不聽功
德衣名為罰也又在世時諸鬼是安居比丘未得道者不開
長幼又自命令坐不得道者正立開歎身以是故諸比丘安
居中甚於苦行道又以向勝坐依教之故也 又此中說夏安
居比丘作制限若一夏中不得道者不共語又解人盡得准一
比丘未得用心太急故始結安居時初七日望得須二七望得後
不得乃至安居近有七日夜故未得偏便失然懊不復能坐禪
但致涕泣乃至不復食飲坐地求食又知其提心太急怨来
現之為說禪心事辟不緩不急言我從是得餘心盡又為說其

114

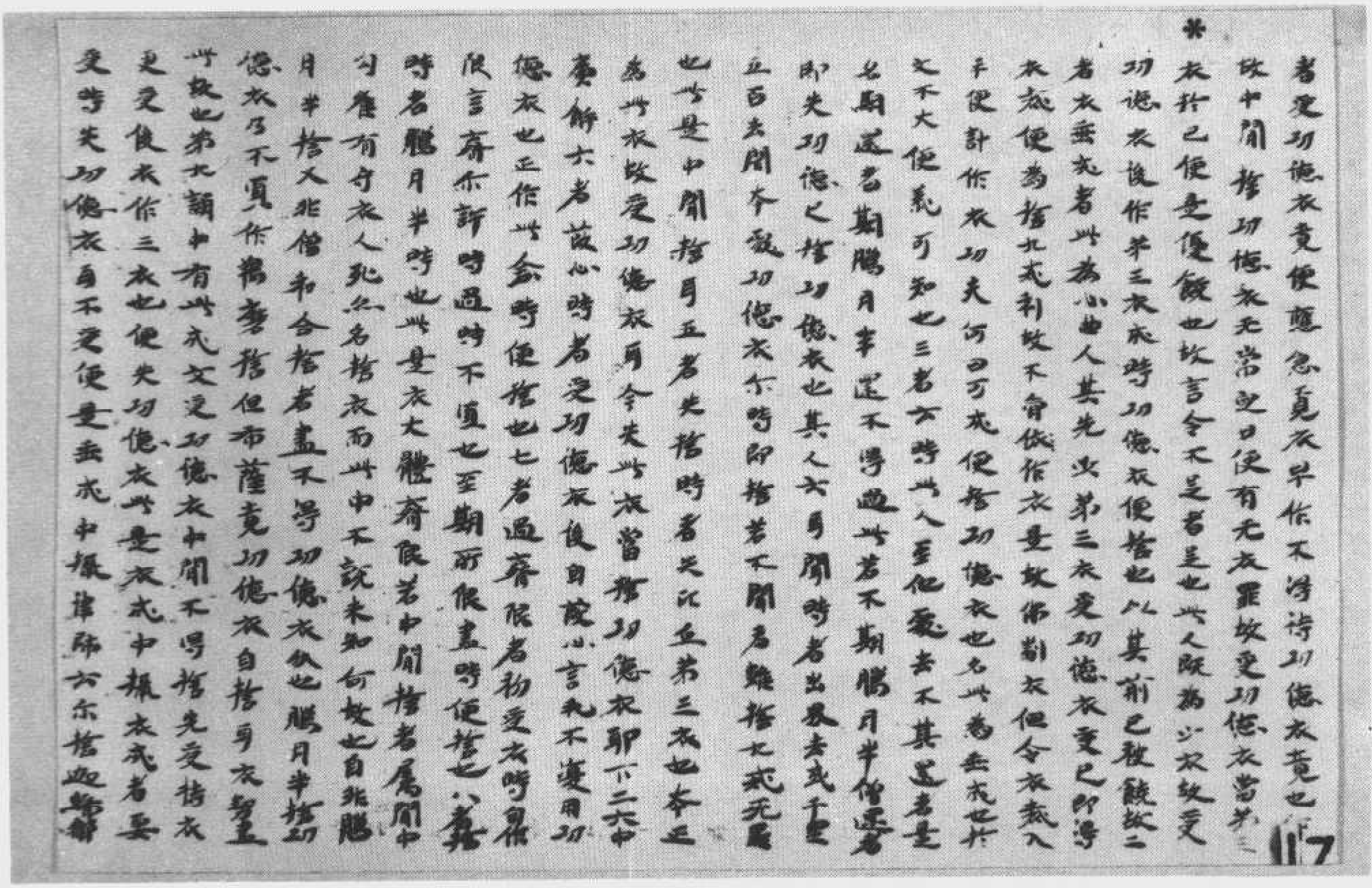


但致涕泣乃至不復食飲坐地求食人知其提心太急怨來
現之為說禪心事辟不緩不急言我從是得餘心盡人為說其
功得第四果有如此功德故被賞人迦絺那衣者名堅固不可
破壞凡是經律禪定中有相承不可得盡不可出打之不能
破傷之不能壞者盡名為迦絺那衣備以此名〻此衣也實
功德衣胡音中名功德為末〻那〻名揔相也此衣揔衆事令成
故亦名為末那也迦絺那衣有四義一者堅二者緩三者衆合四者〻
日〻成〻者此衣是衆家共有故令速成盡得受竟共也衆合者下
至二心作諸不淨物不得作衆僧和合共羯磨作受受說如是
事合然後成此衣故言衆合也緩者此衣雖捨而九功德常隨結
其身令十利恒生故言緩而不失故也堅者能令九戒捨而不破
犯而無罪事得不定物令定無能壞者故名為堅也先衣尚下是
三衣所受者此是斷功德衣之本體也何況新衣者更新得物
衣外長物也得過過十日畜無罪也要在此二事中一者捨三衣而許
無殘勞之意二者更得新衣無有過十日之憂其餘七事利益之
事中生也隨得衣日受者得外成衣來者即得日即得日即得
受不得高經留月百者是七月十六日也是黑月家百者僧不得
成衣未故羯磨安居衣作者日中作衣〻便受之不得經宿也
此中白羯磨受衣者正道衣成竟當僧和合受時法身衆
論衣前後所應作事也應先立者將欲羯磨物与此比丘
作功德衣故言先立人也此人是即作衣人亦是守衣人亦是行衣人
若有比丘未知受衣法者為此人教受也此一羯磨當作衆事後
羯磨者正白為衆安居物故也作此羯磨甚人言此羯磨

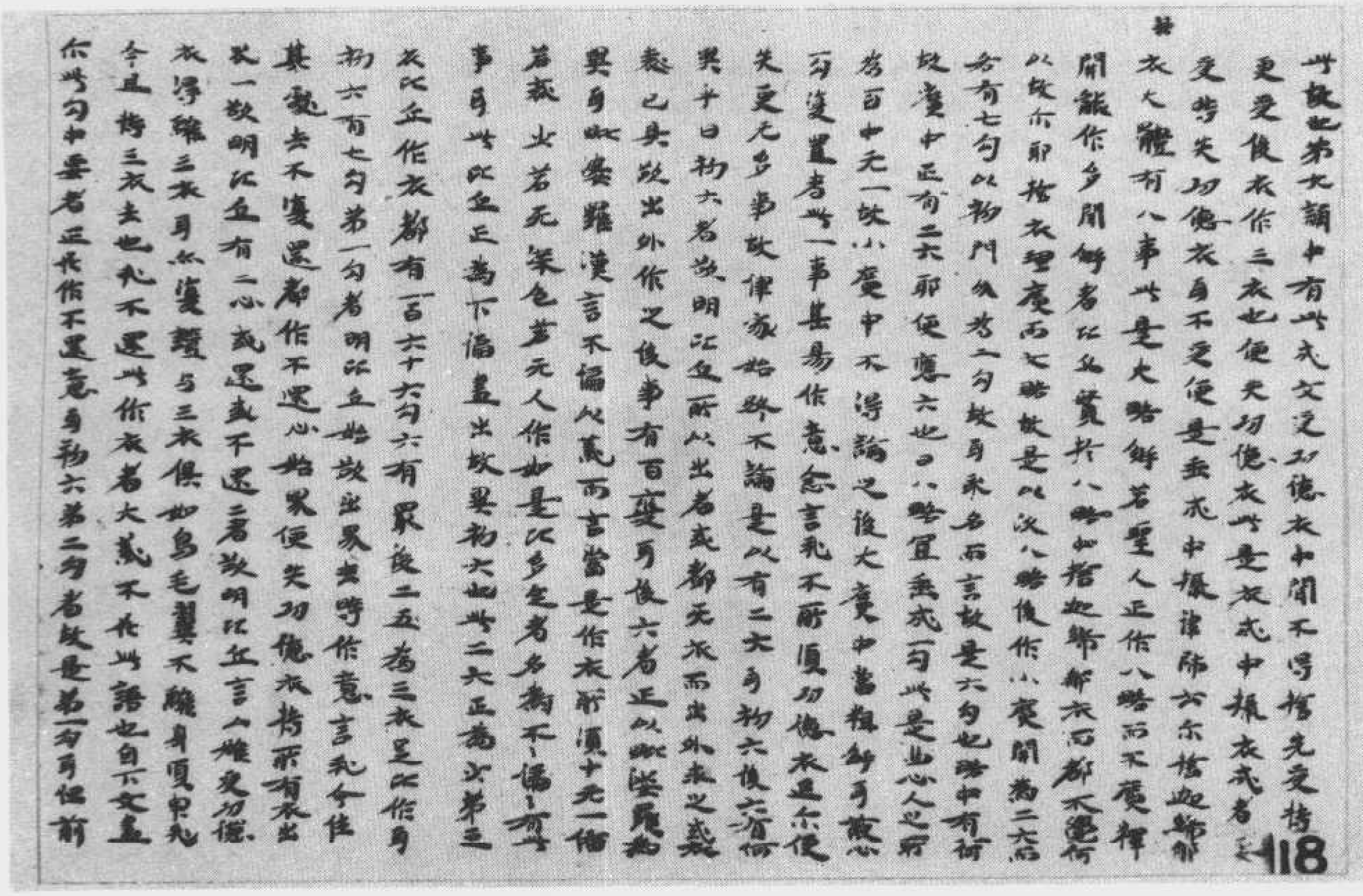
115



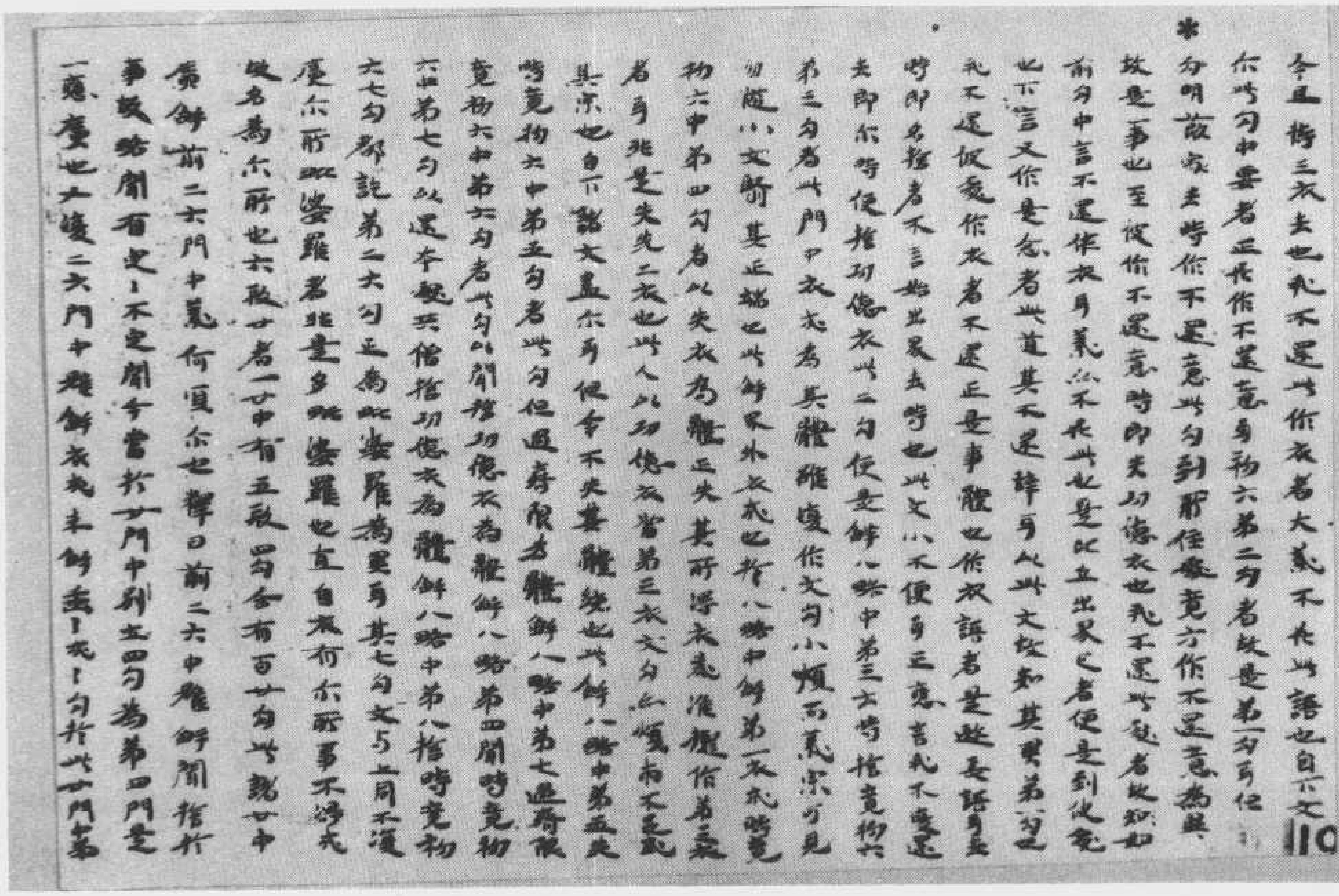
作功德衣故言先立人也此人是即作衣人亦是守衣人亦是仁
若有久久不知受衣法者亦此人教受也此一羯磨當尓教事為
羯磨者正自為取安居物故也作此羯磨其人亦此羯磨亦
可前時作一名羯磨作衣人名羯磨守衣人但外國律師言正
有一人羯磨可知受不受者謂受衣文者是受不用此文其科
作語受者不名受不離是住處者作此一羯磨便是謂從處
安居應分物乞受功德衣人也何以故後分功德衣時不受衣者不
得分沙弥亦不得分凡是不受者盡不得分故知乞也不受施物
隨功德衣分時亦亦義復離問答所以不要前許者正是事有
直經分作二義也前者但流其事後便言正是義決離問有
違重說文以證之不定心者正欲受復故不受者要以不中
衣者非七種衣也未竟者作未成祖雾撥便欲羯磨受[illegible]
以但縫書便得受衣不直受也事留還者不得亦也[illegible]
比〻丘〻尼者受五法人也不隨畫者此人正僧受衣日差不及受
衣者小衣也除上來衣有爭衣當七種衣也作淨衣者三種壞
色染者是也若以物衣者易衣物作業也前為者是例叢衣
中作語身若聽用沙弥衣作功德衣者便是開易衣得作功
德衣也律師言若僧七月十六日後自差人作時要應作大衣
不得作下二衣也向聞者他施衣事衣故身一名衣衣時者加絺解
衣為二種人三衣足人足不〻足〻人〻少一衣者聽初事中少一衣
者受功德衣竟便應急覓衣早作不得持功德衣竟也何以
故中間捨功德衣无常空日使有无衣罪故受功德衣當第三



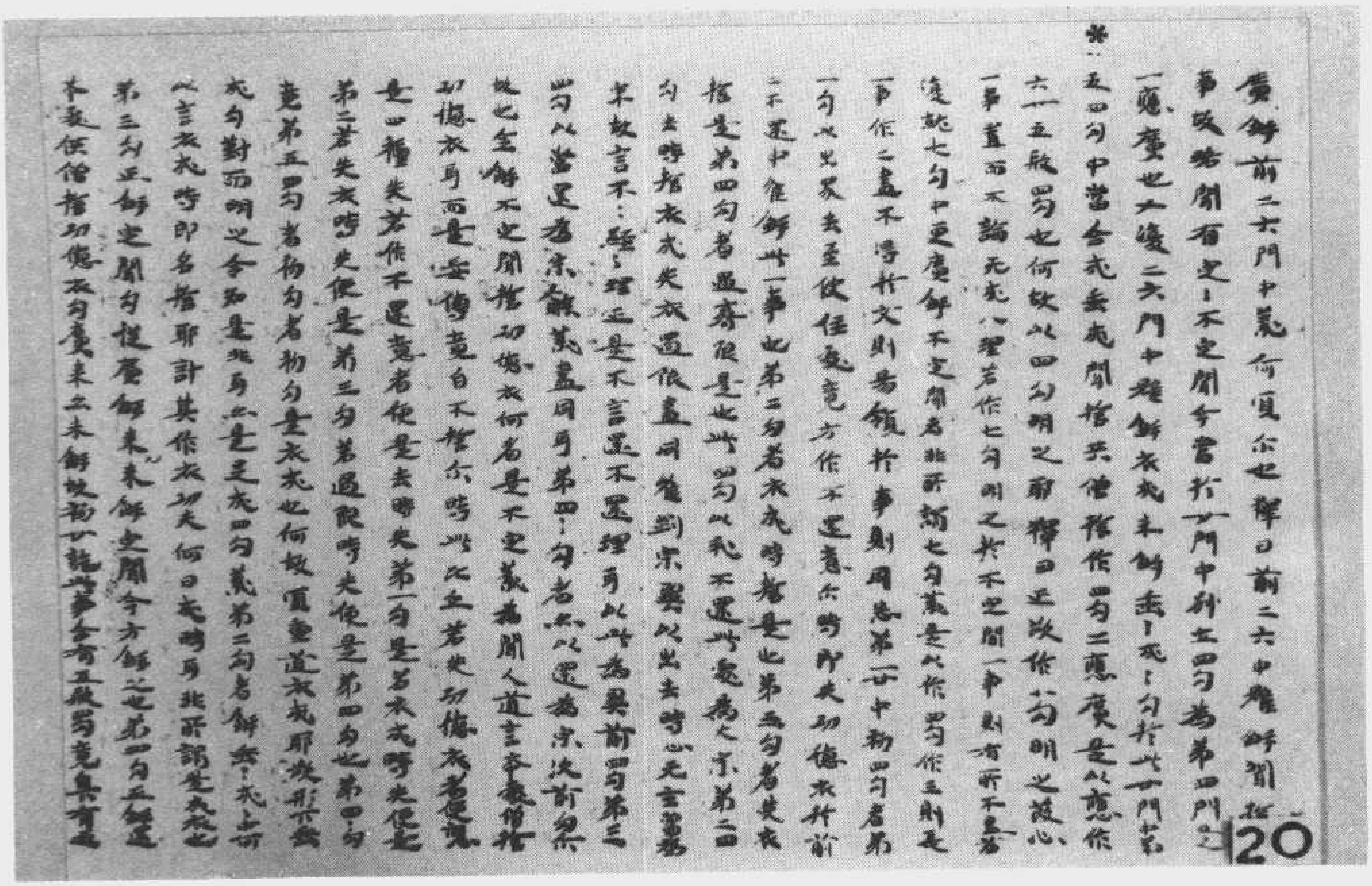
者受功德衣竟便應急覓衣早作不得持功德衣竟也
故中間捨功德衣无常空日使有无衣罪故受功德衣當第三
衣於已便是復飯也故言今不足者足也此人既為少衣故受
功德衣後作第三衣衣時功德衣便捨也以其前已被飯故二
者衣無衣者此為小曲人其先少第三衣受功德衣竟已即得
衣衣便為捨九衣利故不會依作衣是故佛斷衣但令衣衣入
手便許作衣功夫何日可成便捨功德衣也名此為無衣也共
文不大便義可知也三者六時此人多他處去不其還者是
名願還者期臈月半還不得過此若不期臈月半僧還者
即失功德之捨功德衣也其人六月聞時者出界去或千里
五百去聞今散功德衣尓時即捨若不聞者雖捨七戒無最
也此是中間捨身五者失捨時者矣比丘第三衣也本正
為此衣故受功德衣身今失此衣當捨功德衣耶下二六中
無解六者發心時者受功德衣後自發心言我不復用功
德衣也正作此念時便捨也七者過齊限者初受衣時自依
限言齊尓許時過時不復也至期所限盡時便捨也八義
時者臘月半時也此是衣大體齊限若中間捨者屬中間
勾僧有守衣人死亦名捨衣而此中不說未知何故也自非臘
月半捨又非僧和合捨者盡不得功德衣故也臘月半捨功
德衣乃不須作羯磨捨但布薩竟功德衣自捨身衣翌直
此故也第九誦中有此戒文受功德衣中間不得捨先受持衣
更受作衣作三衣也便失功德衣此是衣戒中捺衣戒者要
受時失功德衣身不受便是無戒中振律師亦尓捨血脈


此段也第六頌中有此戒文之功德衣中間不得捨先受持
更受餘衣作三衣也便失功德衣此是戒戒中捨衣戒者之
受此失功德衣自不受便是垂戒中據律師亦尔捨此節
衣大體有八事此是大略解若聖人正作八略而不廣釋
開能作多聞解者以久覽於八略如指迦絺那衣而都不還何
以故亦耶捨衣理處而七略故是以次八略後作小覆開為二六句
各有七句以初門略為二句故身來名而言故是六句也略中有銜
故廣中正有二六耶便應六也曰小略宜垂戒一句此是出心人之所
為百中无一故小覆中不得論之後大廣中當種解身彼心
句逸置為此一事甚易作意念言我不所須功德衣且尔便
失更无多事故律家始終不論是以有二大身初六後六循
異十日初六者故明比丘所以出者或都无衣而出外求之義
意已異故出外作之後事有百變身後六者正以此婆羅如
異身此婆羅漢言不論以義而言當是作衣所須十无一備
若裁少若无笨色若无人作如是比多乞者多為不〻論〻可得
事身此比丘正為下論盡出故要初六如此二六正為以第三
衣比丘作衣都有一百六十六句六有眾後二五為三衣足比作身
初六有七句第一句者明比丘始故出衆者時作意言我今往
其處去不復還都作不還心始衆便失功德衣捨所有衣出
界一数明比丘有二心或還或不還二句故明比丘言人雖受功德
衣淨施三衣身亦復攝与三衣俱如鳥毛翼不離身須申丸
今且捨三衣去也我不還此作衣者大義不在此語也自下文盡
亦此句中要者正在作不還意身初六第二句者故是第一句身但前

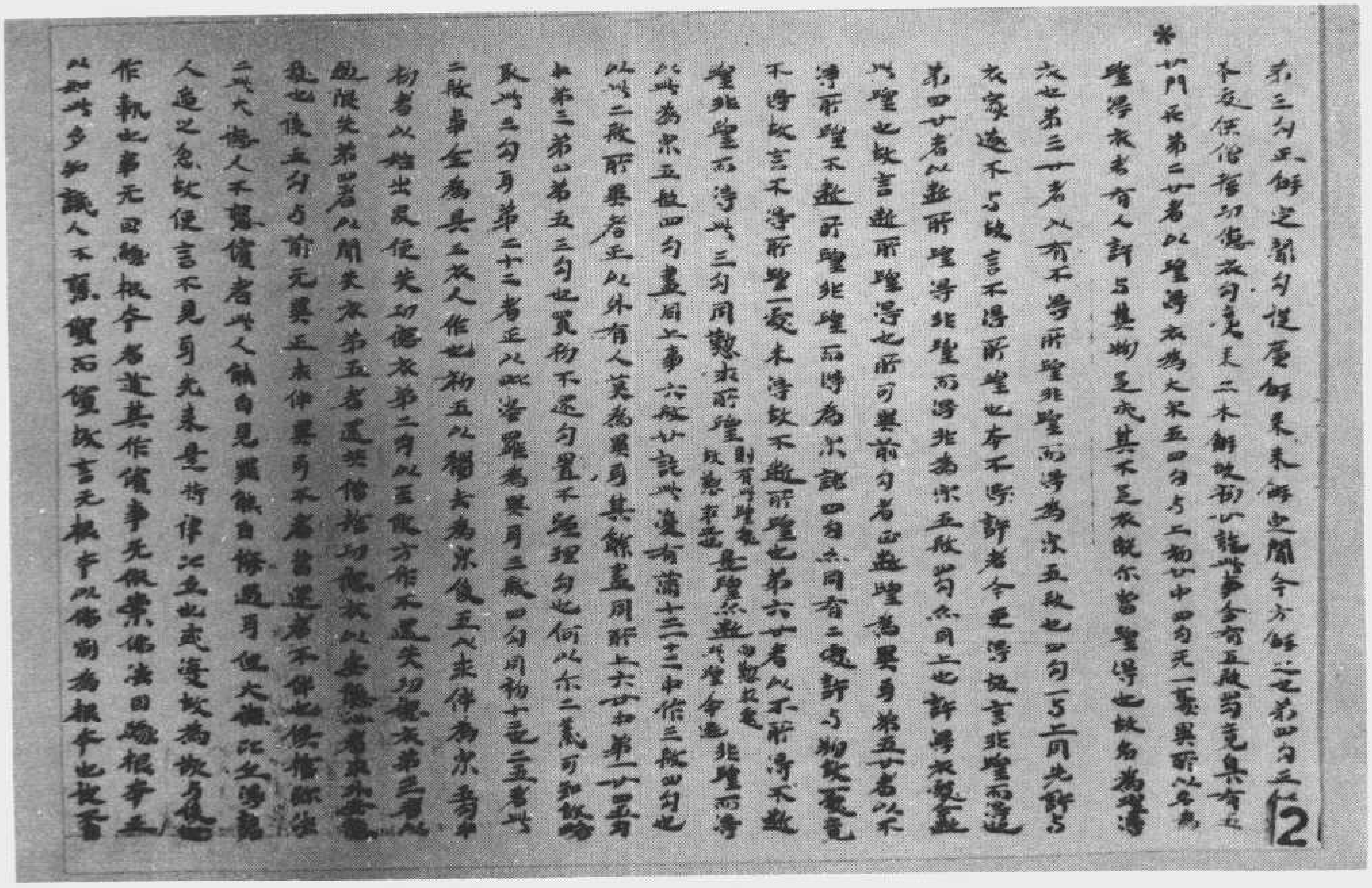
118


今且捨三衣去也我不還此作衣者大義不在此語也自下文
亦此句中要者正在作不還意身初六第二句者故是第一句身但
分明故家去時作不還意此句到前住處竟方作不還意為異、
故是事也至彼作不還意時即失功德衣也我不還此起者故知如
前句中言不還作衣身義然不在此也是比丘出界已者便是到彼處
也下言又作是念者此直其不還辞身以此文故知其異第二句也
我不還似受作衣者不還正是事體也作取語者是此要語身竟
時即名體者不言始出衆去時也此文小不便身三意言我不還還
去即亦時便捨功德衣此二句使是解八略中第三文時捨竟物六
弟三句為此門中衣戒為其體雖復作文句小煩而義宗可見
勿復小文的甚正端也此解不外衣戒也於八略中解第一衣戒時竟
初六中第四句者以失衣為體正失其所得衣之淮擬作第三衣
者身非是失先二衣也此人以功德衣當弟三衣文句亦須而不足乾
其宗也自下諸文盡亦身但令不失其體總也此解八略中第五失
時竟初六中第五句者此句但過寿限為體解八略中第七過寿限
竟初六中第六句者此句以聞捨功德衣為體解八略中第四聞時竟初
六此第七句以逐本衣失借捨功德衣為體解八略中第八捨時竟初
六七句都說第二大句正為此婆羅為要身其七句文与上同不復
屢尔所以婆羅者非是多以婆羅也直自衣有亦所事不得成
故名為亦所也六段廿者一廿中有五段四句合有百廿句此號廿中
貪解前二六門中義何須尔也釋曰前二六中雖解開捨於
事故略開有定了不定開今當於廿門中列五四句為第四門是
一邊了塵也大後二六門中雖解衣我未解去了我了句於此廿門中第

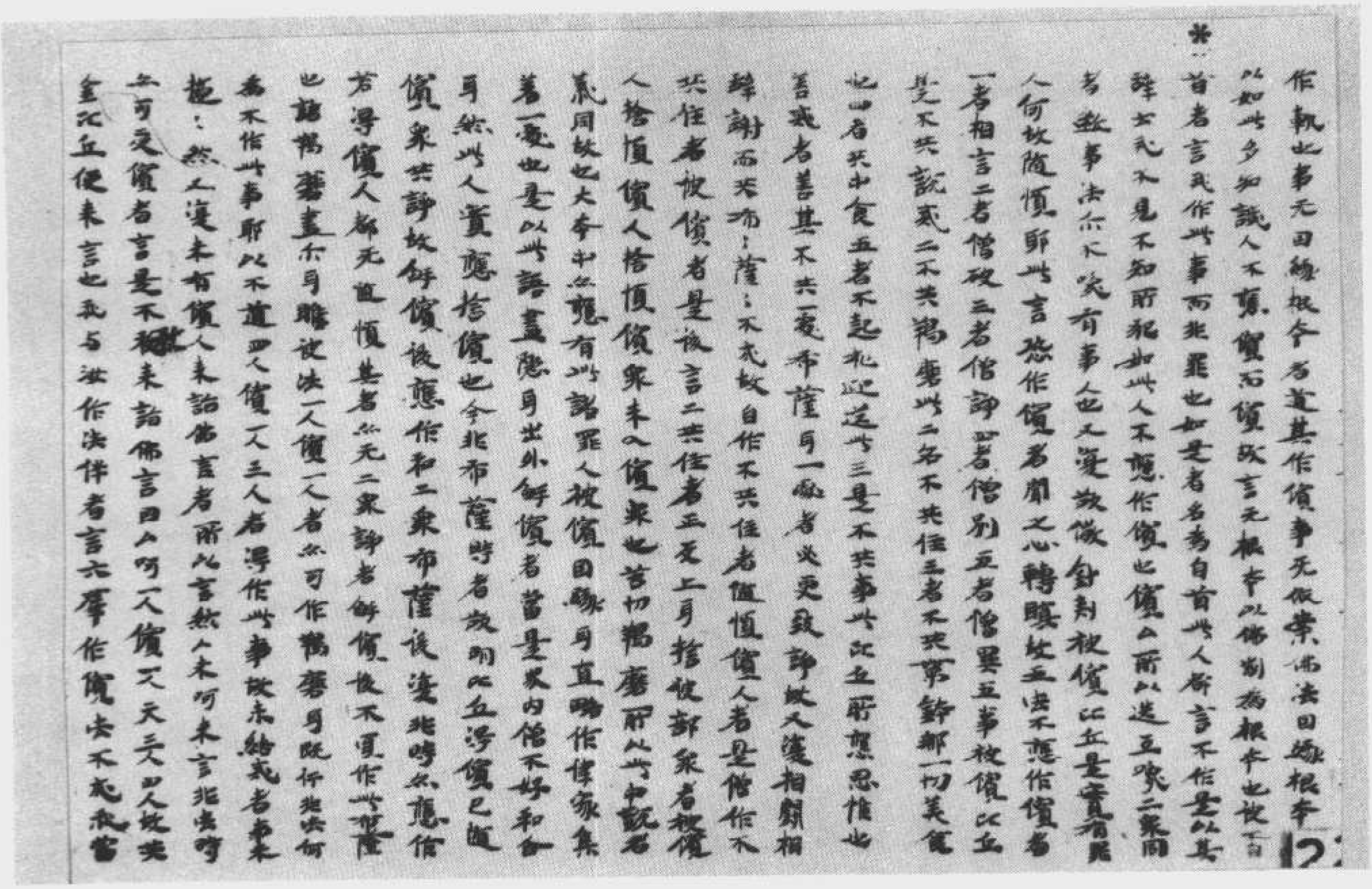
110



廣釋前二六門中義何宜尒也釋曰前二六中雖解聞於
事故略開看之〻不足開令當於卄門中別立四句為第四門之
一應釐也大後二六門中雖解衣戒未解盡〻戒〻句於此卄門中第
五四句中當含戒無戒開皆共便攝作四句二應廣是以應作
六一五敬罚也何故以四句明之爾釋曰正欲作句明之發心
一事盡而不論无戒八種若作七句則之於不足開一中則有所不盡若
後說七句中更廣釋不足開者非所謂七句義是以作四句作三則是
一事作二義不得於文則易領於事則同悉第一卄中初四句者第
一句以足衆去至彼任意竟方作不足意亦時所失功德衣於前
二不足中除解此一事也第二句者衣戒時首是也第三句者失衣
指是為四句者盡齊根是也此四句以戒不足此意為之宗第二四
句去時指衣戒失衣遇依盡同雖對宗與以出去時心无言業
半故言不〻疑〻理正是不言還不還理身以此為異前四句第三
四句以當還為宗能義盡同身第四〻句者不以還為宗決前無
故也全解不足開指功德衣何者是不足義為聞人道言本義指
功德衣身而是安傳竟自不知尒時此亦立若失功德衣者便竟
是四種失若作不還竟者便是去時失第一句是若不衣時失便是
第二若失衣時失便是第三句若過限時失便是第四句也第四句
竟第五四句者物句者物句是衣戒也何故宜重道衣戒耶欲形六無
戒句對而明之令知是非身亦是足戒四句義第二句名解無〻戒上所
以言衣戒時即名指耶計其作衣功夫何日戒時身非所謂是衣戒也
第三句正解足開句從廣解來〻來解足開今方解之也第四句正解足
本意使館指功德衣句廣來之未解故初卄說此事令有五敬罚竟集有五

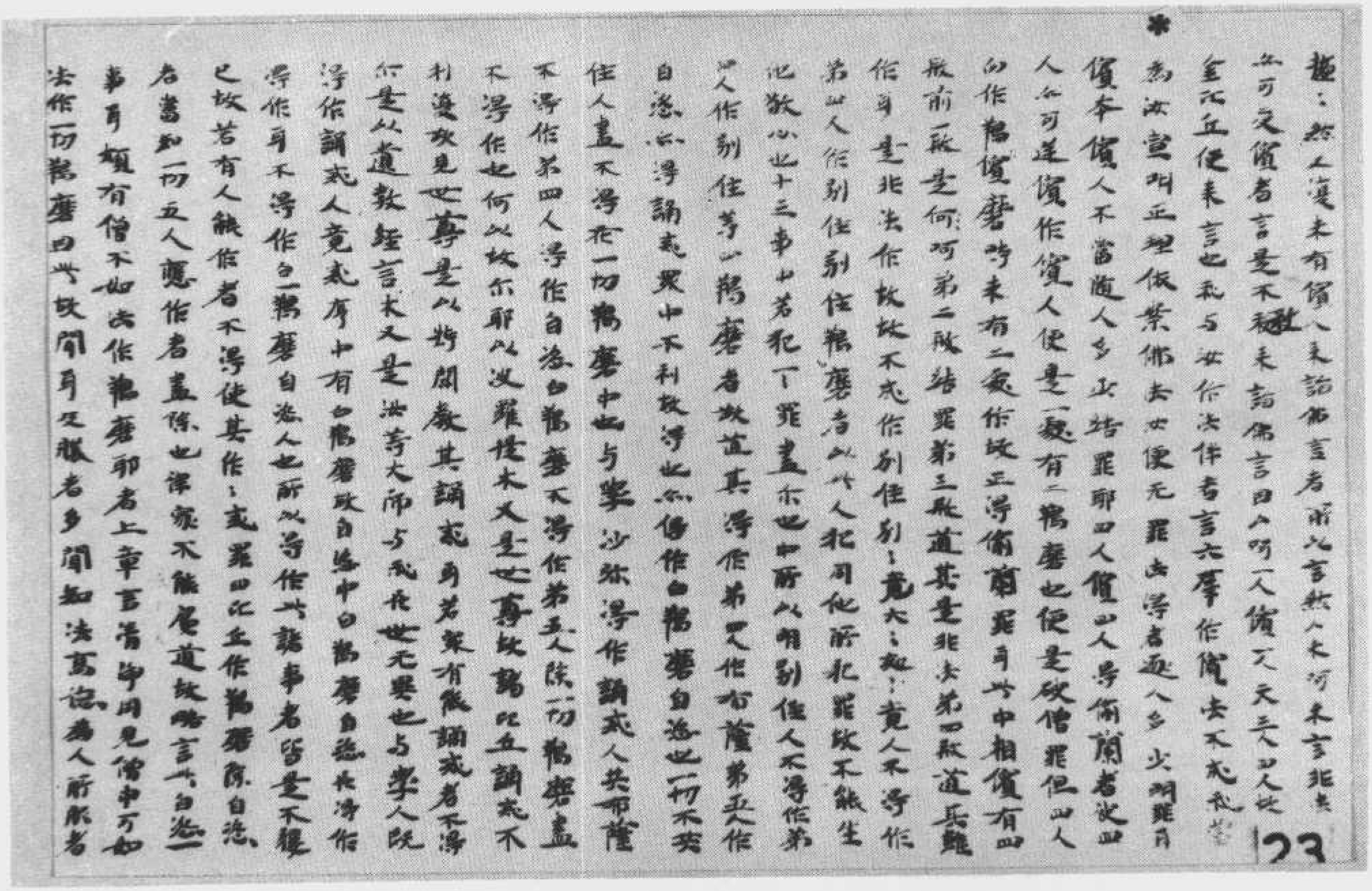


第三句正解足開句從廣解來〻來解足開今方解之也第四句正解
本意使館指功德衣句廣來之未解故初卄說此事令有五敬罚竟集有五
卄門第二卄者以壇淨衣為大界五四句与二初卄中四句无一義異所以名為
壇淨衣者有人許与集別足衣其不足衣既尒當壇淨也故名為壇淨
衣也第三卄者以有不淨所壇非壇而淨為宗五敬也四句与二同先許与
衣家遮不与故言不得所壇也本不許者今更淨故言非壇而淨
第四卄者以無所壇淨非壇而淨非為宗五敬罚亦同上也許淨衣敬無
此壇也故言無所壇淨也所可異前句者西無壇為異身第五卄者以不
淨所壇不敬所壇非壇而淨為宗說四句亦同有二處許与物敬覆竟
不淨故言不淨所壇一處未淨故不敬所壇也第六卄者以不淨不敬
壇非壇而淨此三句同數衣所壇（則有此壇處故無事無）是壇亦無（此敬故也此壇今無）非壇而淨
以此為宗五敬四句盡同上事六敬卄說此後有蒲十二十三中作三敬四句也
以此二敬所異者正以外有人莫為異身其餘盡同前上六卄如第一卄四句
如第三第四第五三句也置物不還句置不經理句也何以尒二義可知故略
取此三句身第二十二者正以此嗇羅為異身三敬四句同初十二三者此
二敬事全為異五衣人作也初五以獨去為宗後五以未併為宗寿本
初者以始出界便失功德衣第二句以至作方作不還失功德衣第三句以
過限失第四者以聞失衣第五者遙共僧捨功德衣以安隱心者乖不安隱
義也後五句与前无異正未併異身不者書逆者不併也僕僧所說
二此大德人不解讀者此人雖自見解能自修道身但大德汜立淨說
人道之急故便言不見身先來是折律汜立也武海故為故身後道
作軌也事无因緣根本者責其作讀事无假業佛法因緣根本五
以如此多知識人不尋寶石價故言无根本以佛則為根本也故看



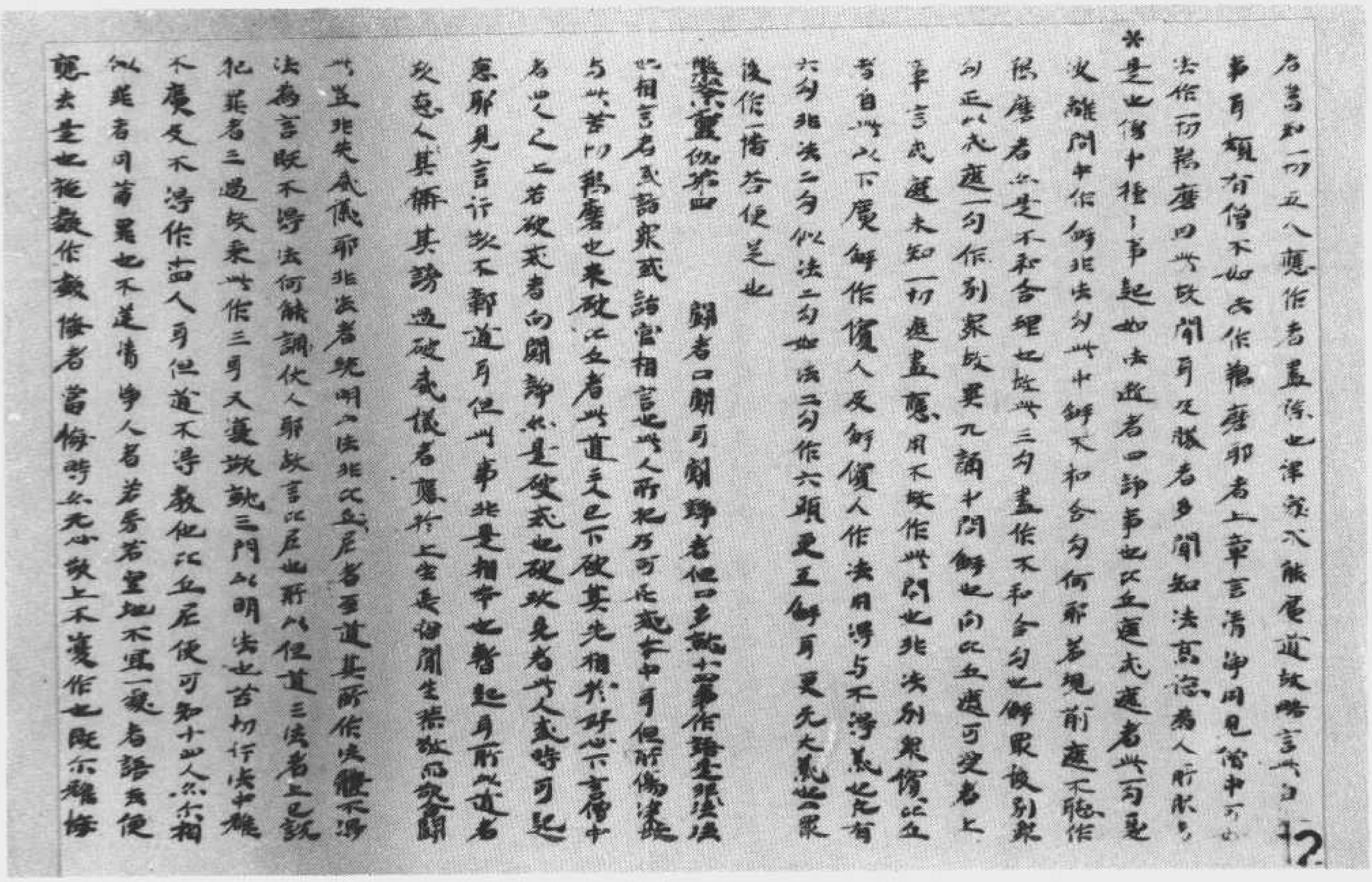
作執此事无因緣故今名道其作儐事无假業佛法因緣根本
以如此多知識人不覆實而儐故言无根本以佛制為根本也故言
首者言我作此事而非罪也如是者名為自首此人所言不作是以其
舉者我不見不知所犯如此人不應作儐也儐亦所以送五衆二衆而
為教事法亦不受有事人也又衆故微訓對被儐比丘是實有罪
人何故隨順耶此言恐作儐者聞之心轉瞋故五法不應作儐者
一者相言二者僧破三者僧諍四者僧別五者僧異五事被儐比丘
是不共說戒二不共羯磨此二名不共住三者不共事餘都一切美食
也四者共中食五者不起不迎送此三是不共事此比丘所應思惟也
善哉者善其不共一處布薩耳一處者必更致諍故又復相顧相
辭謝而共布薩布薩不成故自作不共住者隨順儐人者是僧作不
共住者被儐者是故言二共住者五又上耳捨彼部衆者被儐
人捨隨儐人捨隨儐衆來入僧衆也若切羯磨所以此中說名
義同故也大本中亦應有此語罪人被儐因緣耳直略作律家集
著一處也是以此語盡應耳出外餅儐者當是衆內能不好和合
耳然此人實應捨儐也今非布薩時者故明比丘得儐已隨
儐衆共諍故餅儐後應作和二衆布薩後復非時亦應作
方得儐人都无直順其者亦无二衆諍者餅儐後不宜作此布薩
也諸羯磨盡亦耳雖被法一人儐一人者亦可作羯磨耳既何非法何
為不作此事耶以不直四人儐三人三人者得作此事故未結戒者未來
極∴然人復未有儐人未諸佛言者所以言然人未可未言非法時
亦可受儐者言是不[illegible]來諸佛言四人可一人儐又三人又三人四人故共
舍比丘使來言也我与汝作法伴者言六羣作儐法不成我當

12



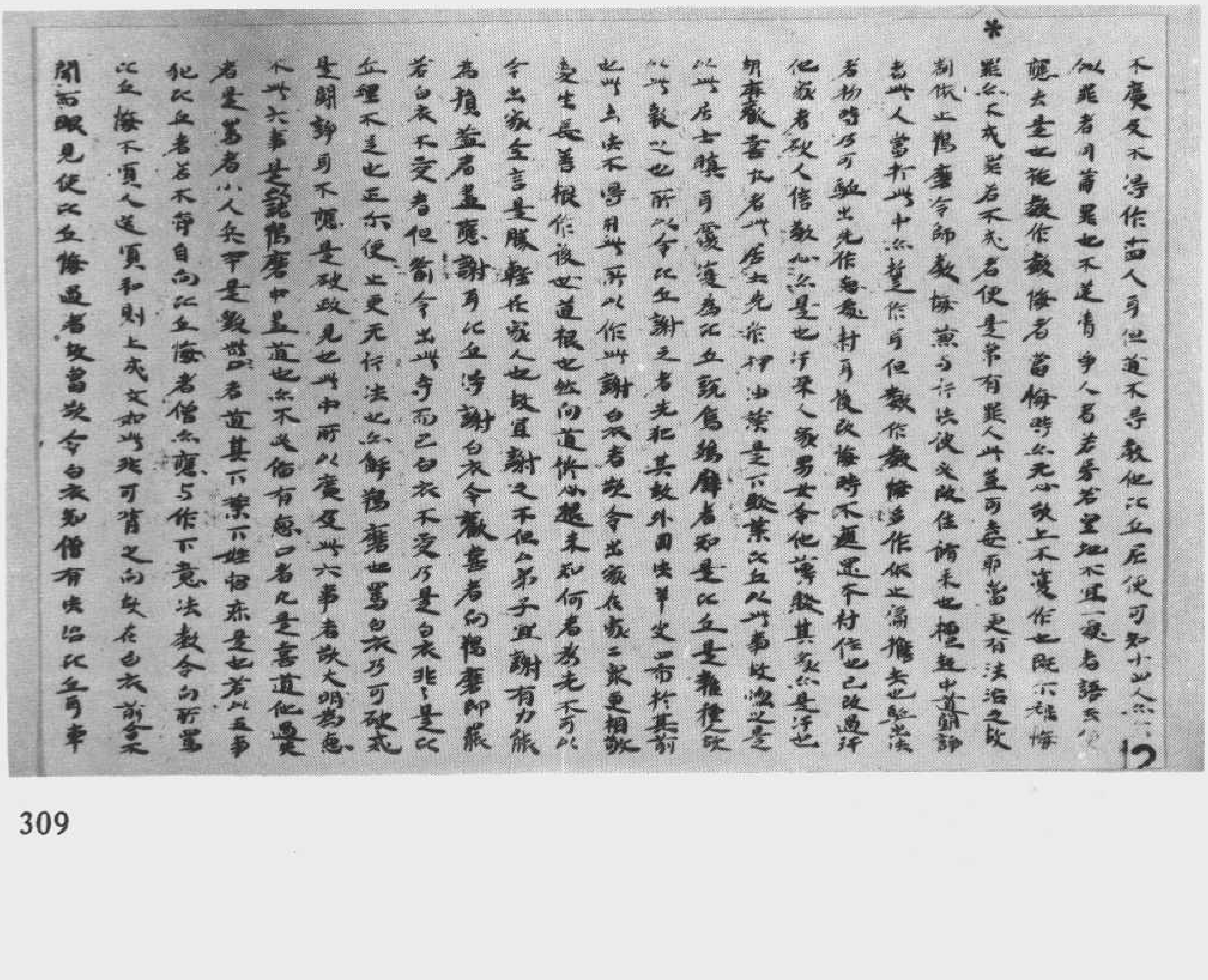
極∴然人復未有儐人未諸佛言者所以言然人未可未言非法時
亦可受儐者言是不[illegible]來諸佛言四人可一人儐又三人又三人四人故共
舍比丘使來言也我与汝作法伴者言六羣作儐法不成我當
為汝宣明正理依業佛去世便无罪去得者五人多少明罪耳
儐本儐人不當隨人多少結罪耶四人得儐四人得偷蘭者從四
人亦可遂儐作儐人使是一處有二羯磨也便是破僧罪但四人
而作羯磨儐者時未有二處作故五得偷蘭罪耳此中相儐有四
段前二段是何可第二段結罪第三段通其是非法第四段通長離
作耳是非法作故故不成作別住別∴竟大∴竟∴竟人不得作
第四人作別住別住羯磨者以此人犯罪比所犯罪故不能生
此数心也十三事中若犯下罪盡亦也中所以明別住人不得作第
四人作別住等四羯磨者故宜其得作第四又作布薩第五人作
自恣亦得請戒衆中不利故得也亦得作白羯磨自恣也一切不共
住人盡不得在一切羯磨中也与學沙弥得作請戒人共布薩
不得作第四人得作白恣白羯磨不得作第五人除一切羯磨盡
不得作也何以故亦耶以汲羅提木叉是世尊故請比丘請戒不
利復故見世尊是以特閑教其誦戒耳若衆有能誦戒者不得
亦是以道教經言木叉是汝等大師与我在世无異也与學人既
得作誦戒人竟戒序中有白羯磨故自恣中白羯磨自恣亦得作
得作耳不得作白一羯磨自恣人也所以得作此諸事者皆是不覆
已故若有人能作者不得使其作∴式羅四比丘作羯磨除自恣
者盡如一切五人應作者盡除也深察不能覺道故略言此白恣一
事耳頗有僧不如法作羯磨耶者上章言清淨同見僧中可如
法作一切羯磨因此故聞耳反聽者多聞知法高論為人所服者

23



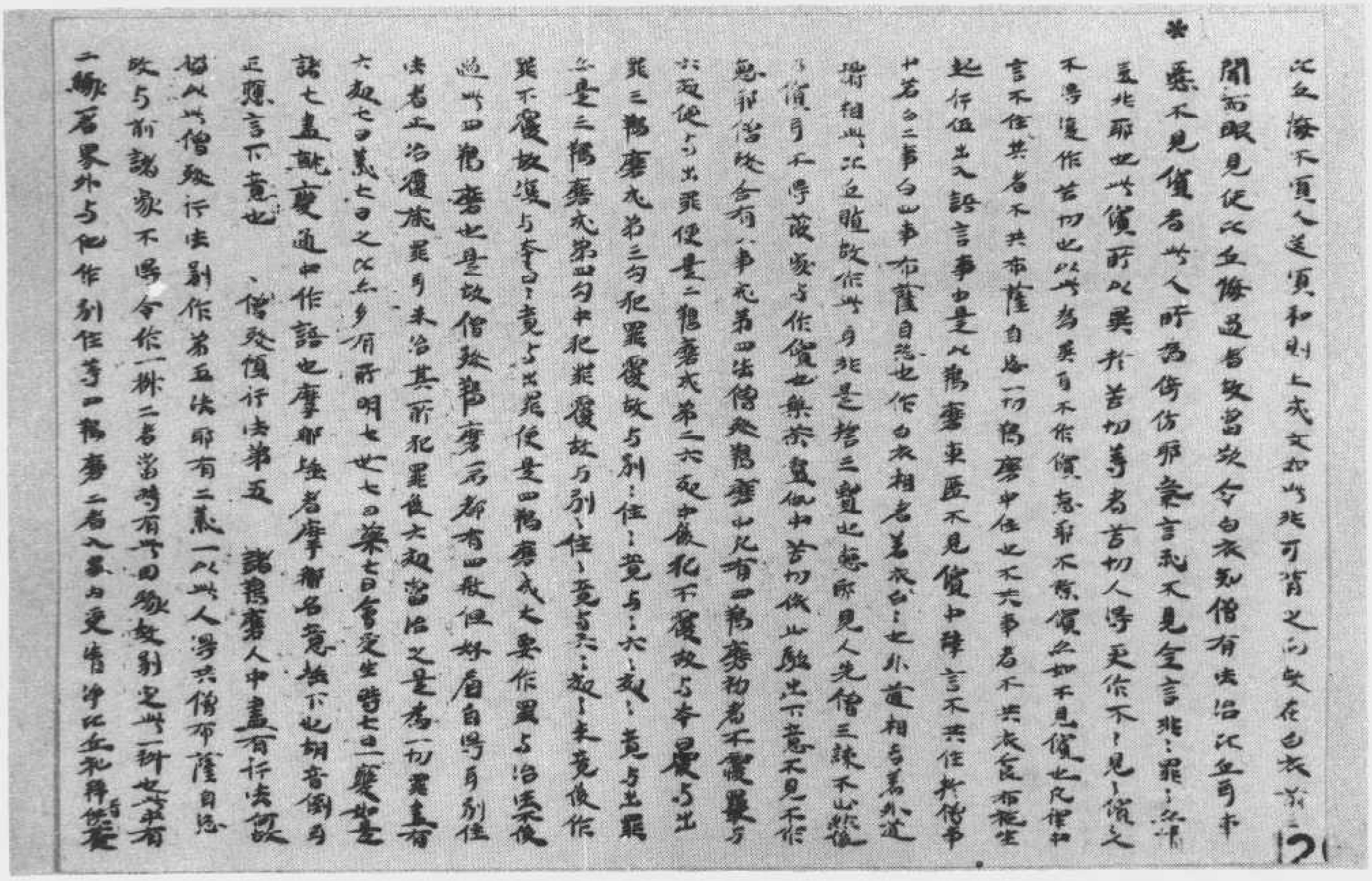
名為知一切五人應作者盡除也律從不能尾道故略言此句
事有頗有僧不如法作羯磨耶者上章言清淨同見僧中可如
法作羯磨四此段開有及恐者多聞知法高德為人所服之
＊是也僧中種種事起如法滅者四諍事也比丘道式遮者此句是
波離問中作解非法句此中解不和合句何耶若現前遮不聽作
羯磨者亦是不和合埋也故此三句盡作不和合句也解眾後別眾
句正以九遮一句作別眾故要九識中問解也向比丘遮可受者上
事言或遮未知一切遮盡應用不敢作此問也非法別眾僧比丘
者自此以下廣解作僧人及解僧人作法用淨與不淨義也先有
六句非法二句似法二句如法二句作六頭更互解有更無大亂世眾
後作一偈答使是也
鬪諍不重伽他四　鬪者口關可鬪諍者但四多說十四事作諍是非法依
此相言者或諍眾或諍官相言也此人所犯乃可屈藏中可但所傷深甚
與此苦切羯磨也未破比丘者此直是己下破其先相於好心下言僧中
者也之上若破戒者向關諍亦是破戒也破戒見者此人或時可起
惡邪見言行欲不鄣道有但此事非是相常也誓起有所以道者
敬惡人其稱其謗過破戒儀者難於上坐長僧聞生恭敬而欲關
此並非失威儀耶非法者既明上法非比丘尼者至道其所作法體不淨
法為言既不淨法何能調伏人耶故言比丘尼也所以但道三法者上已說
犯非者三過故束此作三有又復欲說三門以明法也苦切行法中雖
不廣文不得作苗人有但道不得教他比丘尼使可知十四人亦亦相
似非者同前異也不是清淨人者若秀若皇知不宜一處者語其使
聽去是也施教作教悔者當悔時亦先心敬上不憂作也既亦難悔

12

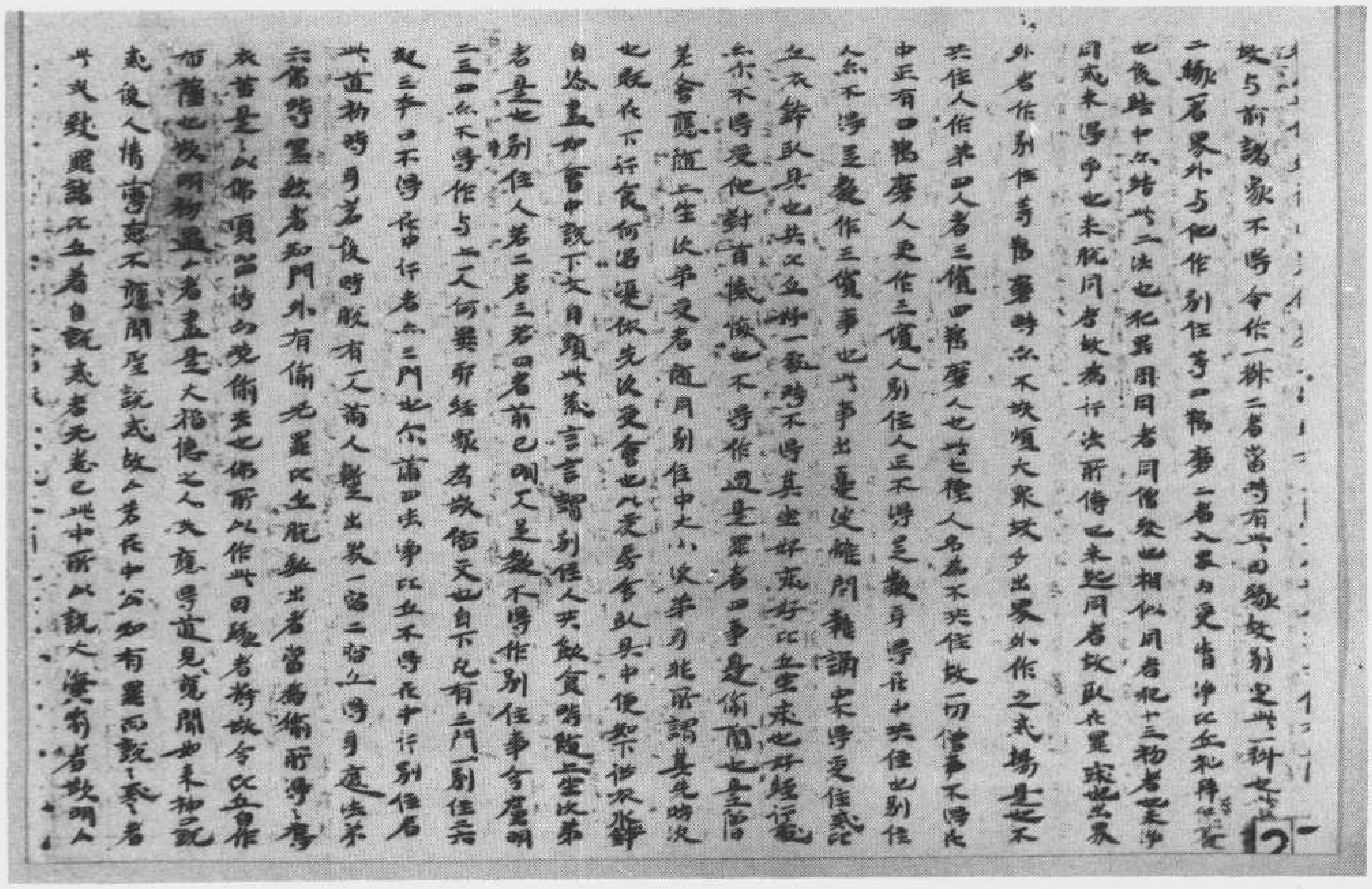


不廣文不得作苗人有但道不得教他比丘尼使可知十四人亦亦相
似非者同前異也不是清淨人者若秀若皇知不宜一處者語其使
聽去是也施教作教悔者當悔時亦先心敬上不憂作也既亦難悔
＊非亦不成非若不成者使是常有非人此並可去耶當更有法治之故
制依止羯磨令師教悔兼與行法使改往諸未也種種並中道關諍
者此人當於此中亦是作有但教作教悔多作依止滿擯者也驅出法
者擯時乃可驅出先作白羯磨村有後改悔時不過罪不村住也已改過行
他家者破人信教亦亦是也行染人家男女令他華廢其家亦是行也
用奉家書比者此居士先作掬油藥是下發業比丘以此事故恨之是
以此居士瞋有發遣為比丘說惡罵辱者知是比丘是難種使破
以此教之也所以令比丘謝之者先犯其故外國法毕丈四而於其前
也此亦法不得用此所以作此謝白衣者故令出家在家二眾更相敬
愛生長善根作後世道根也然向道俗必起未和何者為老不可以
令出家全言是勝輕於俗人也故宜謝之不但為弟子宜謝有力能
為損益者盡應謝有比丘得謝白衣令歡喜者向羯磨即嚴
若白衣不受者但當令出此寺而已白衣不受乃是白衣非非是比
丘埋不足也正亦使止更元行法也亦解羯磨也罵白衣乃可破戒
是關諍有不應是破戒見也此中所以廣及此六事者故大明為惡
不此六事是說羯磨中是道也亦不是備有惡四者凡是害道他是
者是罵者小人矢罕是數數者道其下業下娃昭亦是也若以五事
犯比丘者若不尊自向比丘悔者僧亦應與作下意法教令向所罵
比丘悔不買人送買和則上成文如此非可背之向故在白衣前舍不
聞而眼見使比丘悔過者故當教令白衣知僧有法治比丘有事

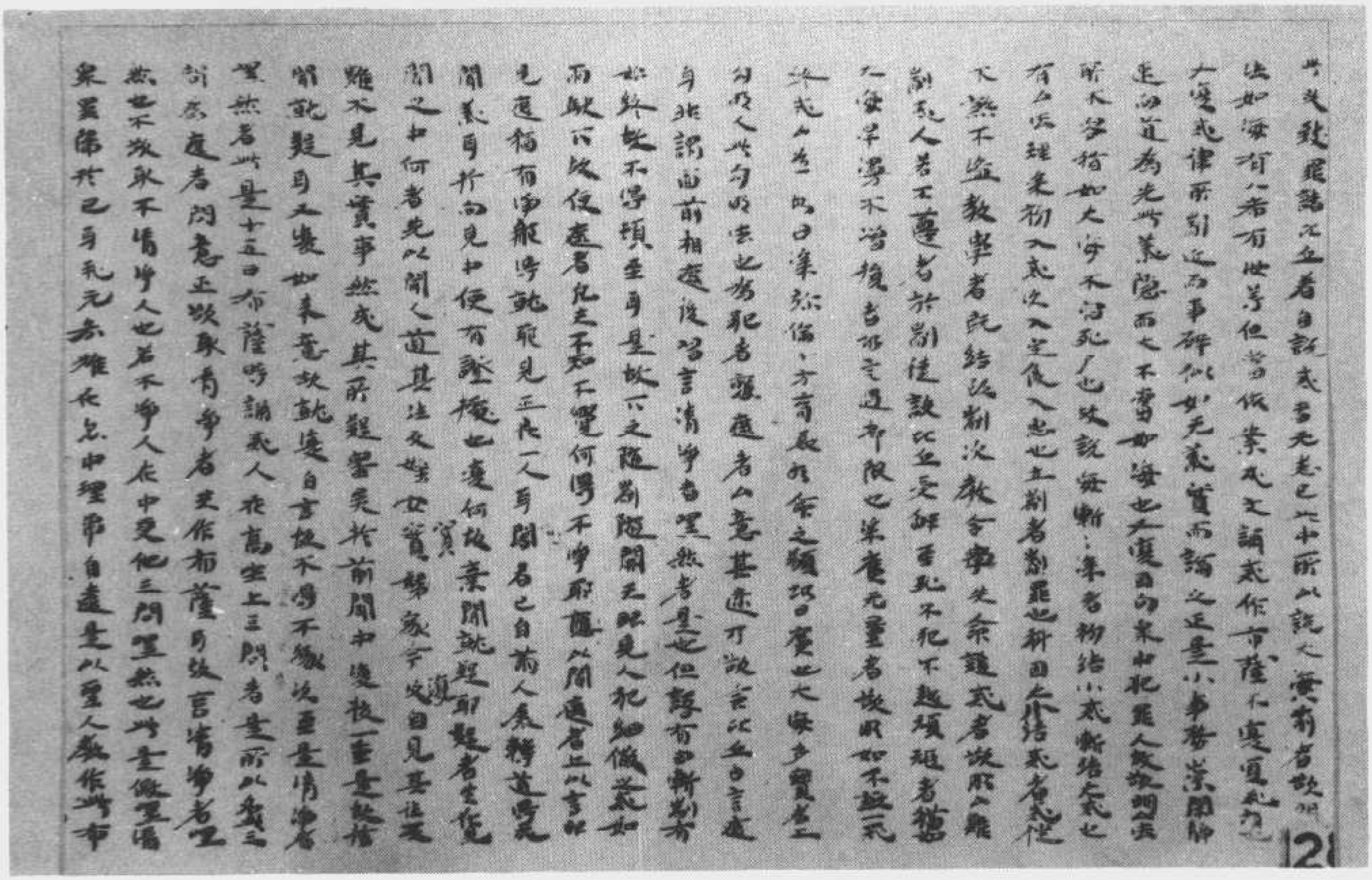
12

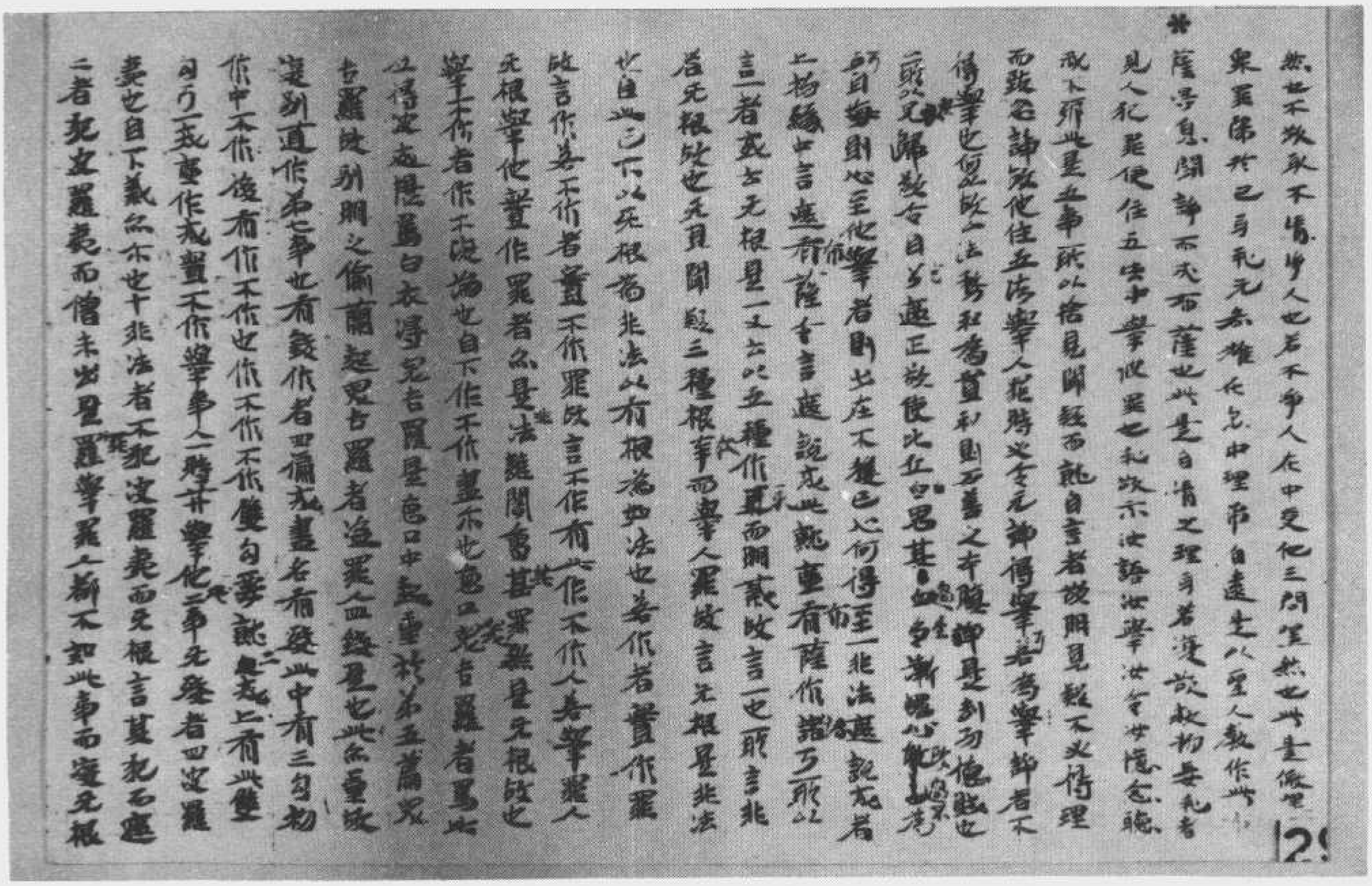


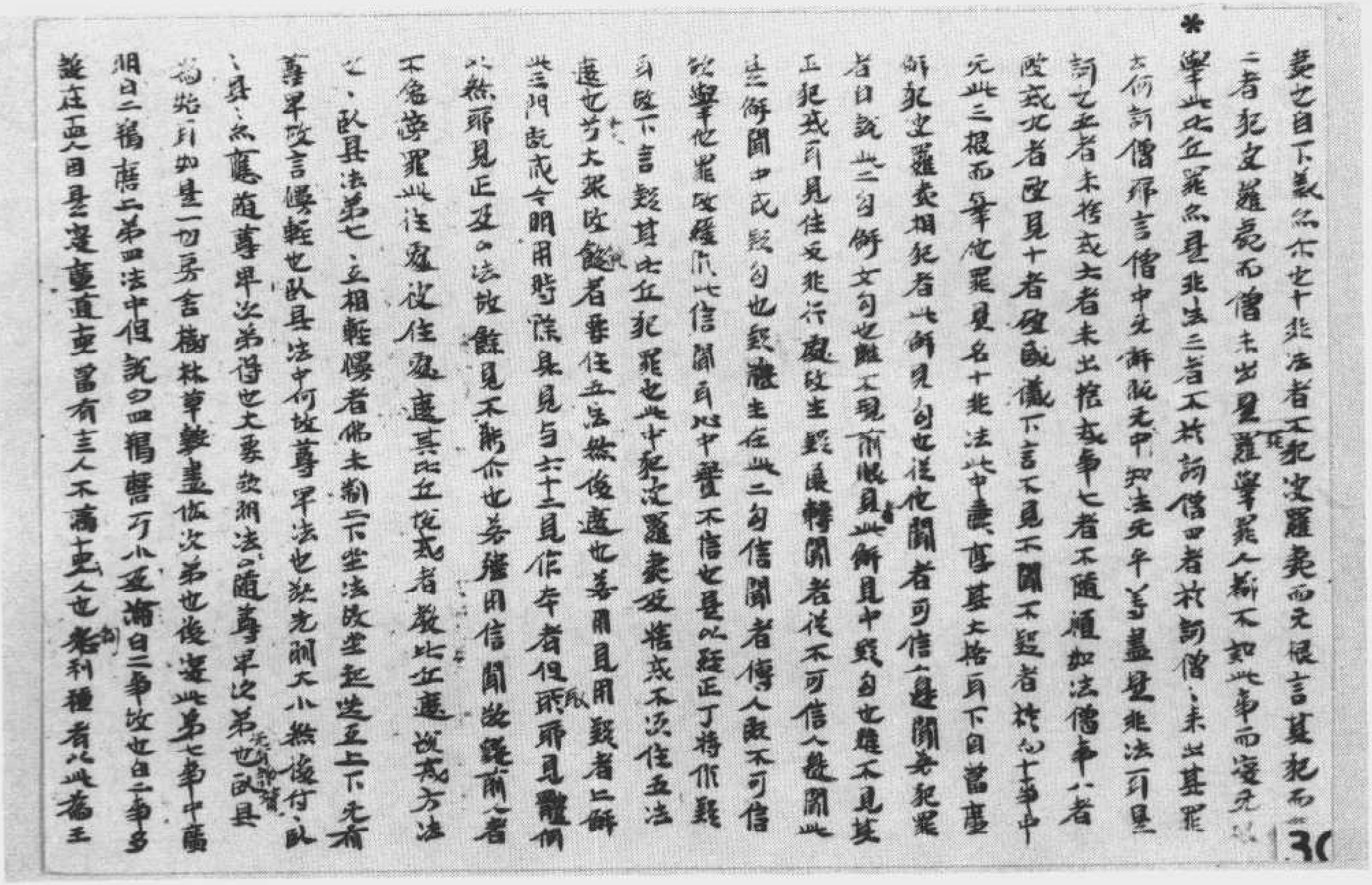
比丘悔不須人送須和則上來文如此非可背之而欲在白衣前
聞所眼見使比丘悔過者故當設令白衣知僧有法治比丘可卒
惡不見罪者此人所為倚傍邪衆言乖不見全言非々罪々亦々
是非邪也此罪所以異於苦切等者苦切人得更依不々見々饒之
不得復作苦切也以此為異有不作罪惡邪不捨罪亦如不見罪也凡僧和
言不住共者不共布薩自恣一切僧事中住也不共事者不共衣食布施生
起行住出入語言事也是以僧事乘匿不見罪中輕言不共住於僧事
中若々二事白四事布薩自恣也作白衣相者着衣白々也亦道相有着外道
服相此比丘雖故作此身非是擬三寶也惡所見人先僧三諫不止擯
々須身不得菩薩家与作罪也無崇寶似如苦切依止驅出下意不見不作
惡邪僧欲舍有六事元第四法僧殺羯磨也凡有四羯磨初者不復羯与
次殺使与出罪使是二羯磨式第二六夜中後犯不復故与本日与出
罪三羯磨式第三句犯罪復故与別々住々竟与々六々夜々竟与出罪
亦是三羯磨式第四句中犯罪復故与別々住々竟与六々夜々未竟後作
罪不復故還与本日々竟与出罪使是四羯磨式大要作罪与治法不復
過此四羯磨也是故僧殘羯磨而都有四般但好看自得身別住
法者正治覆藏罪身未治其所犯罪後六夜當治之是為一切罪盡有
六夜七日義七日之比亦多有所明七世七日藥七日會受生皆七日一變也是
諸七盡說變通中作語也摩那埵者摩那名意埵下也胡音倒耳
正應言下意也　、僧殘懺行法第五　諸羯磨人中盡有行法故
略以此僧殘行法別作第五法耶有二義一以此人得共僧布薩自恣
故与前諸家不得令依一撥二者當時有此四緣故別定此一科也二者有
二緣者衆外与他作別住等四羯磨二者入衆白更皆淨比丘和拜從受



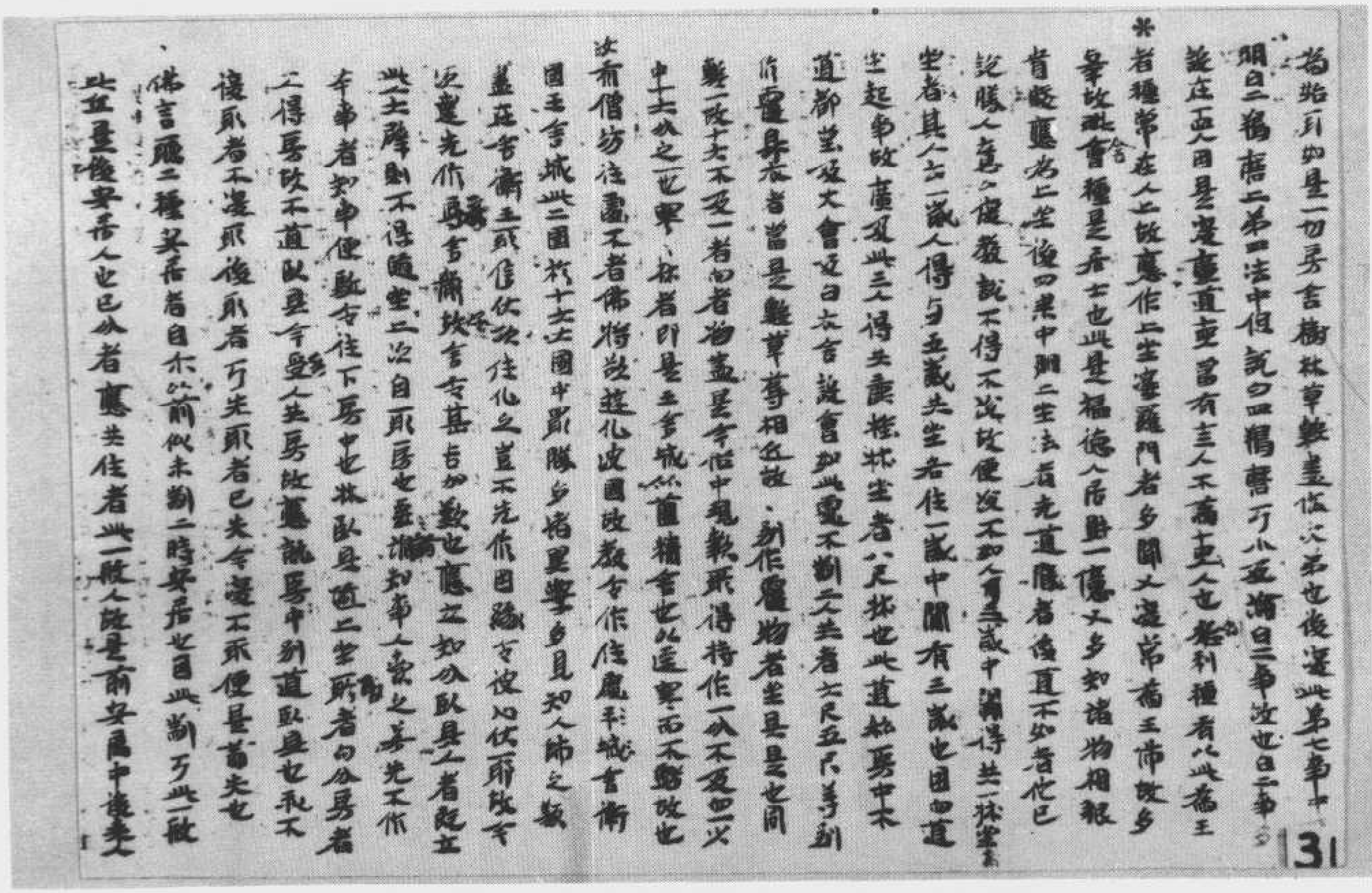
故与前諸家不得令依一撥二者當時有此四緣故別定此一科也二者有
二緣者衆外与他作別住等四羯磨二者入衆白更皆淨比丘和拜從受
也後皆中亦皆此二法也犯罪同同者同僧殘也相似同者犯十三物者是淨
同戒未得爭也未脫同者故為行法所傳也未起同者故臥在罪家出衆
外者作別住等羯磨時亦不放頗大衆故多出衆外作之氣場是也不
共住人作第四人者三僧四羯磨人也此七種人名為不共住故一切僧事不得作
中正有四羯磨人更作三僧人別住人正不得足數身學在中共住也別住
人亦不得足數作三僧事也此事出是使能開雜誦宋學受住戒比
丘衣鉢臥具也共比丘將一數時不得其坐好床好比丘坐床也好經誦
亦亦不得受他對首懺悔也不得作過是罪者四事是備簡也是皆
差會聽隨上坐次第受者隨用別住中大小次第身非所謂其先時次
也既在下行食何得還依先次受會也凡受房舍臥具中使架被承鉢
自恣盡如會中說下文自顯此義言謂別住人共飲食時隨上坐次第
者是也別住人若二若三若四者前已明又是數不得作別住事今屢明
二三四亦不得作与一二人何要前經家為故備文也自下凡有三門一別住云
故三事四不得在中行者亦三門也亦蒲四法中比丘不得在中行別住者
此道初時身若後時脫有又諸人整出眾一諸二諸立得身遮法第
六常等罪然者知門外有備尤罪比丘脫然出者當為備所淨々修
衣昔是々以佛頭當得而燒備世也佛所以作此因緣者將故令比丘自作
布薩也故明初過々者盡是大福德之人文應得道見々聞々無未神說
戒後人情薄惡不應聞聖說戒故々若在中公如有罪而說々戒々者
此文致罷諸比丘者自說戒者無意已此中所以說大海有者故明人



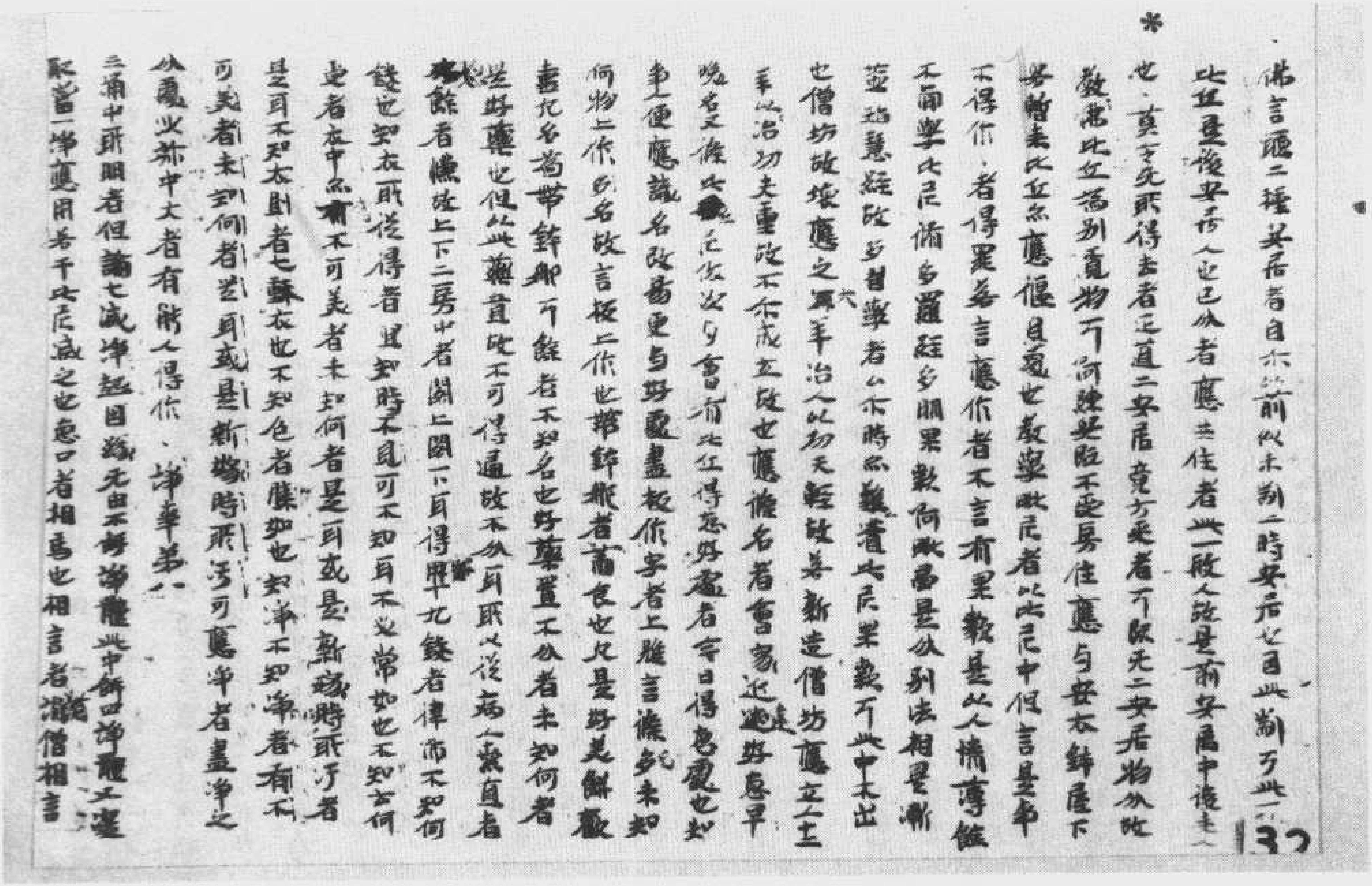




夷也自下義名六也十非法者一犯波羅夷而无根言其犯而
二者犯波羅夷而僧未出是羅擧羅人斷不知此事而寢无
擧此比丘羅名是非法三者不於前僧四者於前僧〻未出其罪
六何前僧邪言僧中无解說无中知法无年等盡是非法可是
前也五者未捨戒六者未出捨戒事七者不隨順如法僧事八者
破戒九者破見十者破威儀下言不見不聞不疑者於心十事中
无此三根而舉他罪是名十非法此中妄尊其大略耳下自當廣
解犯波羅夷相犯者此解見句也從他聞者可信人邊聞若犯罪
者自說此三句解文句也雖不現前假見此解見中疑句也雖不見其
工犯戒可見住處非行處故生疑慮轉聞者從不可信人邊聞此
三解聞中疑句也疑謂生在此二句信聞者傳人說不可信
故擧他罪破戒以信聞可以中覺不信也是以疑正丁持作疑
可疑下言疑其比丘犯罪也此中犯波羅夷及殘或不淨住五法
遮也若大眾故饒者要住五法然後遮也善用見用疑者亡解
此三門說戒令明用時除其見與六十二見作事者但取邪見體俱
八熱邪見正見四法故能見不能作也善權用信聞故疑前人者
不名善罪此往處故住處遮其比丘作或者教比丘遮說戒方法
也〻卧具法第七五相輕慢者佛未制下坐法故坐起迭互上下无有
尊卑故言慢輕也卧具法中何故尊卑法也欲先明大小然後付卧
〻具〻然舊隨尊卑次第得也大要欲明法〻隨尊卑次弟也卧具
當始可如是一切房舍樹林草敷盡依次弟也後寢此第七事中蘭
明白二羯磨二第四法中但說白四羯磨可小亞滿白二事故也白二事多
義在五人因是寢事直重當有主人不爲主人也剎利種者以此爲王



當始可如是一切房舍樹林草敷盡依次弟也後寢此第七事中蘭
明白二羯磨二第四法中但說白四羯磨可小亞滿白二事故也白二事多
義在五人因是寢事直重當有主人不爲主人也剎利種者以此爲王
者種常在人上故寢作上坐婆羅門者多聞文遠常爲王師故多
舉故融會種是居士也此是福德人居財一億又多知諸物相報
肯疑寢名上坐後四眾中明上坐法者先直厭者後直不如者他已
說勝人意〻復發說不得不說故便說不如人有三歲中滿得共一牀坐
坐者其人六一歲人得与五歲共坐者住一歲中間有三歲也因四道
坐起争故廣及此三人得共床牀坐者八尺牀也此直船房中木
道都坐及大會及白衣舍說會如此處不斷三人共坐者六尺五尺等別
作靈鳥衣者當是難草等相近故、別作靈物者坐是是也同
難一段十夫不及一者四者物盡是寺僧中現數所得持作一不及四一以
中七大以之世界、一本者即是五寺城從首精舍也以遠寶而不歸故也
次有僧坊往處不者佛將遊化此國故教令作住處王城書衛
國王舍城此二國於十六大國中最勝多賢聖學多見知人歸之故
盡在舍衛王成佳依彼往化之豈不先作因緣令後以伏邪故令
遂建先作騎舍衛故言寺甚多如數也應立知分卧具之者起立
此土摩鄧不得隨坐二次自取房也並識知事人處之善先不作
本中者知中使數寺往下房中也林卧具隨二坐所者句分房者
二得房故不直卧具令〻人五房故寢說房中別直卧具也私不
後取者不寢取後取者可先取者已失令寢不取便是首失也
佛言應二種安居者自亦以前似未制二時安居也因此制可此一段
此丘是後安居人也已分者寢共住者此一段人隨是前安居中後來人



＊

132

佛言應二種安居者自恣前從來到一時安居也自此剃方此一

比丘是後安居人也已從者應去住者此一段人就是前安居中後去人

也、莫言无罪得去者正道二安居竟方受者可說无二安居物分故

發心比丘而別覓物可何地安居不要易住應与安衣鉢座下

安暫來比丘亦應從目覓也教學戒尼者此比丘中但言是事

不得作、者得罪若言應作者不言有罪教是從人情薄故

不前學比丘尼備多羅經多毗曇數何戒爲是從別法相畢漸

並勸慧疑故多皆學者以不時亦飢遣比丘果數可此中未出

也僧坊故壞應之（六）年治人以初天經故若新造僧坊應五六十

年以治初夫重故不亦成五故也應作名者當家近遠處好惡早

晚者又復此尼依次乃會有比丘得惡好處者今日得惡處也如

事上便應識名故當更与好處盡衣作字者上雖言識名未知

何物上作名名故言衣上作也幣鉢幣者當食也衣是好是鉢蔽

畫作名當幣鉢卻可餘者不知名也好藥置不分者未知何者

是好藥也但從此藥貴故不可得遍故不分耳取以從病人索直者

餘者儀故上下二房中者關上關下耳得畢九錢者律而不知何

錢也知衣所從得者且知時不見可不知耳不必常如也不知云何

史者衣中亦有不可美者未知何者是耳或是新嫁時所汙者

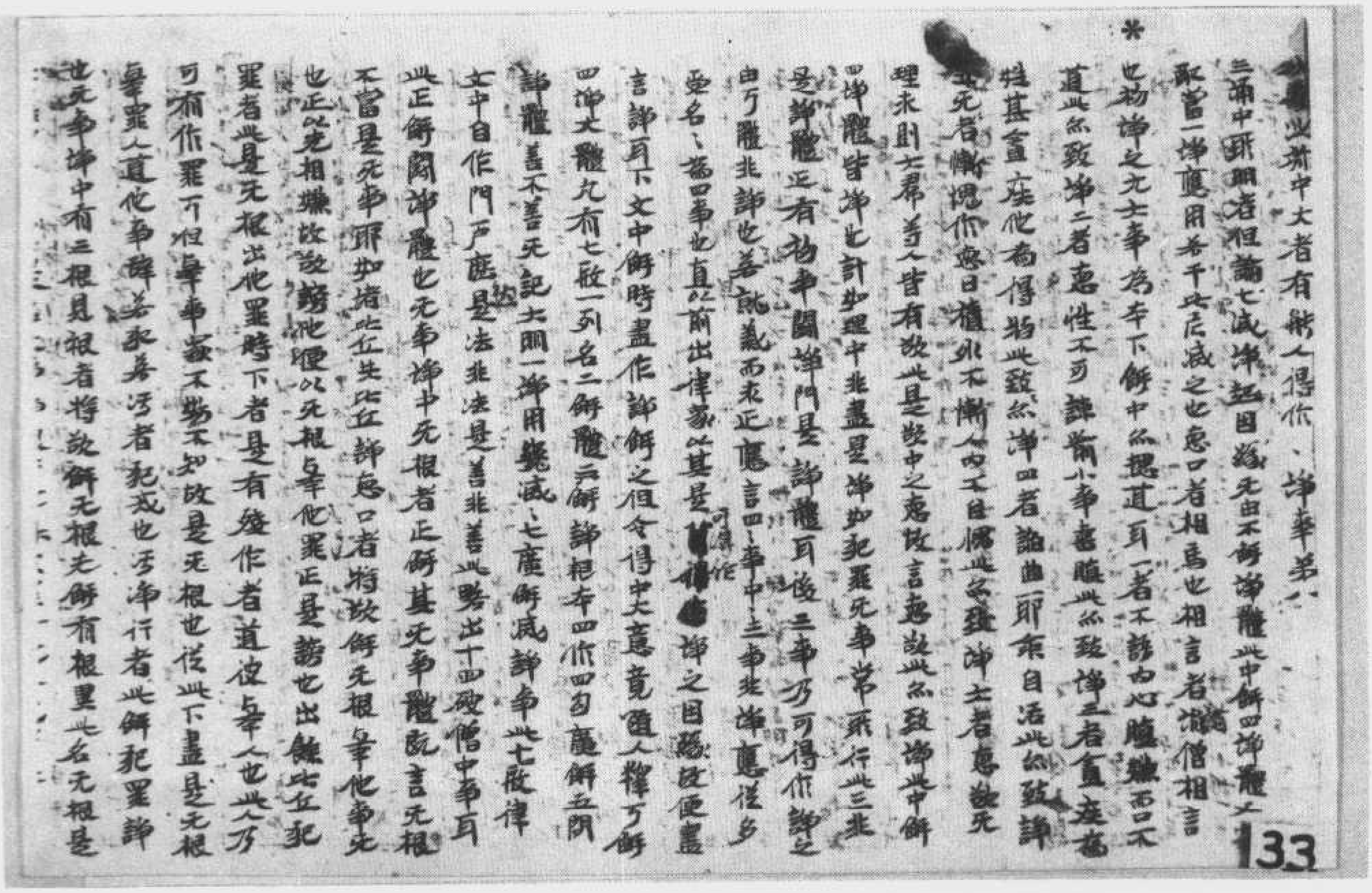
是耳不知太斷者七蘇衣也不知色者膝如也知淨不知淨者有不

可美者未知何者是耳或是新嫁時所汙可應淨者盡淨之

从處以輩中大者有能人得作、淨事第八

三篇中所明者但論七滅淨起因緣无由不解淨體此中解四淨體又還

取當一淨應用若干比丘滅之也惡口者相罵也相言者諍僧相言



＊

133

[illegible]以輩中大者有能人得作、淨事第八

三篇中所明者但論七滅淨起因緣无由不解淨體此中解四淨體又還

取當一淨應用若干比丘滅之也惡口者相罵也相言者諍僧相言

也初淨之元土事爲本下解中亦提直耳一者不諍由心瞻難而口不

直此亦致淨二者惠性不可諍常小事喜瞻此亦致淨三者貪安益

姓其貪在他而得物此致亦淨四者論曲耶東自活此亦致諍

[illegible]元者斷愧作惡日積外不斷人內不自僞此亦致淨土者惡故元

理來則士都善人皆有故此是故中之惡故言惠故此亦致淨此中解

四淨體皆淨也計步理中非盡是淨如犯罪元事常所行此三非

是諍體正有初事關淨門是諍體耳後三事乃可得作諍之

由丁體非諍也若就義而來正應言四、事中三事非淨應往多

要名、前四事也真以前出律家以其是[illegible]淨之因緣故便盡

言諍耳下文中解時盡作諍解之但令得中大意竟随人釋可解

四諍大體元有七段一列名二解諍體三解諍根本四作四句簡解五明

諍體善不善无記大明一諍用幾滅、七魔解滅諍事此七段律

文中自作門戶應是法非法是善非善此略出十四破僧中事耳

此正解關淨體也元事諍中无根者正解其无事體既言无根

不當是元事耶如諸比丘失比丘諍惡口者將故解无根与華他事元

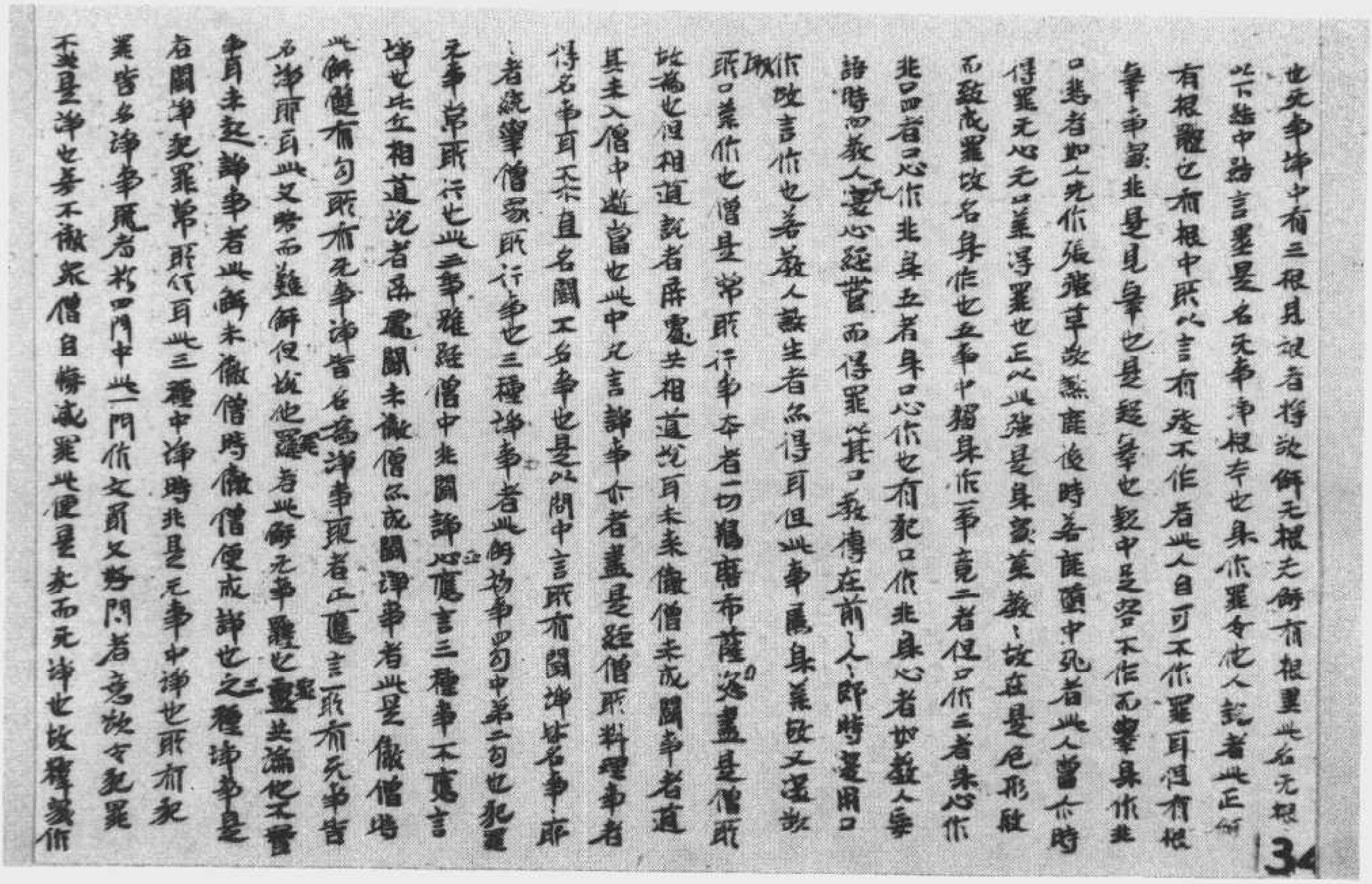
也正以无相嫌故故謗他便以无根与華他罪正是謗也出緣比丘犯

罪者此是无根出他罪時下者是有發作者道使与華人也此人乃

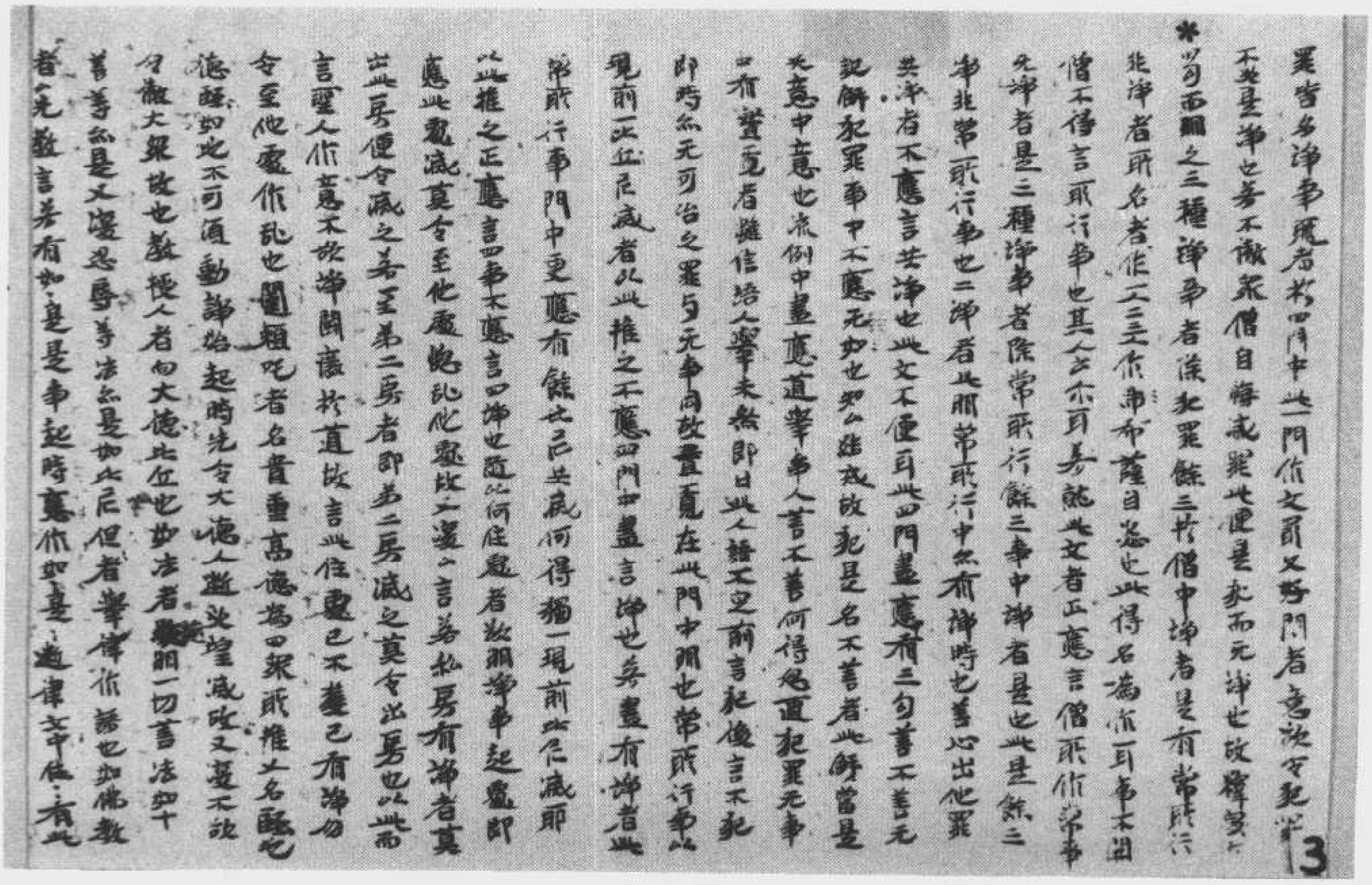
可有作罪可但与華事家不動不知故是无根也從此下盡是无根

華衆人道他事辭若衆善汙者犯戒也汙淨行者此解犯罪諍

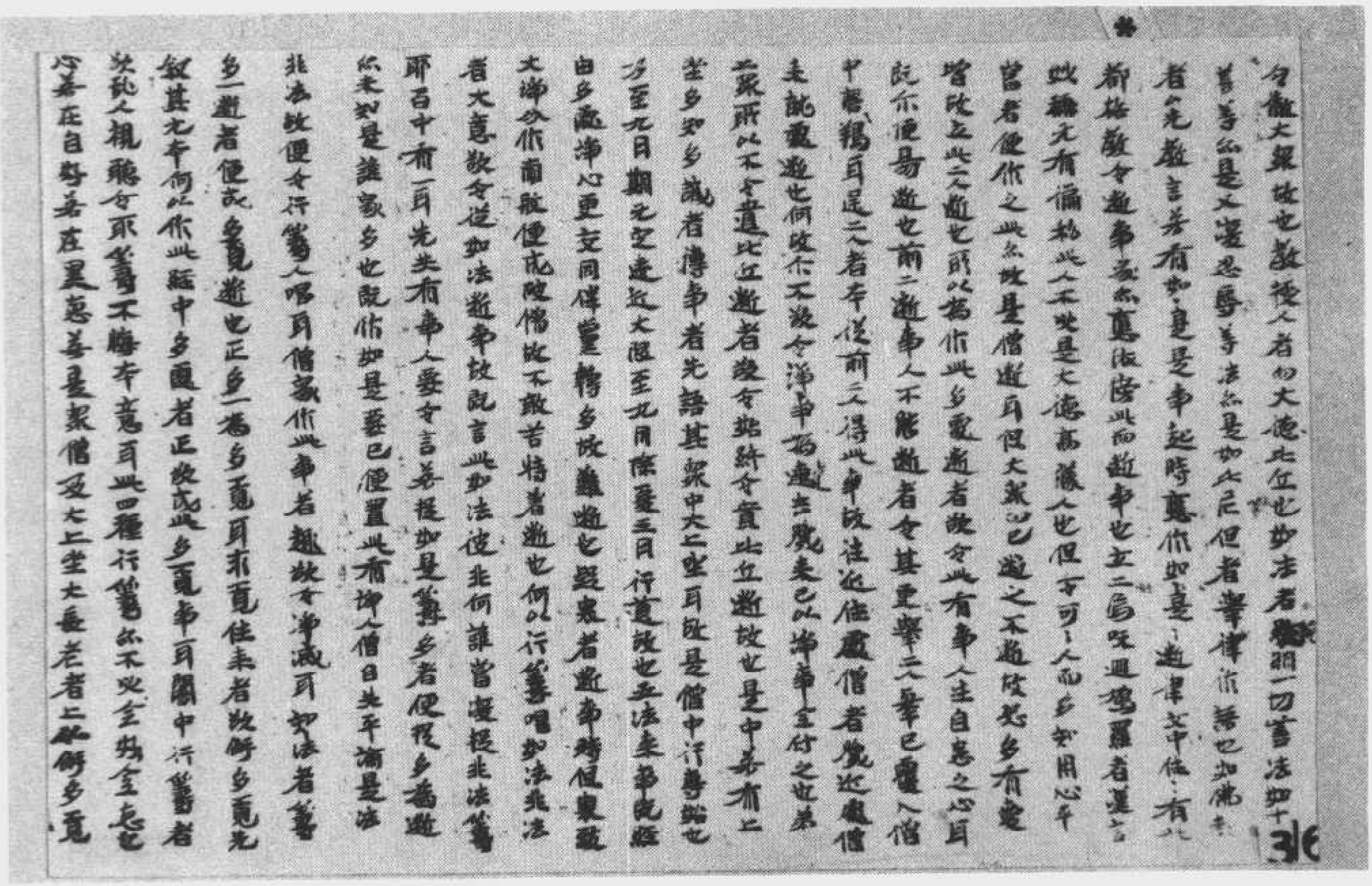
世无事淨中有三根見根者將故解无根无解有根里此名无根是

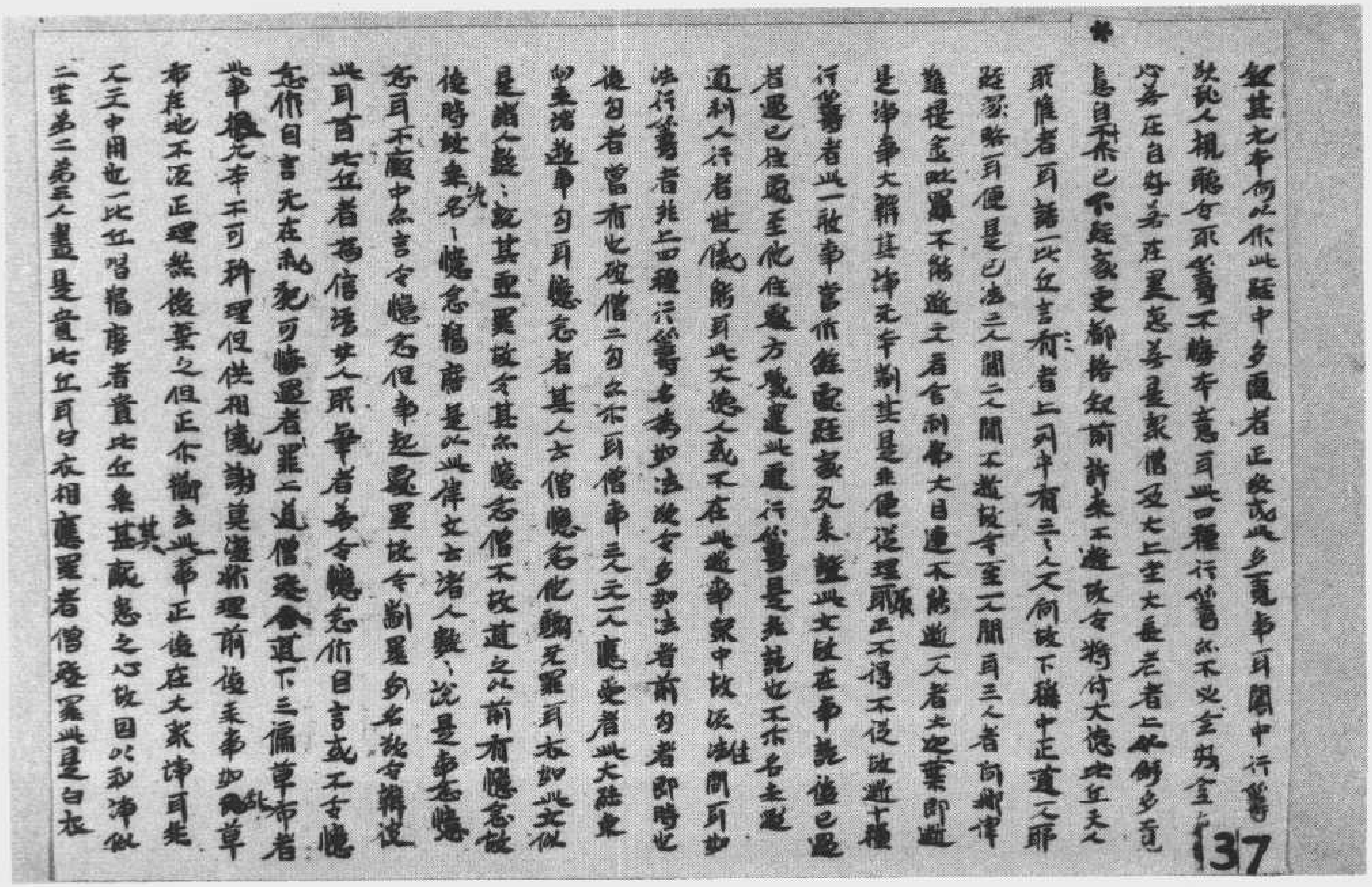


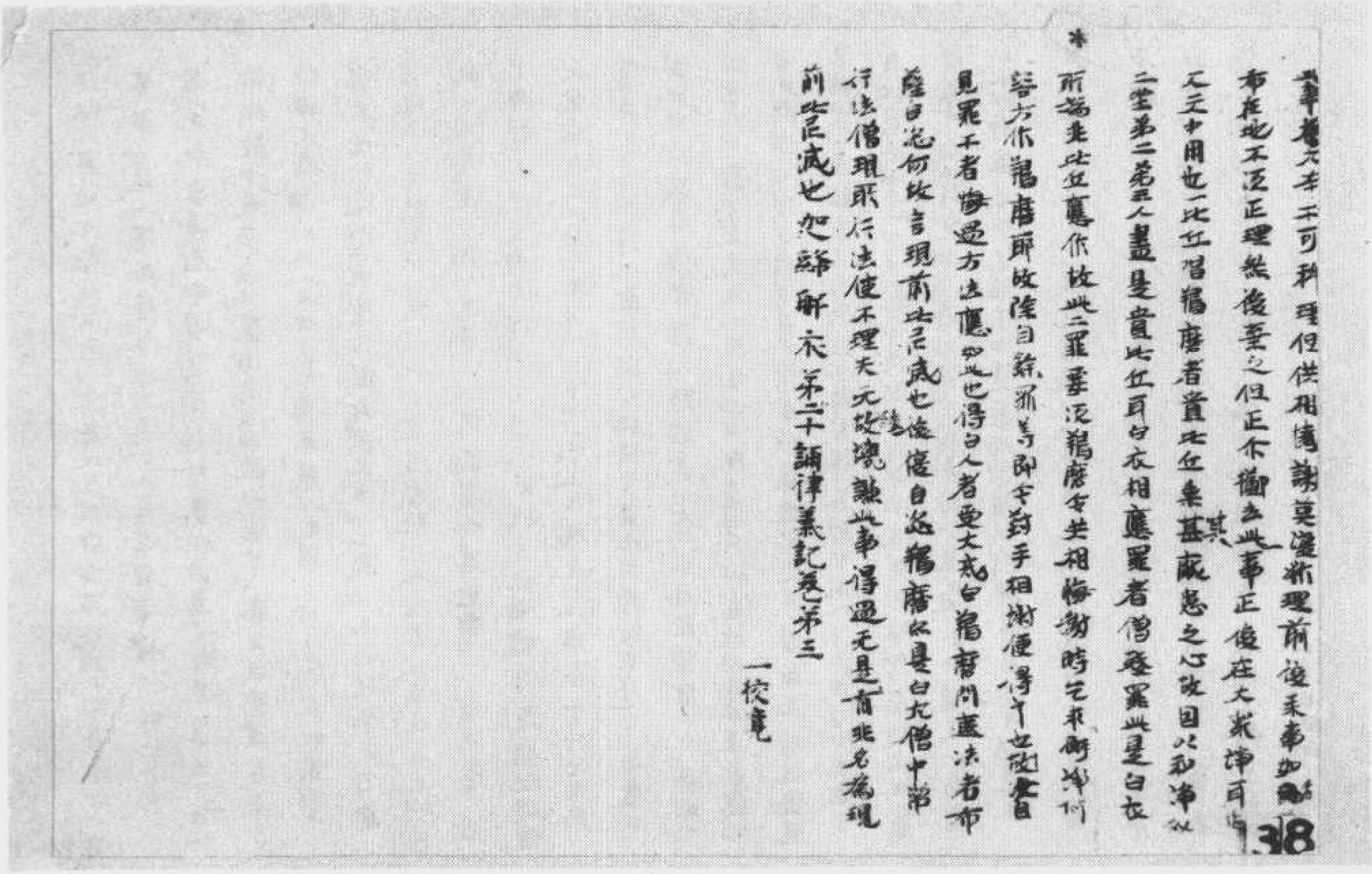
世无事諍中有二根見說者將欲解无根无解有根異此名无根
此下緣中語言畢是名无事淨根本也身作罪令他人說者此正解
有根離也有根中既以言有殘不作者此人自可不作罪耳但有根
爭事處非是見爭也是疑爭也疑中是容不作而寧身作去
口業者如人先作殘罪事故燕產後時善薩面中死者此人當亦時
得罪无心无口業淨罪也正以此强是身家業教、故在是色形駈
而發成罪故名身作也五事中獨身作一事竟二者但口作三者身心作
非口四者口心作非身五者身口心作也有教口作非身心者如教人妄
語時四教人覓要心經營而得罪从其口教傳在前人、即時還用口
作故言作也若教人殺生者然得耳但此事屬身業故又還教
所口業作也僧是常所行事本者一切羯磨布薩說戒盡是僧所
故稱也但相道說者廢處共相道說耳未來徹僧未成闘事者道
其主入僧中遊當也此中无言諍事亦者盡是諍僧所料理事者
得名事耳不木直名闘工名事也是以問中言所有闘諍皆名事耶
者疏擧僧家所行事也三種諍事者此解初事四句中第二句也犯罪
无事常所行也此三事雖經僧中共闘諍心應言三種事不應言
諍也比丘相道說者各處闘未徹僧然說闘諍事者此是徹僧時
此解雖有句所有无事諍皆名為諍事現者正應言一所有无事皆
名諍所耳此文皆而難解但故他罷者此解无事雖也盡共論也不當
事耳未起諍事者此解未徹僧時徹僧便成諍也之三種諍事是
石闘諍見罪常所作耳此三種中諍時非是无事中諍也所有犯
罪皆多諍事現者於四門中此一門作文爲又將問者意故今見罪
不光是諍也若不徹衆僧自悔滅罪此便是犯而无諍也故釋義作



罪皆多諍事現者於四門中此一門作文爲又將問者意故今見罪
不光是諍也若不徹衆僧自悔滅罪此便是犯而无諍也故釋義作
*蜀西顯之三種諍事者從犯罪餘三於僧中諍者是有常所行
非諍者所名者作一二三亦布薩自恣也此得名為亦耳事不因
僧不得言所行事也其人亦亦耳若能此文者正應言僧所作常事
无諍者是三種諍事者除常所行餘三事中諍者是也此是餘三
事非常所行事也二諍者此關常所行中然有諍時也善心出他罪
共淨者不應言若淨也此文不便耳此四門盡應有三句善不善无
記解犯罪事中不應无如也如公始成故犯是名不善者此解當是
无意中意也流例中盡應直擧事人善不善何得偏直犯罪无事
口有覺覓者雖信語人擧未然即日此人雖不足前言犯復言不犯
即為然无可治之罪与无事同故盡覓在此門中用也常所行事此
現前一比丘尼滅者以此推之不應四門中盡言諍也若盡有諍者此
常所行事門中更應有餘比丘尼滅何得獨一現前比丘尼滅耶
以此推之正應言四事不應言四諍也隨比何住處者欲羽諍事起處即
應此處滅莫令至他處亂他衆故二邊二言為私房有諍者莫
出此房便令滅之若至第二房者即第二房滅之莫令出房也以此而
言聖人作意不欲諍闘讓於直故言此住處已不差已有諍勿
令至他處作亂也圍繞吒者名普重高德為四衆所推之名臨也
德語如此不可酒動諍始起時先令大德人[illegible]必壇滅故文處不欲
令徹大衆故也教授人者向大德比丘也如法者[illegible]一切善法如十
善等亦是文處忍辱等法亦是如比丘尼但者舉律作語也如佛教
者无數言若有如是、是事起時應作如是、遮律文中依、有此



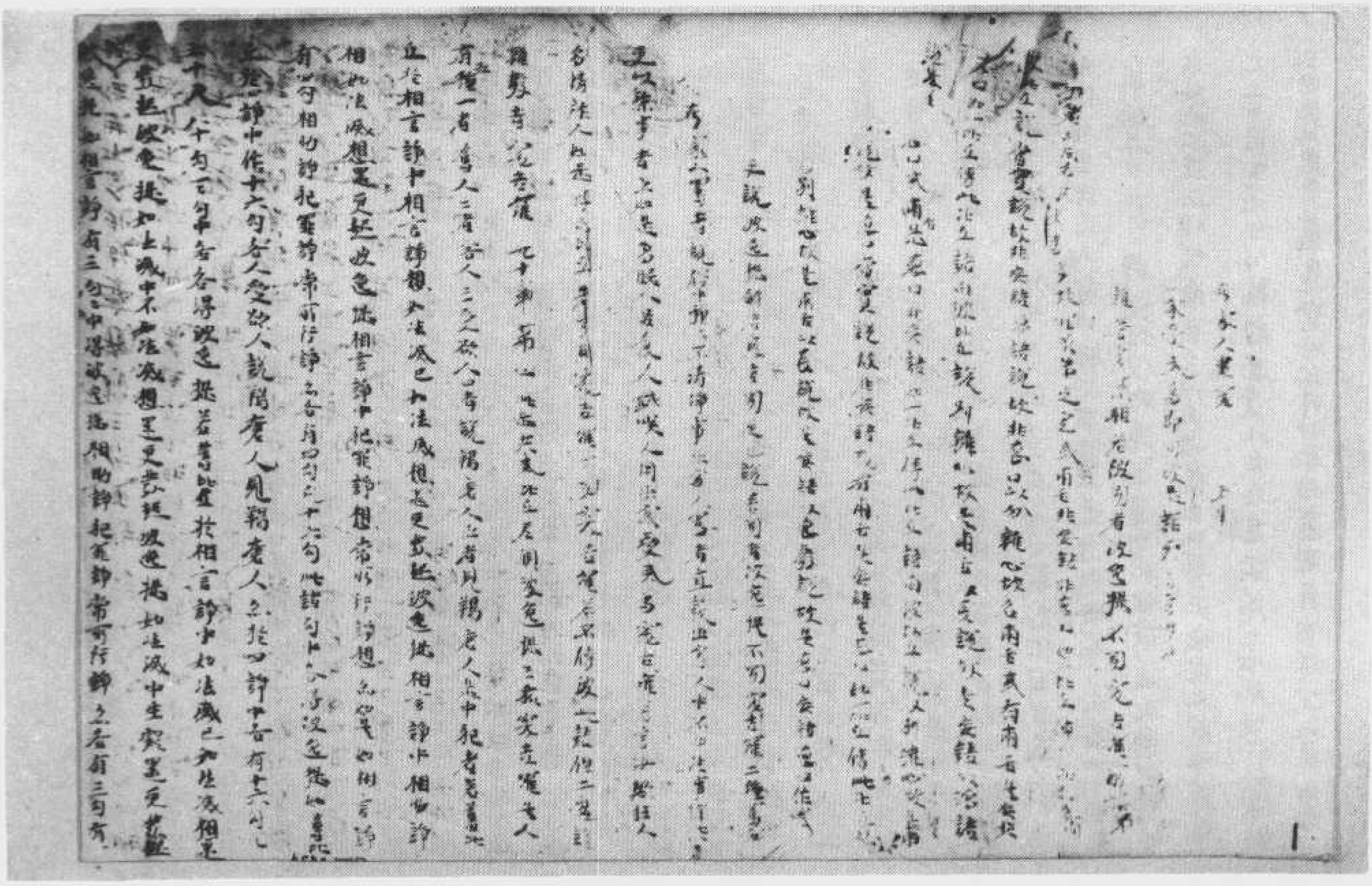


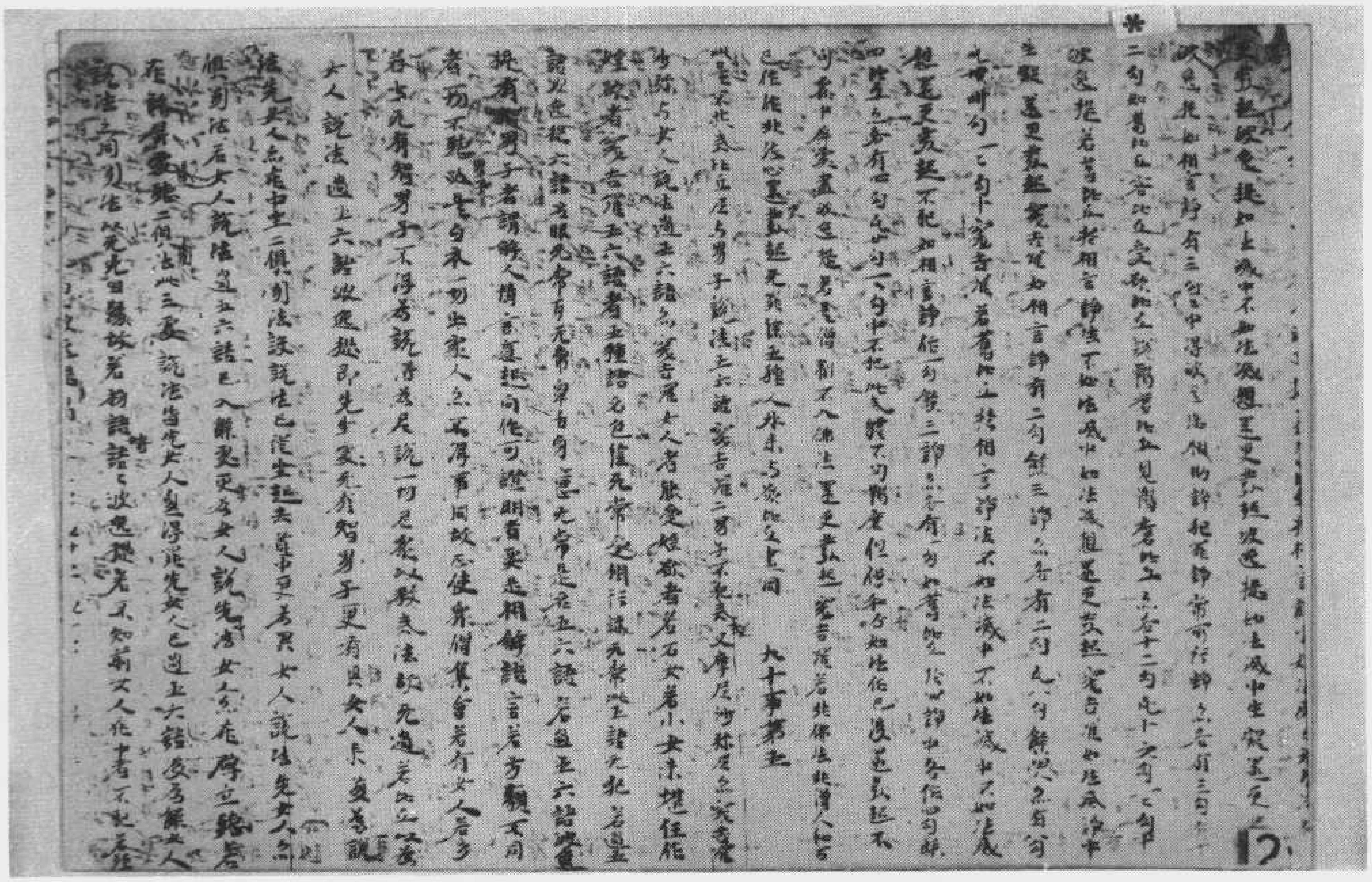


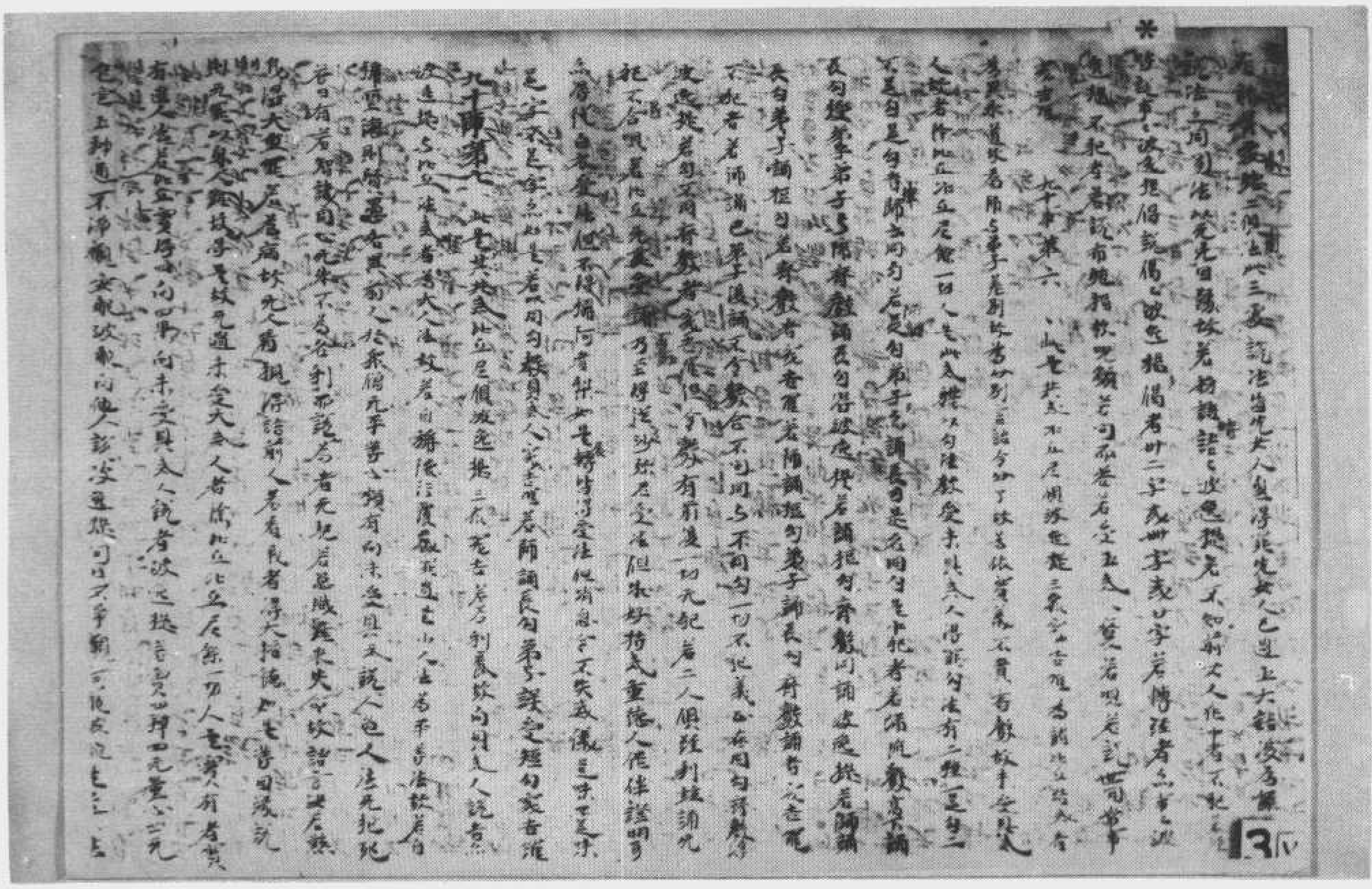
事者大辛二可利理但供相傳說莫滋術理前後來事如此事在地不返正理然後要之但正不衛立此其事正後在大衆淨可出又之中用也一比丘習鴿磨者貴比丘衆甚厭惡之心故因以和淨以二堂第二卷五人盡是貴比丘可白衣相應罷者僧登罷此是白衣所論並比丘應作故此二罷要須鴿磨合共相悔謝時乞求解謝詣方作鴿磨羅故陰白餘羅等即手對手相謝便得了也故當首見罷不者悔過方法應如此也得白人者要大衆白鴿磨問並法者亦陰白須何故言現前比尼滅也後僧自恣鴿磨亦是白大僧中第德行法僧現取行法使不理天元故壞雖此事得過无是有非名為現前比尼滅也 如辭解衣 第二十誦律義記卷第三

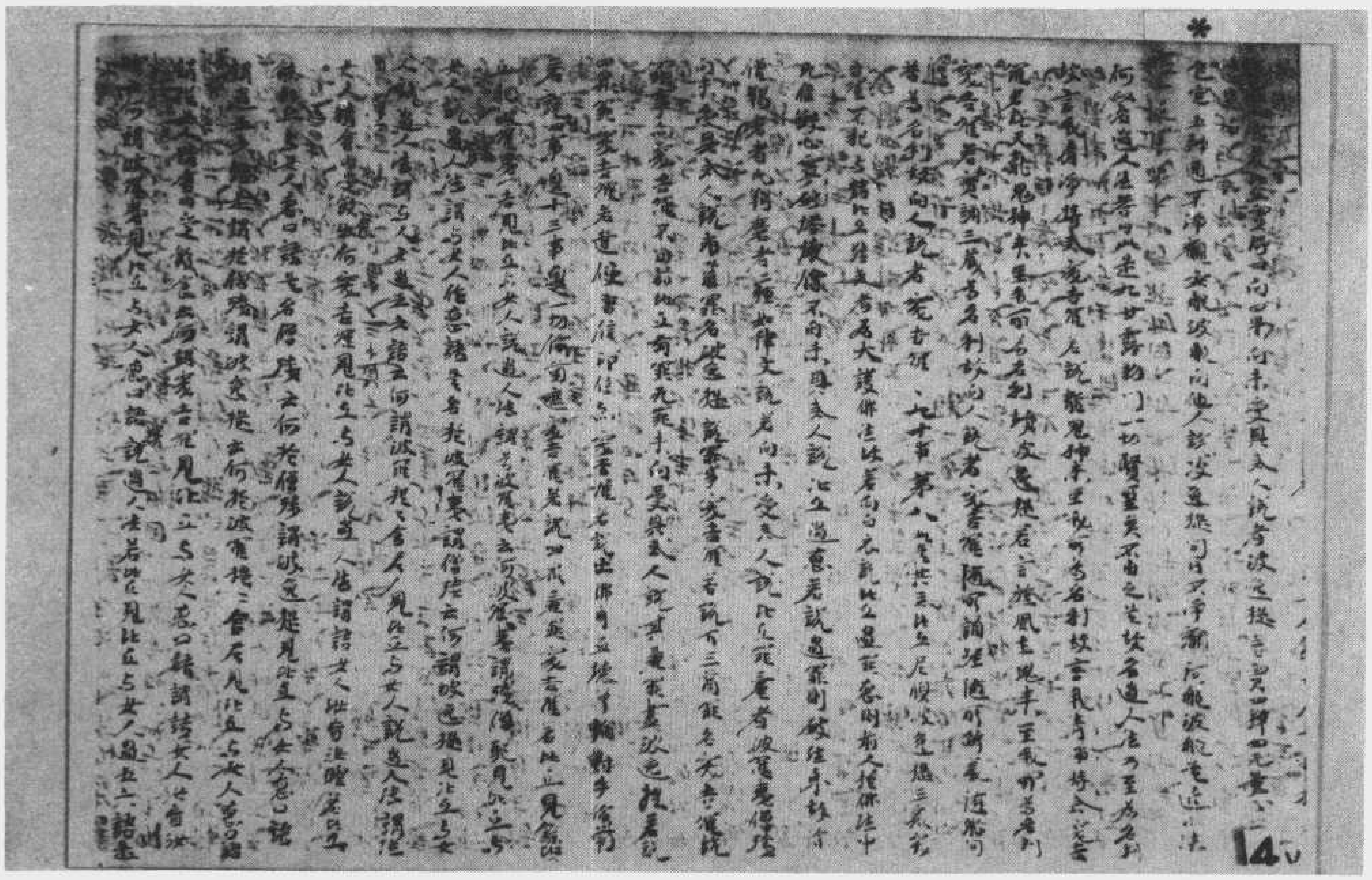
一校竟

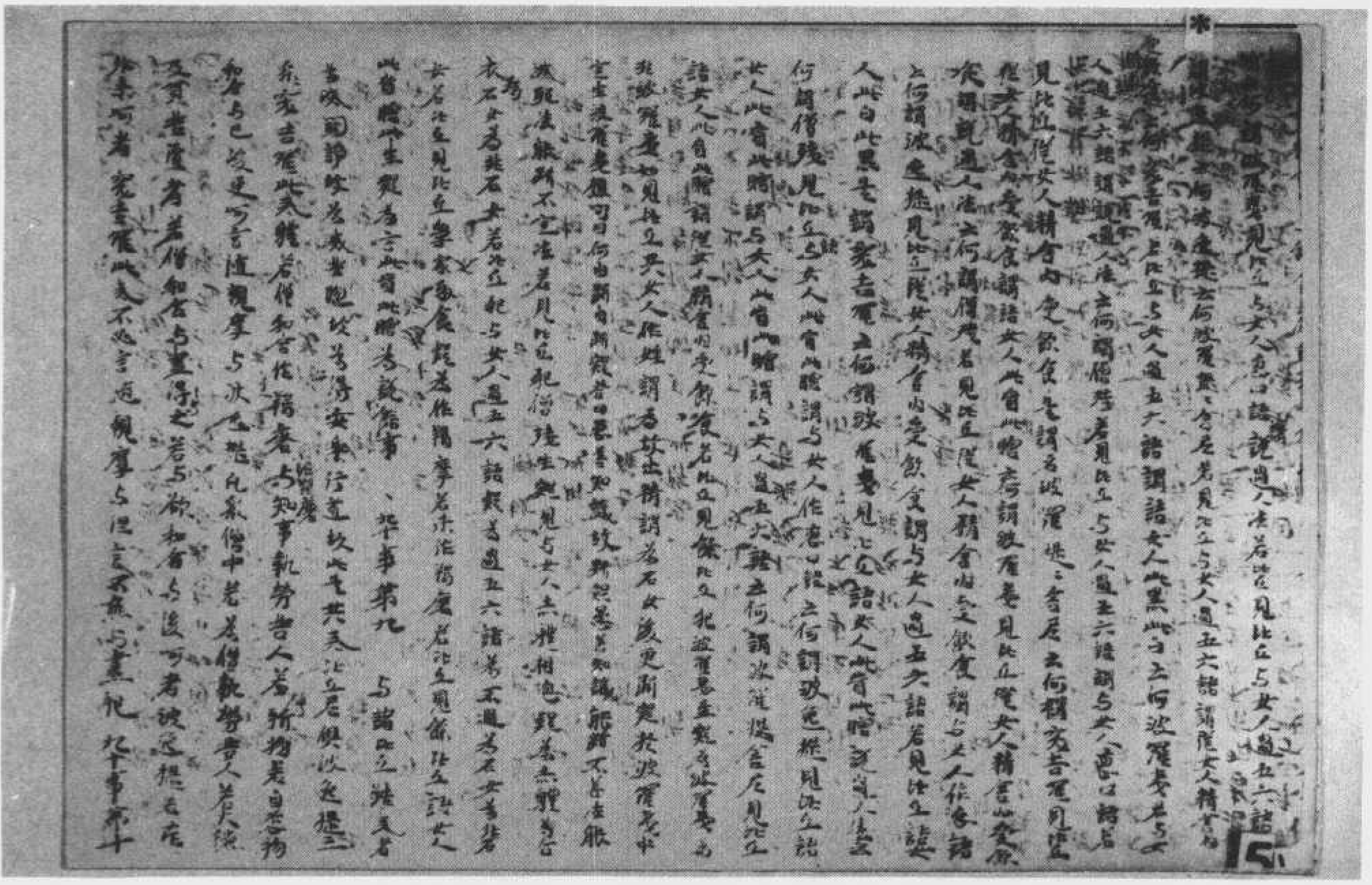
▼斯六八二六號背面　毗尼婆沙第四、八法私記

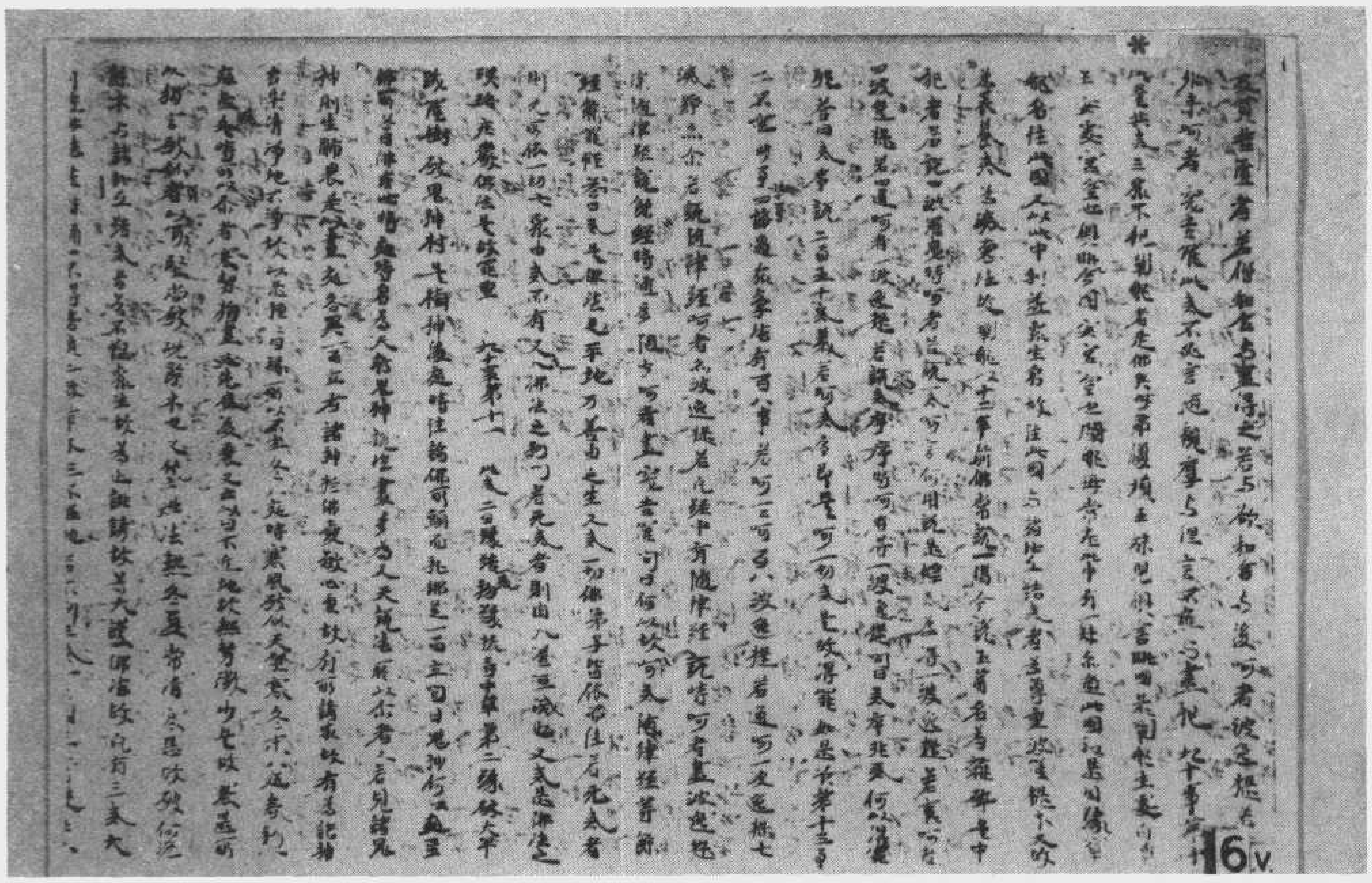


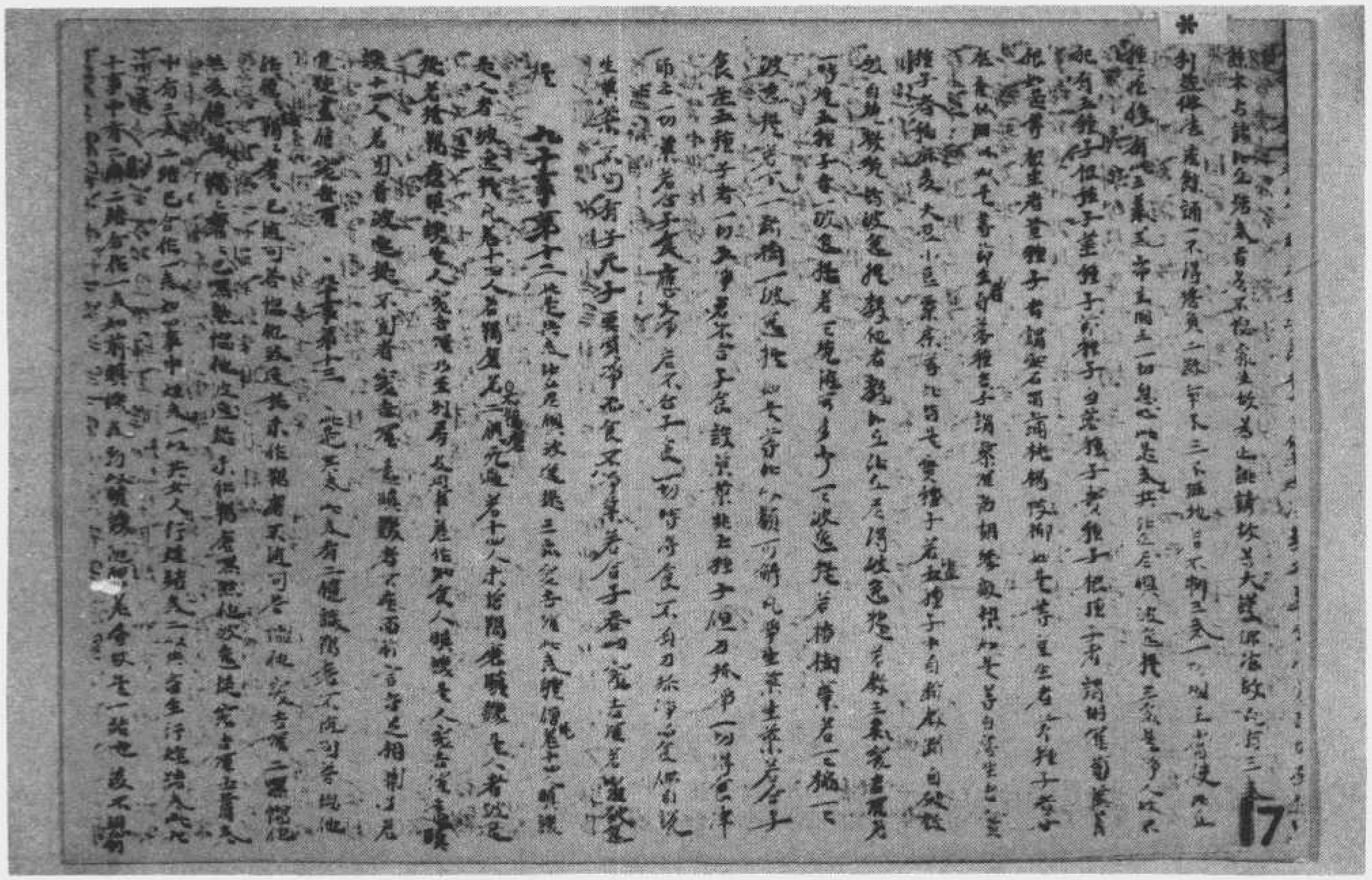


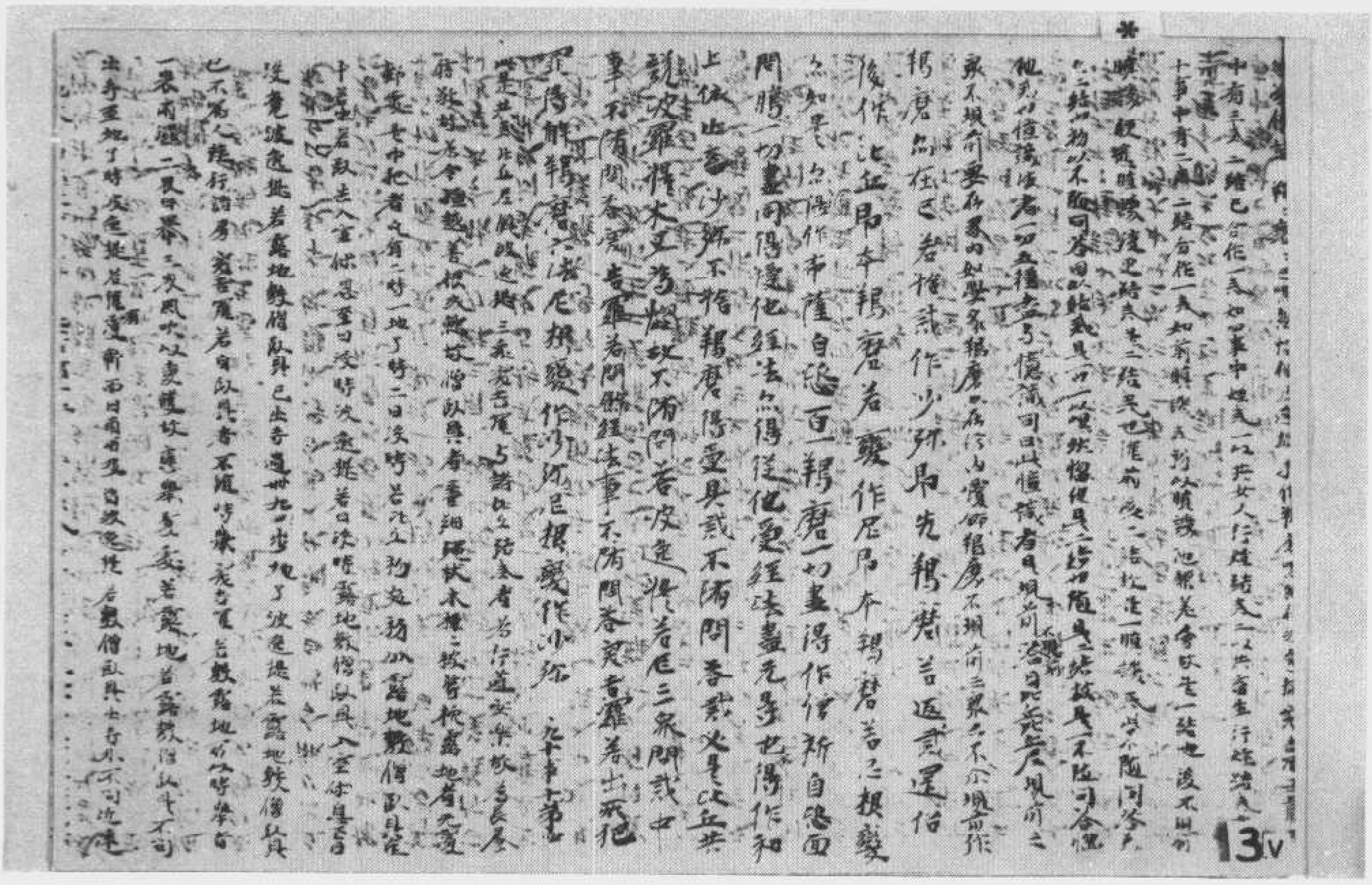


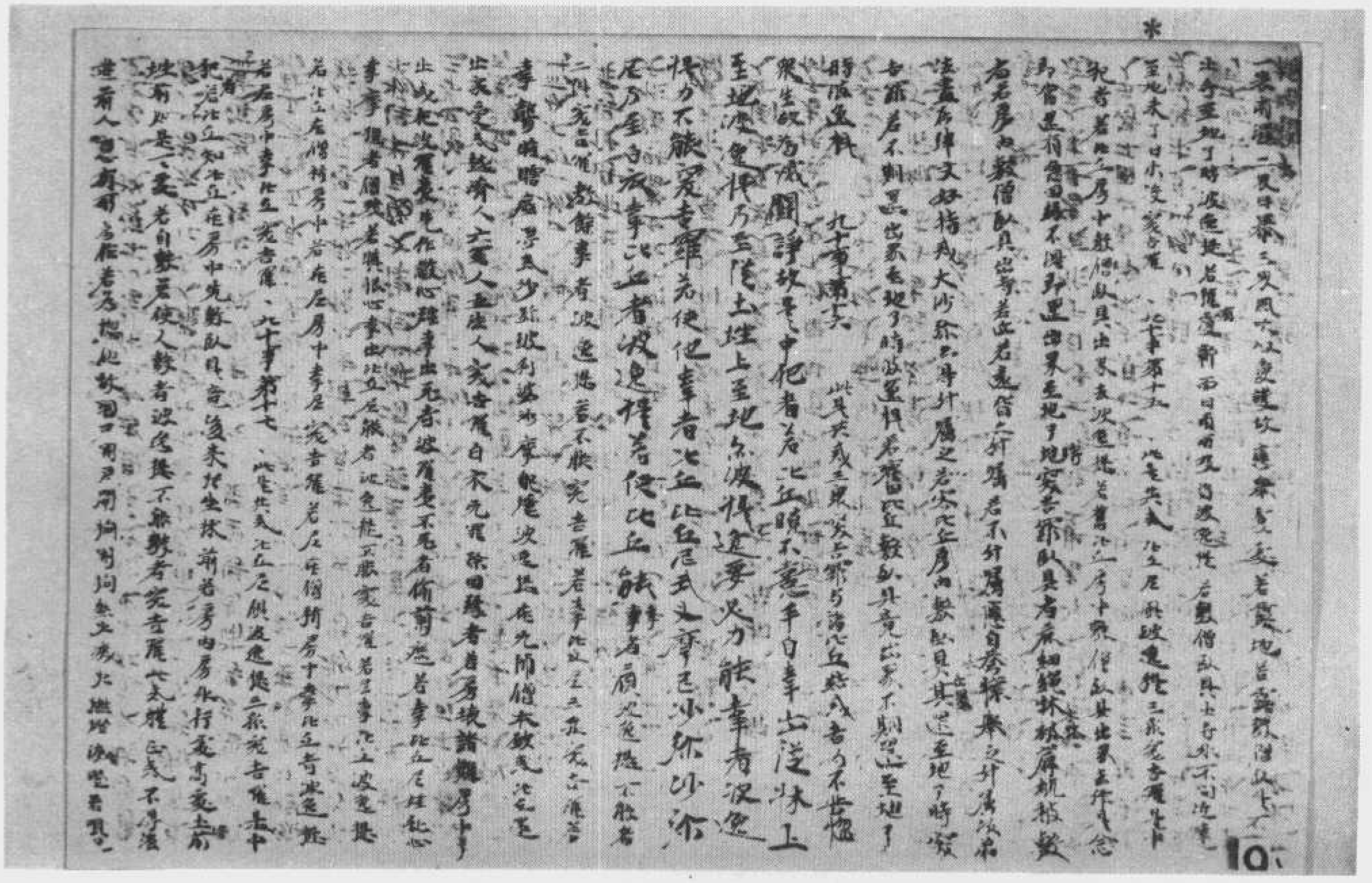

14v

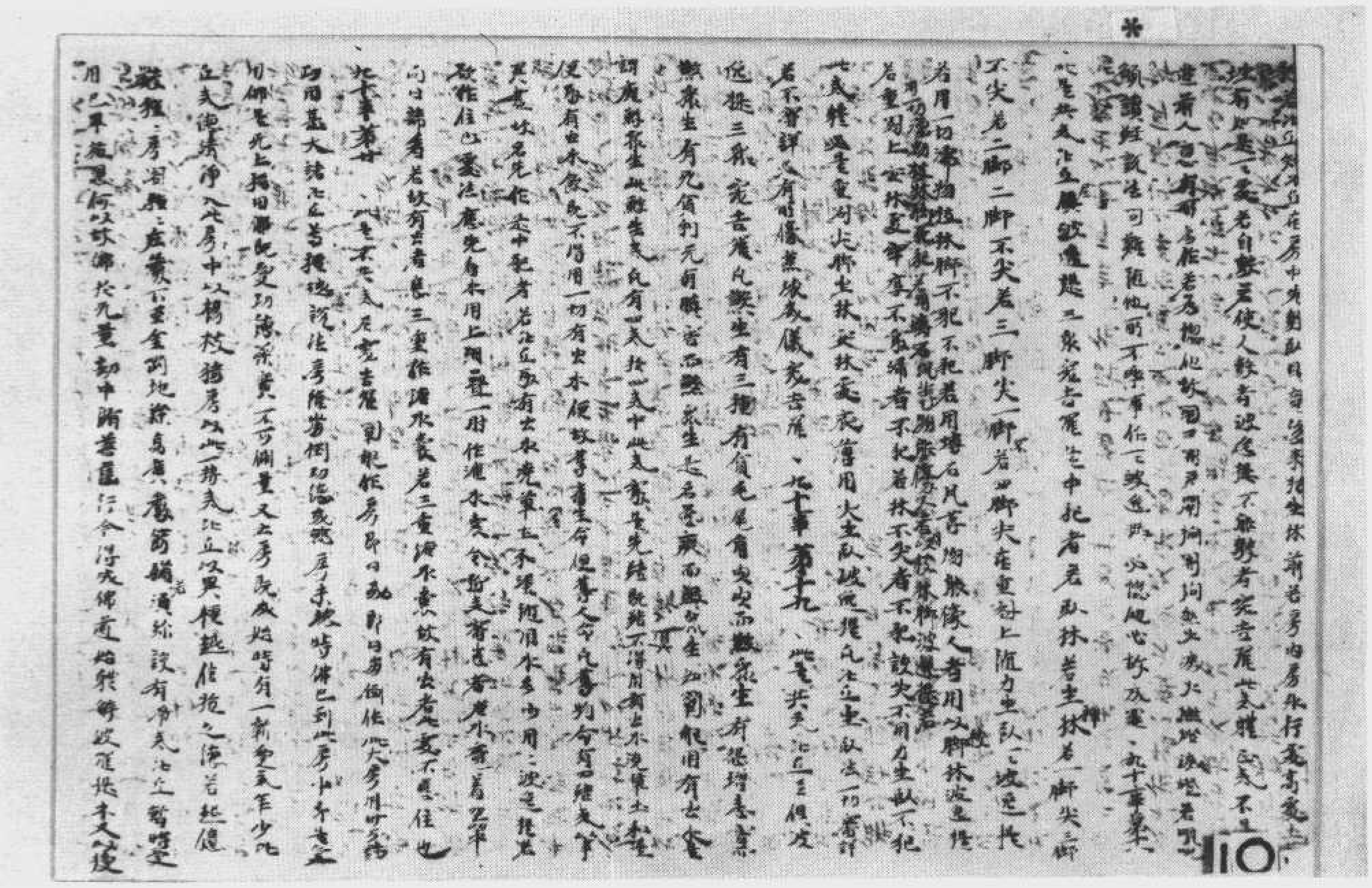

15r

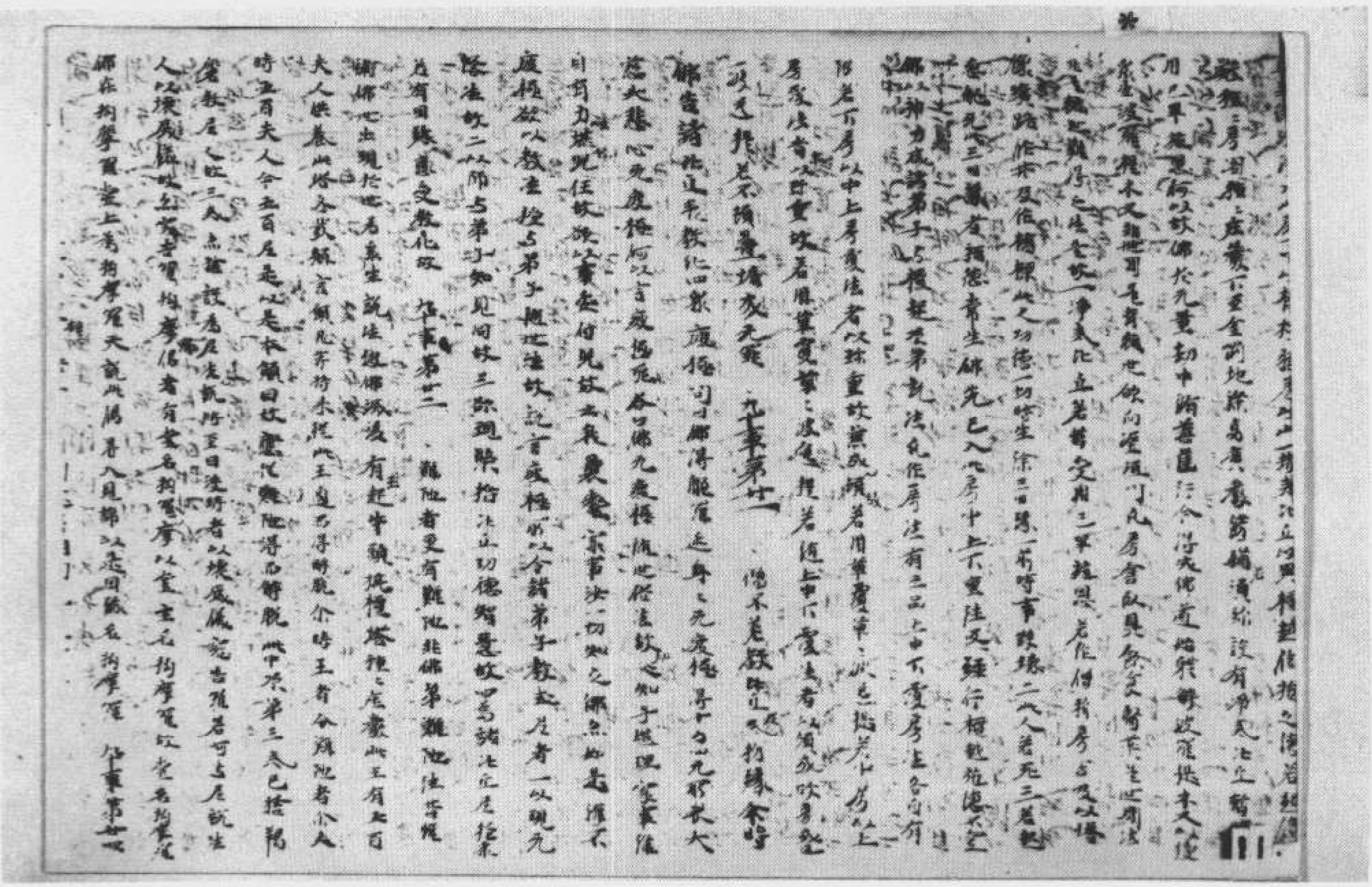

16v.

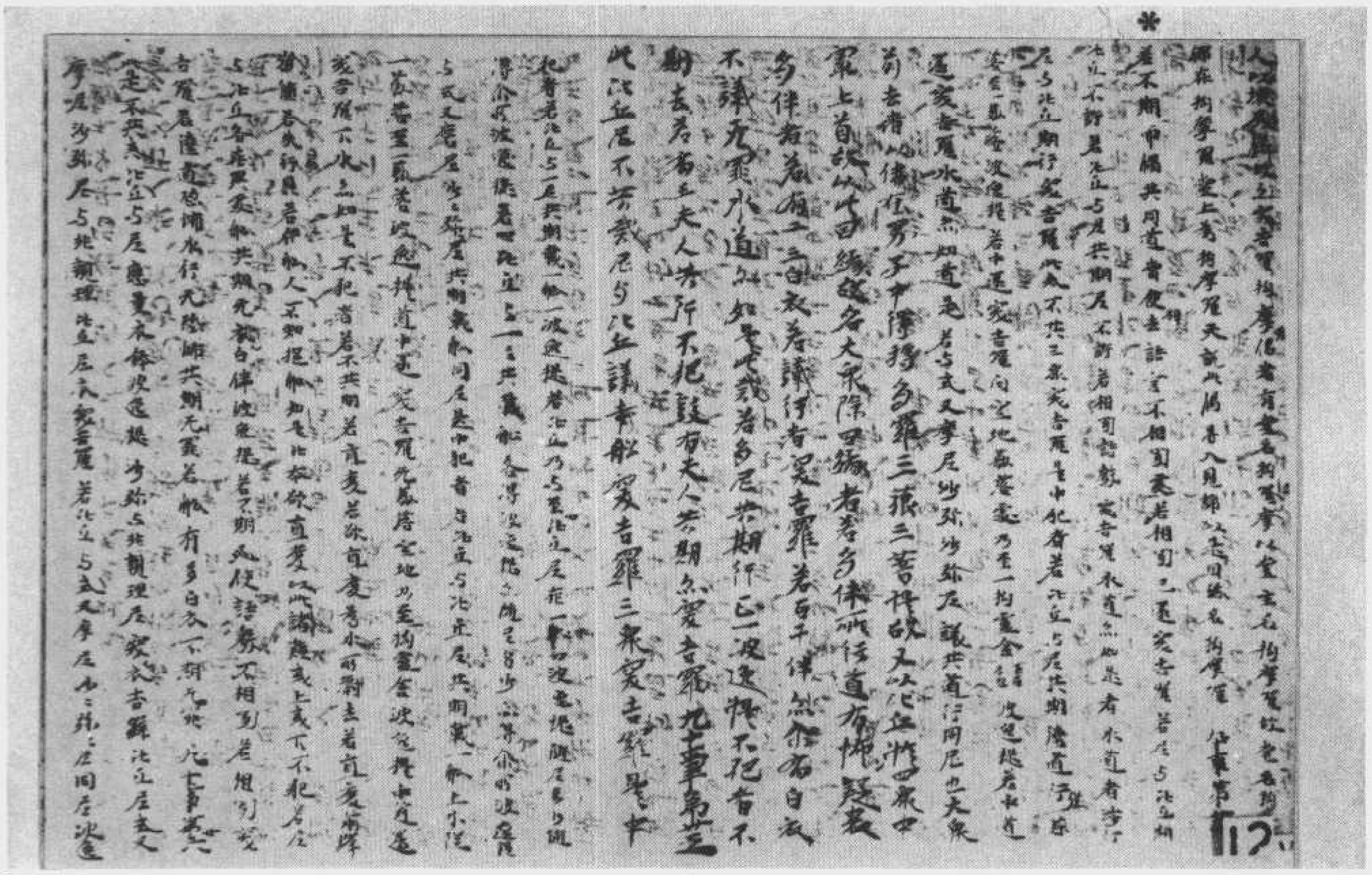

17

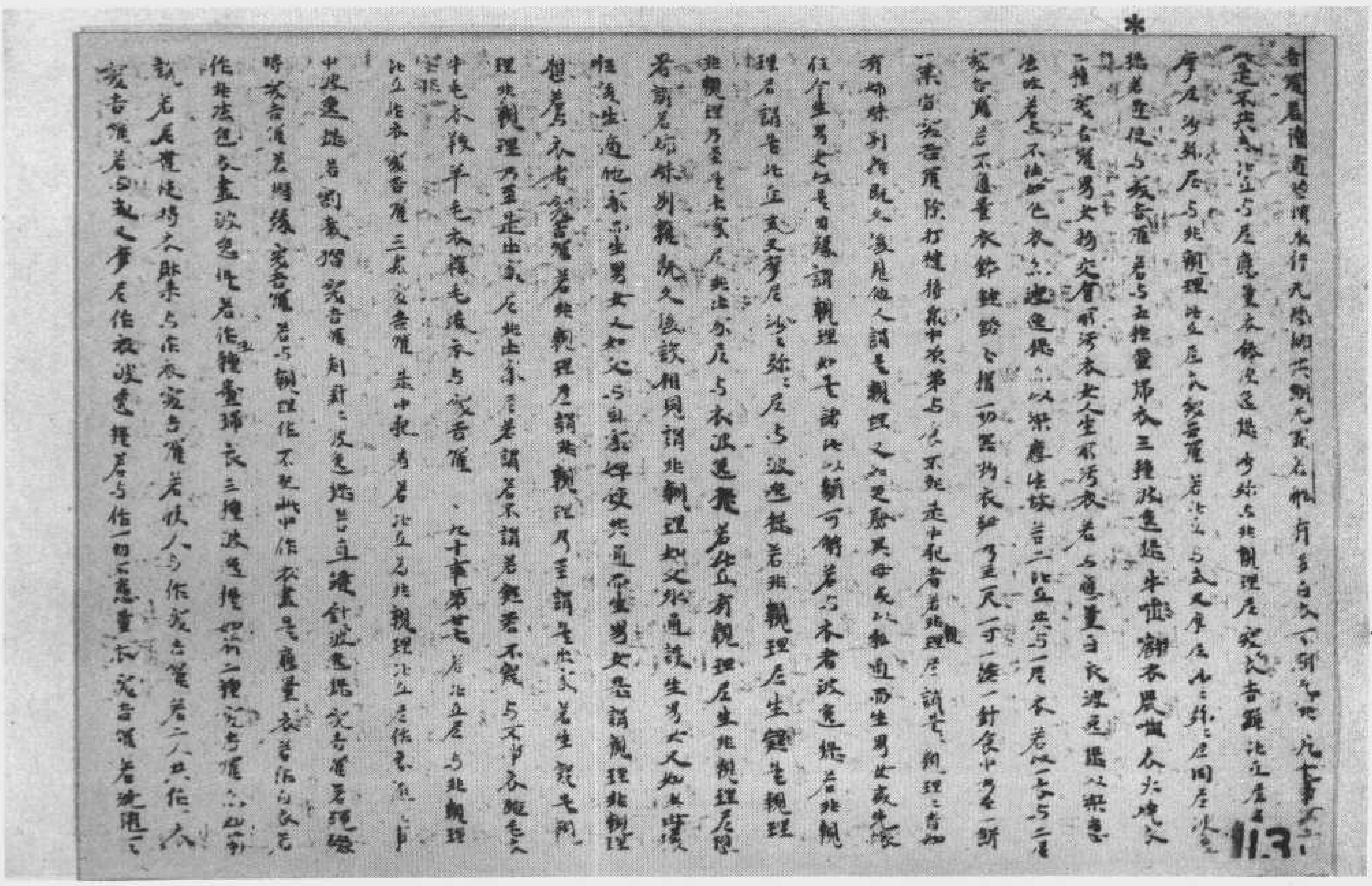

*
13v

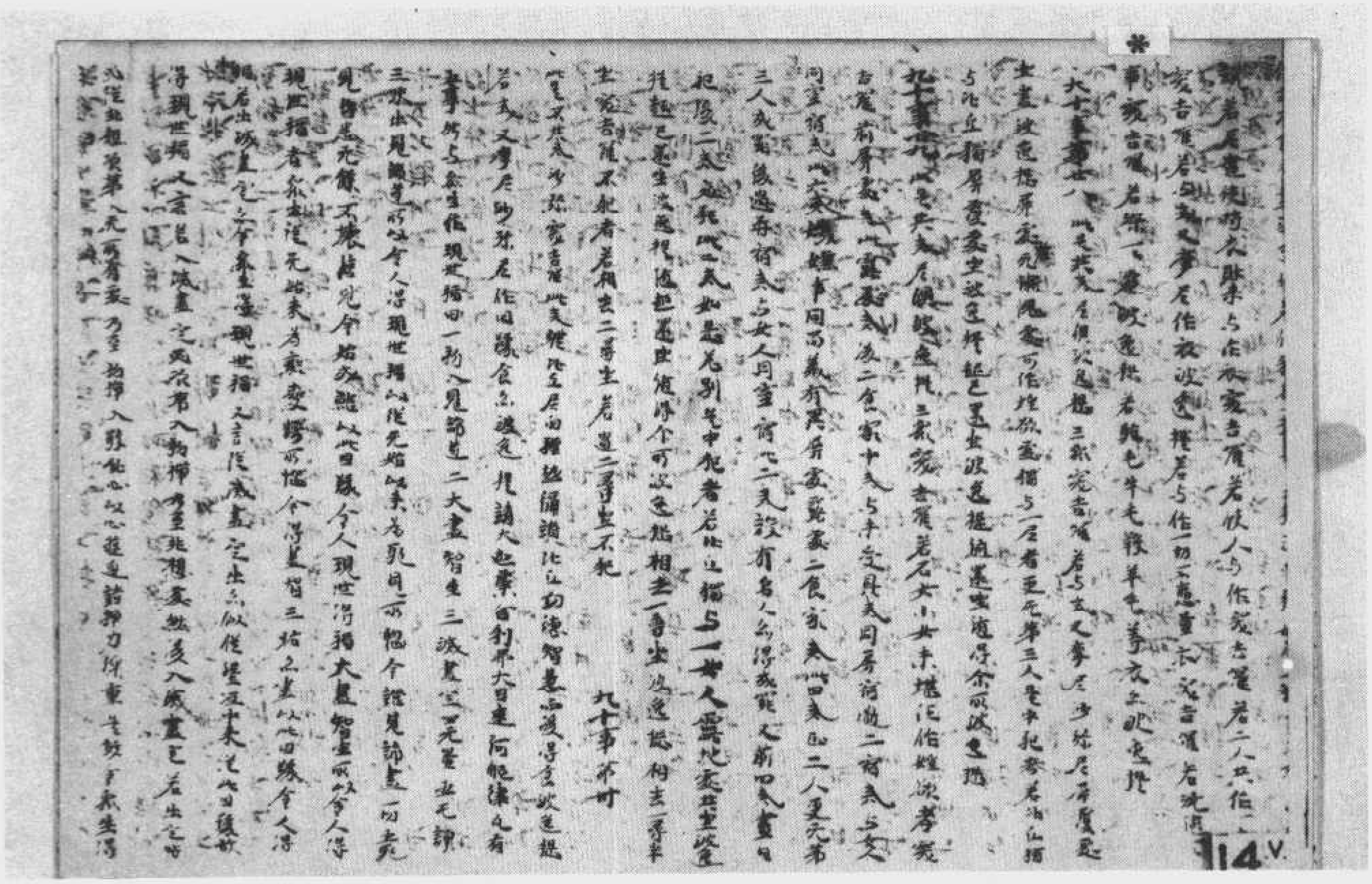

*
10

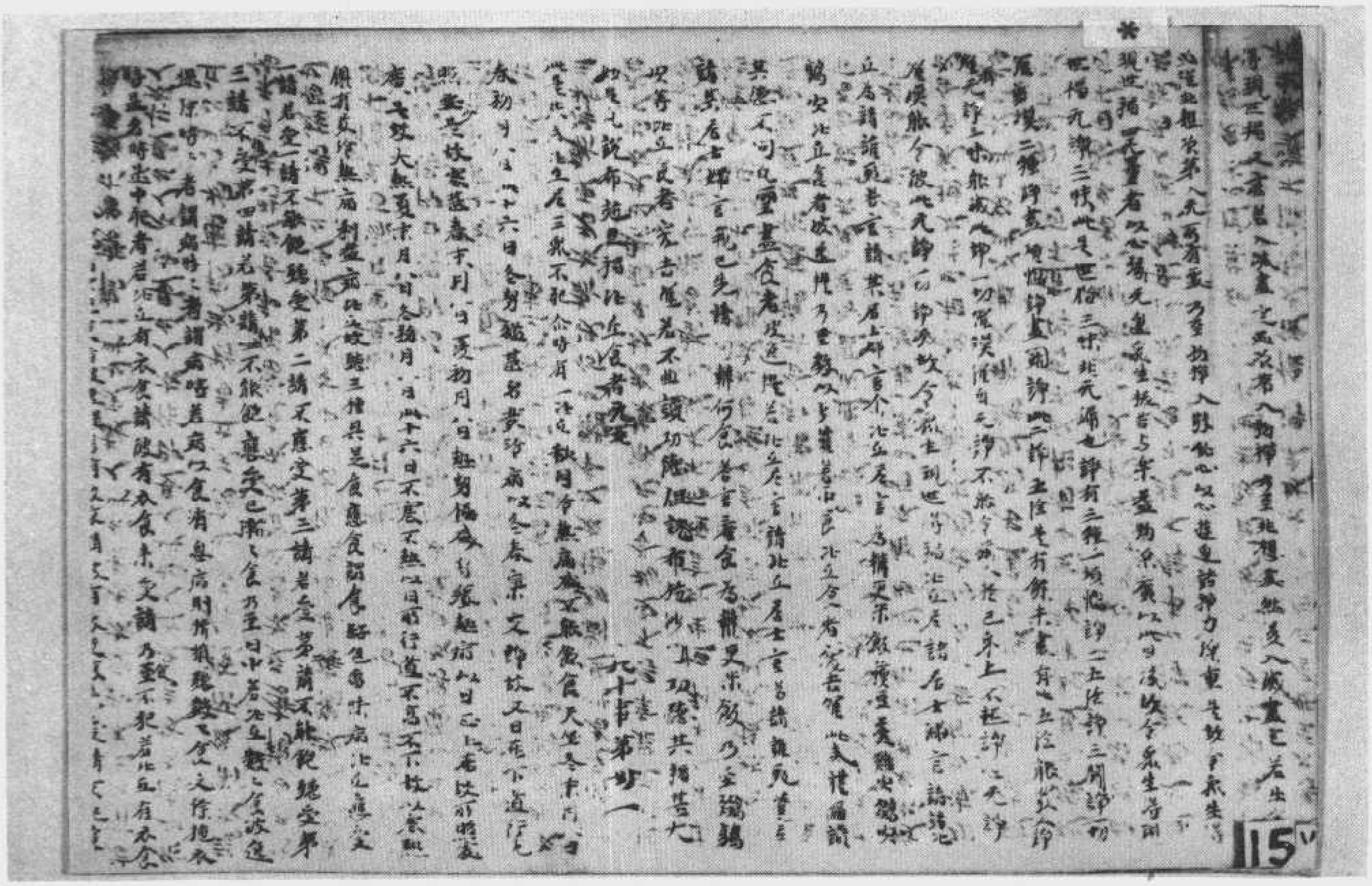


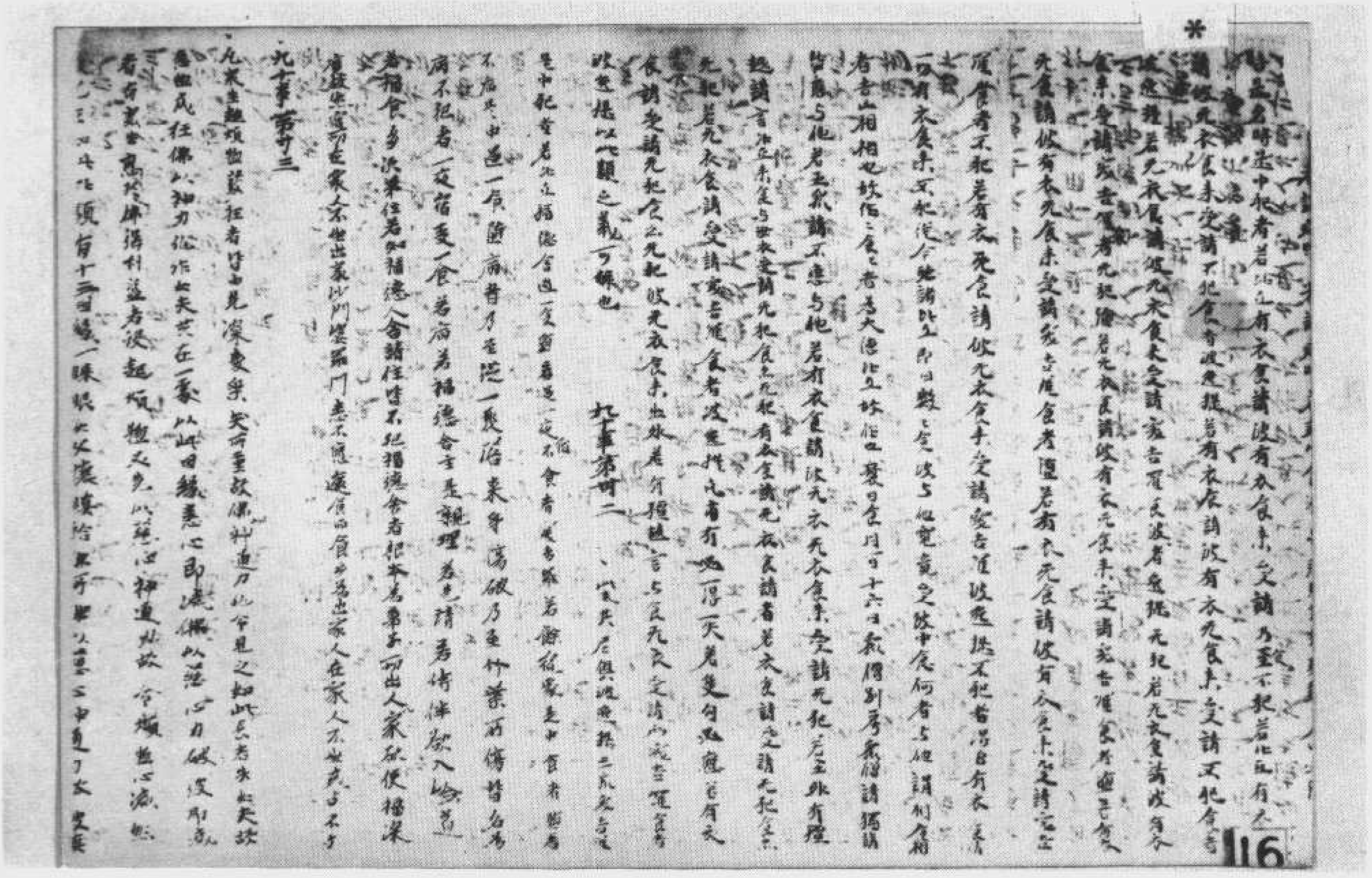


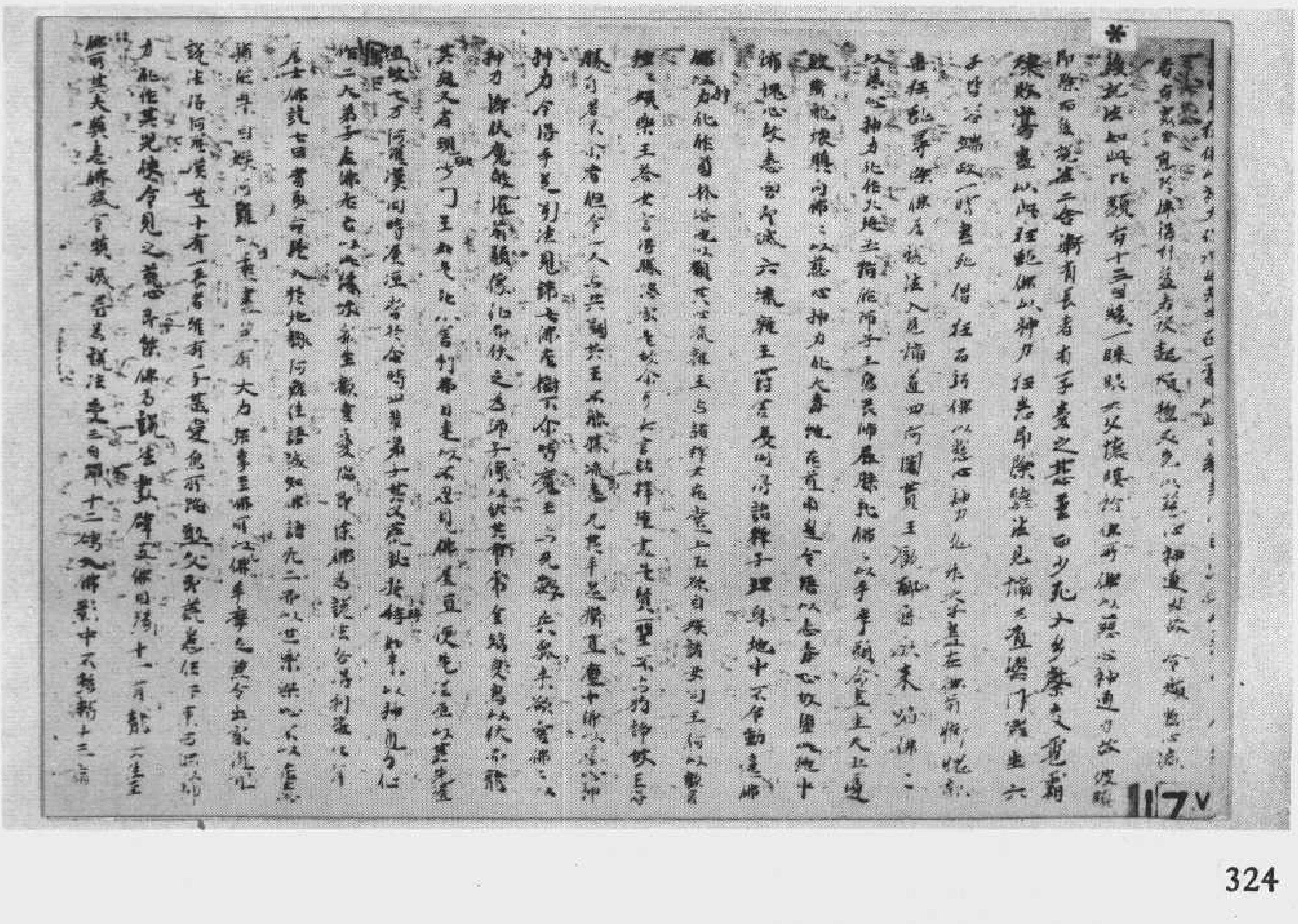


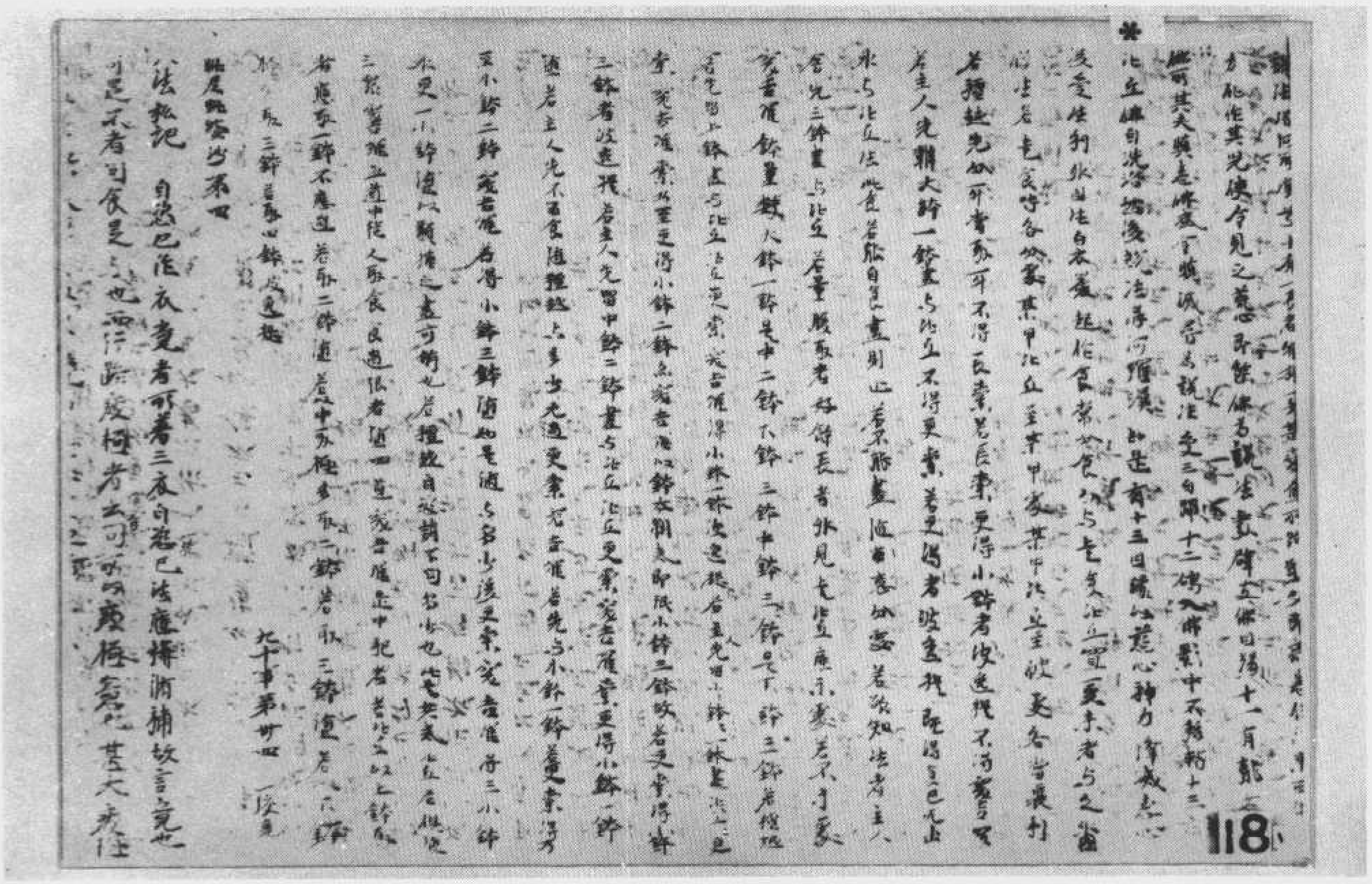




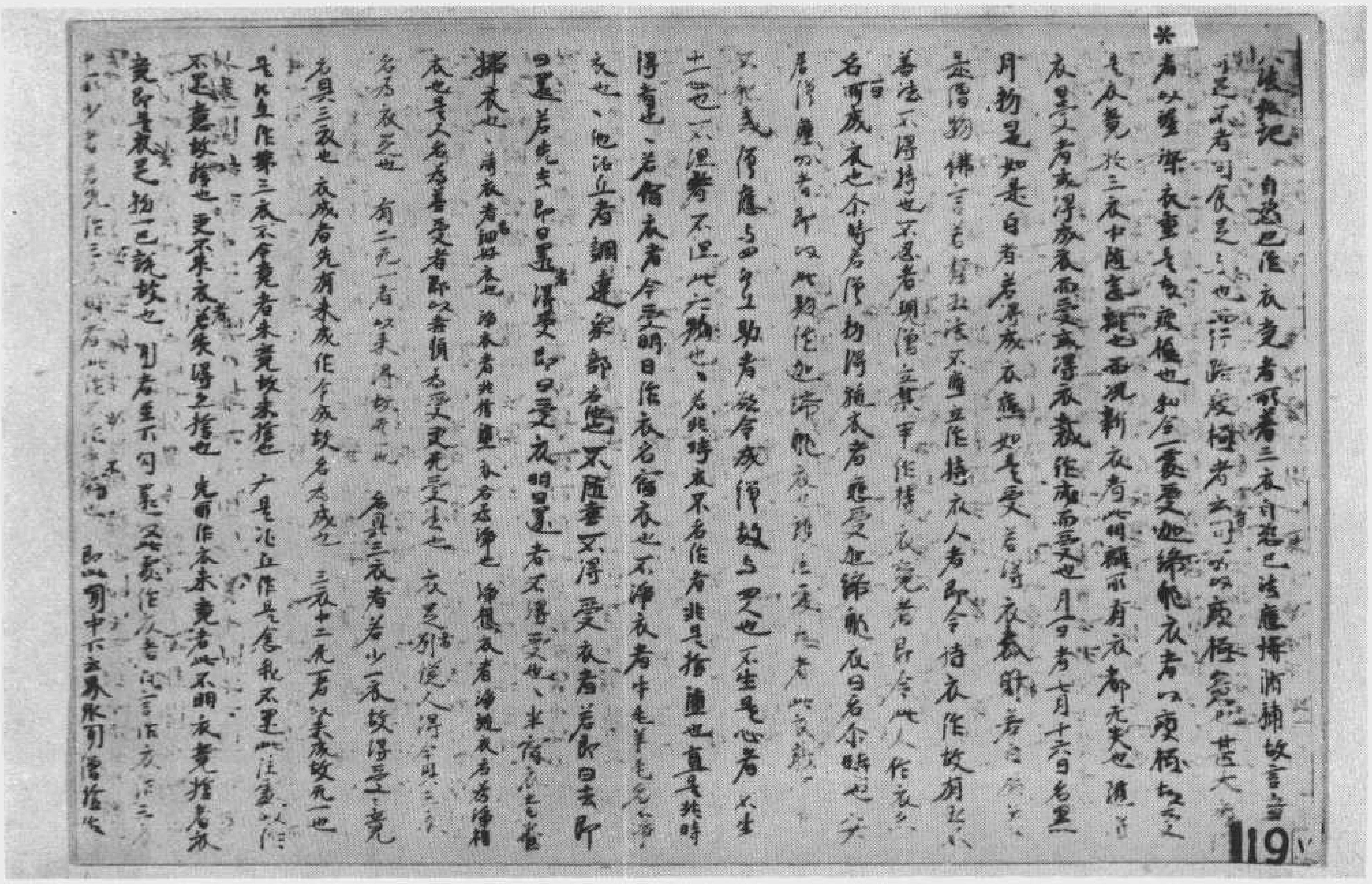




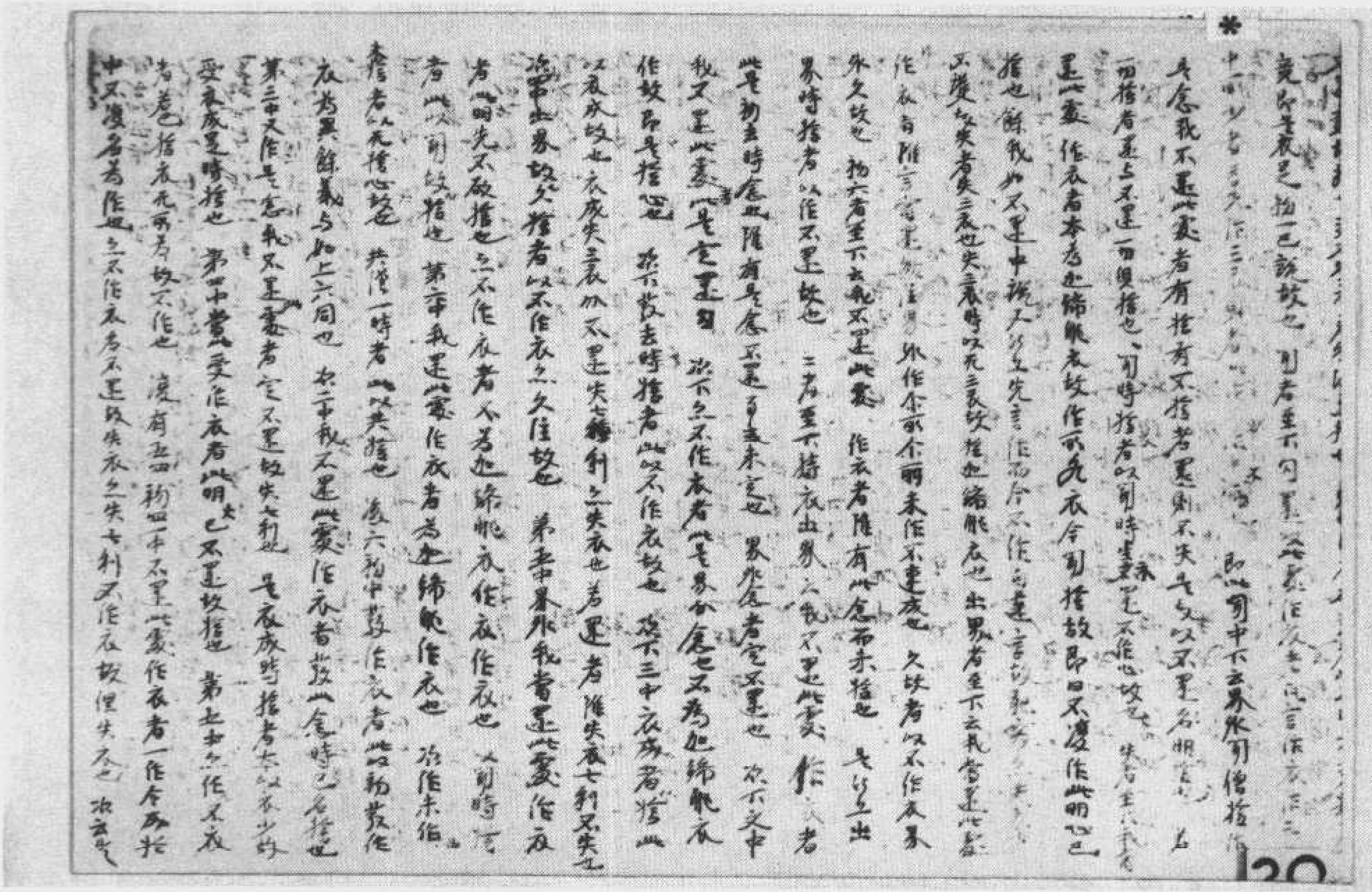




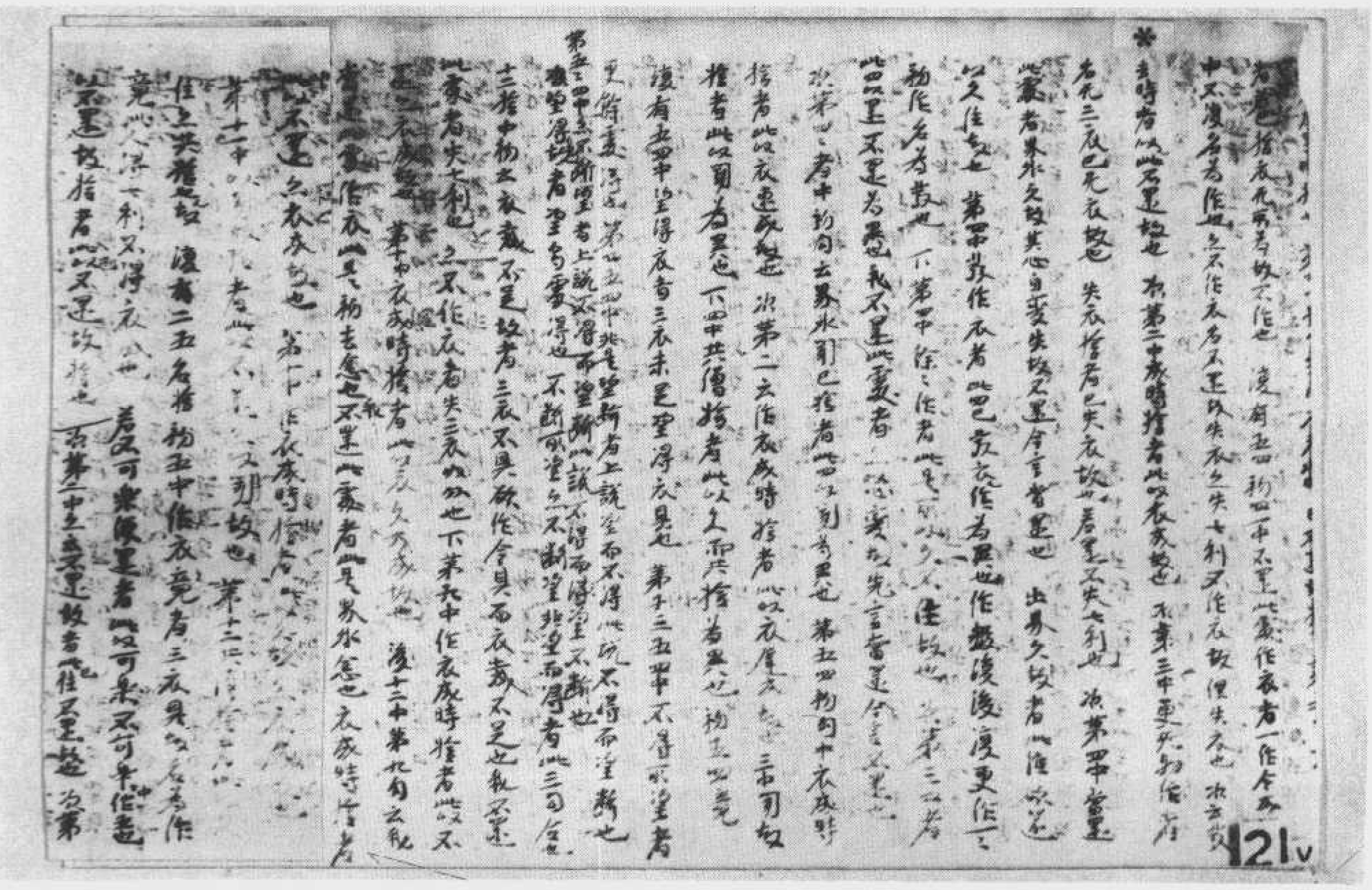
118



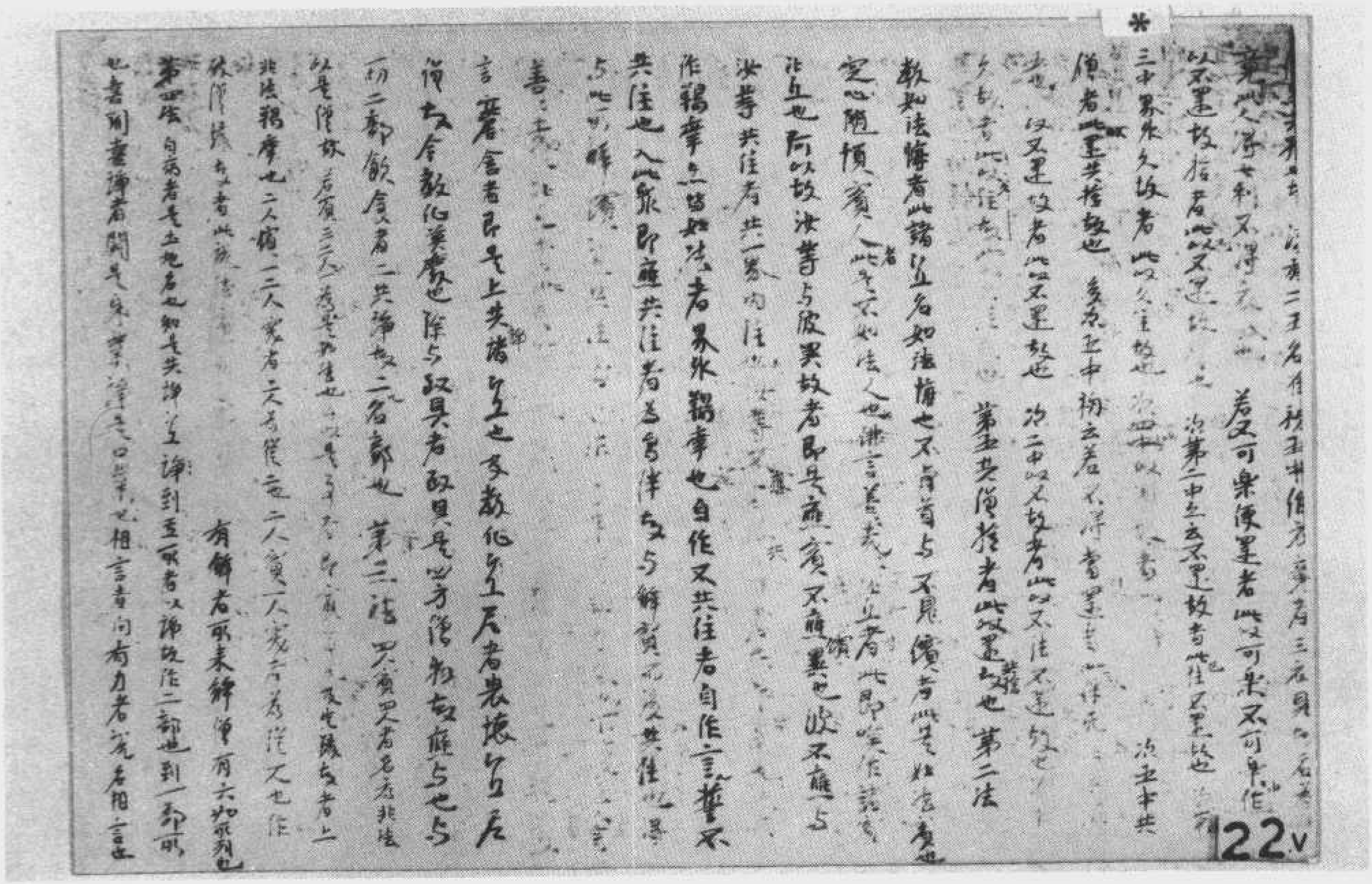
119

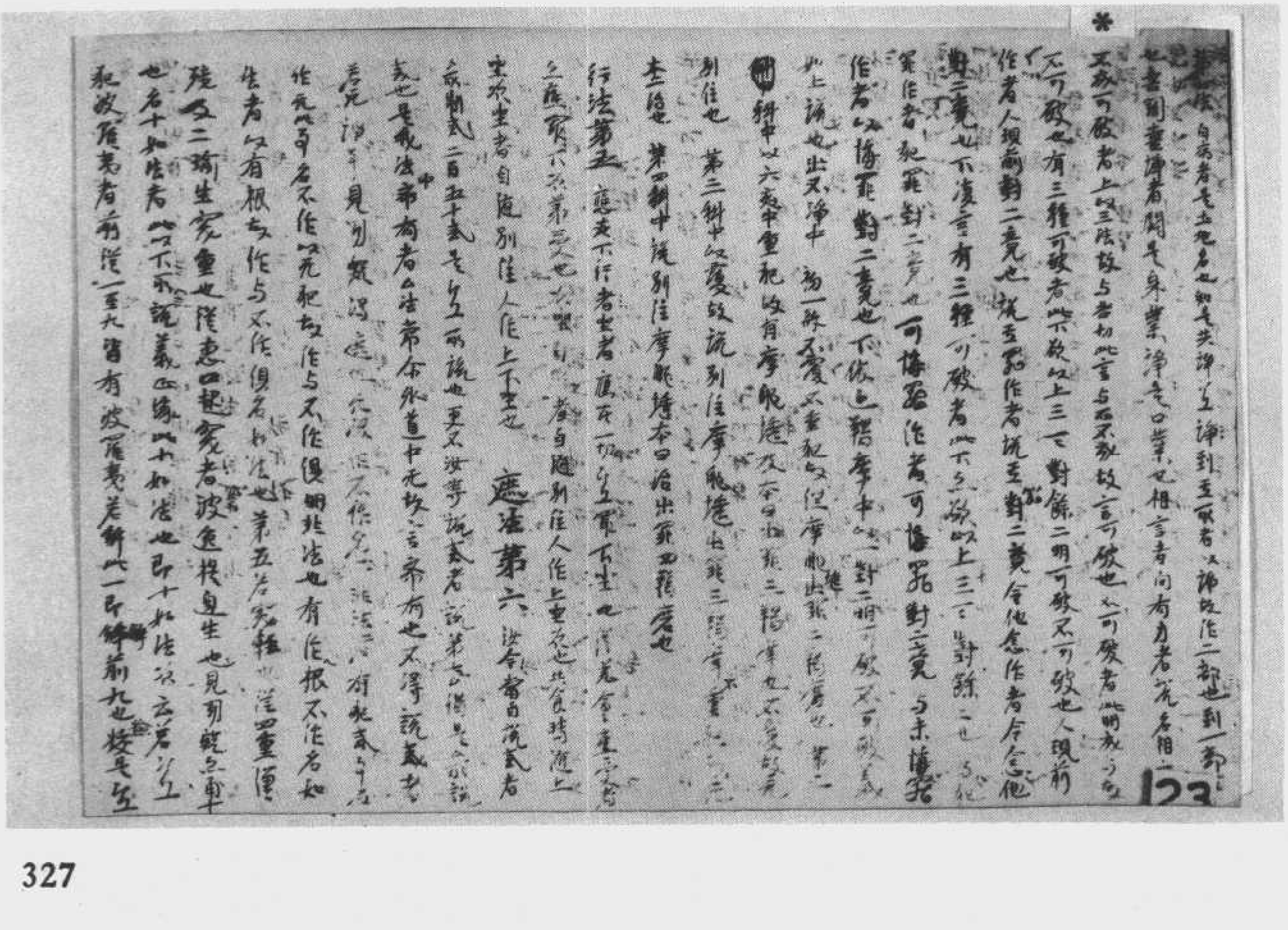


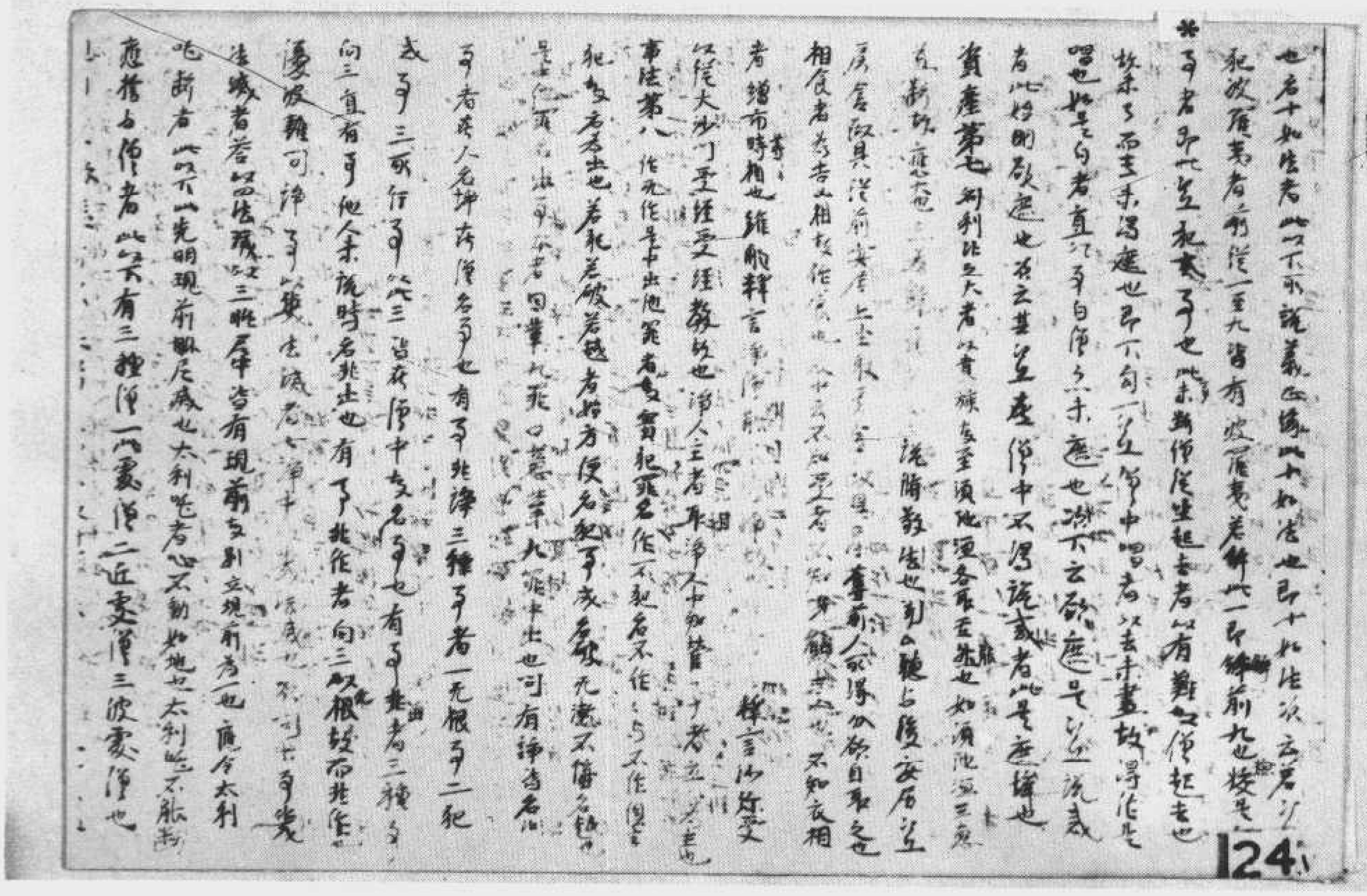
120



121v

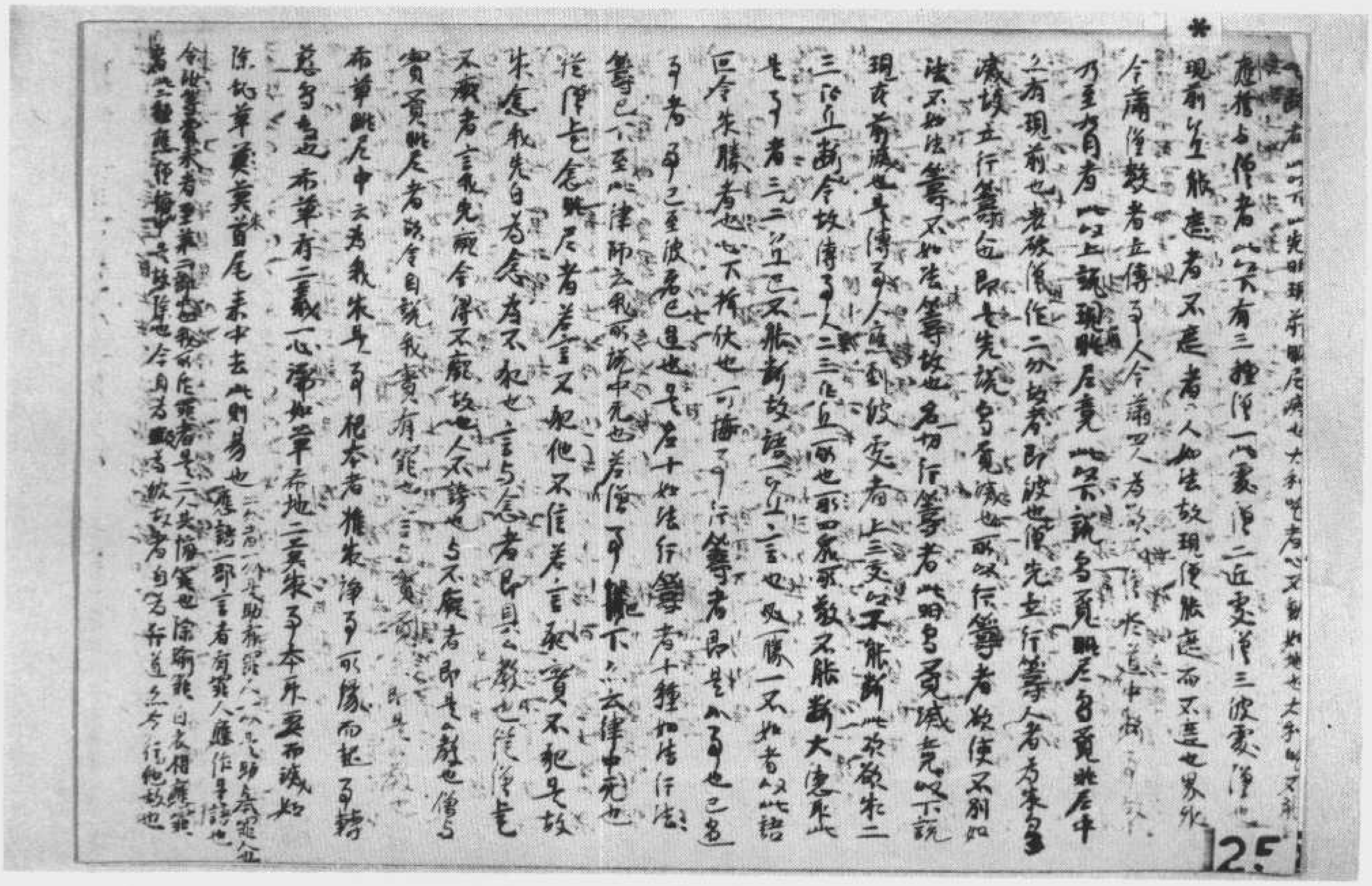






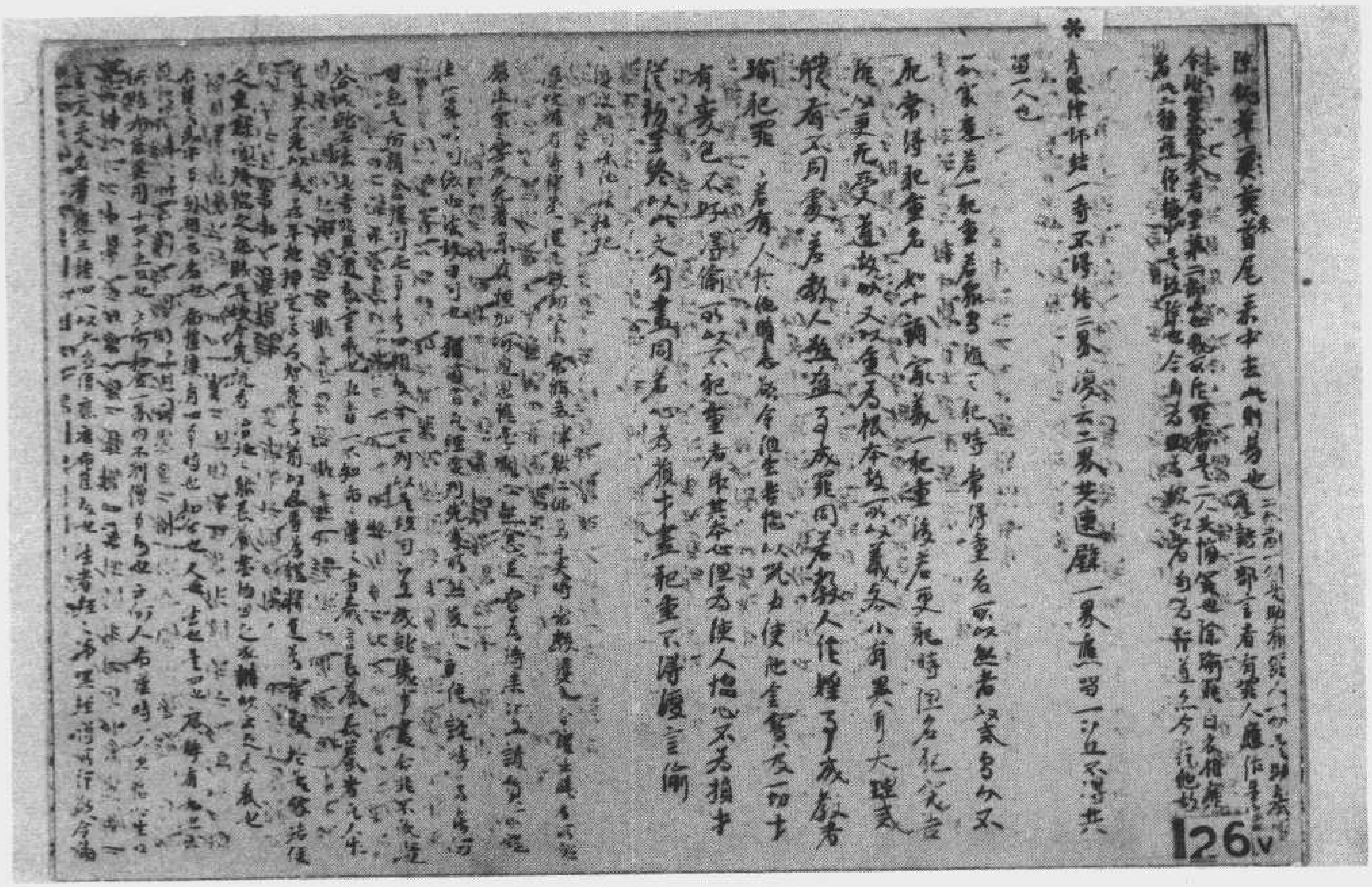
也若十如法者此以下示說義正緣此十如法也即十如法次云若沙
犯波羅夷者前從一至九皆有波羅夷若餘此一即餘前九也故是已
*罪者即十並犯於罪也此未斷倶從生起害者以有難〃倶起害也
故未了而生未得進也即六句一以道中唱者以去未盡故得作是
唱也此是白者直以罪白佛〃未進也以下云欲進是以並說義
者此好明欲進也若云其並産佛中不得說義者此是産業也
資産第七　刹利此之大者以有族左並須施須各存並先也如須施須三處
左斷故應大也 [illegible] 說隋數制也刹〃聽上後安居並
居舍取具從前安居上 [illegible] 事前人今緣分欲自取之在
相食者 [illegible] 相故作 [illegible] 不知衣相
者增布時相也雖般釋言 [illegible] 伴言所許受
以從大沙門至經受經教故也淨人主者取淨人十如皆 [illegible]
事法第八　作无作是中出他罪者〃實犯罪名作不犯名不作〃与不作俱 [illegible]
犯〃者名出也若犯若破若毀者始方便名犯罪戒名毀无慚不愧名 [illegible]
[illegible] 者因業〃无求口惡業〃能中出也可有諍者名 [illegible]
罪者於人名諍於僧名罪也有罪非諍三種罪者一无根罪二犯
戒罪三威行罪以三皆於僧中生名罪也有罪非諍者三種 [illegible]
向三直有罪他人未說時名非諍也有罪非作者向三以根故而非作 [illegible]
緣彼難可淨罪以異 [illegible]
法滅者善以四法滅以三非尼皆有現前更別立現前為一也 [illegible] 令大利
也斷者此以下以光明現前毗尼滅也大利也者心不動如地也大利此不能斷
應指与佛者此以下有三種佛一以處佛二近處佛三彼處佛也

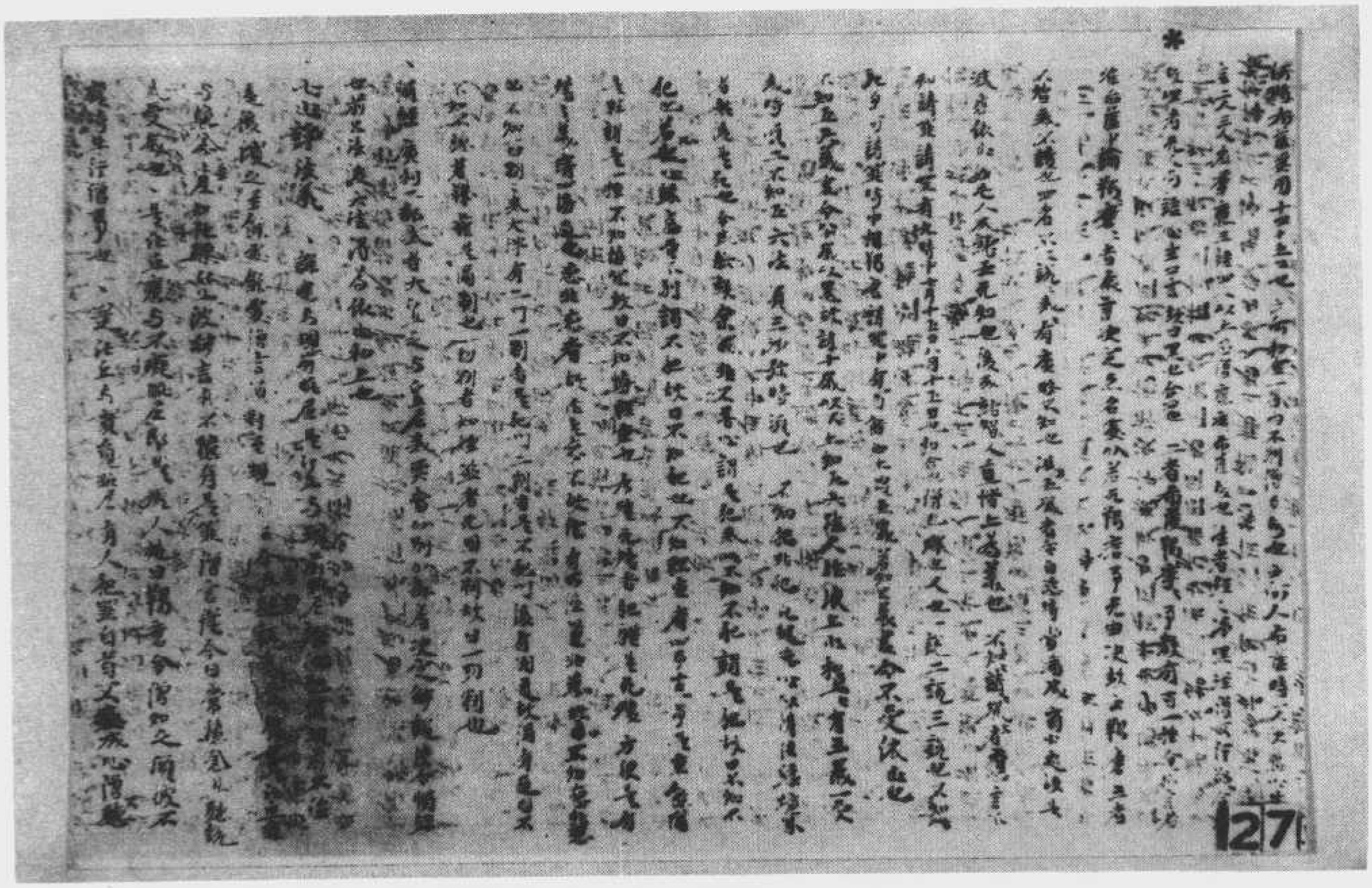
124

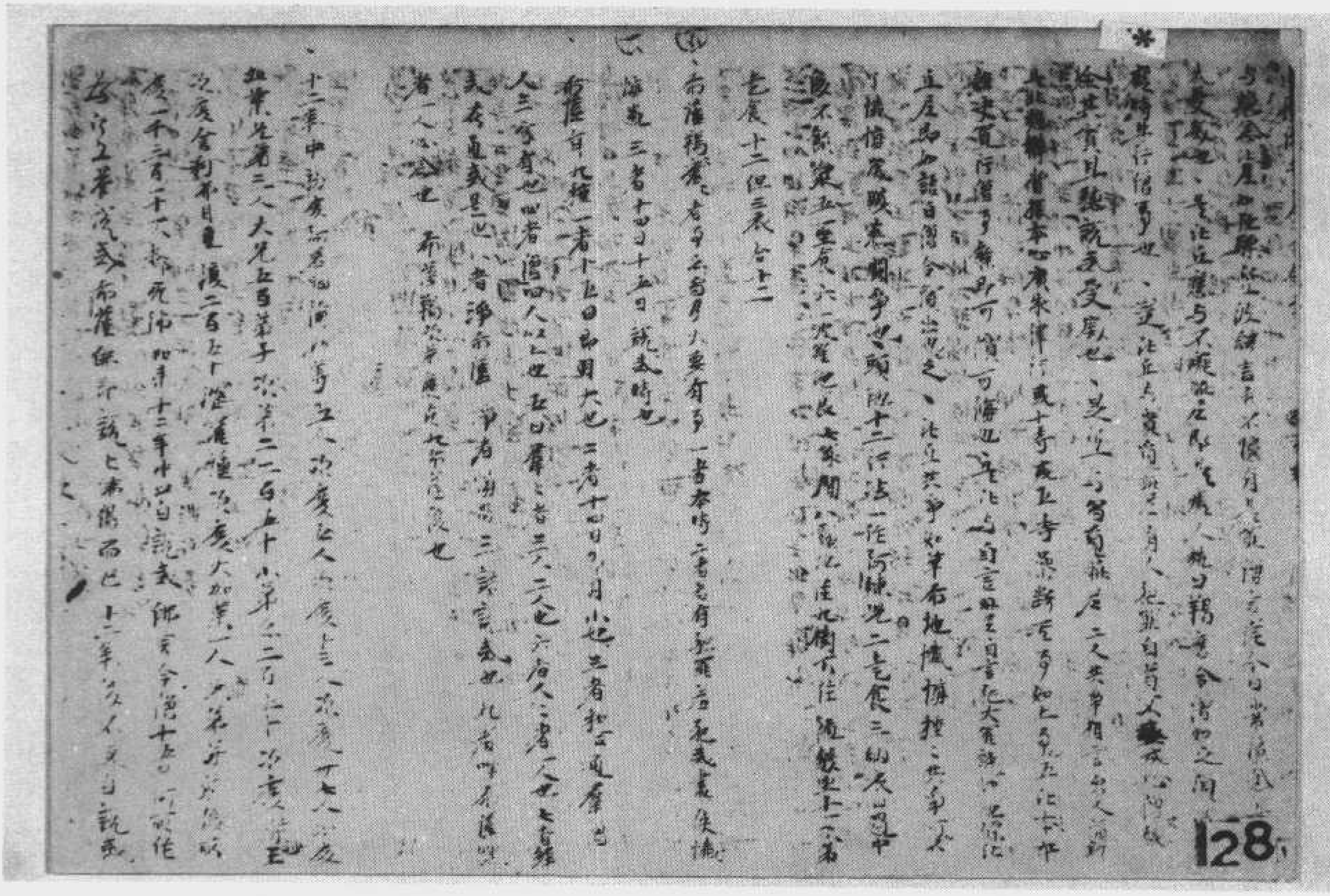


[illegible] 斷者此以下以光明現前毗尼滅也大利也者心不動如地也大 [illegible]
*應指与佛者此以下有三種佛一以處佛二近處佛三彼處佛也
現前以上能 [illegible] 者不 [illegible] 者〃人如法故現便能 [illegible] 而不 [illegible] 也界外
今滿僧數者立僧罪人令滿 [illegible]
乃至有自者此以上說現毗尼竟此以下說自覺毗尼中
又有現前也衆破僧作二分故有即彼也僧先立行籌人者為未自 [illegible]
滅故立行籌白即先說自覺滅也所以行籌者欲使不別如
法不如法籌不如法籌故也名 [illegible] 行籌者此明自覺滅竟以下說
現在前滅也是傳罪人應到彼受者上三處以不能斷此欲除二
三 [illegible] 斷今故傳罪人二三 [illegible] 也 [illegible] 教不能斷大德取此
也罪者三二 [illegible] 又能斷故語 [illegible] 言也以勝一不如者以此語
巨令朱勝者也以下指伏也可擧 [illegible] 行籌者 [illegible]
罪者罪已至彼處已還也是名十如法行籌者十種如法行 [illegible]
籌已 [illegible] 至此律師云 [illegible] 中无也若僧罪下 [illegible] 云律中无也
從佛 [illegible] 念毗尼者若言不犯他不信若言犯實不犯是故
求憶我先自為念者不犯也言与念者即具足數也從僧乞
不癡者言我先癡令得不癡故也人不諍也与不癡者即是數也僧与
實覓毗尼者欲令自說我實有罪也 [illegible]
布草毗尼中云為我求是罪根本者推求淨罪所緣而起罪轉
慈罪為道　布草有二義一心無如草布地二立衆罪本所要而識如
除紙草薰薰首尾未中去此則易也 [illegible]
[illegible]
[illegible]

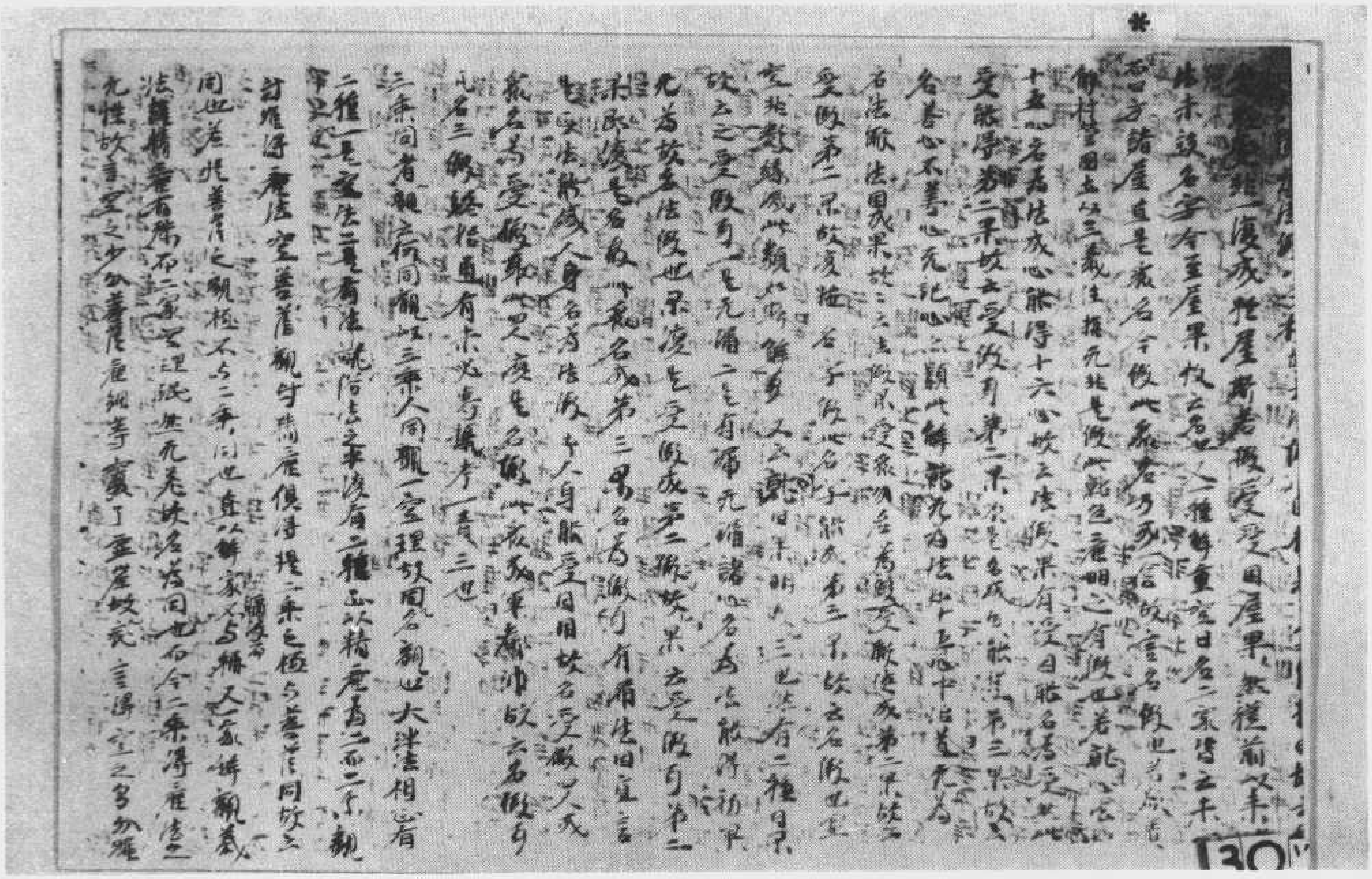
25

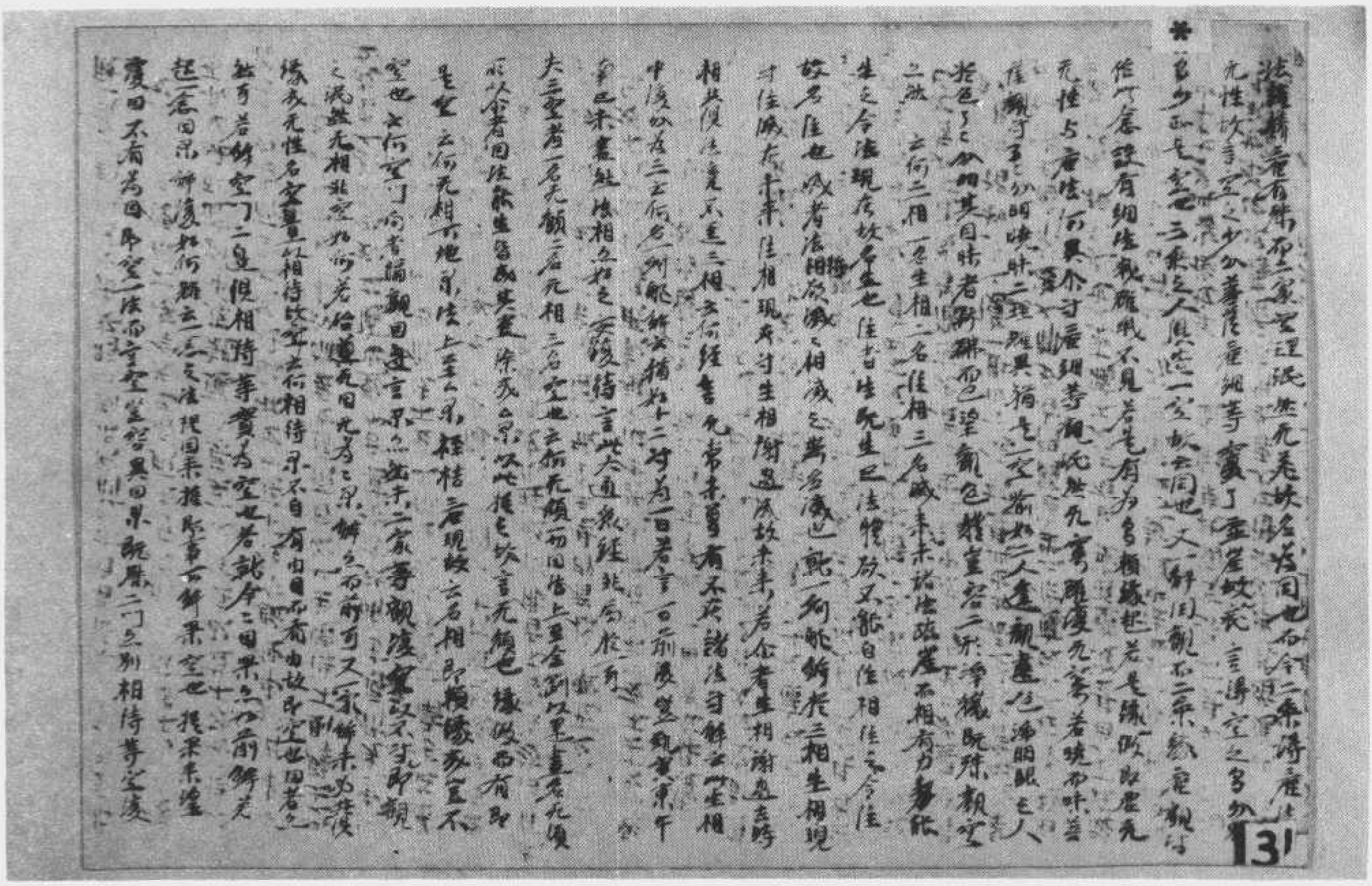

126v

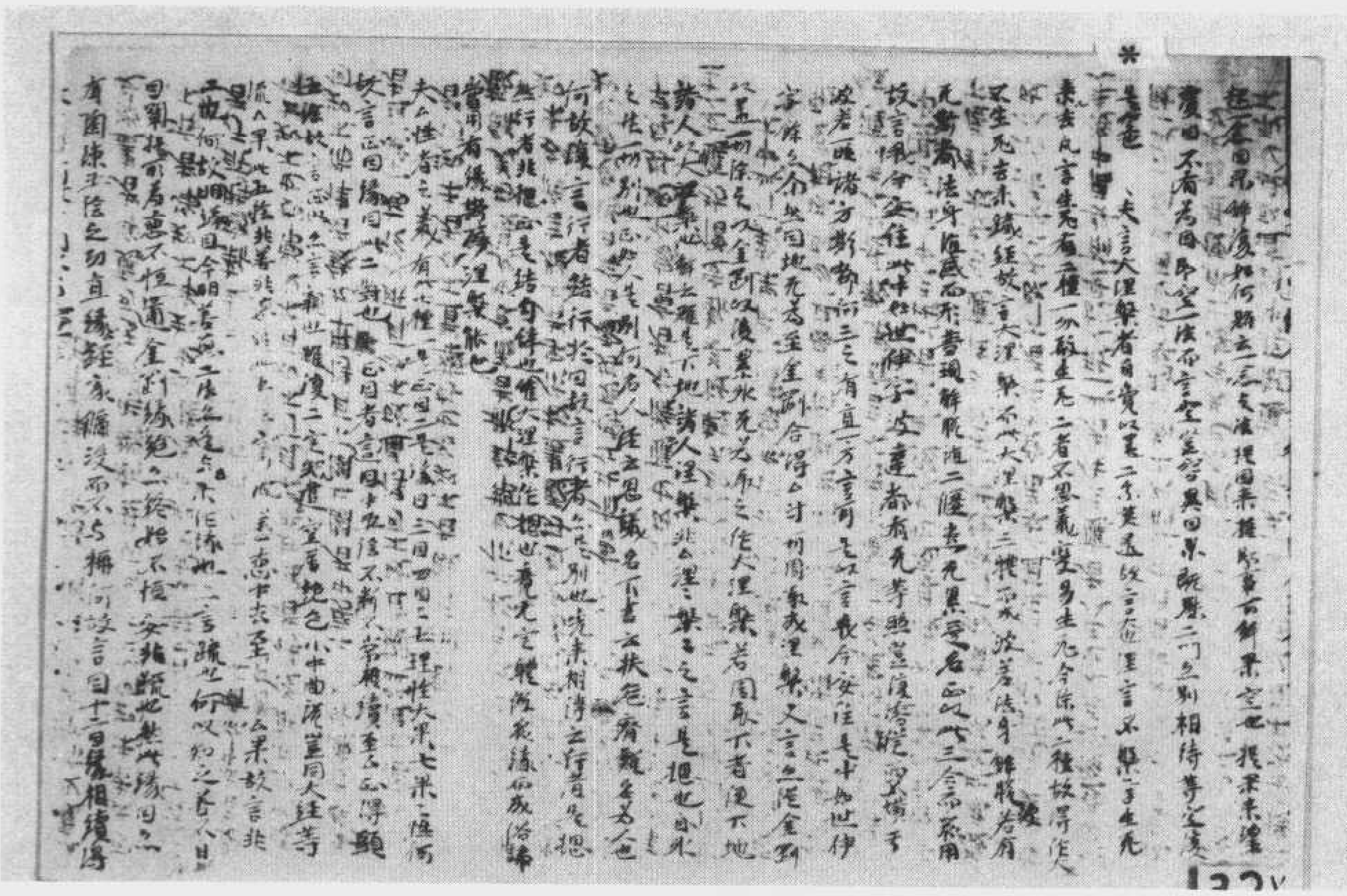

127

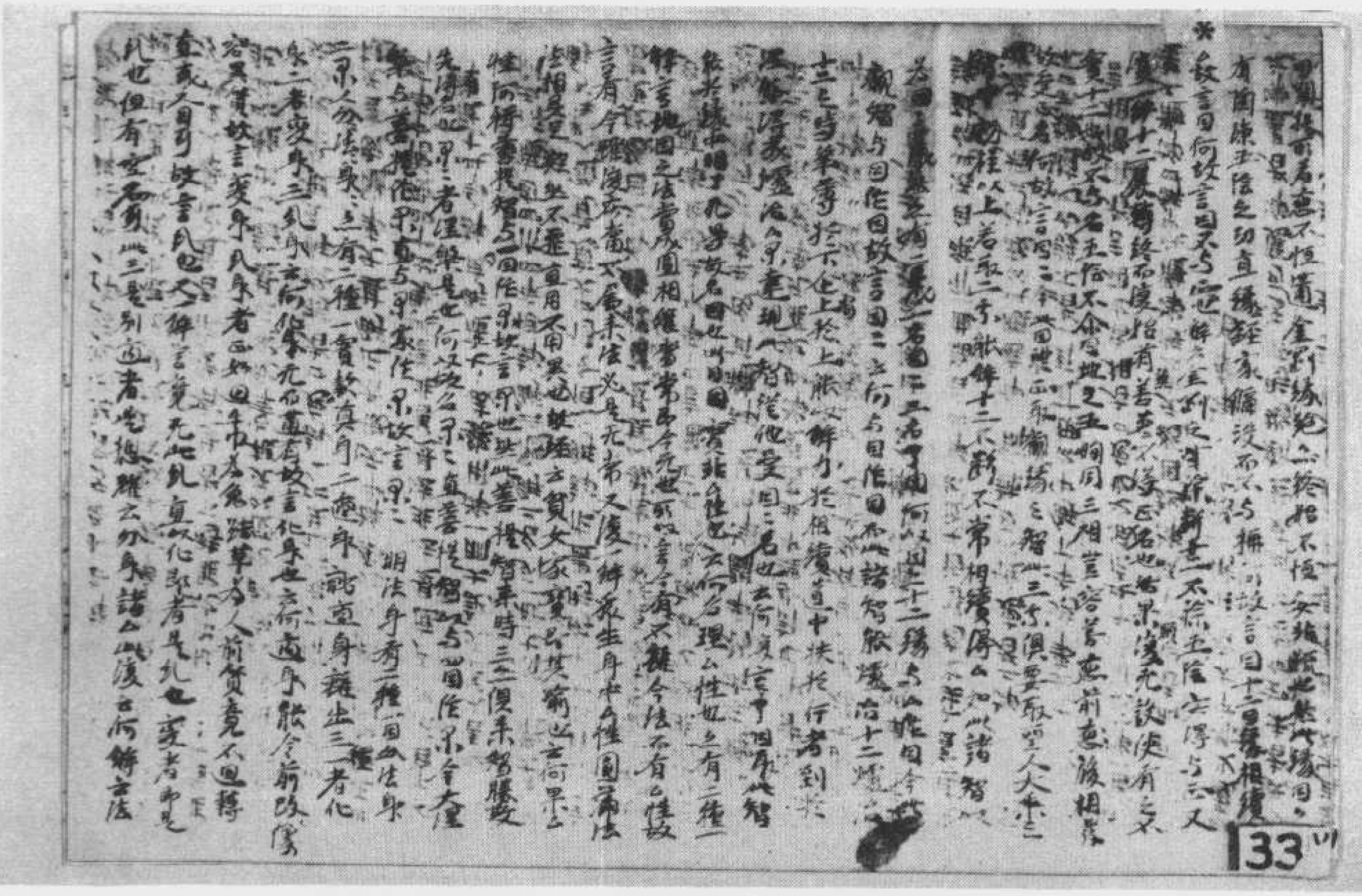

128

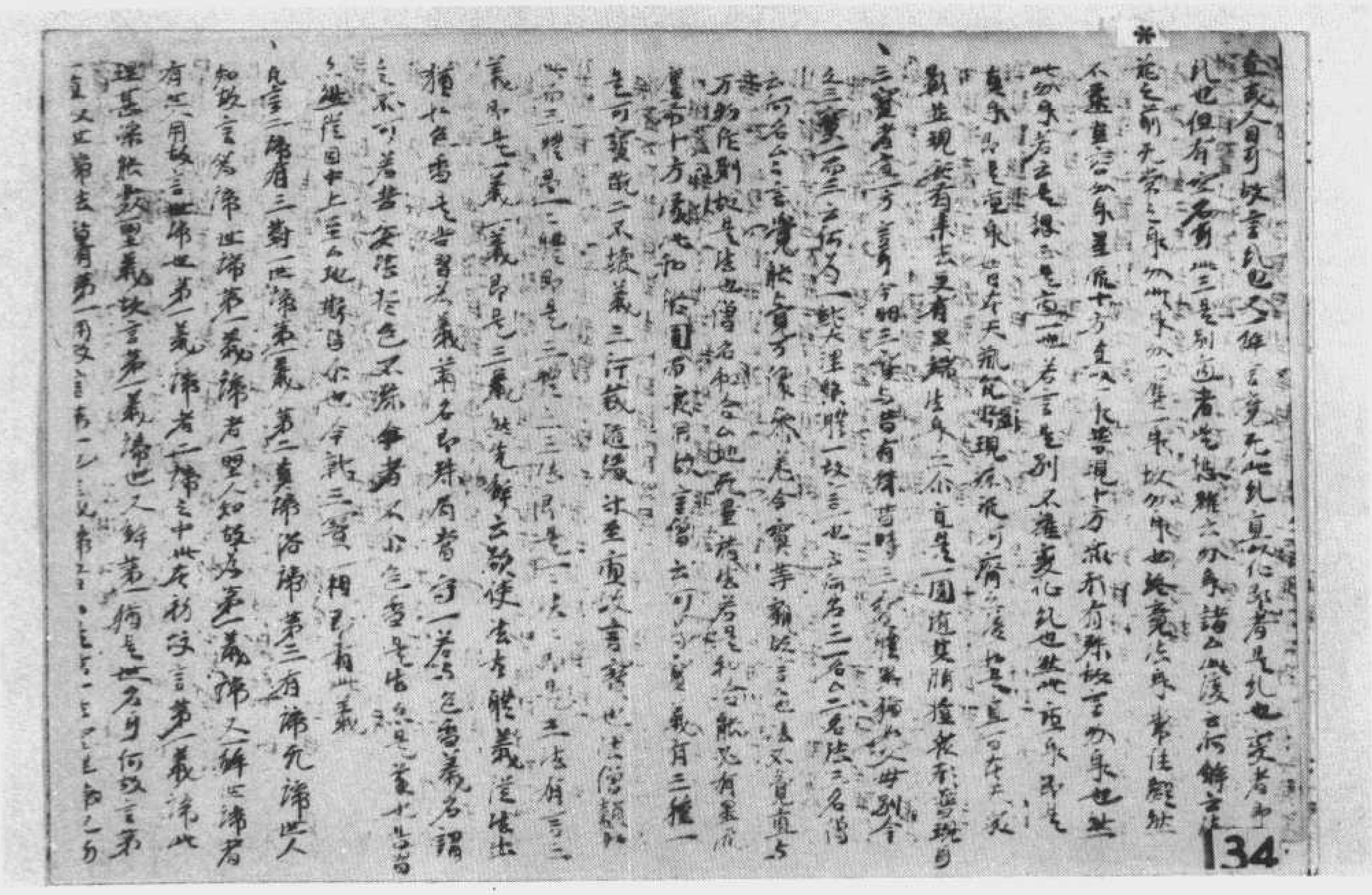
129


30

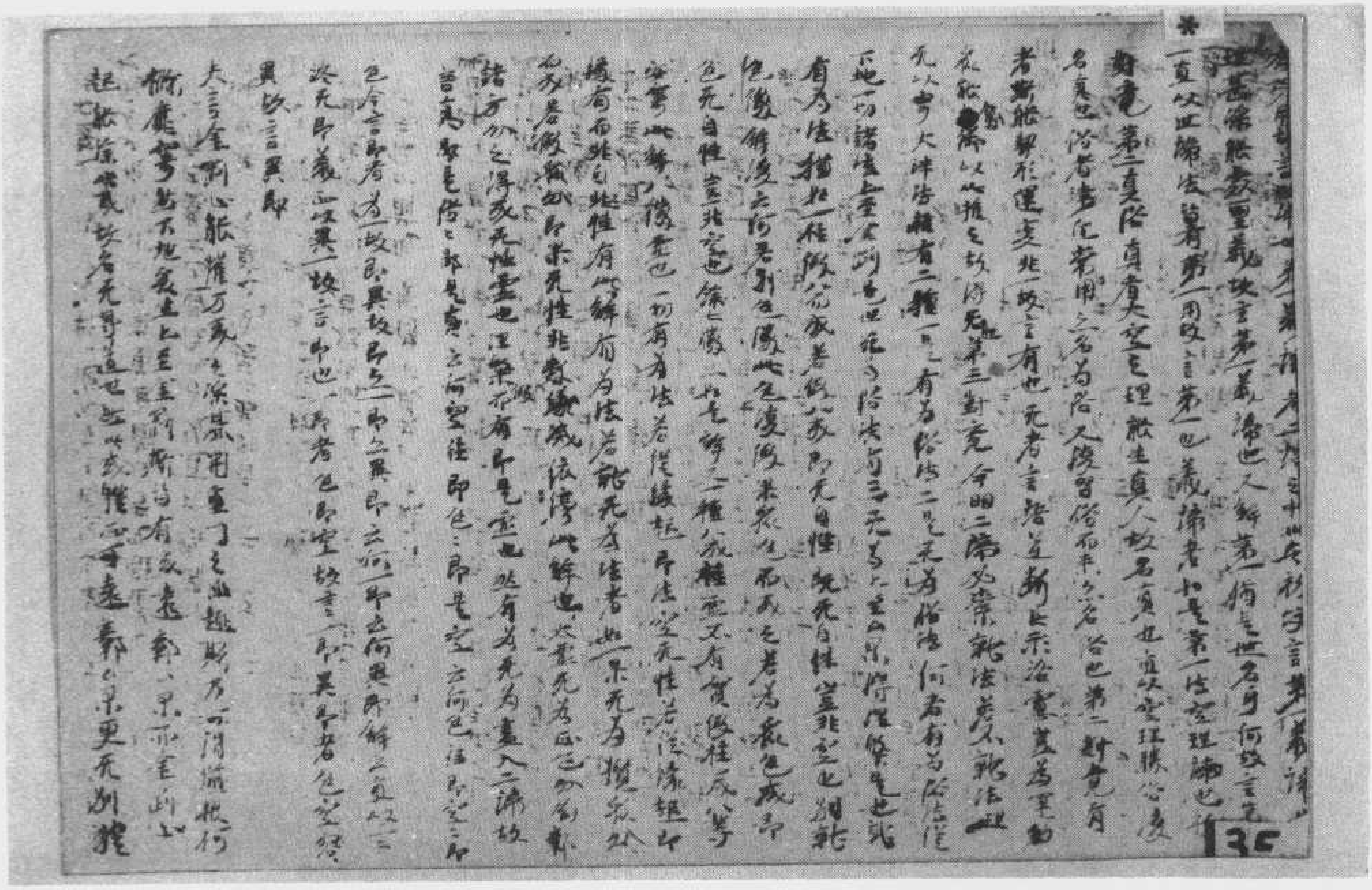

31



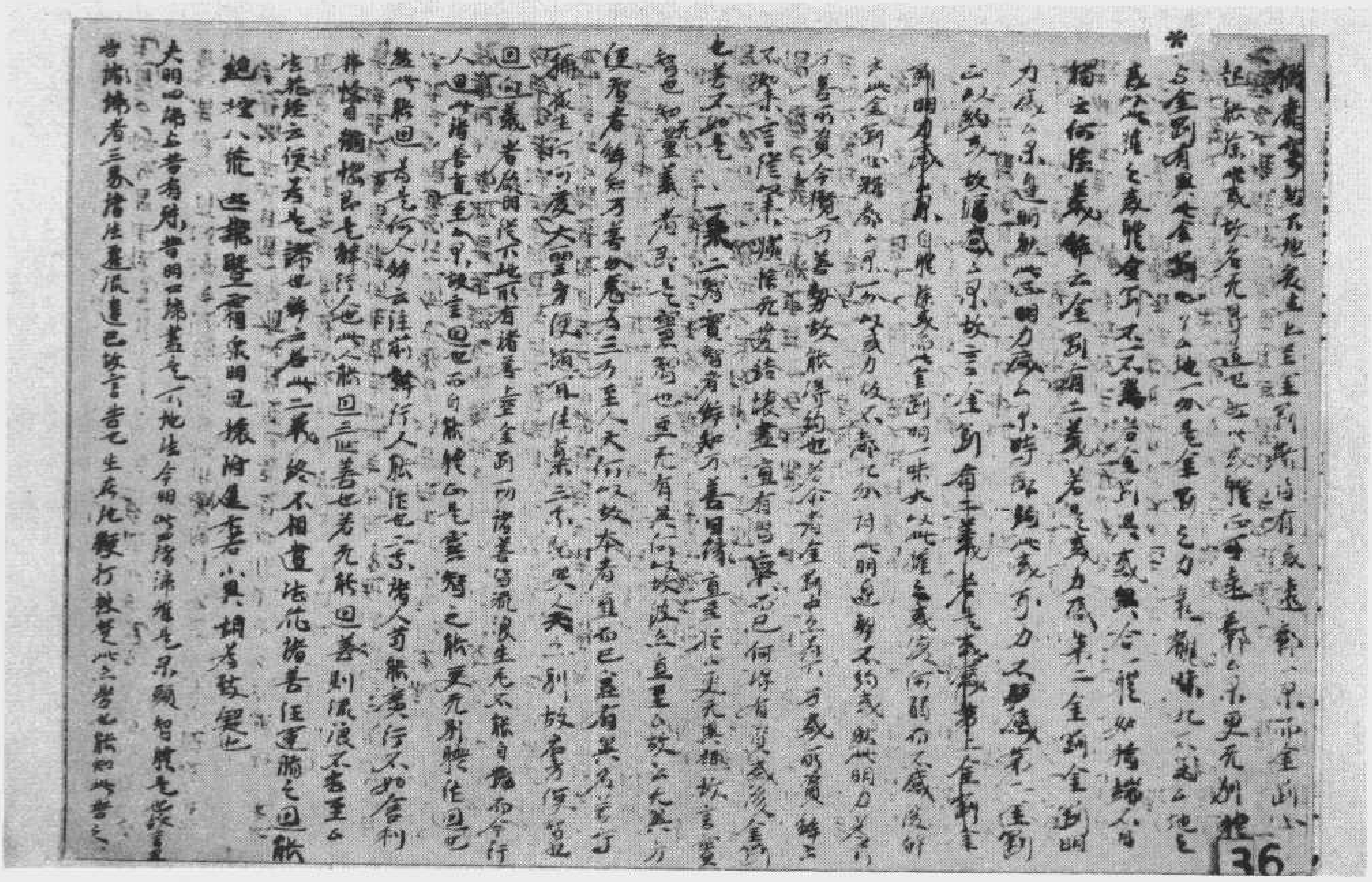


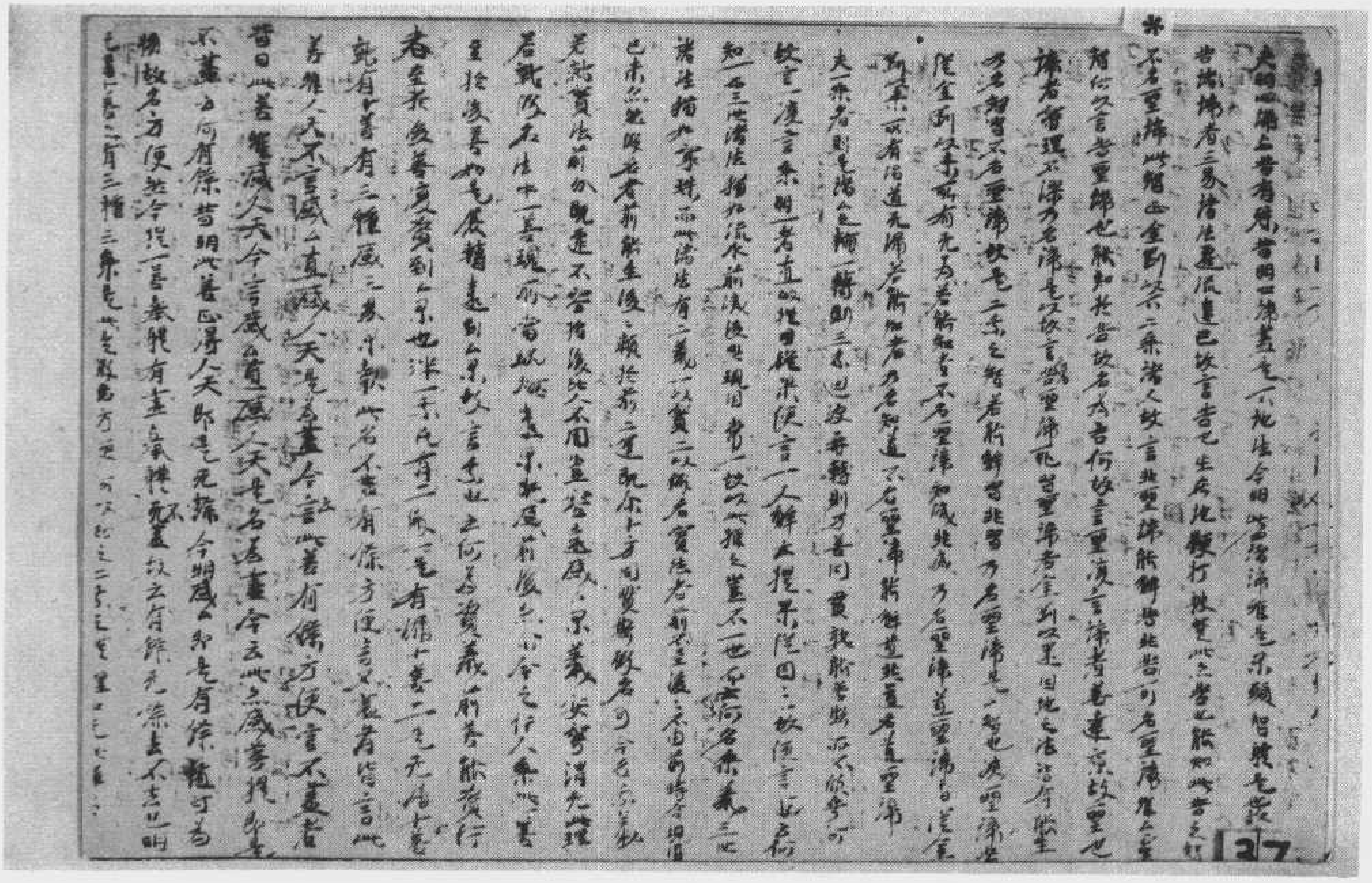


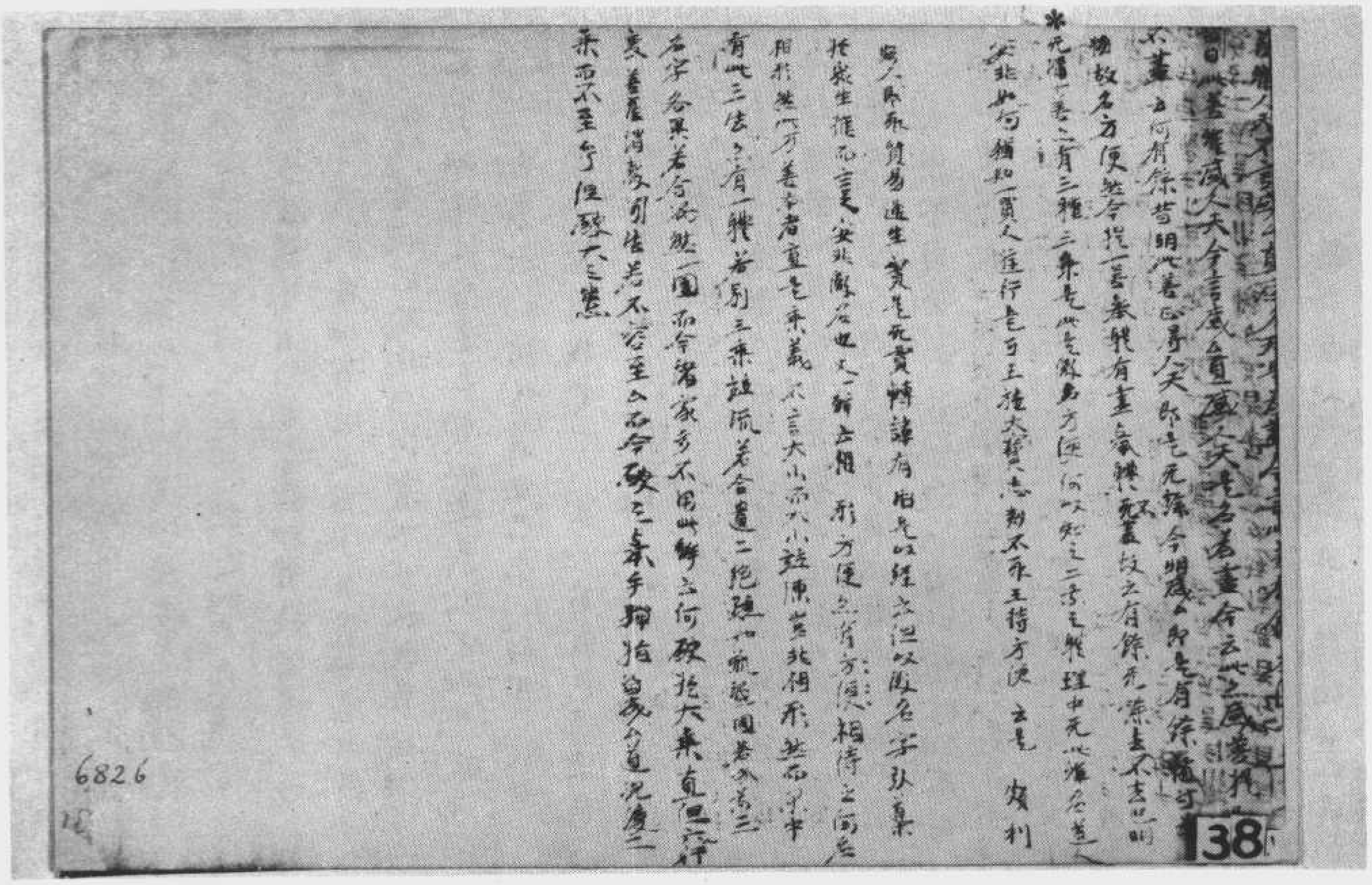
134



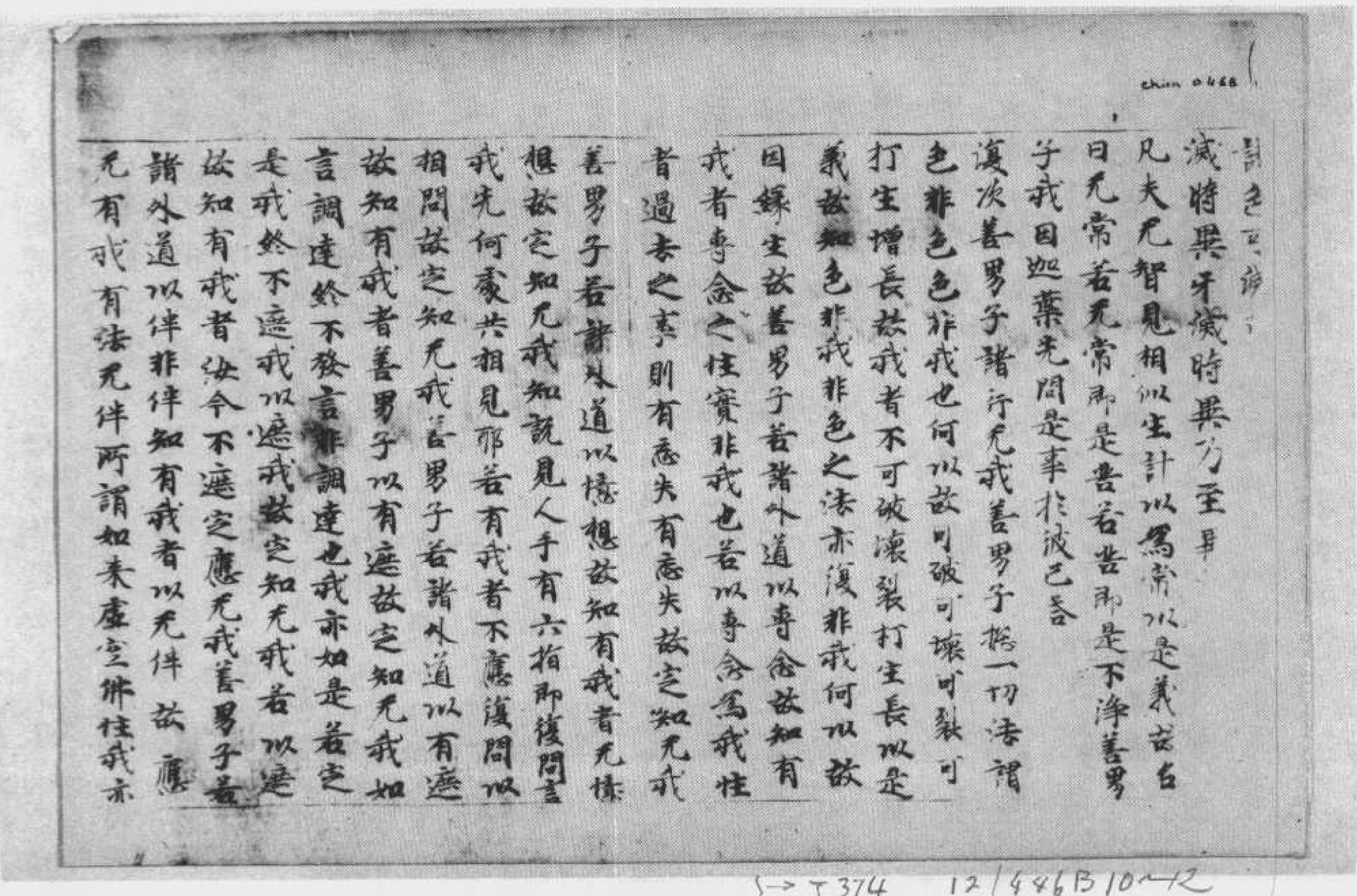
135







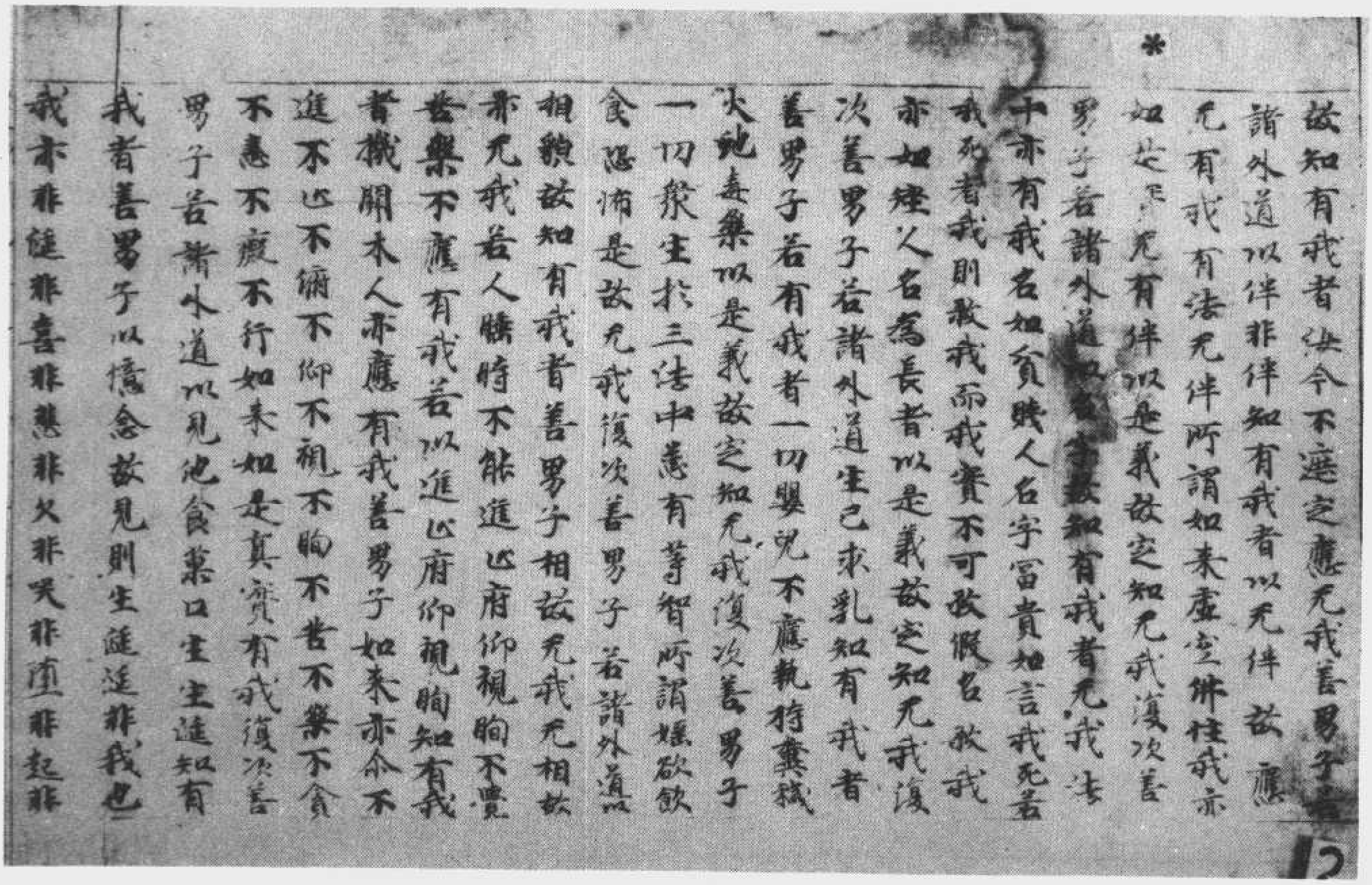
▼斯六八二七號　大般涅槃經卷第十四



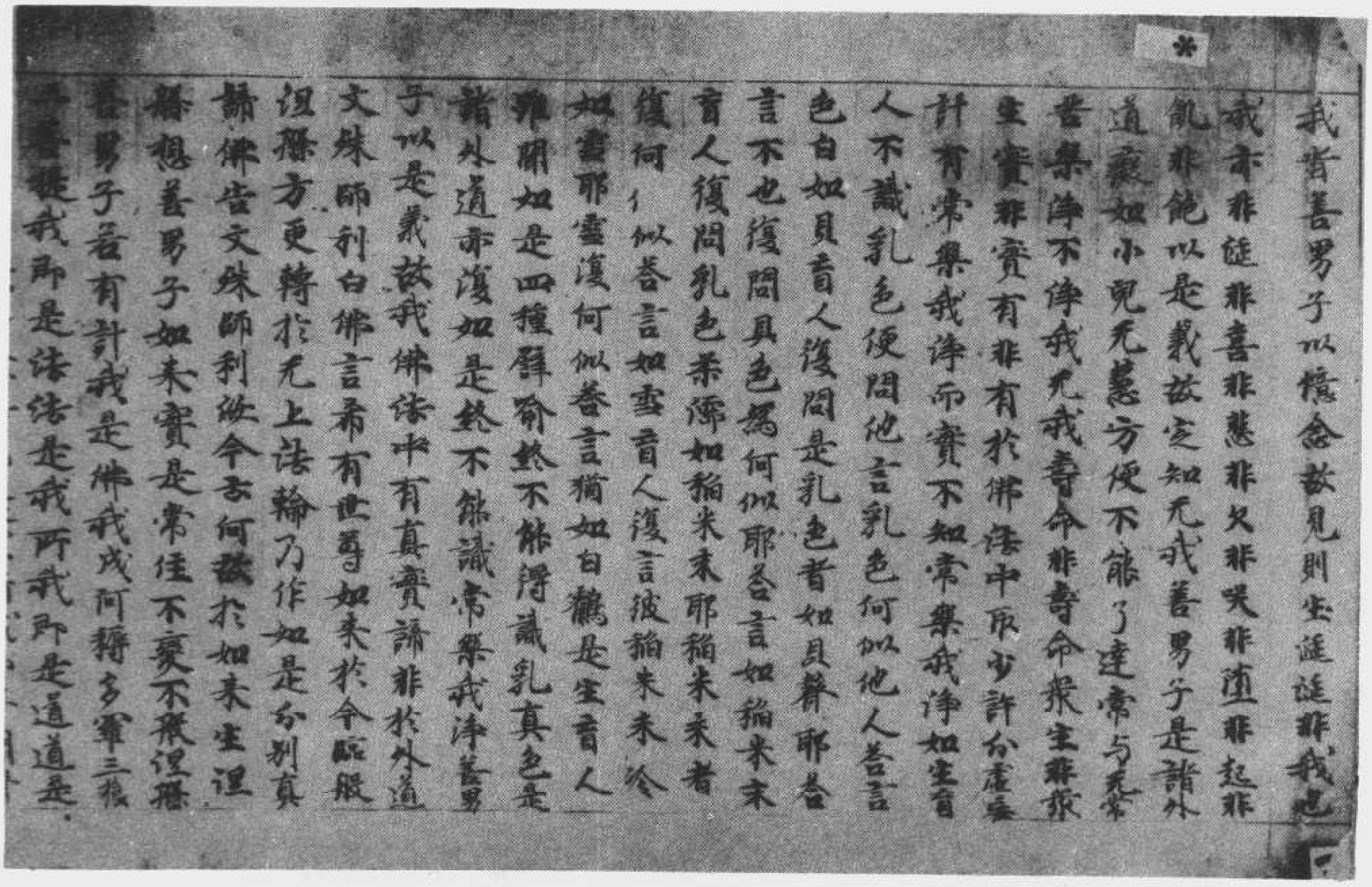
說色下論了

滅時異牙儀時異乃至早
凡夫无智見相似生計以爲常以是義故名
曰无常若无常者即是苦若苦者即是不淨善男
子我因迦葉先問是事於彼已答
復次善男子諸行无我善男子於一切法謂
色非色色非我也何以故可破可壞可裂可
打生增長故我者不可破壞裂打生長以是
義故知色非我非色之法亦復非我何以故
因緣生故善男子若諸外道以專念故知有
我者專念之性實非我也若以專念爲我性
者過去之事則有忘失有忘失故定知无我
善男子若諸外道以憶想故知有我者无憶
想故定知无我如說見人手有六指即復問言
我先何處共相見耶若有我者不應復問以
相問故定知无我善男子若諸外道以有遮
故知有我者善男子以有遮故定知无我如
言調達終不發言非調達也我亦如是若定
是我終不遮我以遮我故定知无我若以遮
故知有我者汝今不遮定應无我善男子若
諸外道以伴非伴知有我者以无伴故應
无有我有法无伴所謂如來虛空佛性我亦

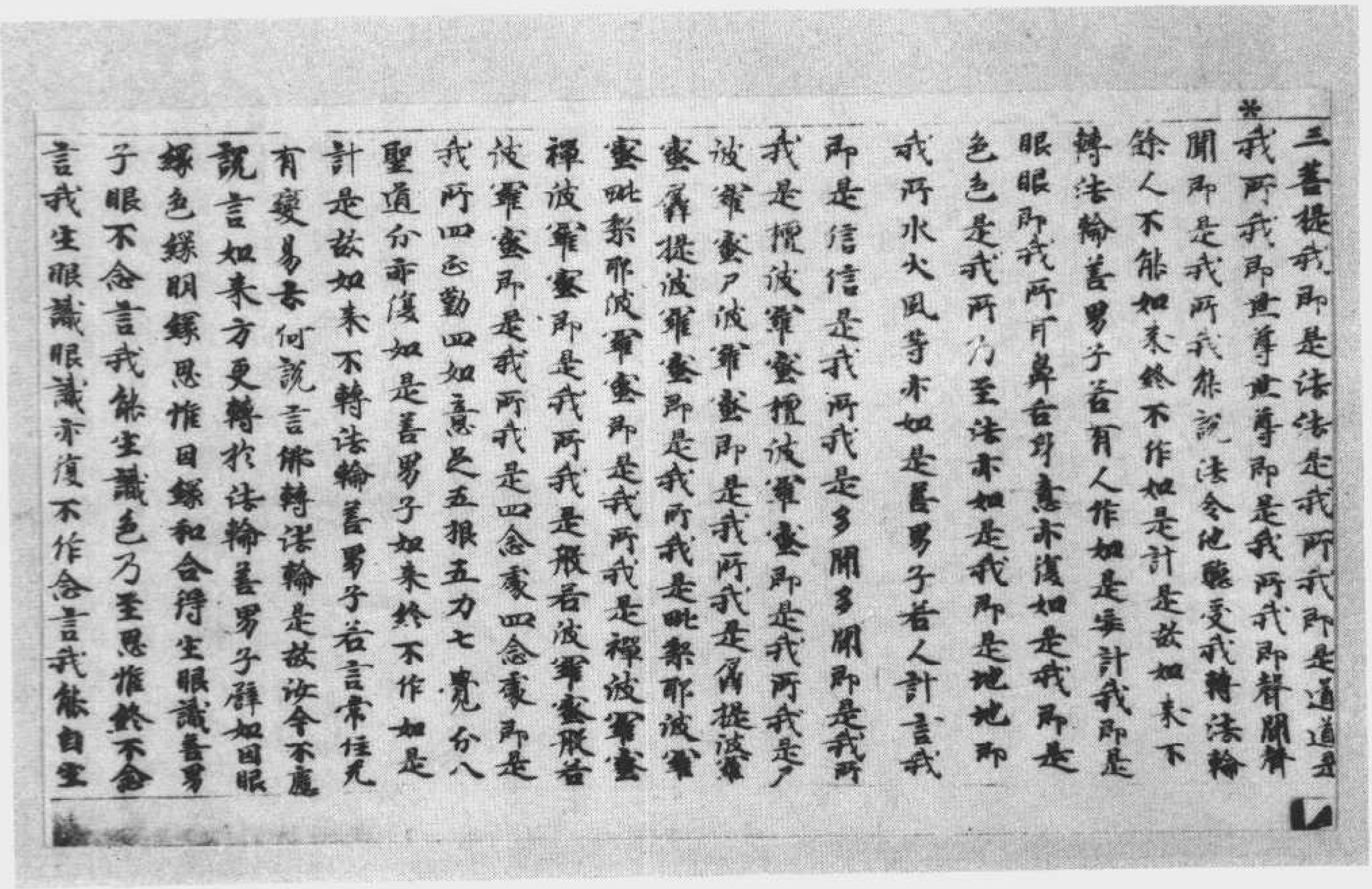
S→T374　12/446B10~12
W→　12/447C21



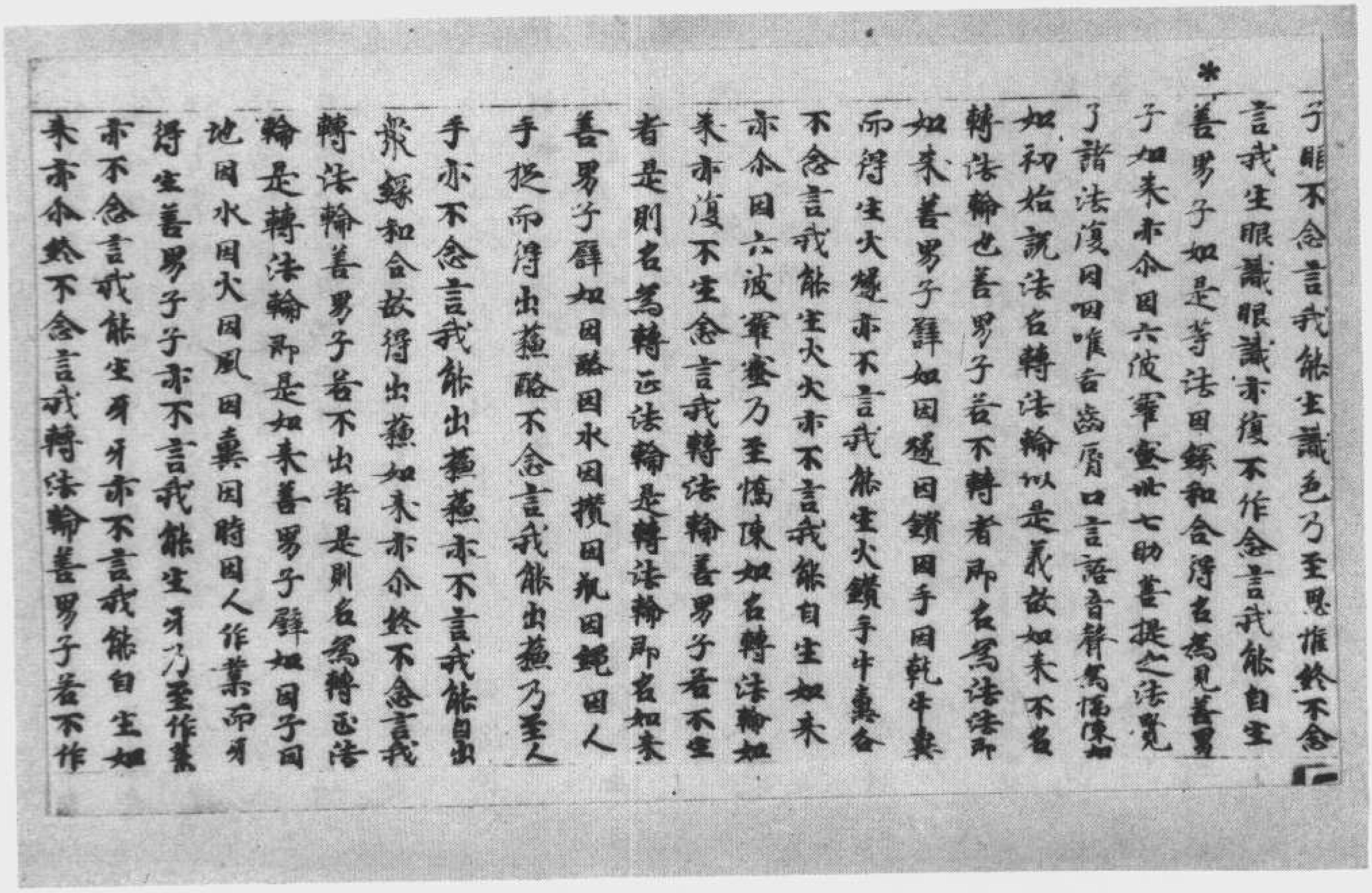
故知有我者汝今不應定應无我善男子
諸外道以伴非伴知有我者以无伴故應
无有我有法无伴所謂如來虛空佛性我亦
如是无有伴以是義故定知无我復次善
男子若諸外道以名字故知有我者无我法
中亦有我名如貧賤人名字富貴如言我死善
我死者我則敗我而我實不可敗假名故我
亦如[illegible]人名為長者以是義故定知无我復
次善男子若諸外道生已求乳知有我者
善男子若有我者一切嬰兒不應執持糞穢
火蛇毒藥以是義故定知无我復次善男子
一切衆生於三法中悉有等智所謂婬欲飲
食恐怖是故无我復次善男子若諸外道以
相貌故知有我者善男子相故无我无相故
亦无我若人睡時不能進止俯仰視眴不覺
苦樂不應有我若以進止俯仰視眴知有我
者機關木人亦應有我善男子如來亦尒不
進不止不俯不仰不視不眴不苦不樂不貪
不恚不癡不行如來如是真實有我復次善
男子若諸外道以見他食菓口中生涎知有
我者善男子以憶念故見則生涎涎非我也
我亦非涎非喜非悲非久非哭非墮非起非



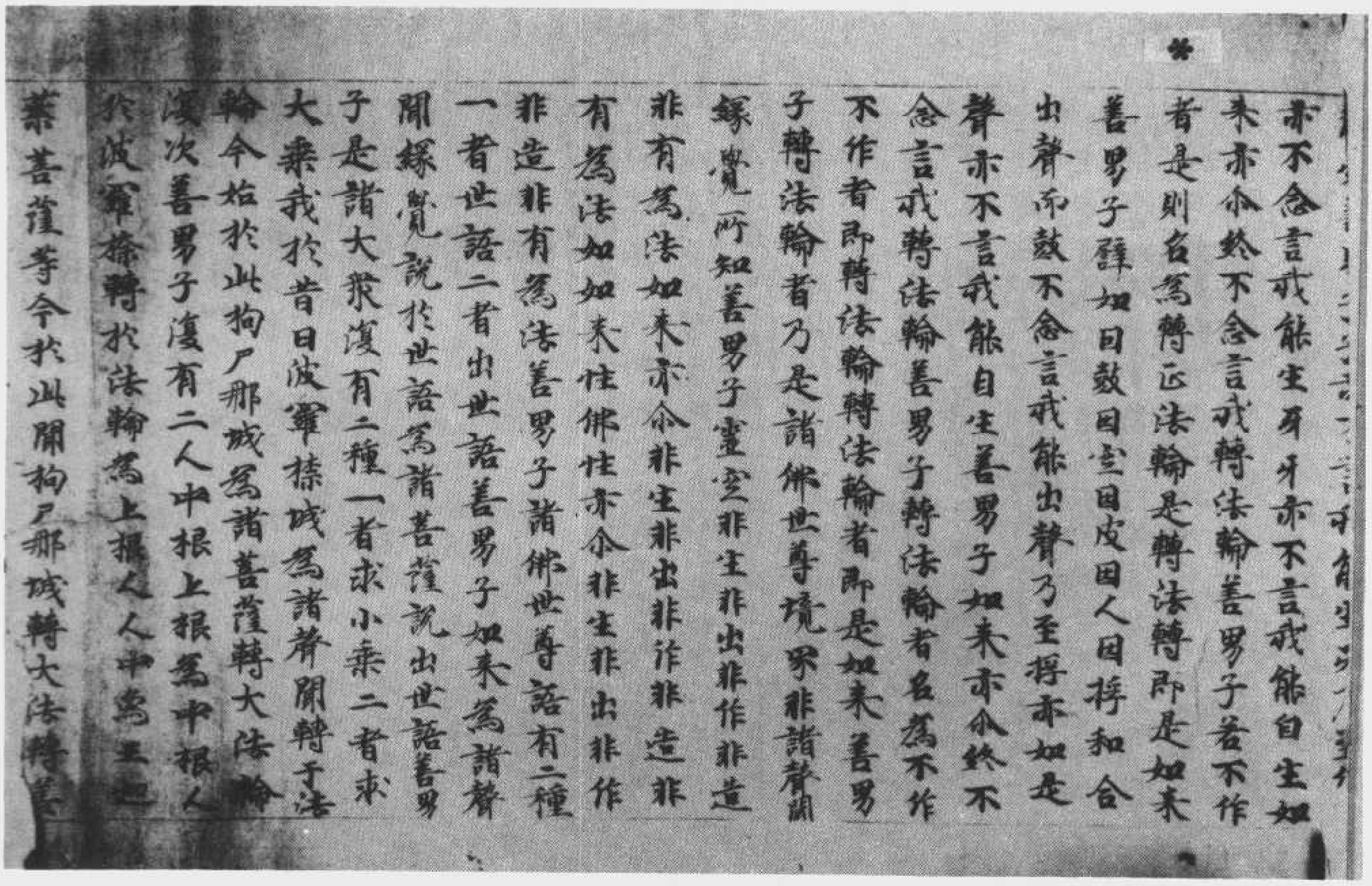
我者善男子以憶念故見則生涎涎非我也
我亦非涎非喜非悲非久非哭非墮非起非
飢非飽以是義故定知无我善男子是諸外
道癡如小兒无慧方便不能了達常与无常
苦樂淨不淨我无我壽命非壽命衆生非衆
生實非實有非有於佛法中取少許分虛妄
計有常樂我淨而實不知常樂我淨如生盲
人不識乳色便問他言乳色何似他人答言
色白如貝盲人復問是乳色者如貝聲耶答
言不也復問貝色為何似耶答言猶稻米末
盲人復問乳色柔軟如稻米末耶稻米末者
復何所似答言如雪盲人復言彼稻米末冷
如雪耶雪復何似答言猶如白鶴是生盲人
雖聞如是四種譬喻終不能得識乳真色是
諸外道亦復如是終不能識常樂我淨善男
子以是義故我佛法中有真實諦非於外道
文殊師利白佛言希有世尊如來於今臨般
涅槃方更轉於无上法輪乃作如是分別真
諦佛告文殊師利汝今云何於如來生涅
槃想善男子如來實是常住不變不般涅槃
善男子若有計我是佛我成阿耨多羅三藐
三菩提我即是法法是我所我即是道道是



三菩提我即是法法是我所我即是道道是
我所我即世尊世尊即是我所我即聲聞聲
聞即是我所我能說法令他聽受我轉法輪
餘人不能如來終不作如是計是故如來不
轉法輪善男子若有人作如是妄計我即是
眼眼即我所耳鼻舌身意亦復如是我即是
色色是我所乃至法亦如是我即是地地即
我所水火風等亦如是善男子若人計言我
即是信信是我所我是多聞多聞即是我所
我是檀波羅蜜檀波羅蜜即是我所我是尸
波羅蜜尸波羅蜜即是我所我是羼提波羅
蜜羼提波羅蜜即是我所我是毗梨耶波羅
蜜毗梨耶波羅蜜即是我所我是禪波羅蜜
禪波羅蜜即是我所我是般若波羅蜜般若
波羅蜜即是我所我是四念處四念處即是
我所四正勤四如意足五根五力七覺分八
聖道分亦復如是善男子如來終不作如是
計是故如來不轉法輪善男子若言常住无
有變易者何說言佛轉法輪是故汝今不應
說言如來方更轉於法輪善男子譬如因眼
緣色緣明緣思惟因緣和合得生眼識善男
子眼不念言我能生識色乃至思惟終不念
言我生眼識眼識亦復不作念言我能自生



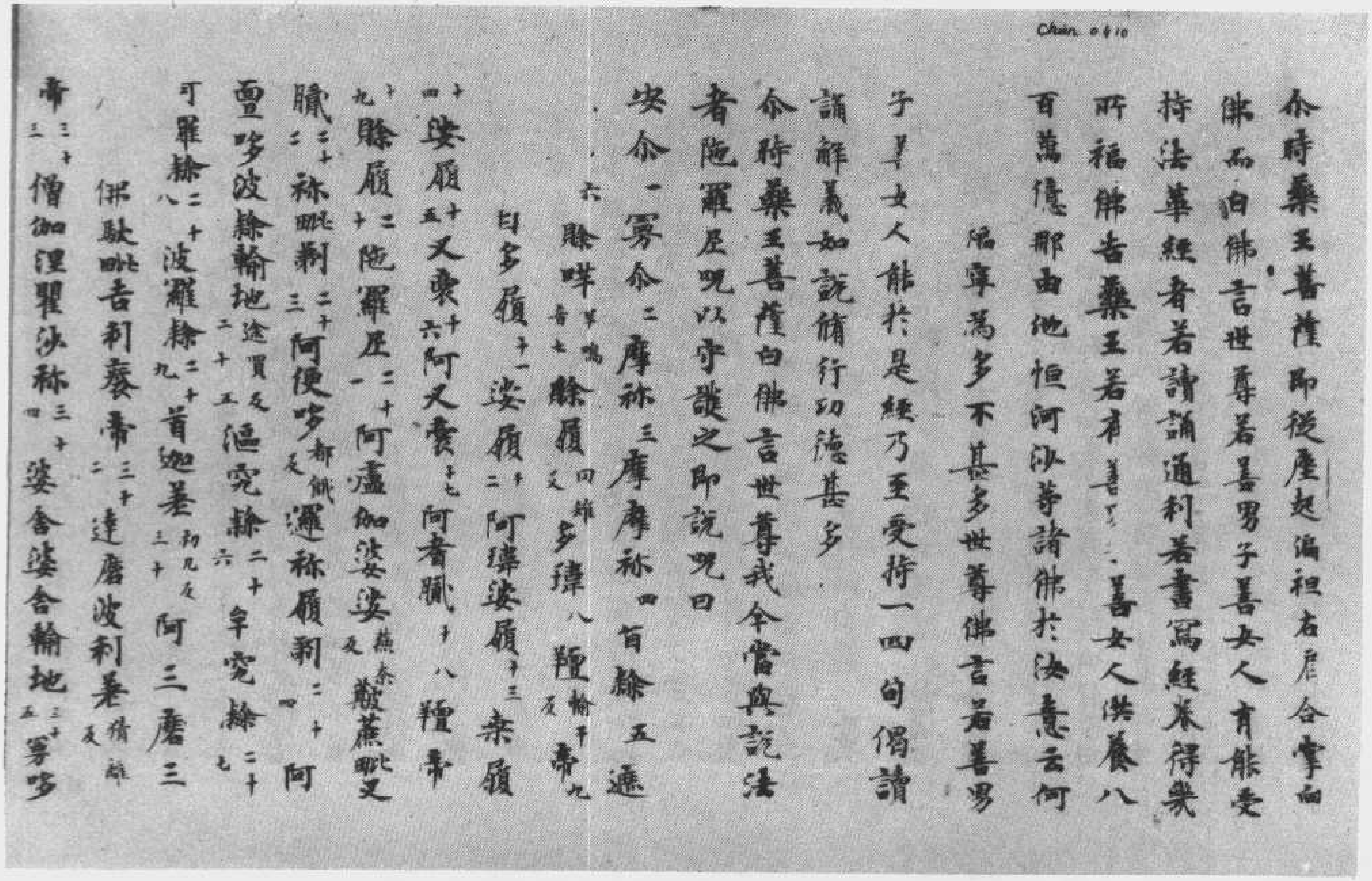
子眼不念言我能生識色乃至思惟終不念
言我生眼識眼識亦復不作念言我能自生
善男子如是等法因緣和合得名爲見善男
子如來亦尒因六波羅蜜卅七助菩提之法覺
了諸法復因咽喉舌齒脣口言語音聲爲憍陳如
如初始說法名轉法輪以是義故如來不名
轉法輪也善男子若不轉者即名爲法法即
如來善男子譬如因鑽因手因乾牛糞
而得生火鑽亦不言我能生火鑽手牛糞合
不念言我能生火火亦不言我能自生如來
亦尒因六波羅蜜乃至憍陳如名轉法輪如
來亦復不生念言我轉法輪善男子若不生
者是則名爲轉正法輪是轉法輪即名如來
善男子譬如因酪因水因攢因瓶因繩因人
手捉而得出蘇酪不念言我能出蘇乃至人
手亦不念言我能出蘇蘇亦不言我能自出
衆緣和合故得出蘇如來亦尒終不念言我
轉法輪善男子若不出者是則名爲轉正法
輪是轉法輪即是如來善男子譬如因子因
地因水因火因風因糞因時因人作業而牙
得生善男子子亦不言我能生牙乃至作業
亦不念言我能生牙牙亦不言我能自生如
來亦尒終不念言我轉法輪善男子若不作



亦不念言我能生牙牙亦不言我能自生如
來亦尒終不念言我轉法輪善男子若不作
者是則名爲轉正法輪是轉法轉即是如來
善男子譬如因鼓因空因皮因人因桴和合
出聲而鼓不念言我能出聲乃至桴亦如是
聲亦不言我能自生善男子如來亦尒終不
念言我轉法輪善男子轉法輪者名爲不作
不作者即轉法輪轉法輪者即是如來善男
子轉法輪者乃是諸佛世尊境界非諸聲聞
緣覺所知善男子虛空非生非出非作非造
非有爲法如來亦尒非生非出非作非造非
有爲法如如來性佛性亦尒非生非出非作
非造非有爲法善男子諸佛世尊語有二種
一者世語二者出世語善男子如來爲諸聲
聞緣覺說於世語爲諸菩薩說出世語善男
子是諸大衆復有二種一者求小乘二者求
大乘我於昔日波羅㮈城爲諸聲聞轉于法
輪今始於此拘尸那城爲諸菩薩轉大法輪
復次善男子復有二人中根上根爲中根人
於波羅㮈轉於法輪爲上根人人中象王迦
葉菩薩等今於此拘尸那城轉大法輪[illegible]

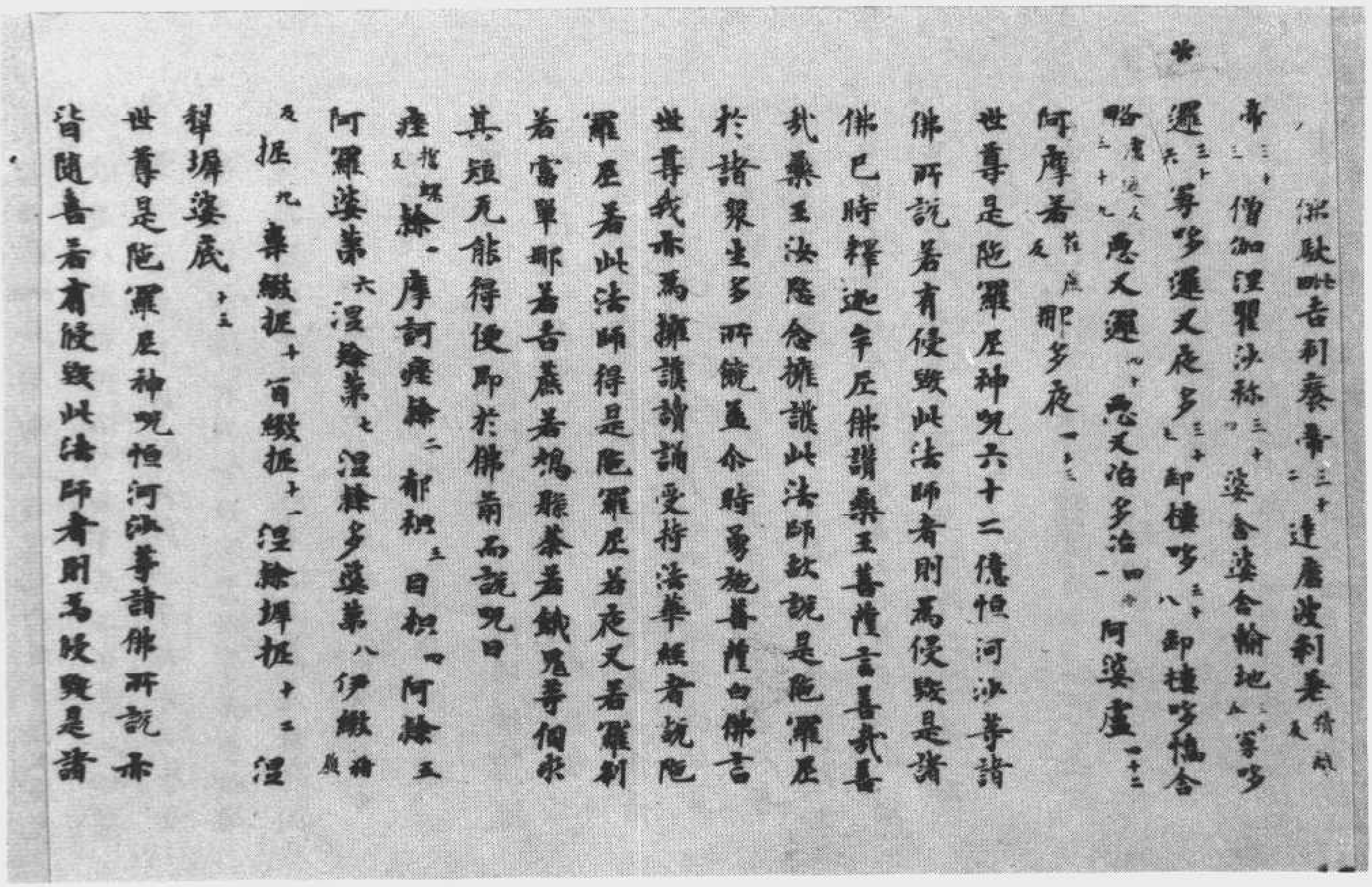
▼斯六八二八號　妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/58B9

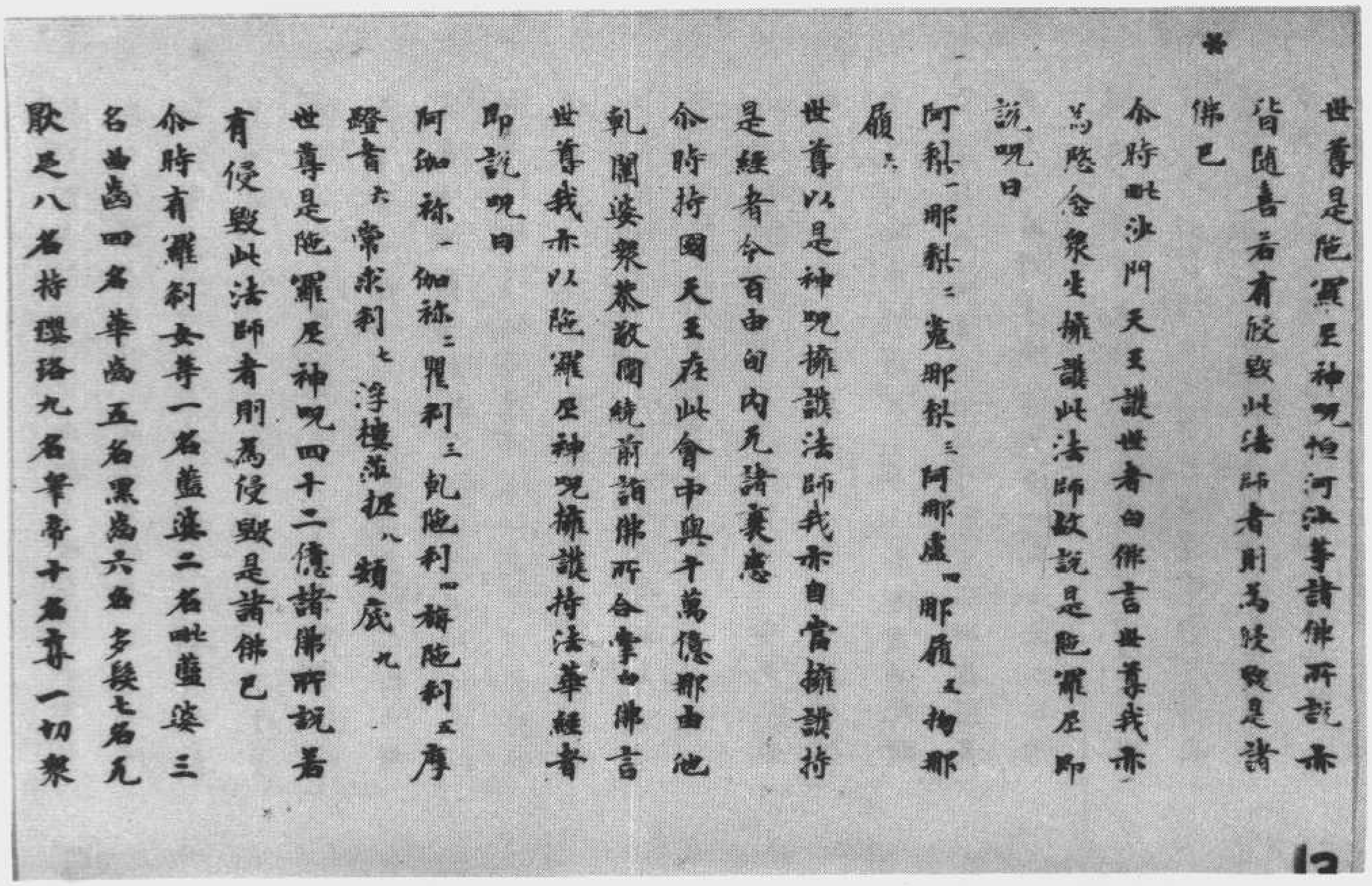


Chan. 0410

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得幾
所福佛告藥王若有善〻〻善女人供養八
百萬億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
福寧爲多不甚多世尊佛言若善男
子〻女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多
尒時藥王菩薩白佛言世尊我今當與說法
者陀羅尼呪以守護之即說呪曰
安尒（一）曼尒（二）摩禰（三）摩摩禰（四）旨隸（五）遮
（六）賒咩（羊鳴音七）賒履（罔雉反）多瑋（八）羶（輸千反）帝（九）
目多履（十一）娑履（十二）阿瑋娑履（十三）桑履
（十四）娑履（十五）叉裔（十六）阿叉裔（十七）阿耆膩（十八）羶帝
（十九）賒履（二十）陀羅尼（二十一）阿盧伽婆娑（蘇奈反）簸蔗毘叉
膩（二十二）禰毘剃（二十三）阿便哆（都餓反）邏禰履剃（二十四）阿
亶哆波隸輸地（途賈反二十五）漚究隸（二十六）牟究隸（二十七）
阿羅隸（二十八）波羅隸（二十九）首迦差（初几反三十）阿三磨三
佛馱毘吉利袠帝（三十二）達磨波利差（猜離反）
帝（三十三）僧伽涅瞿沙禰（三十四）婆舍婆舍輸地（三十五）曼哆

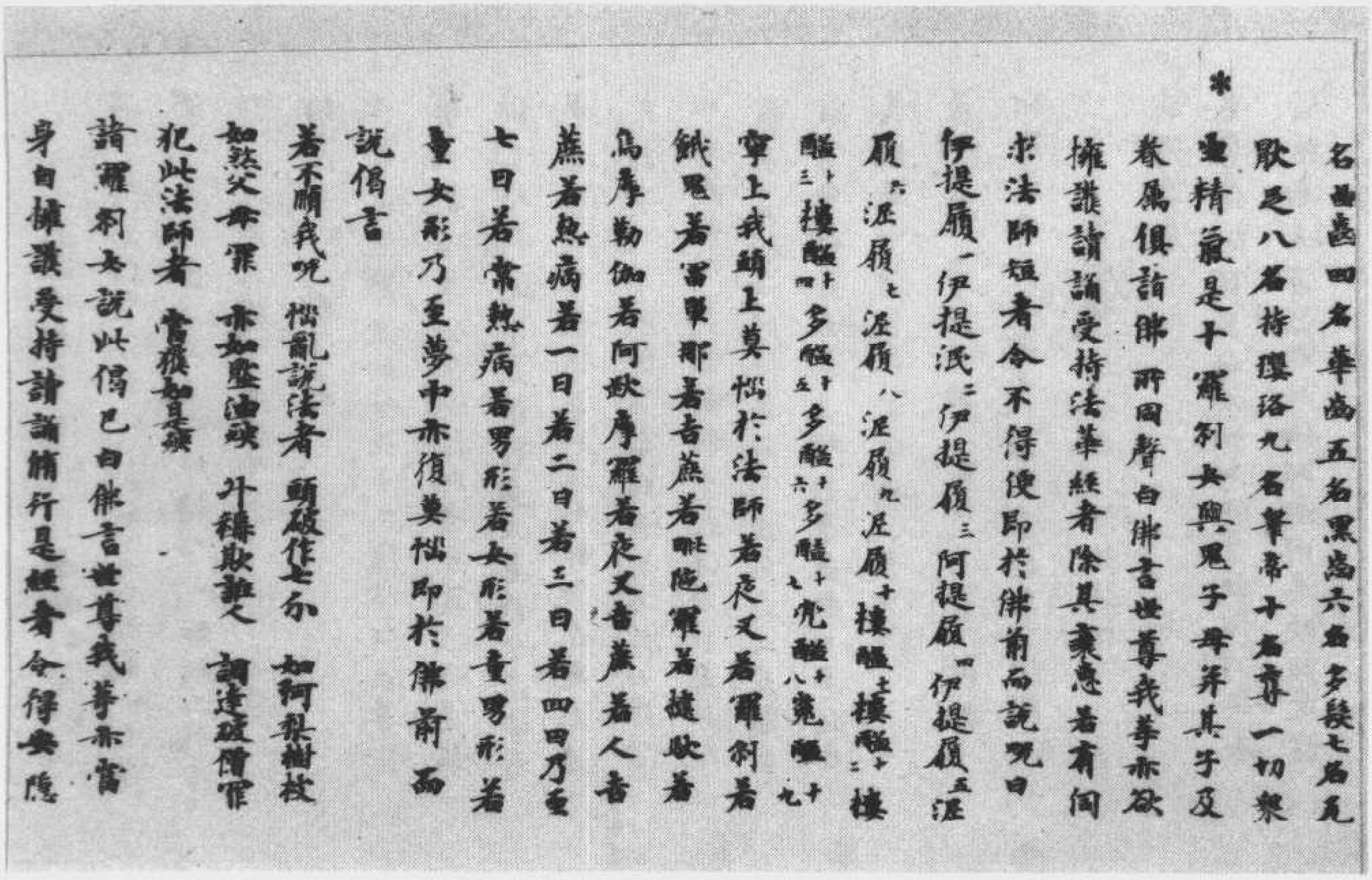


佛駄毗吉利袠帝（三十二）達磨波利差（猜履反）
帝（三十三）僧伽涅瞿沙祢（三十四）婆舍婆舍輸地（三十五）曼哆
邏（三十六）曼哆邏叉夜多（三十七）郵樓哆（三十八）郵樓哆憍舍
略（三十九）（虛淺反）惡叉邏（四十）惡叉冶多冶（四十一）阿婆盧（四十二）
阿摩若（荏蔗反）那多夜（四十三）
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讃藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
痤（誓螺反）隷（一）摩訶痤隷（二）郁枳（三）目枳（四）阿隷（五）
阿羅婆苐（六）涅隷苐（七）涅隷多婆苐（八）伊緻（猪履反）
柅（九）韋緻柅（十）旨緻柅（十一）涅隷墀柅（十二）涅
犁墀婆底（十三）
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸



世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已
尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦
為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即
說呪曰
阿梨（一）那梨（二）㝹那梨（三）阿那盧（四）那履（五）拘那
履（六）
世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬内无諸衰患
尒時持國天王在此會中與千萬億那由他
乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者
即說呪曰
阿伽祢（一）伽祢（二）瞿利（三）乾陀利（四）旃陀利（五）摩
蹬耆（六）常求利（七）浮樓莎柅（八）頞底（九）
世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已
尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三
名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无
厭足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切衆

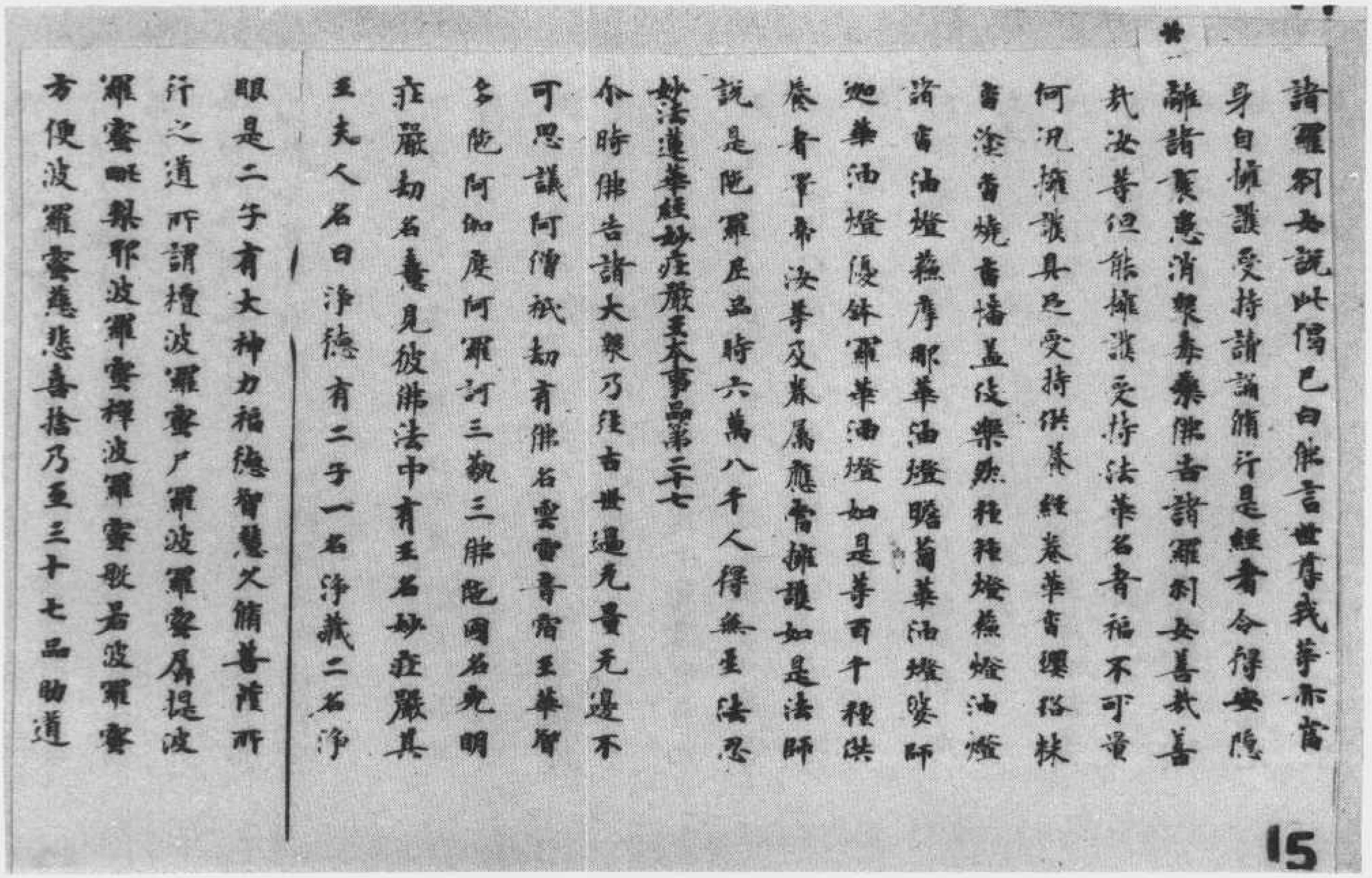
13



名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无
厭足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切衆
生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及
眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲
擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺
求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履（一）伊提泯（二）伊提履（三）阿提履（四）伊提履（五）泥
履（六）泥履（七）泥履（八）泥履（九）泥履（十）樓醯（十一）樓醯（十二）樓
醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）多醯（十六）多醯（十七）兜醯（十八）㝹醯（十九）
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陁羅若揵䭾若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃至
七日若常熱病若男形若女形若童男形若
童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如煞父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱

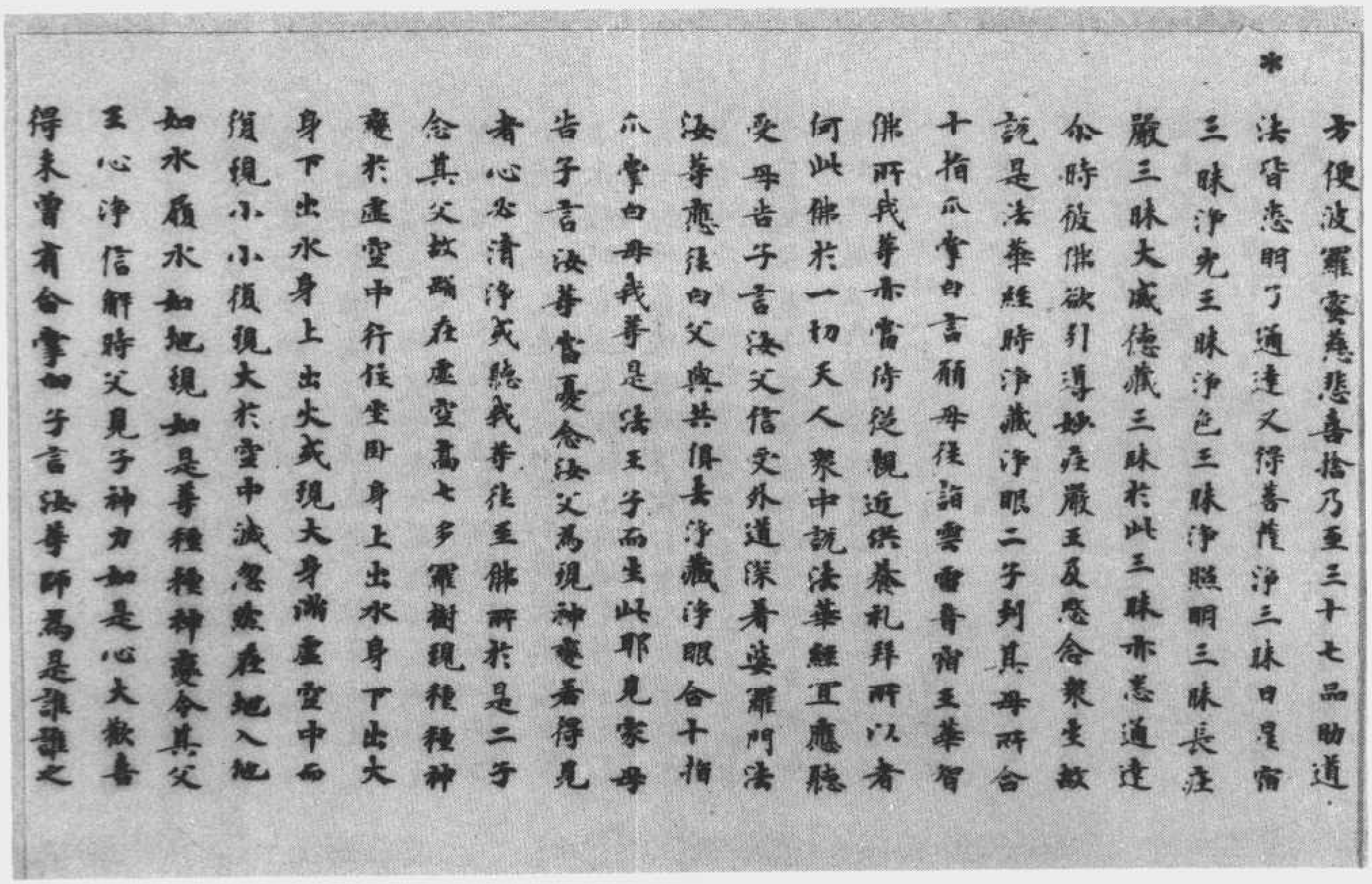


諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞抹
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者睪帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陁羅尼品時六萬八千人得無生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

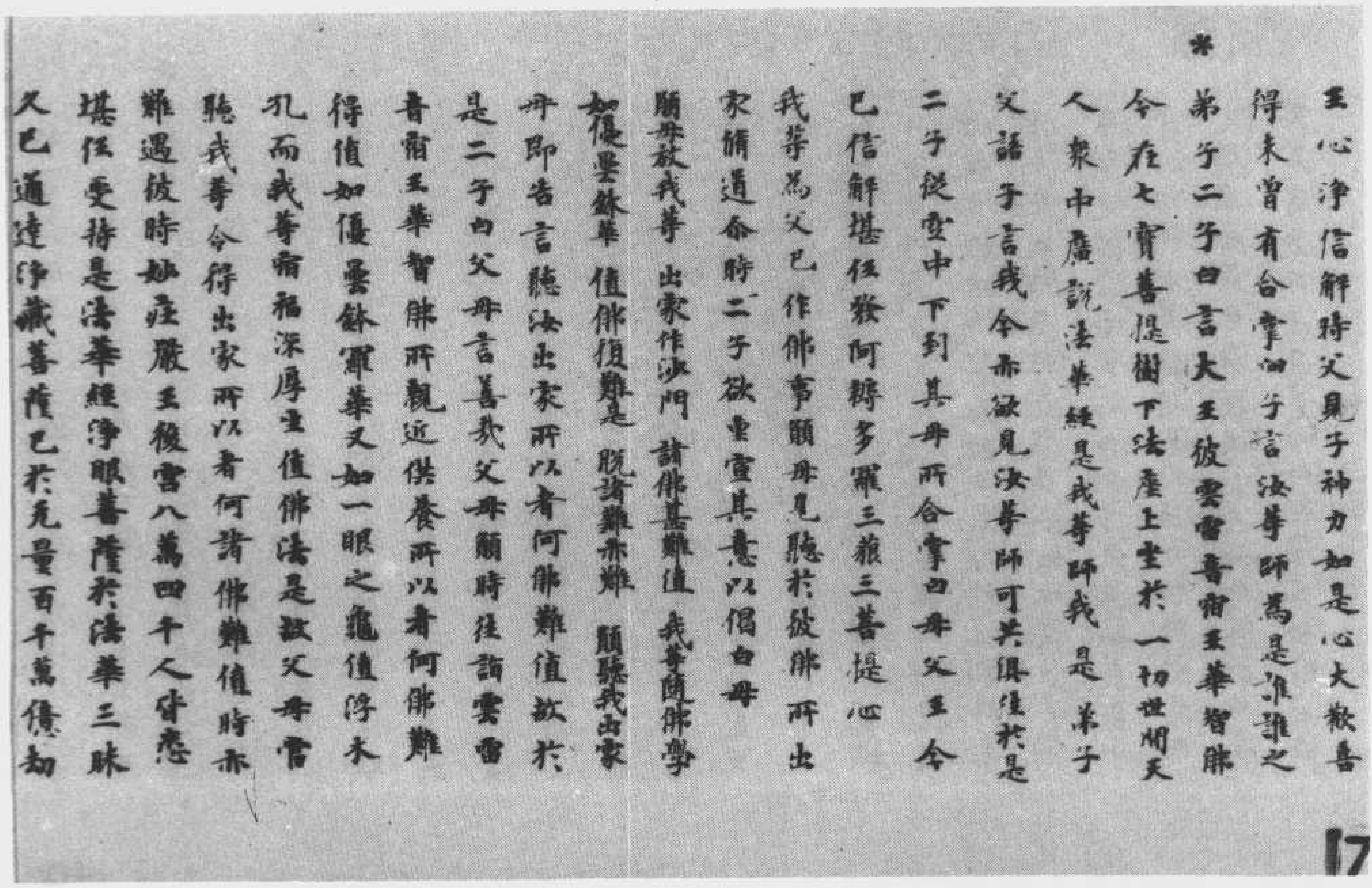
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁國名光明
莊嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道

15



*

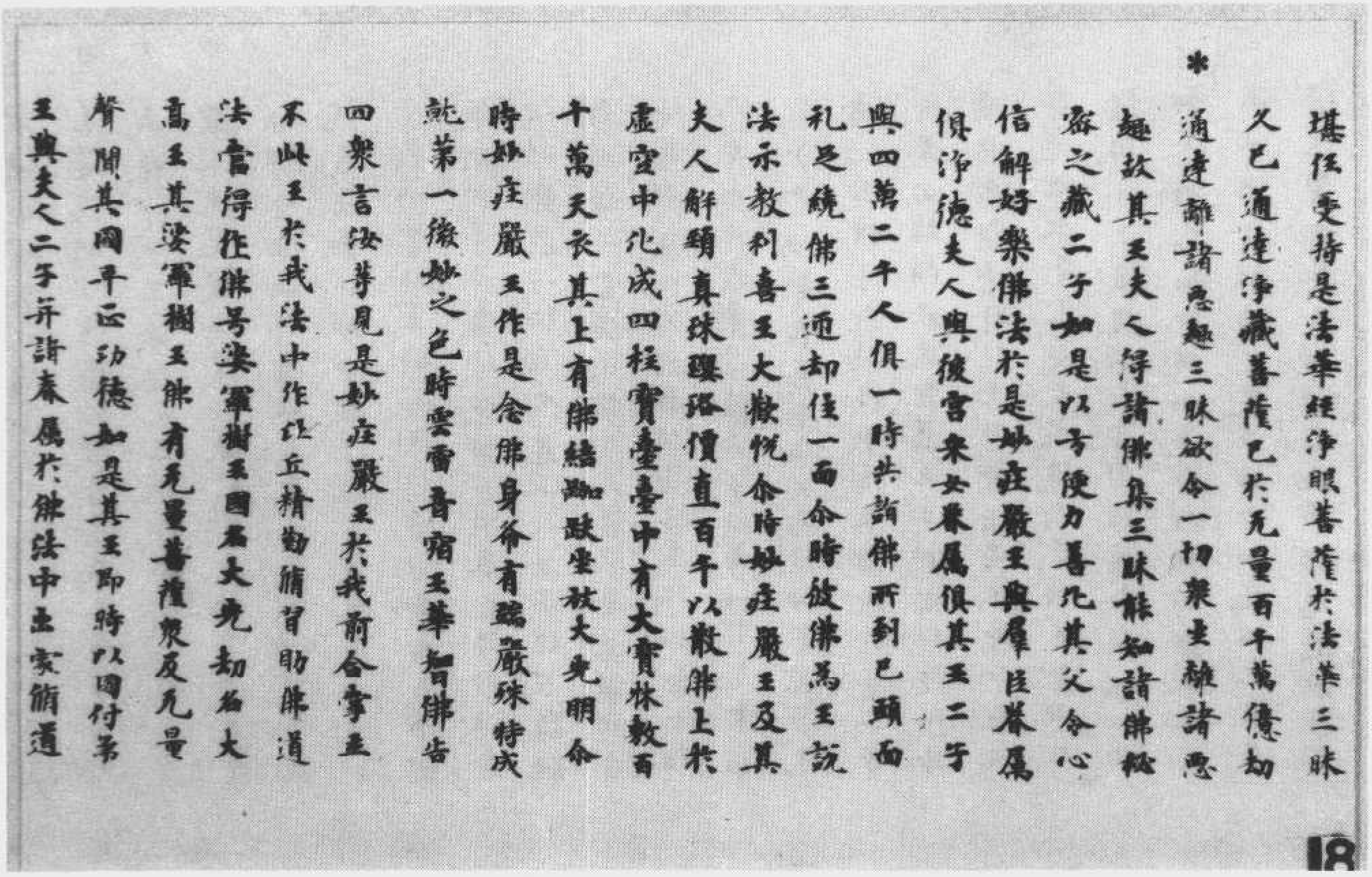
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道
法皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿
三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達
尒時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故
說是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合
十指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養禮拜所以者
何此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽
受母告子言汝父信受外道深著婆羅門法
汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指
爪掌白母我等是法王子而生此耶見家母
告子言汝等當憂念汝父為現神變若得見
者心必清淨或聽我等往至佛所於是二子
念其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神
變於虛空中行住坐卧身上出水身下出火
身下出水身上出火或現大身滿虛空中而
復現小小復現大於空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之



*

王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢華　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫

17



*

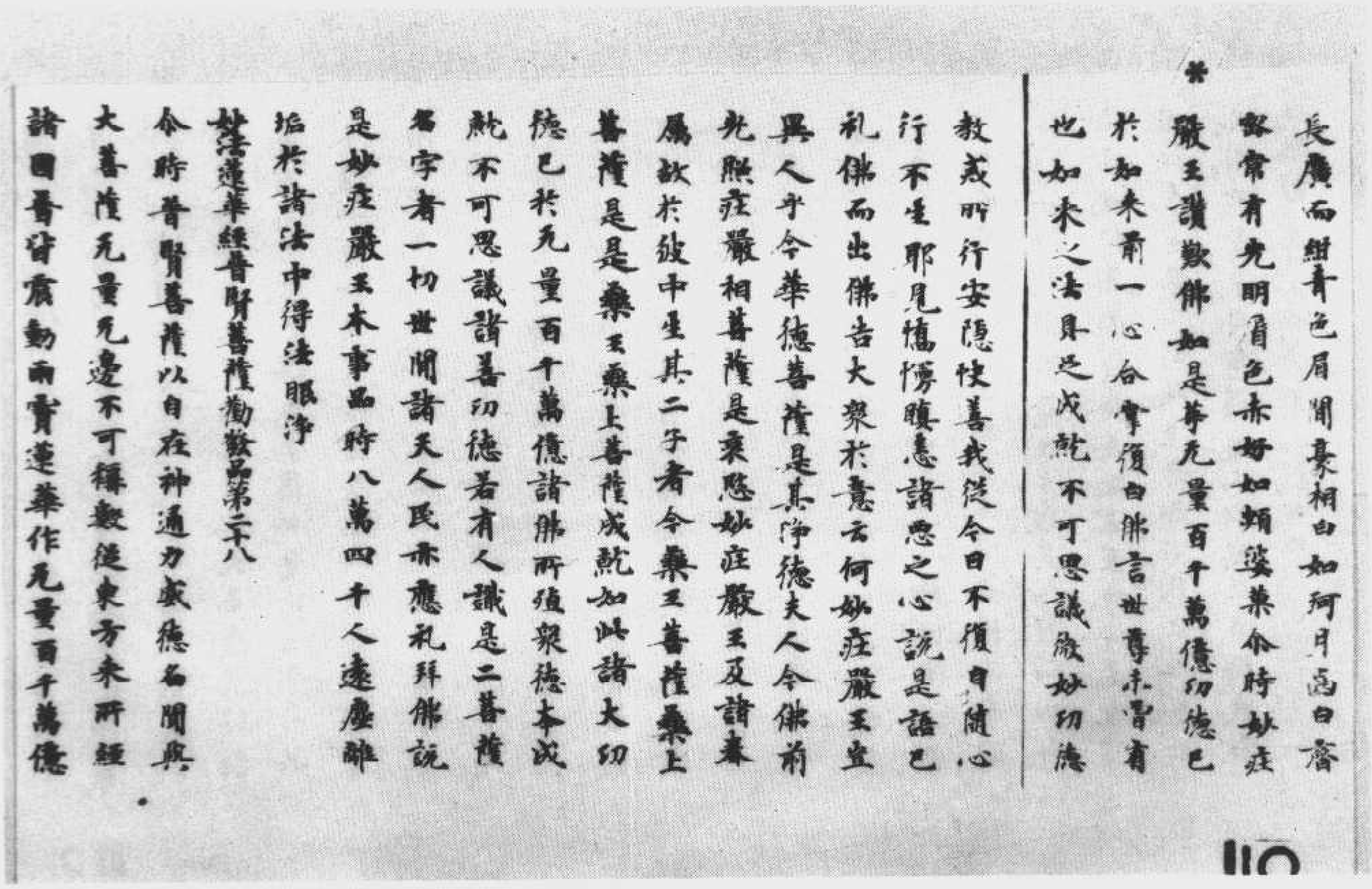
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三匝却住一面尒時彼佛爲王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千萬天衣其上有佛結加趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤修習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道

18

*

聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道王出家已於八萬四千歲常勤精進修行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住於佛法中得見世尊此二子者是我善知識爲欲發起宿世善根饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言如是如是如汝所言若善男子善女人種善根故世世得值善知識其善知識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不此二子已曾供養六十五百千萬億那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長廣而紺青色眉間毫相白如珂月齒白齊密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊

19



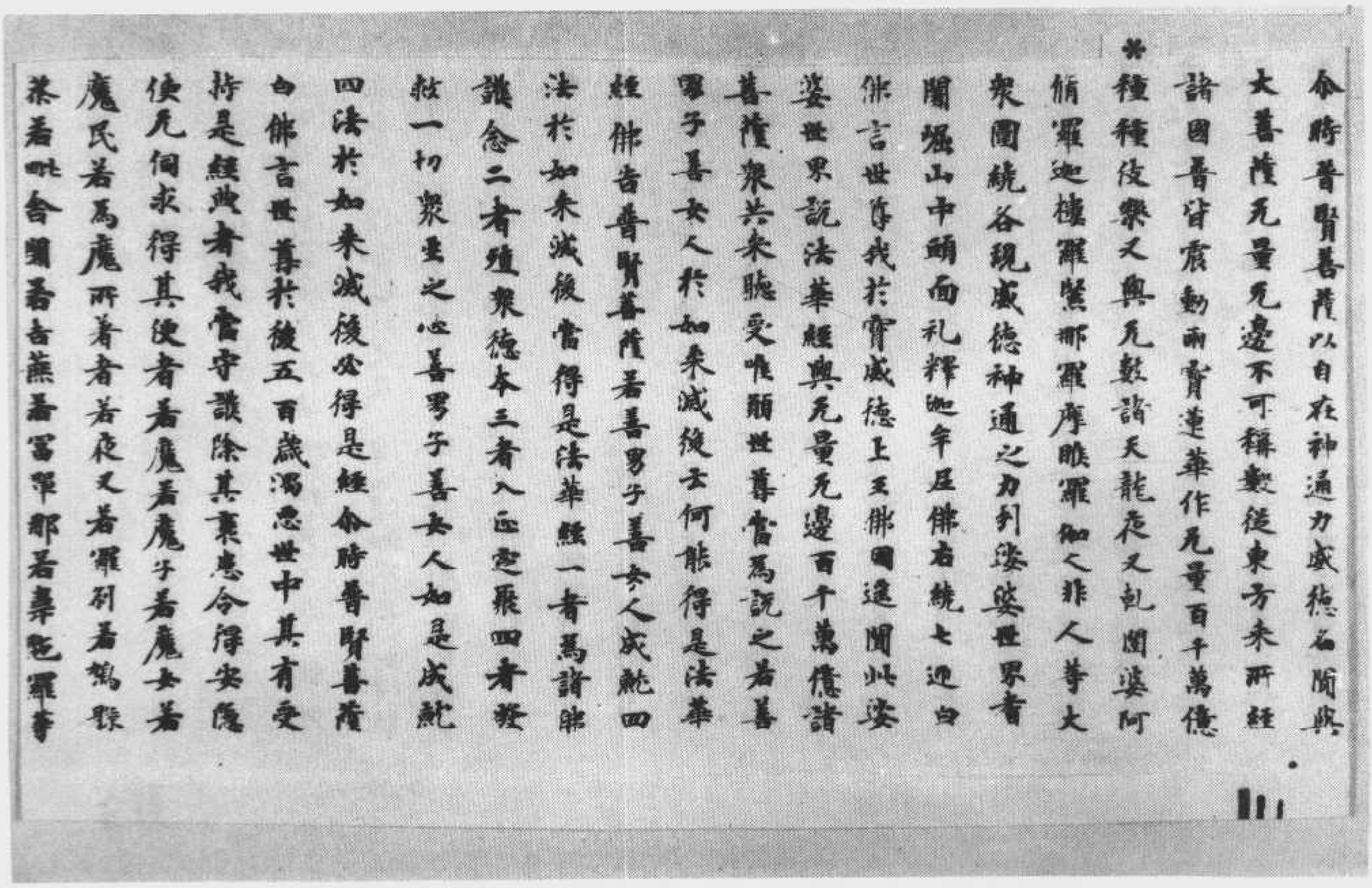
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月歯白齊密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙荘嚴王讃歎佛如是等无量百千萬億功徳已於如来前一心合掌復白佛言世尊未曽有也如来之法具足成就不可思議微妙功徳

教戒所行安隠快善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢瞋恚諸悪之心説是語已礼佛而出佛告大衆於意云何妙荘嚴王豈異人乎今華徳菩薩是其浄徳夫人今佛前光照荘嚴相菩薩是哀愍妙荘嚴王及諸眷属故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功徳已於无量百千萬億諸佛所殖衆徳本成就不可思議諸善功徳若有人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛説是妙荘嚴王本事品時八萬四千人遠塵離垢於諸法中得法眼浄

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

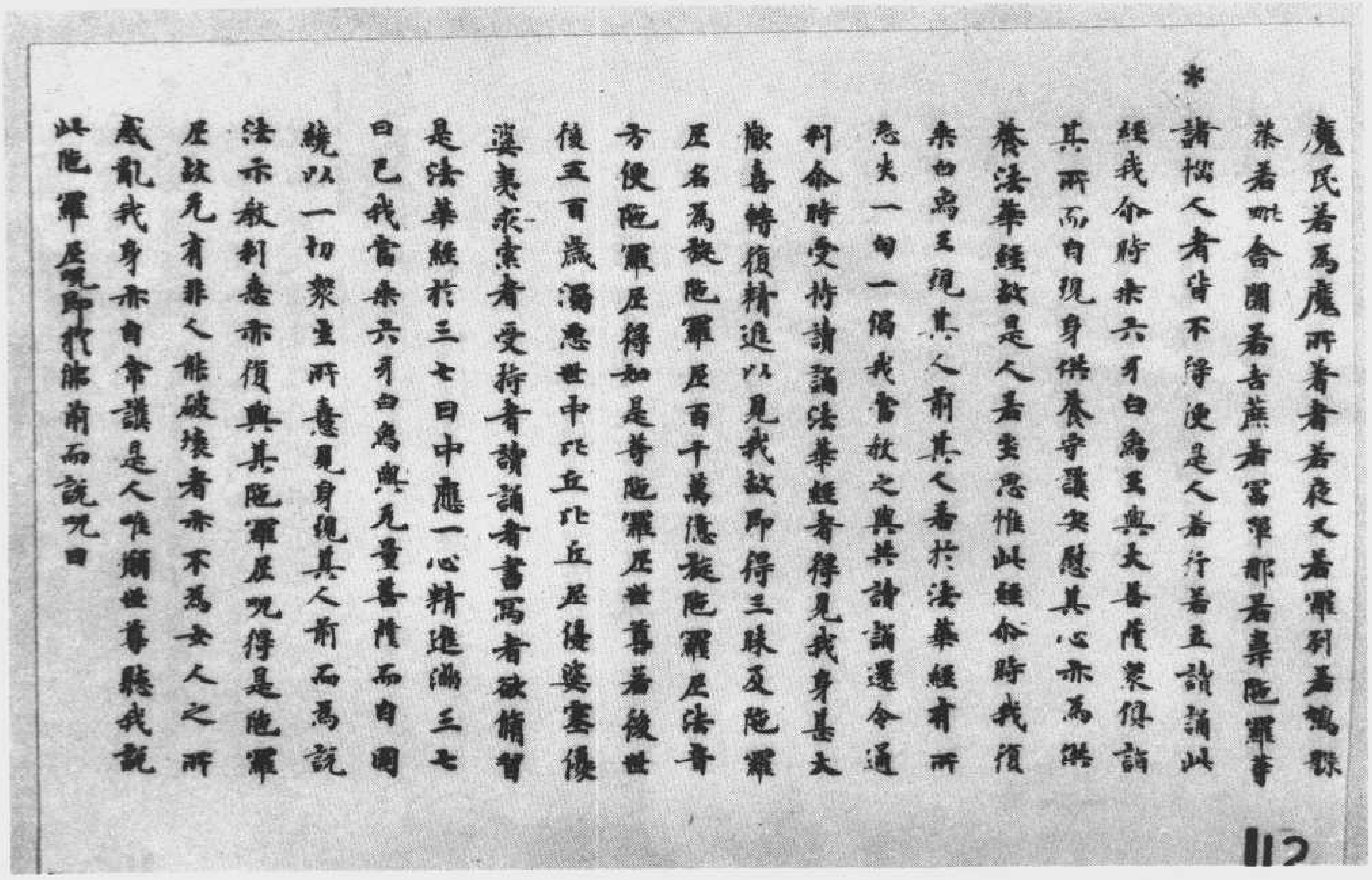
尒時普賢菩薩以自在神通力威徳名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方来所經諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千萬億

110



尒時普賢菩薩以自在神通力威徳名聞與大菩薩无量无邊不可稱數從東方来所經諸國普皆震動雨寶蓮華作无量百千萬億種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威徳神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七迊白佛言世尊我於寶威徳上王佛國遥聞此娑婆世界説法華經與无量无邊百千萬億諸菩薩衆共来聽受唯願世尊當為説之若善男子善女人於如来滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如来滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆徳本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如来滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歳濁悪世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隠使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼若毗舎闍若吉蔗若冨單那若韋陀羅等

111

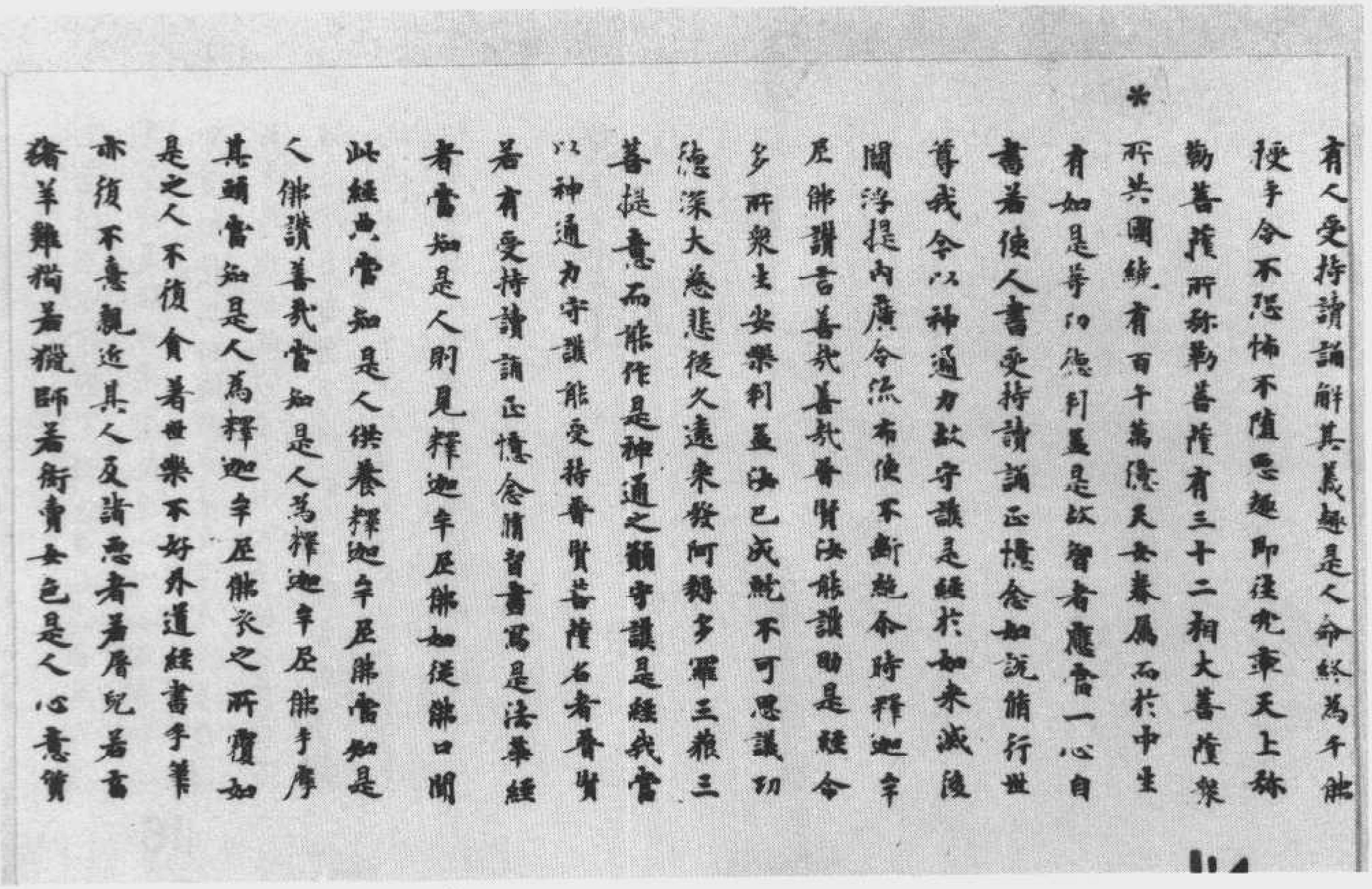


魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等
*諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若扵法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習
是法華經扵三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說
法示教利喜亦復與其陀羅尼咒得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所
惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼咒即扵佛前而說咒曰

112

惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼咒即扵佛前而說咒曰
*阿檀地（一）檀陀婆地（二）檀陀婆帝（三）檀陀鳩舍隸（四）檀
陀脩陀隸（五）脩陀隸（六）脩陀羅婆底（七）佛馱波羶禰（八）薩
婆陀羅尼阿婆多尼（九）薩婆婆沙阿婆多尼（十）脩阿
婆多尼（十一）僧伽婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陀尼（十三）阿僧祇
（十四）僧伽波伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮）阿羅帝婆羅帝（十六）
薩婆僧伽三摩地伽蘭地（十七）薩婆達磨脩波利刹帝（十八）
薩婆薩埵樓馱憍舍略阿㝹伽地（十九）辛阿毗吉利地帝（二十）
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行扵无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠扵婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆

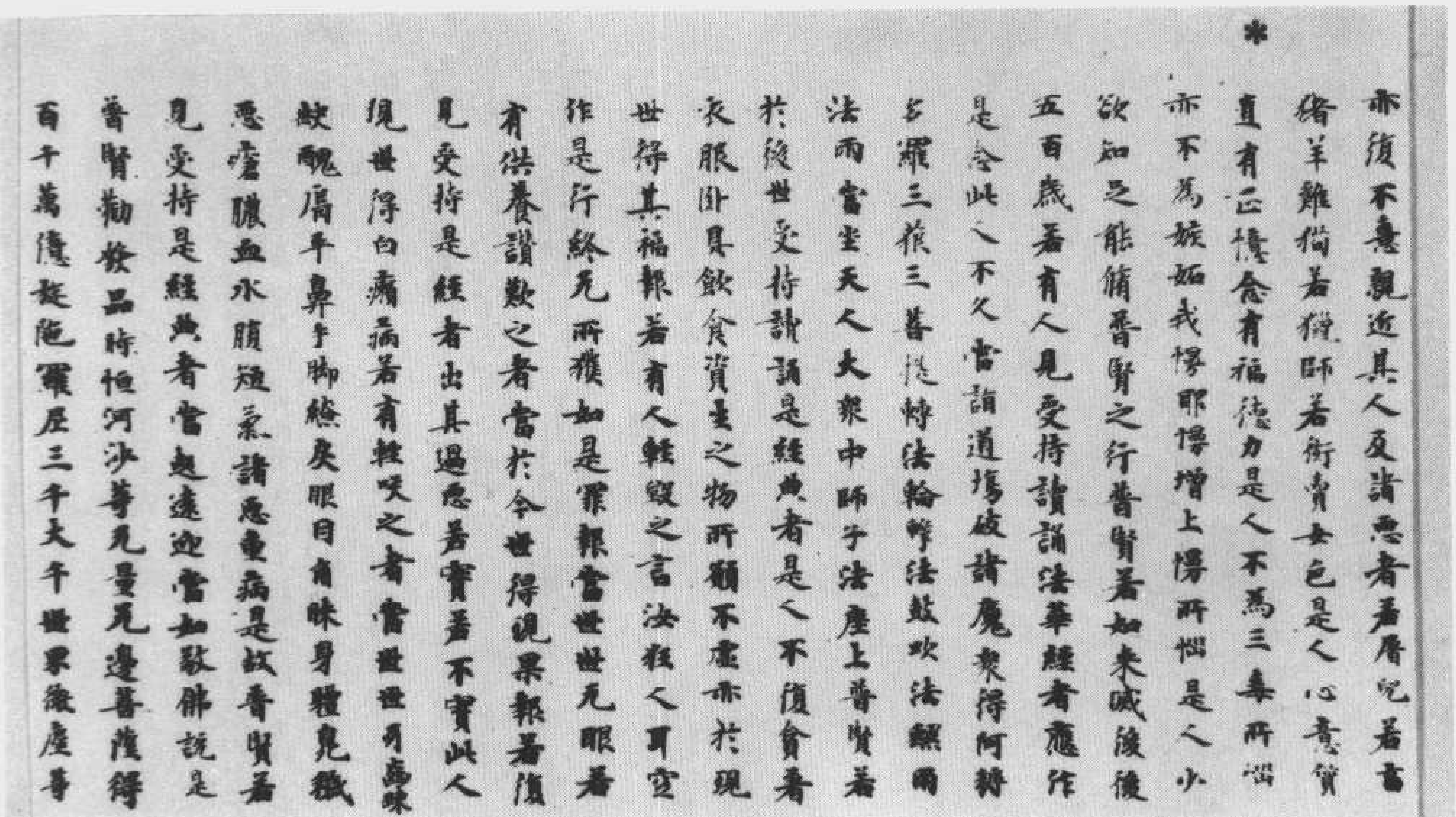
113



＊

有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥
勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞
此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是
人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩
其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如
是之人不復貪著世樂不好外道經書手筆
亦復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜
豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質

114

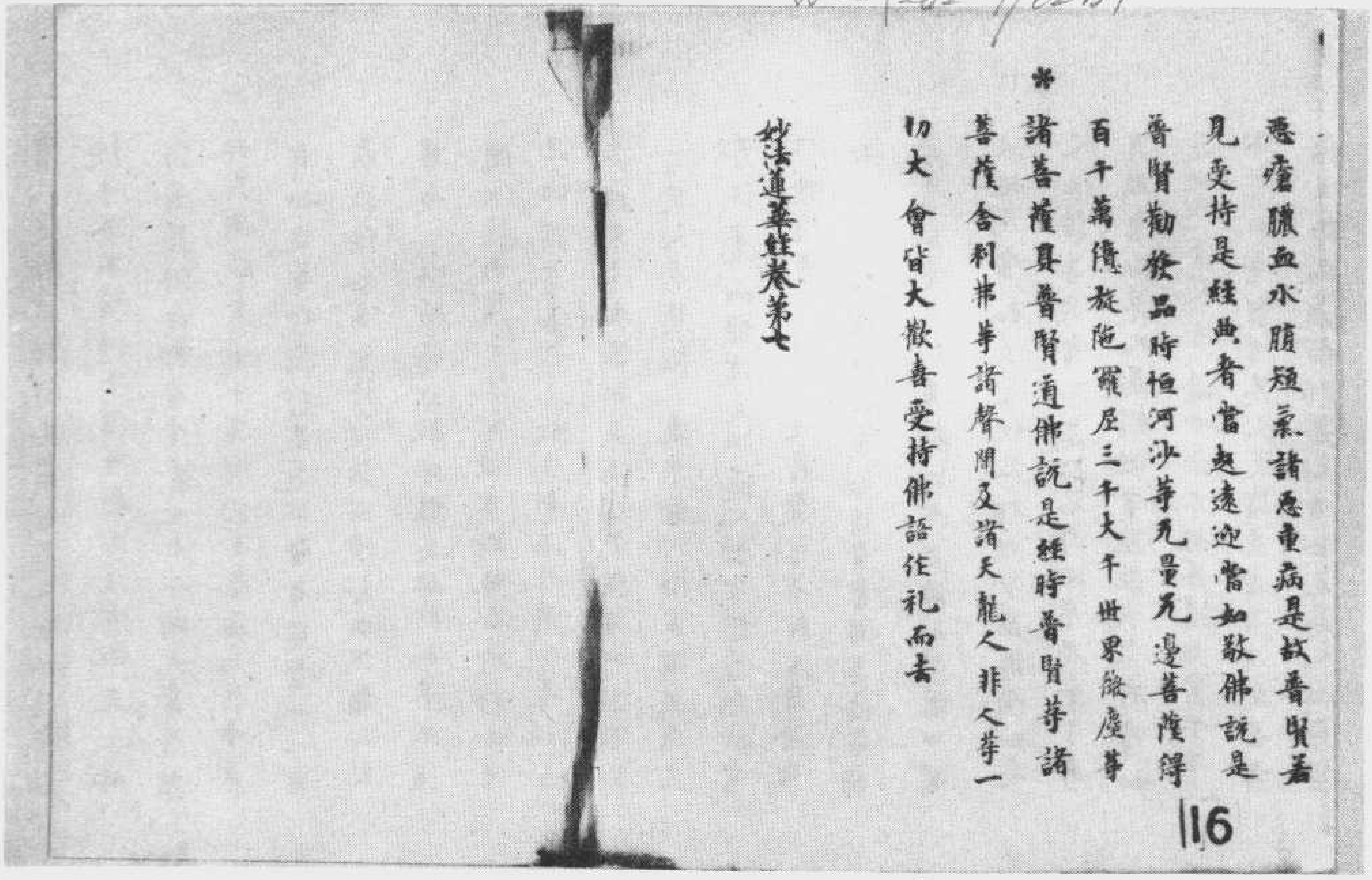


＊

亦復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜
豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質
直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱
亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少
欲知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒踈
缺醜脣平鼻手腳繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等

115

W-T262 9/62B1

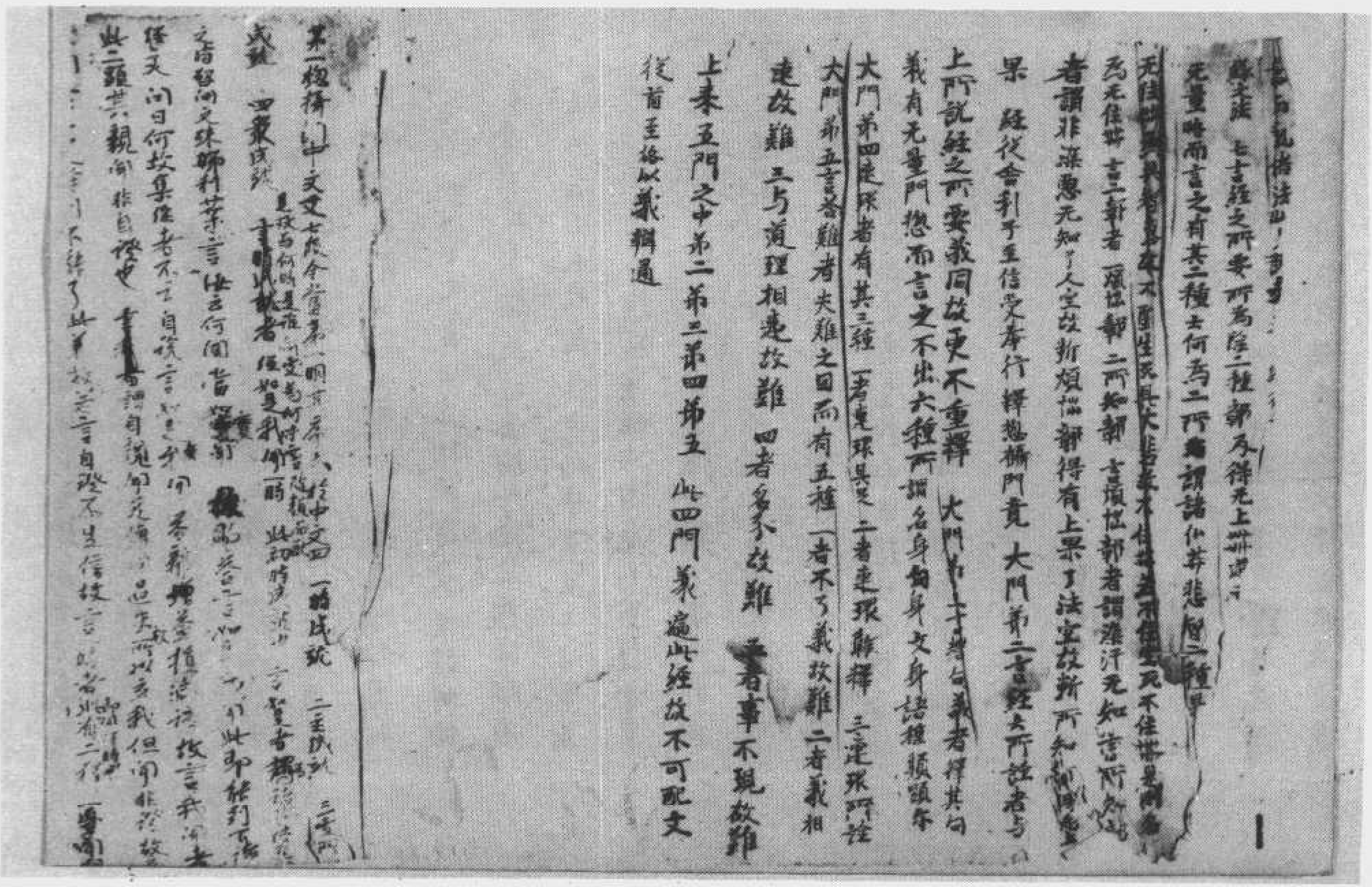


惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是
普賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得
百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等
＊諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸
菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

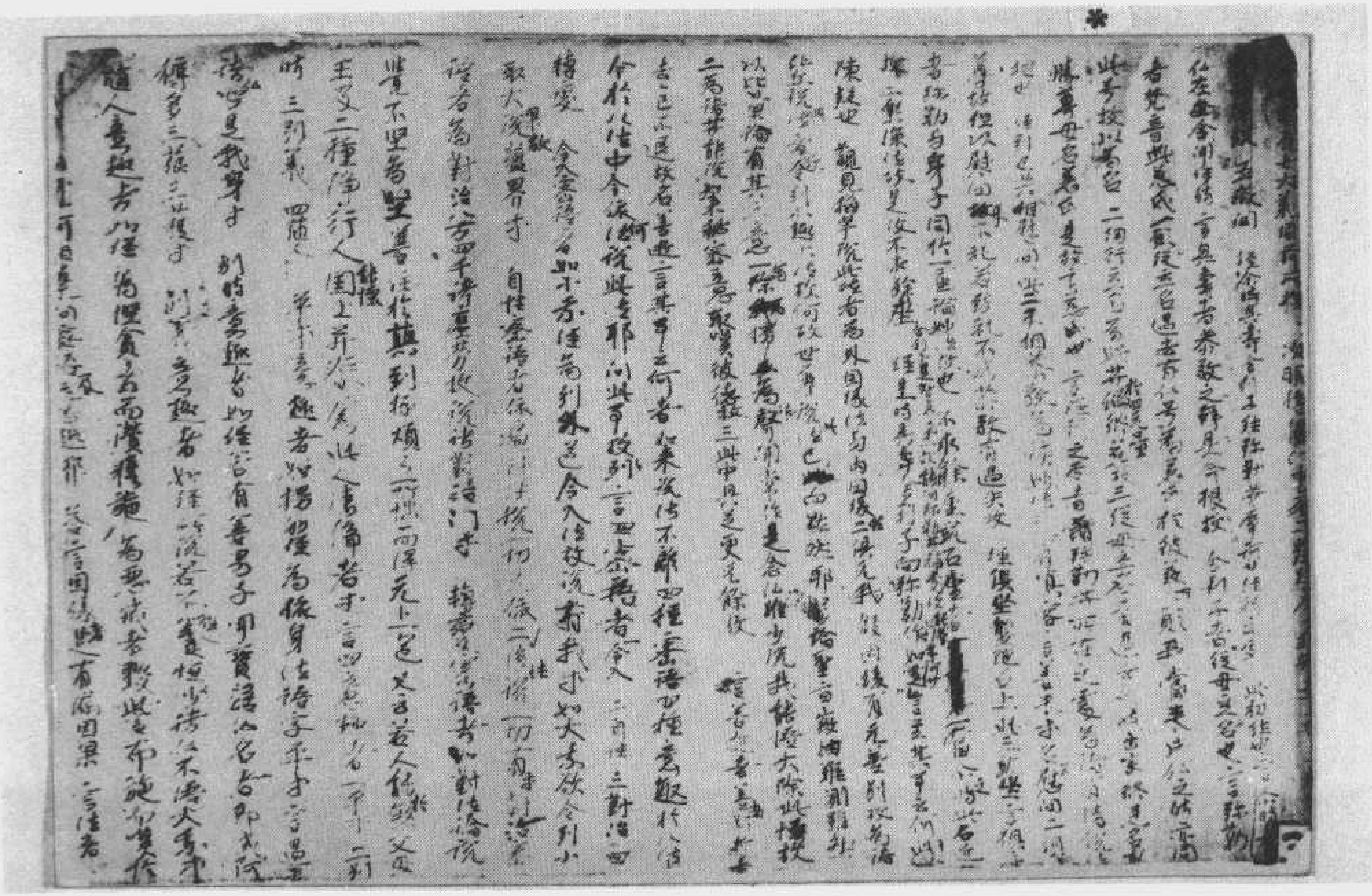
116

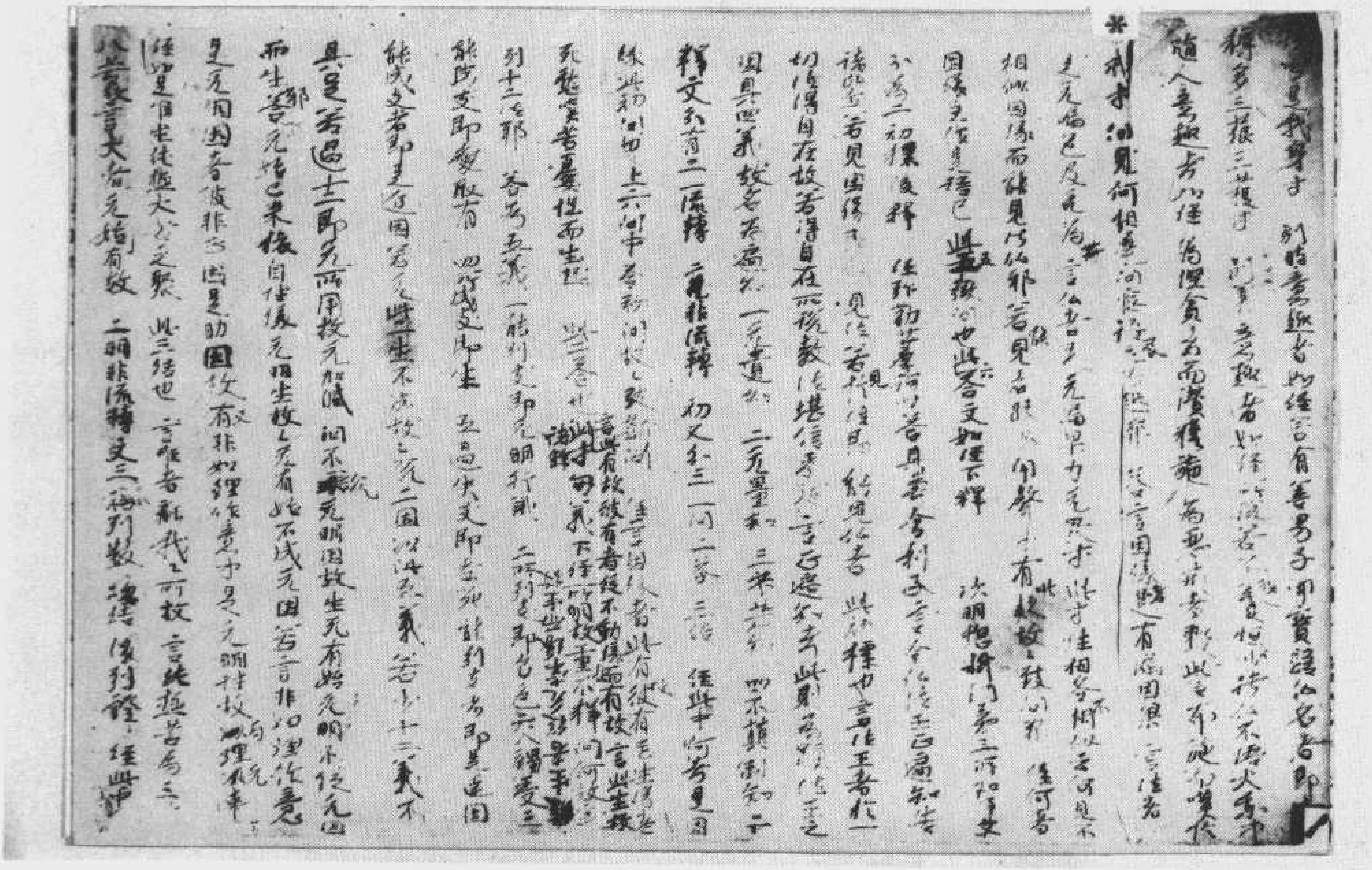
▼斯六二八九號　大乘稻芉經隨聽手鏡記

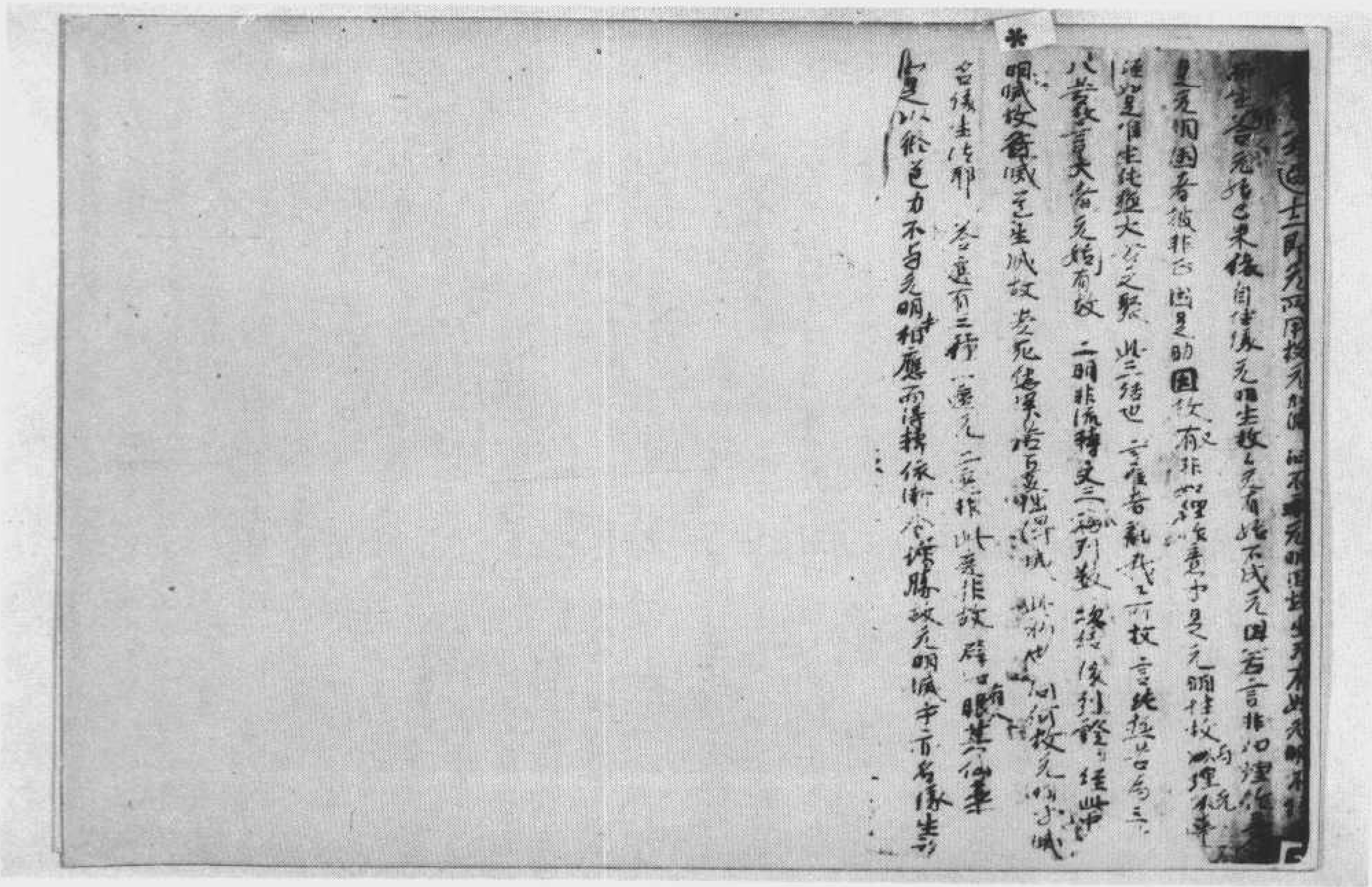


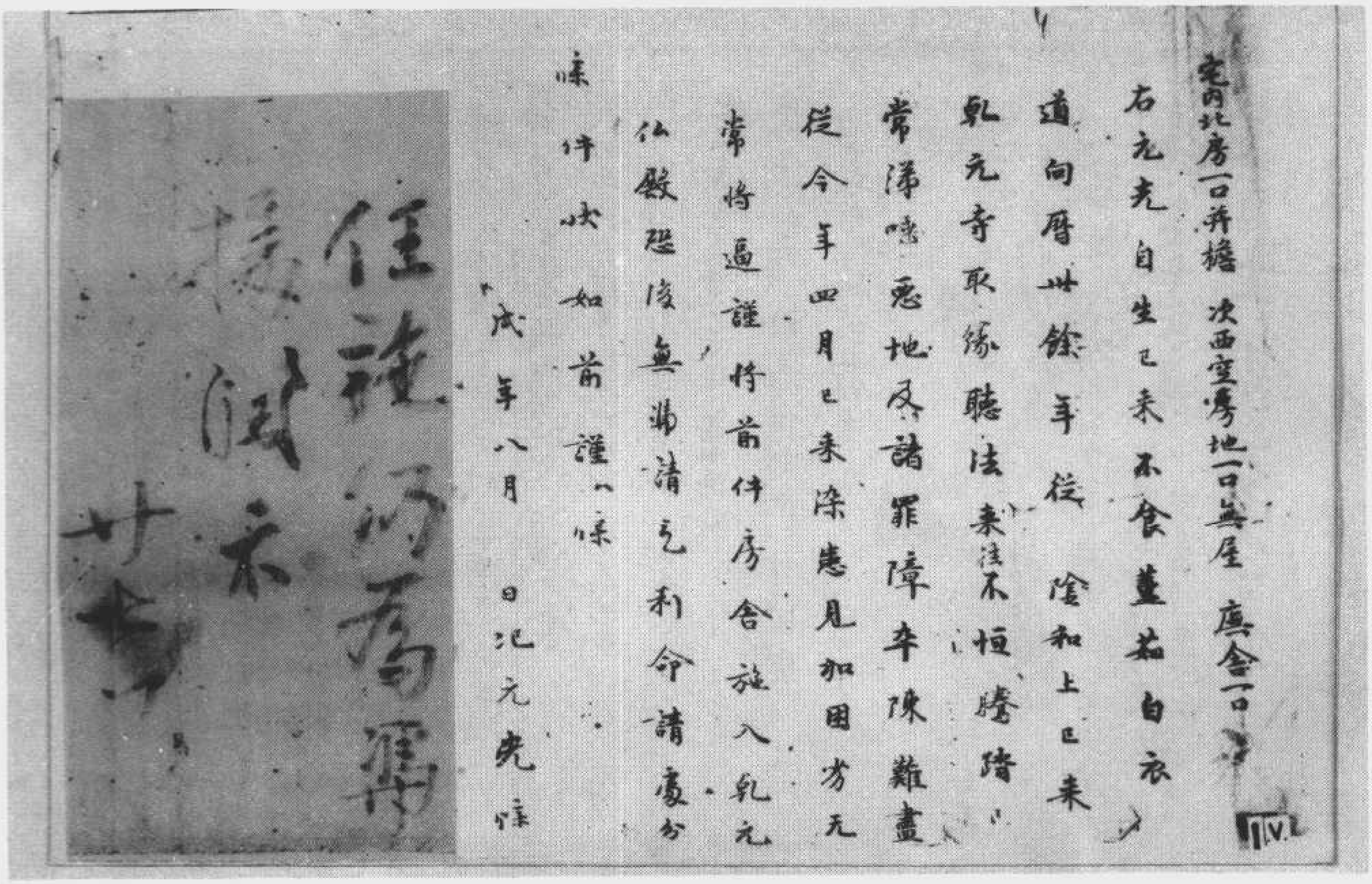
果　經從舍利子至信受奉行釋總攝門竟　大門第二言經之所詮者与
上所說經之所要義同故更不重釋
義有无量門惣而言之不出六種所謂名身句身文身語種類頌等
大門第四建踩者有其三種　一者建踩具足　二者建踩難釋　三建踩所詮
大門第五言番難者夫難之因而有五種　一者不了義故難　二者義相
違故難　三与道理相違故難　四者多少故難　五者事不現故難
上來五門之中第二第三第四第五　此四門義遍此經故不可配文
從首至終以義鞘通

1









宅內北房一口并槍　次西空房地一口無屋　廳舍一口

右元光自生已來不食葷茹白衣

道向曆卌餘年從　陰和上已來

乹元寺取緣聽法來注不恒騰踏

常懷嗟惡地及諸罪障牟陳難盡

從今年四月已來染患見加困劣无

常將逼謹將前件房舍施入乹元

仏殿惣後無漏清乞利命請處分

牒件狀如前謹牒

戌年八月　日氾元光牒

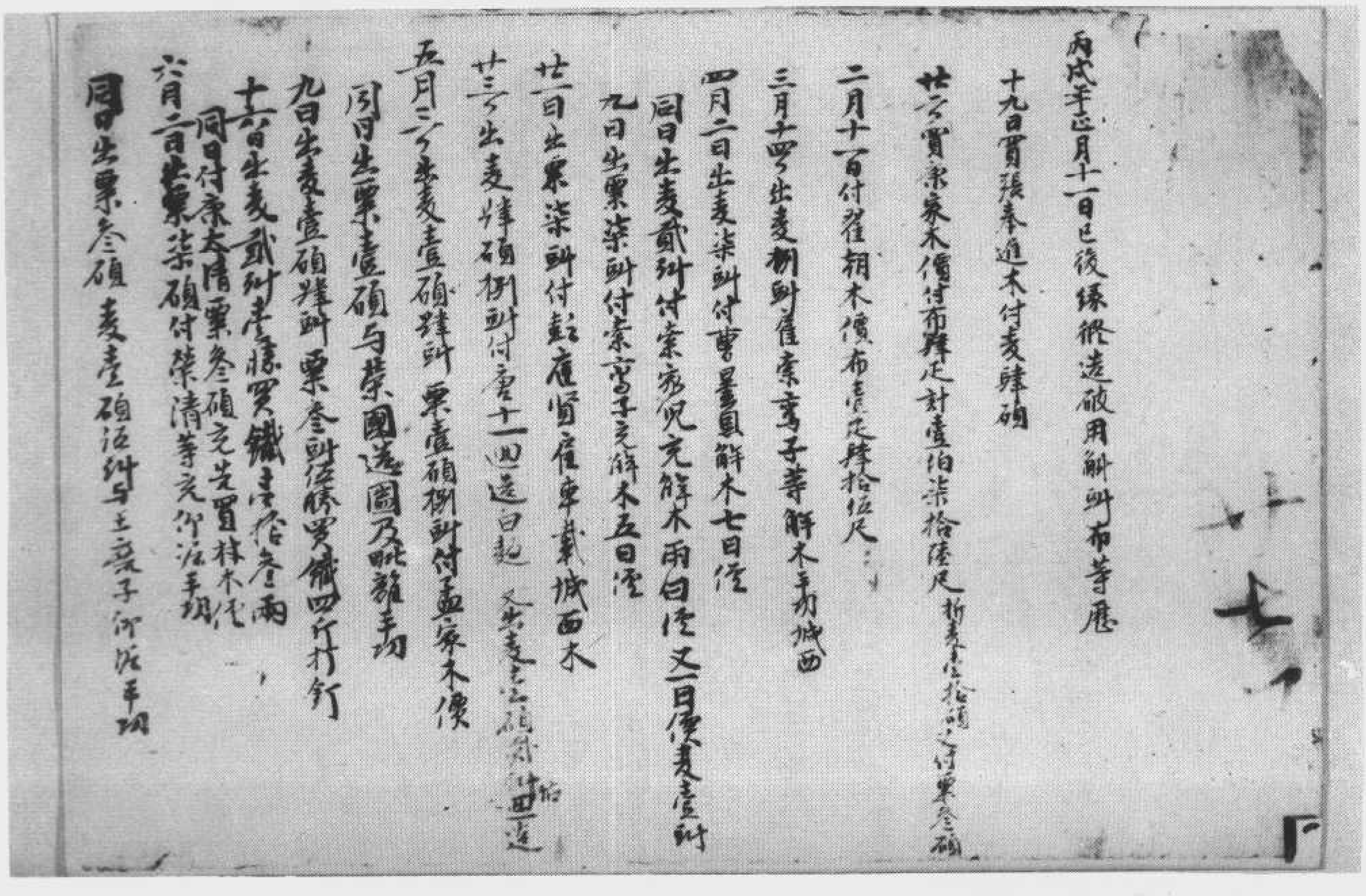
任從所爲

[illegible]示

廿七

斯六八二九號背面　氾元光施宅牒

▼斯六八二九號背面　丙戌年正月十一日已後緣修造破用斛斗布等曆



丙戌年正月十一日已後緣修造破用斛㪷布等歷

十九日買張奉進木付麥肆碩

廿六日買宋家木價付布肆疋計壹伯柒拾陸尺　折麥壹拾碩又付粟叁碩

二月十五日付翟胡木價布壹疋肆拾伍尺

三月十四日出麥捌㪷雇索家子等解木手功城西

四月二日出麥柒㪷付曹晏興解木七日價

同日出麥貳㪷付索家兒充解木兩日價又一日價麥壹㪷

九日出粟柒㪷付索家子充解木五日價

廿日出粟柒㪷付𢀡庭留僱車載城西木

廿三日出麥肆碩捌㪷付康十一迴遠白麪　又出麥壹拾碩伍㪷付田遠

五月二日出麥壹碩肆㪷粟壹碩捌㪷付孟家木價

同日出粟壹碩與榮國遠團及眈離手功

九日出麥壹碩肆㪷粟叁㪷從勝買鐵四斤打釘

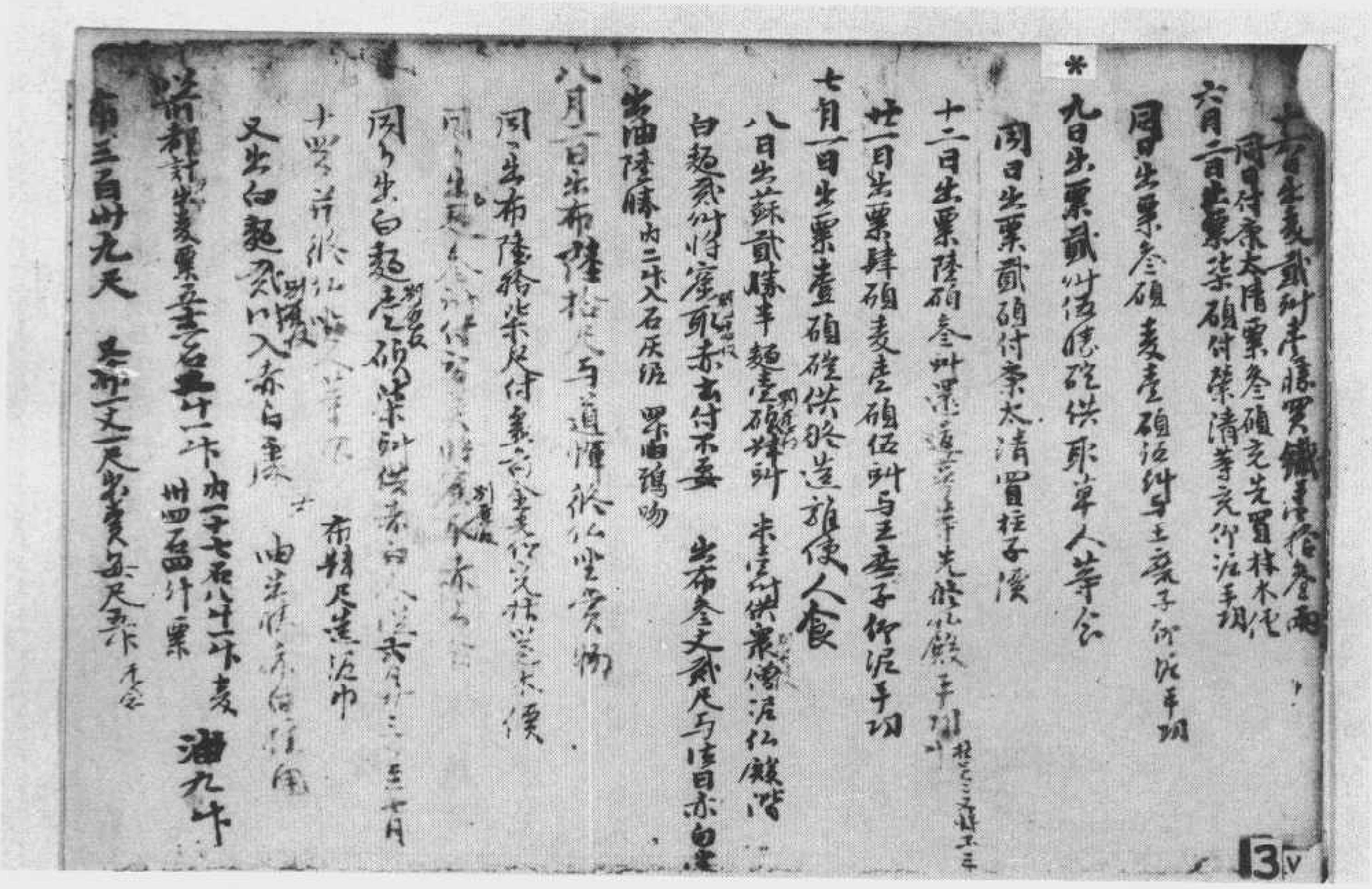
十五日出麥貳㪷付孝勝買鐵十一斤叁兩

同日付康大清粟叁碩充先買林木價

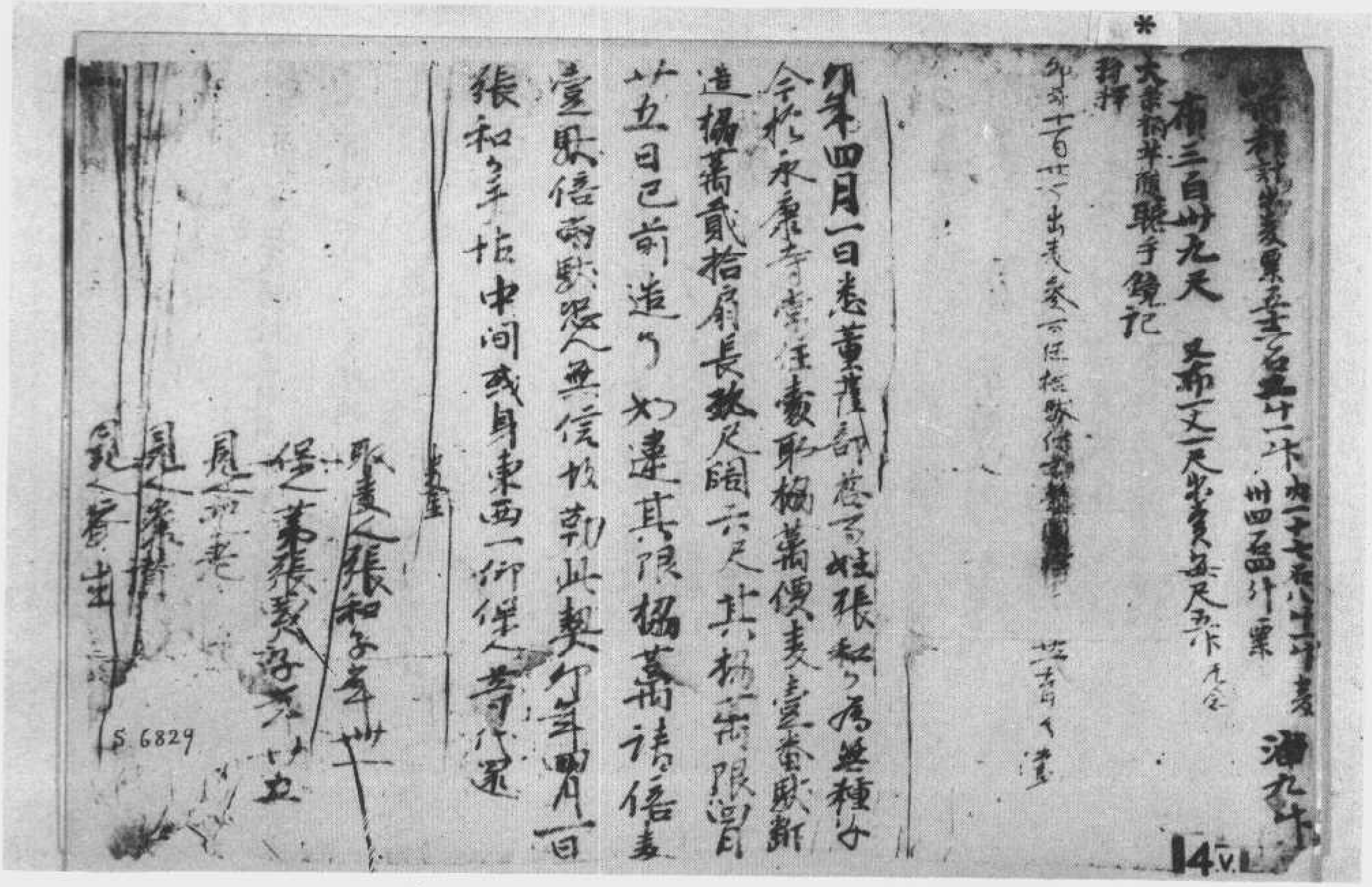
六月二日出粟柒碩付榮清等充卯沽手功

同日出粟叁碩麥壹碩沽酒與王意子卯沽手功

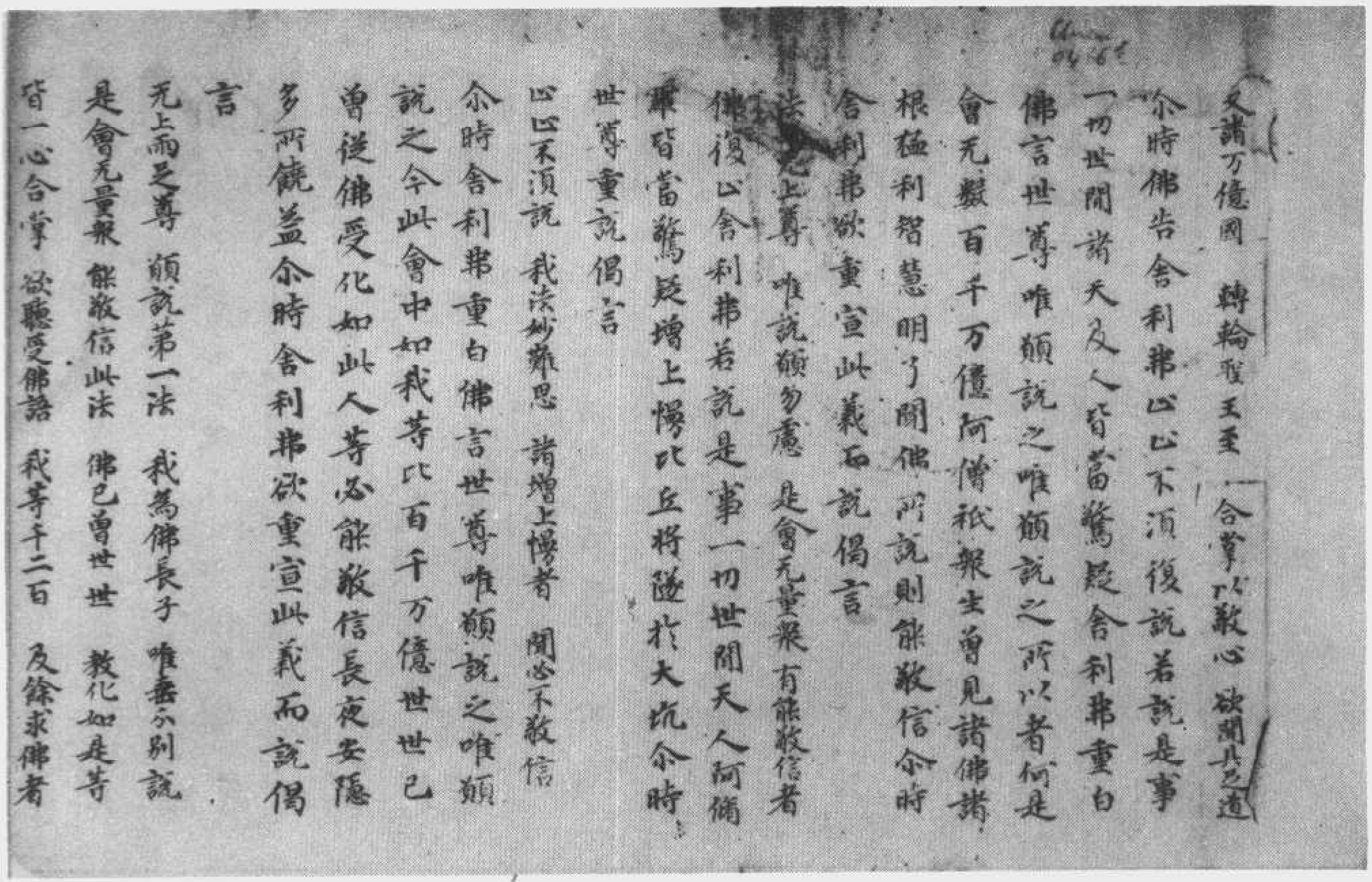
廿七


[illegible]出麥貳斗付康勝買鐵[illegible]叁兩
同日付康太清粟叁碩充先買林木價
六月十二日出粟柒碩付榮清等充[illegible]泥手頭
同日出粟叁碩　麥壹碩伍斗与王[illegible]子[illegible]泥手頭
九日出粟貳[illegible]供取草人等食
同日出粟貳碩付索太清買柱子價
十二日出粟陸碩叁斗[illegible]
廿一日出粟肆碩麥壹碩伍斗与王[illegible]子[illegible]泥手功
七月一日出粟壹碩[illegible]供[illegible]造旛使人食
八日出蘇貳勝半　麵壹碩[illegible]
白麵貳斗付[illegible]　出布叁丈貳尺与[illegible]
出油陸勝內二升入石灰泥　[illegible]
八月一日出布陸拾尺与道[illegible]
同日出布陸拾柒尺付[illegible]
同日出[illegible]
同日出白麵壹碩粟[illegible]
十四日[illegible]
又出白麵貳斗入[illegible]
諸都計出麥粟五十二石[illegible]
布三百卅九天　又布一丈一尺[illegible]

▼斯六八二九號背面　悉董薩部落百姓張和子便麥種契


諸都計出麥粟五十二石[illegible]
布三百卅九天　又布一丈一尺[illegible]
[illegible]手錄記
[illegible]

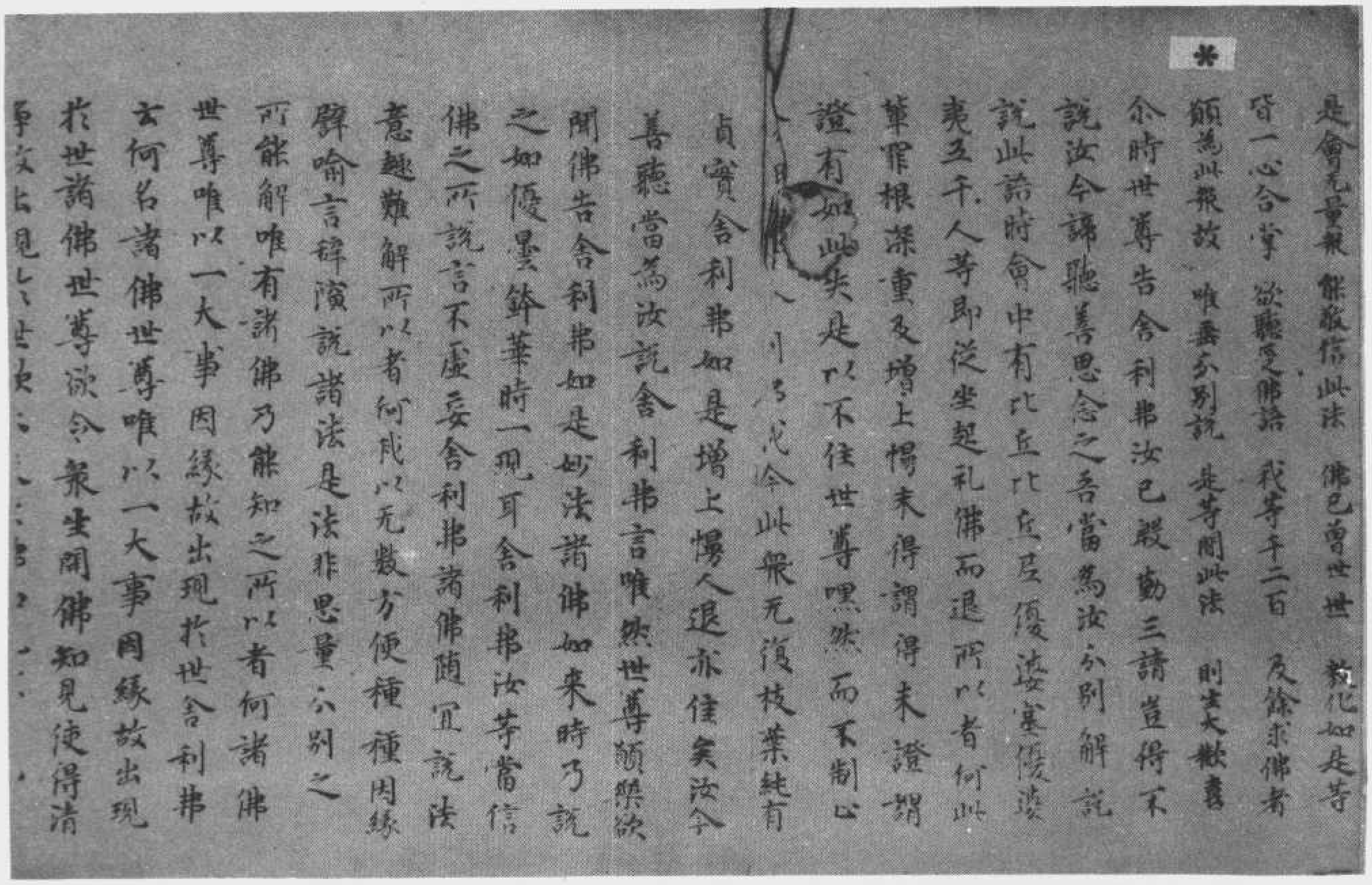
卯年四月一日悉董薩部落百姓張和子為無種子
今於永康寺常住處取楊蕎價麥壹番馱斷
造楊蕎貳拾扇長玖尺闊六尺其楊蕎限四月
廿五日已前造了如違其限楊蕎請倍麥
壹馱倍兩馱恐人無信故勒此契卯年四月一日
張和子年十　中間或身東西一仰保人等代還
取麥人張和子年卅一
保人弟張賢子年廿五
見人[illegible]
見人[illegible]
見人[illegible]
S.6829



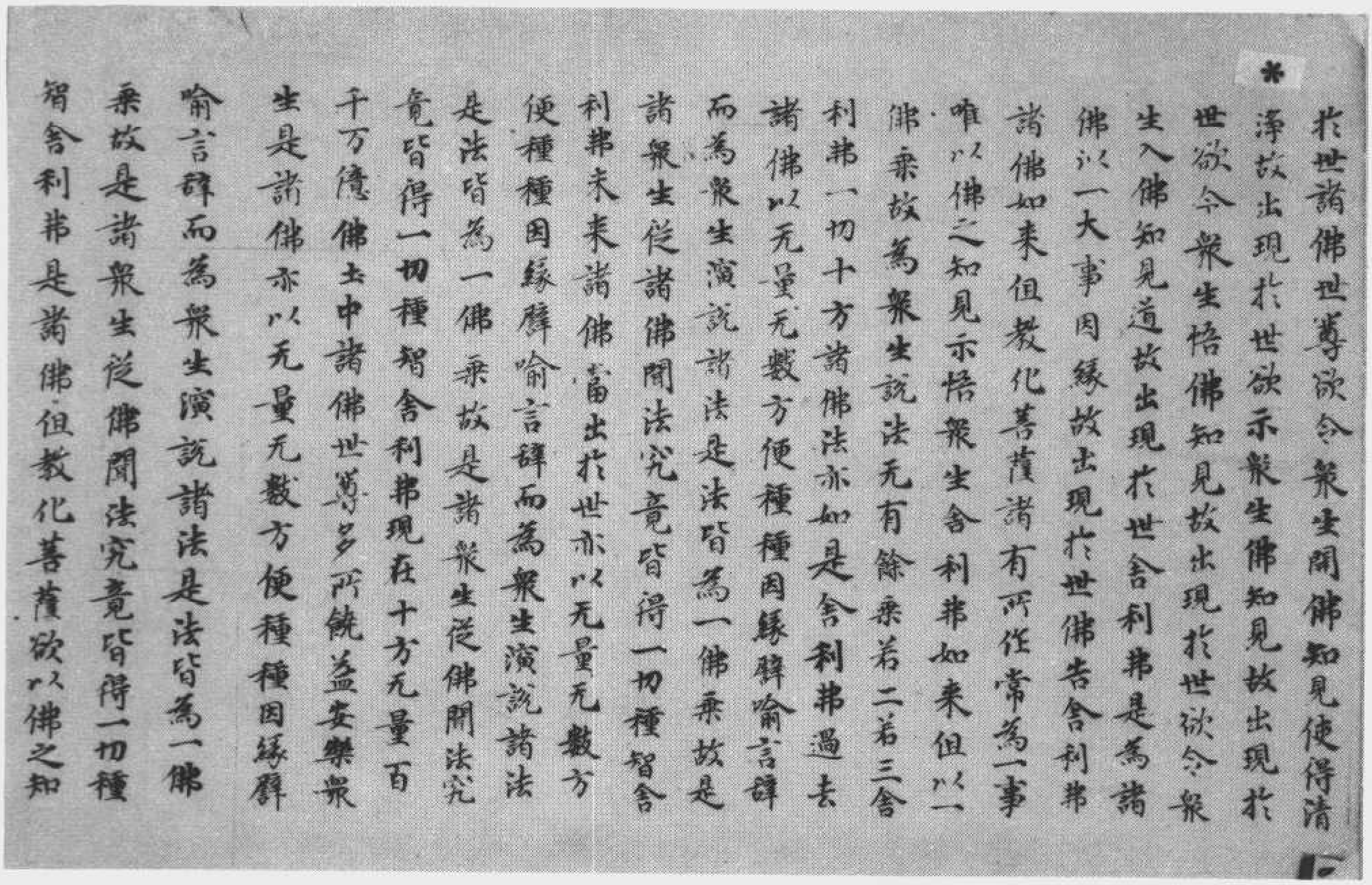
及諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗　止止不須復說　若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑　舍利弗重白
佛言　世尊　唯願說之　唯願說之　所以者何　是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛　諸
根猛利　智慧明了　聞佛所說則能敬信　尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗　若說是事　一切世間天人阿脩
羅皆當驚疑　增上慢比丘將墜於大坑　尒時
世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言　世尊　唯願說之　唯願
說之　今此會中如我等比百千万億　世世已
曾從佛受化　如此人等必能敬信　長夜安隱
多所饒益　尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者

斯六八三〇號　妙法蓮華經卷第一

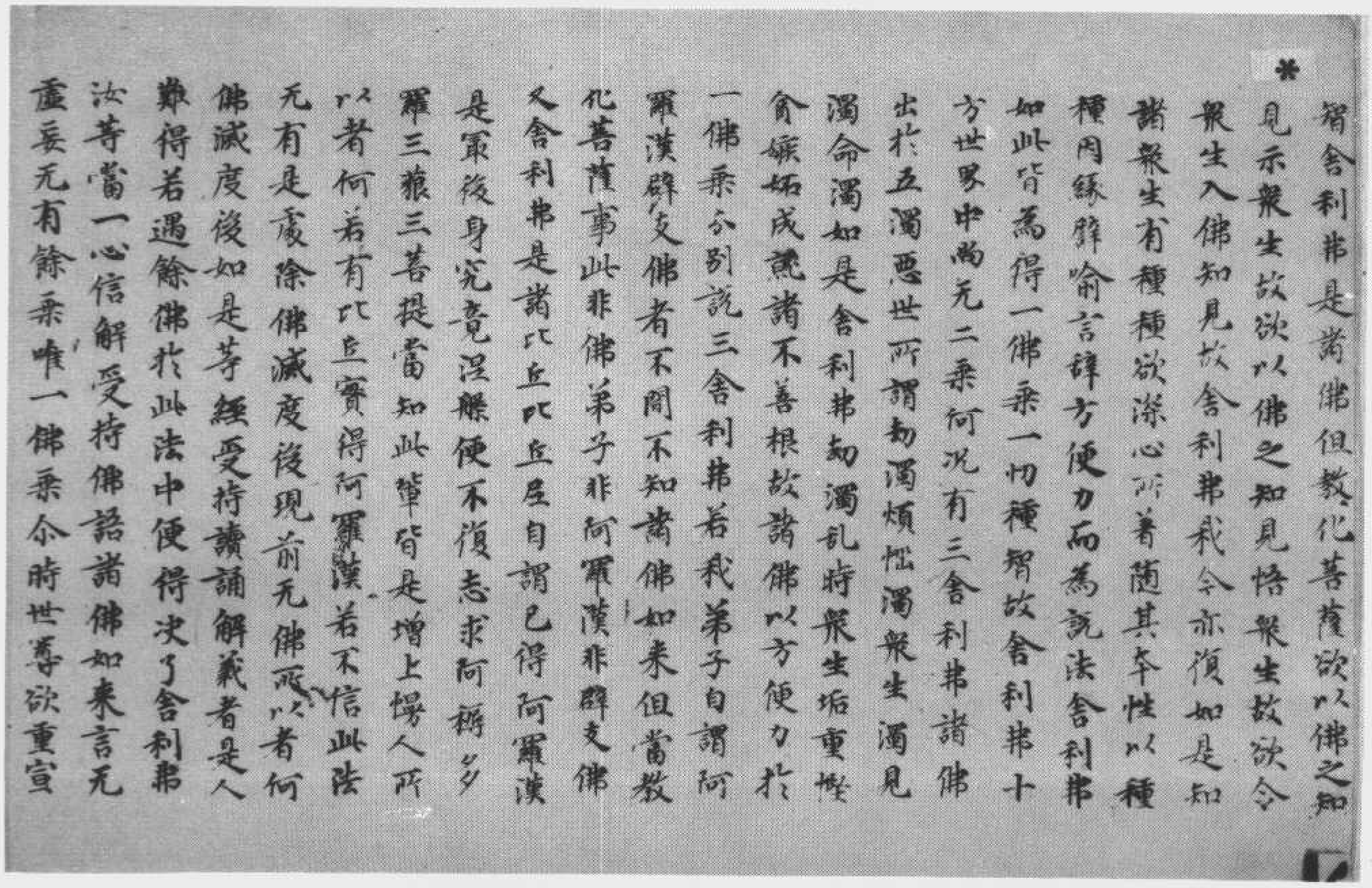
S→T262　9/6C5



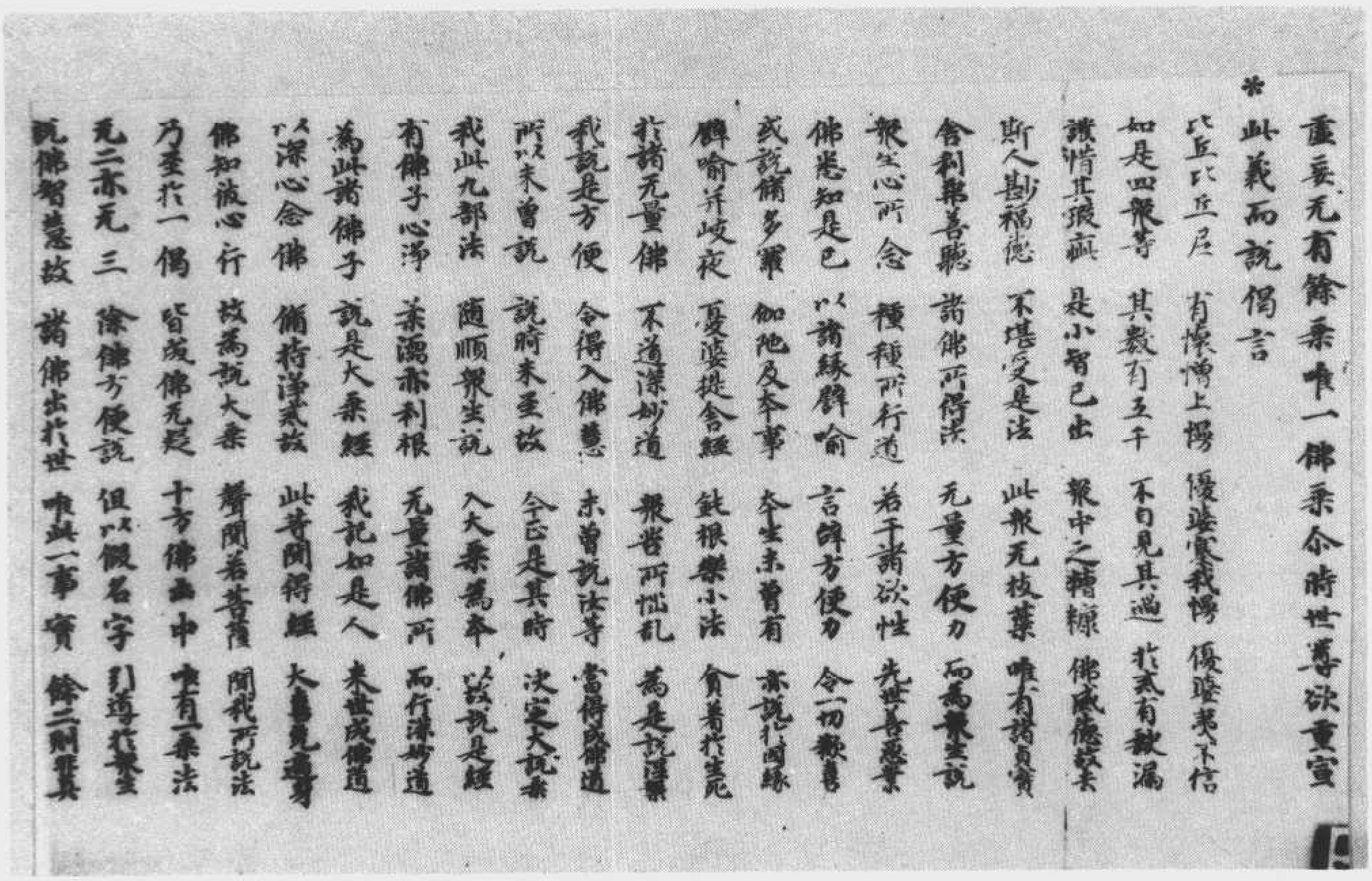
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗　汝已慇懃三請　豈得不
說　汝今諦聽　善思念之　吾當為汝分別解說
說此語時　會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等　即從坐起　礼佛而退　所以者何　此
輩罪根深重及增上慢　未得謂得　未證謂
證　有如此失　是以不住　世尊嘿然而不制止
[illegible]今此衆无復枝葉　純有
貞實　舍利弗　如是增上慢人　退亦佳矣　汝今
善聽　當為汝說　舍利弗言　唯然　世尊　願樂欲
聞　佛告舍利弗　如是妙法　諸佛如來時乃說
之　如優曇鉢華　時一現耳　舍利弗　汝等當信
佛之所說　言不虛妄　舍利弗　諸佛隨宜說法
意趣難解　所以者何　我以无數方便種種因緣
譬喻言辭演說諸法　是法非思量分別之
所能解　唯有諸佛乃能知之　所以者何　諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世　舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世　諸佛世尊欲令衆生開佛知見　使得清
淨故出現[illegible]



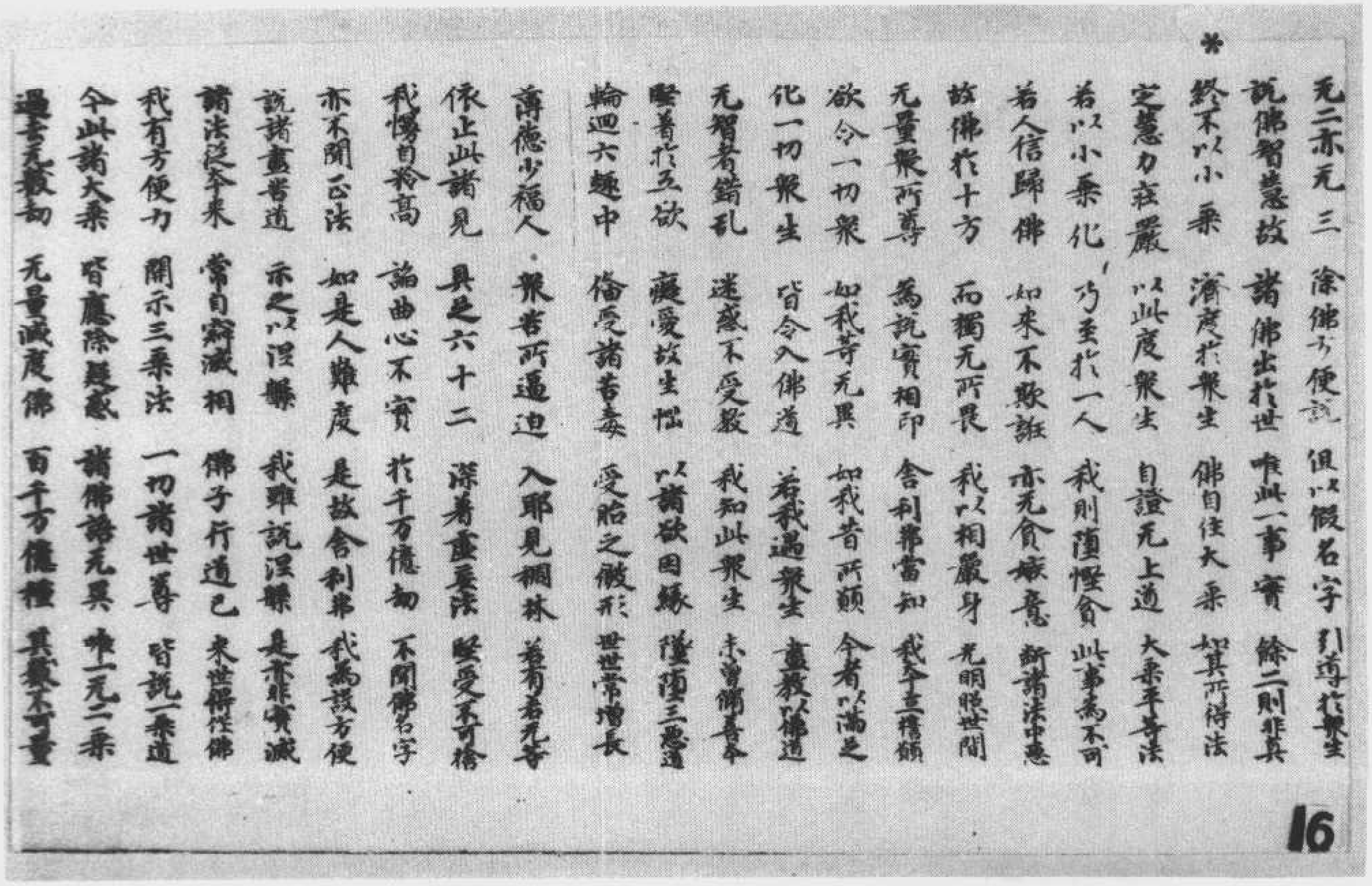
扵世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現扵世欲示衆生佛知見故出現扵
世欲令衆生悟佛知見故出現扵世欲令衆
生入佛知見道故出現扵世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現扵世佛告舍利弗
諸佛如来但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如来但以一
佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三舍
利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去
諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言辞
而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是
諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍
利弗未来諸佛當出扵世亦以无量无數方
便種種因緣譬喻言辞而為衆生演說諸法
是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量百
千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆
生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣譬
喻言辞而為衆生演說諸法是法皆為一佛
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知



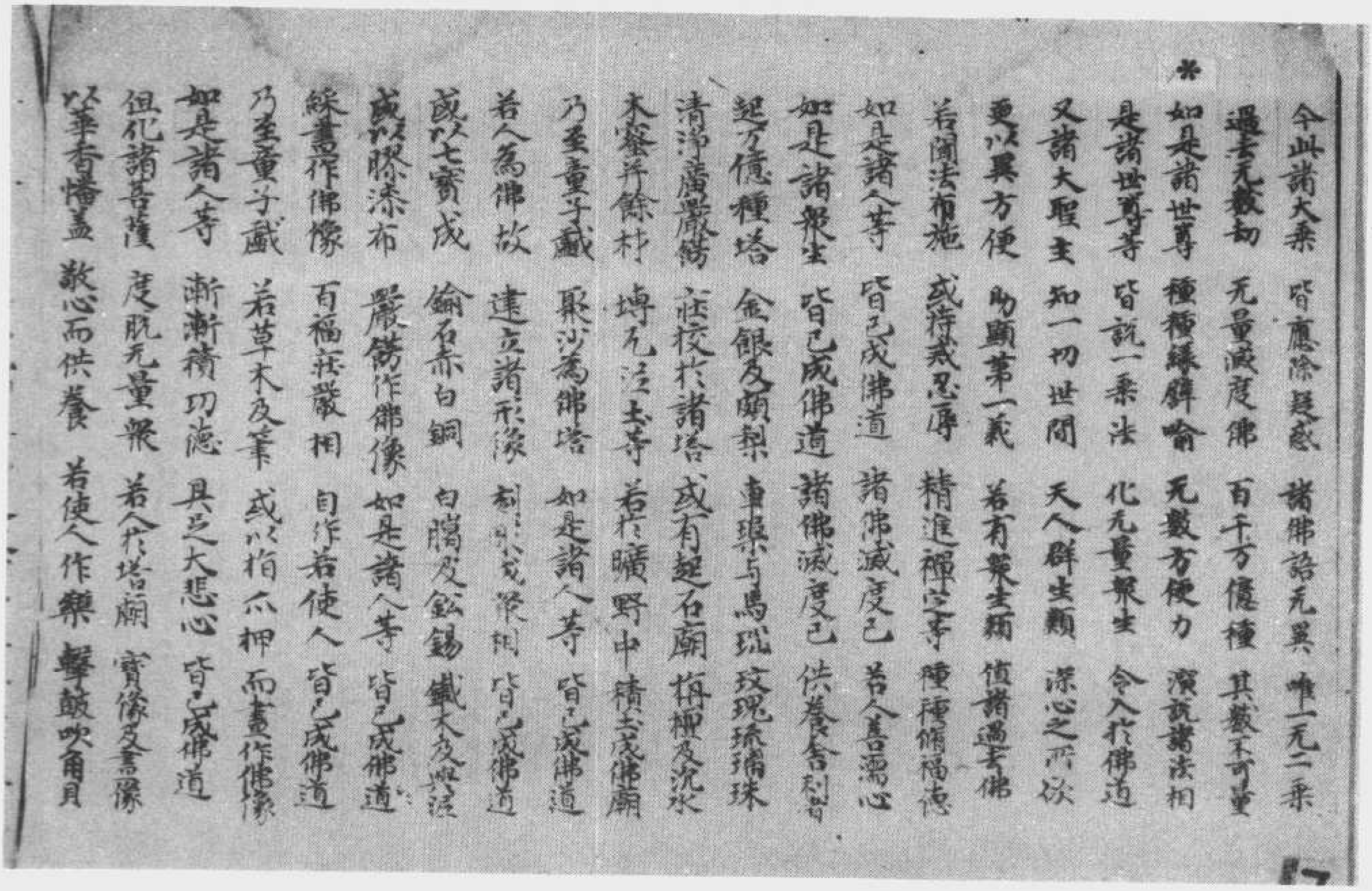
智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知
見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如是知
諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種
種因緣譬喻言辞方便力而為說法舍利弗
如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗十
方世界中尚无二乘何况有三舍利弗諸佛
出扵五濁悪世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見
濁命濁如是舍利弗劫濁乱時衆生垢重慳
貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力扵
一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿
羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如来但當教
化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛
又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢
是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多
羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所
以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法
无有是處除佛滅度後現前无佛所以者何
佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是人
難得若遇餘佛扵此法中便得決了舍利弗
汝等當一心信解受持佛語諸佛如来言无
虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲重宣



虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說脩多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并岐夜 優婆提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 脩持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞若菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真

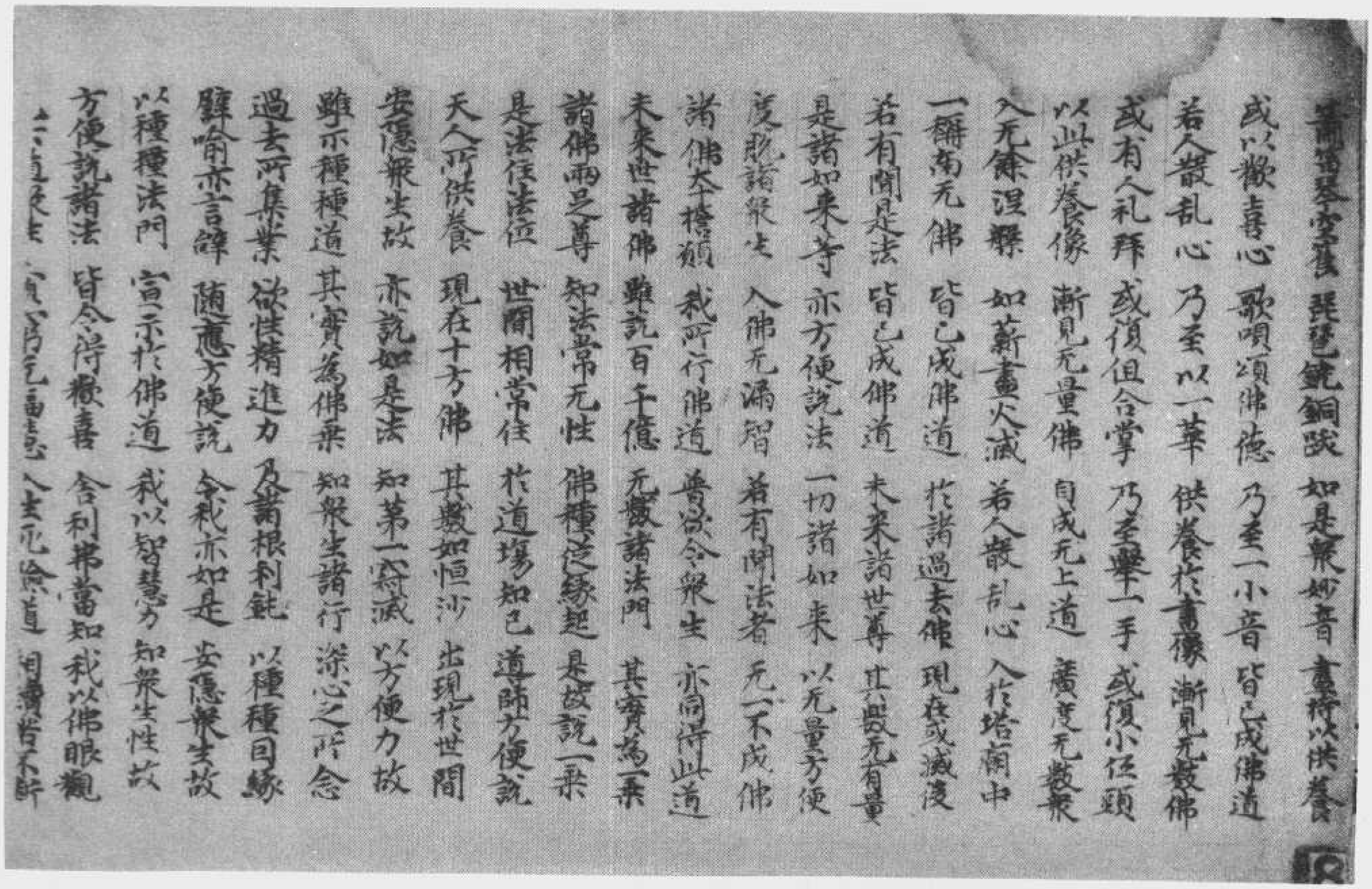


无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 為說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等无異 如我昔所願 今者以滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我遇衆生 盡教以佛道
无智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾脩善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墜墮三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若无等
依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我為設方便
說諸盡苦道 示之以涅槃 我雖說涅槃 是亦非真滅
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量



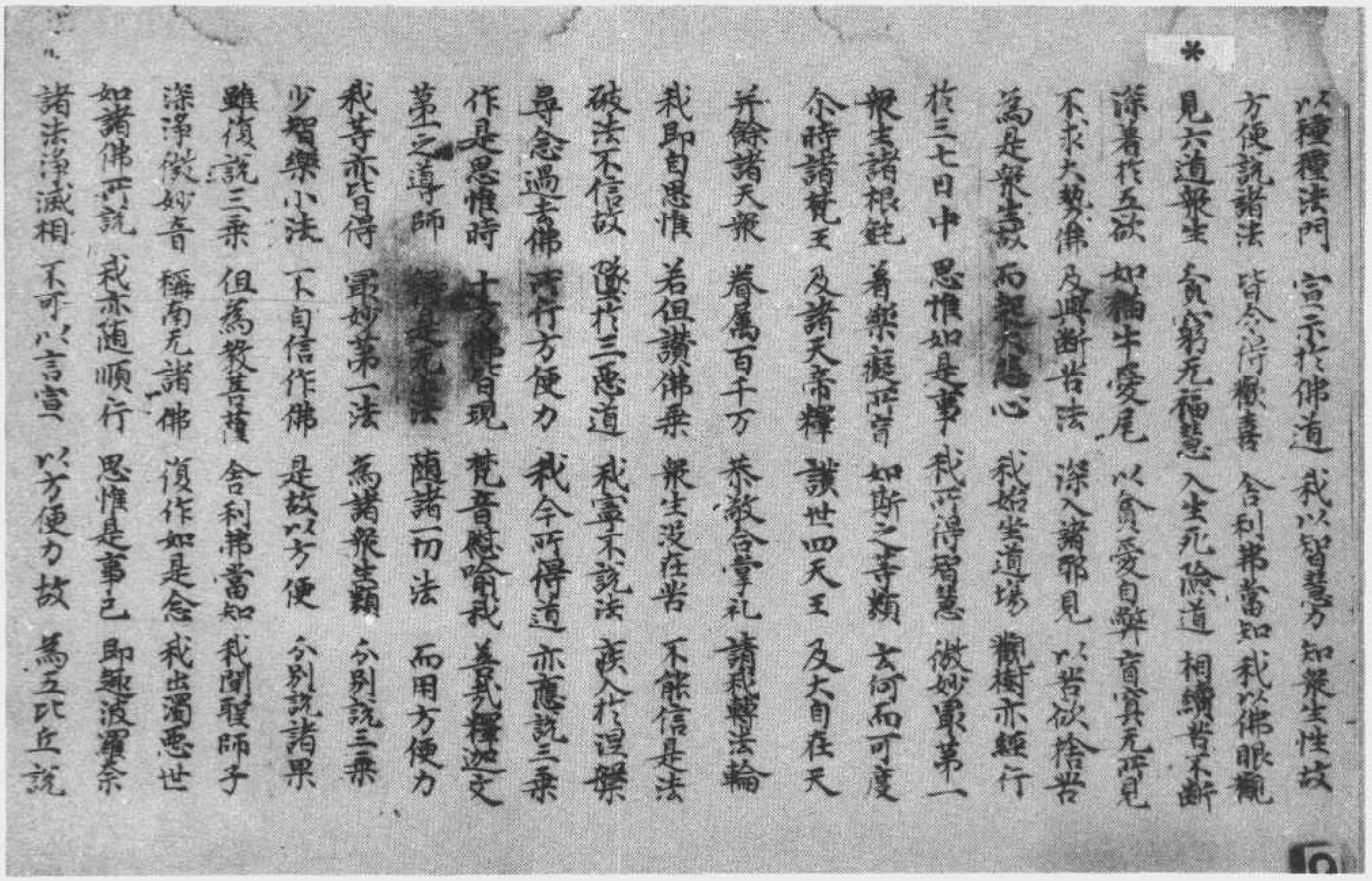
今此諸大乘 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量衆生 令入扵佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸過去佛
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪定等 種種脩福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善濡心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及頗梨 車𤦲与馬瑙 玫瑰琉璃珠
清淨廣嚴餝 莊校扵諸塔 或有起石廟 栴檀及沈水
木櫁并餘材 塼瓦泥土等 若扵曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻彫成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白鑞及鈆錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴餝作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
綵畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆 若人扵塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝

17

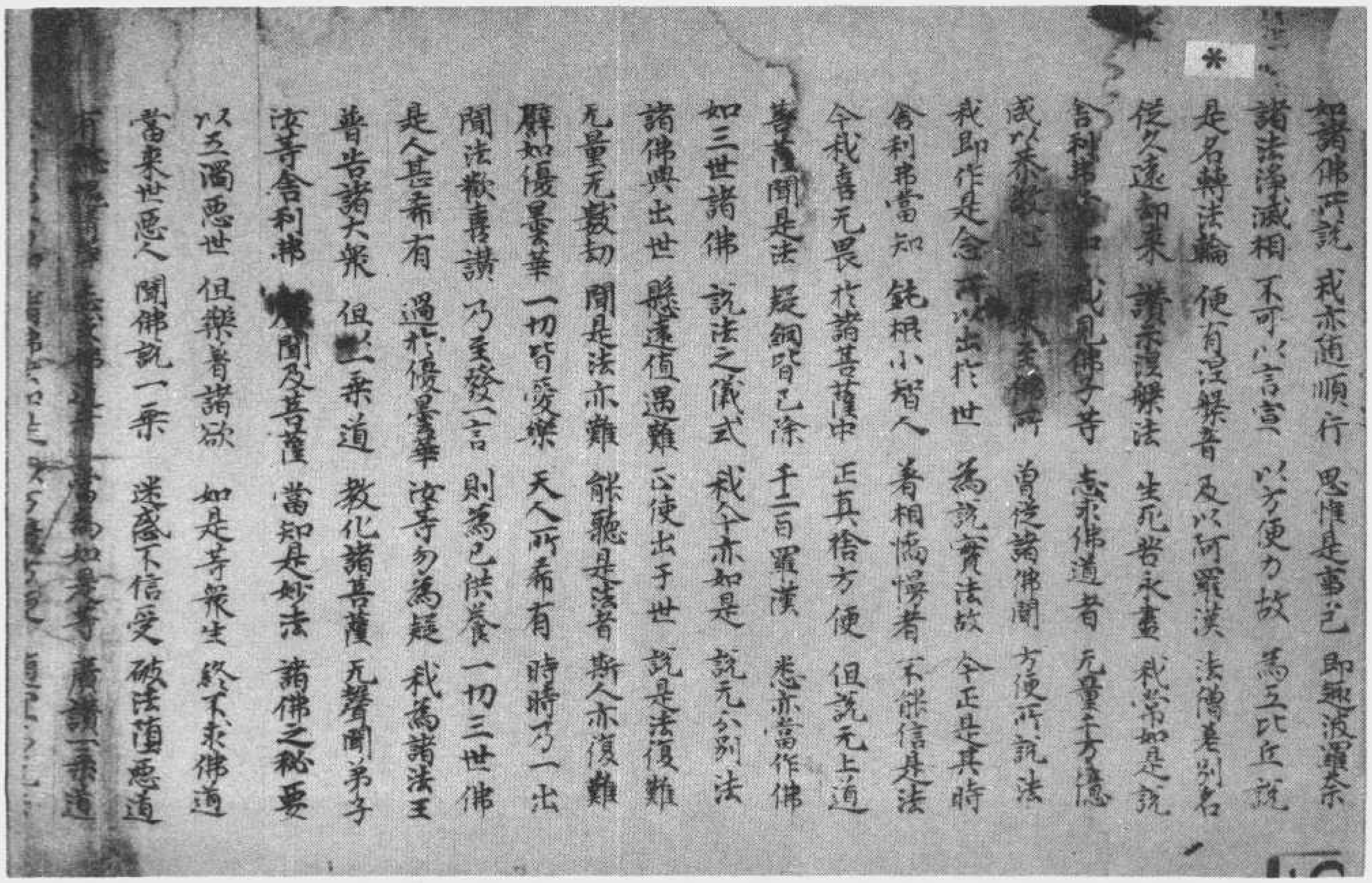


簫笛琴箜篌 琵琶鐃銅鈸 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養扵畫像 漸見无數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入扵塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 扵諸過去佛 現在或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无有量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛兩足尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 扵道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現扵世間
安隱衆生故 亦說如是法 知第一寂滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所集業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 今我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示扵佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷

18

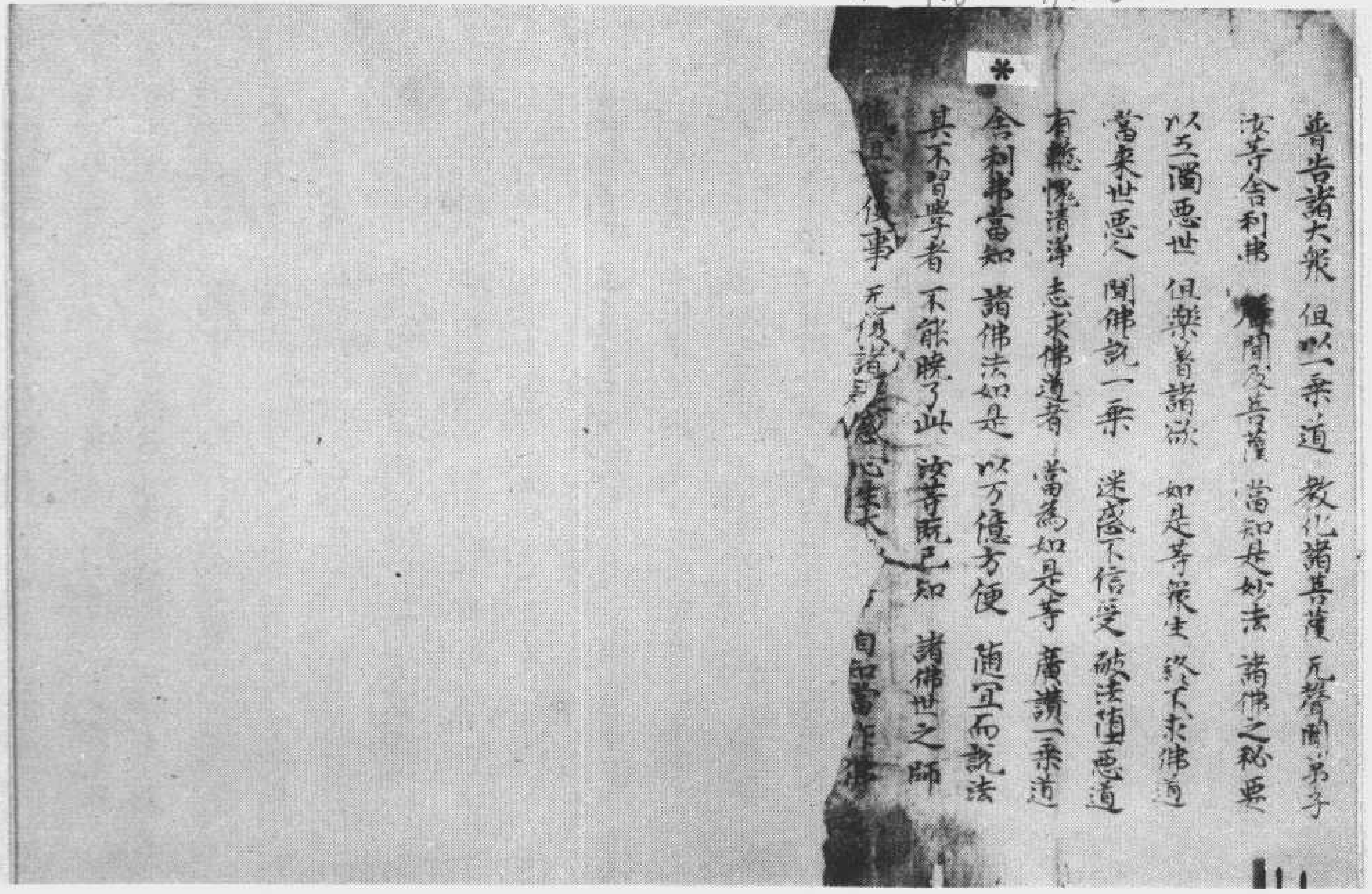


以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性故
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喩我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切法　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　稱南无諸佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說



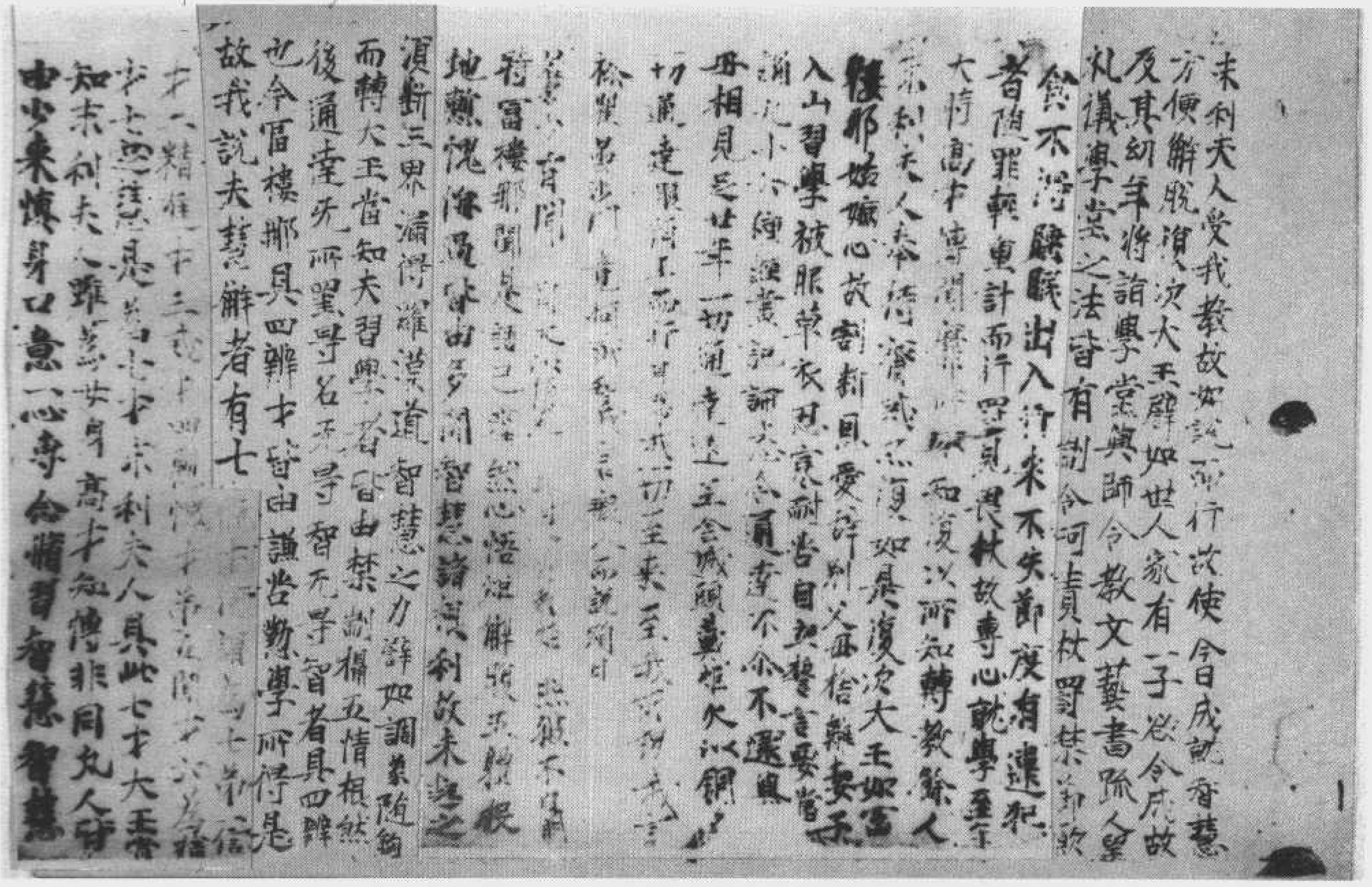
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出於世　為說實法故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道

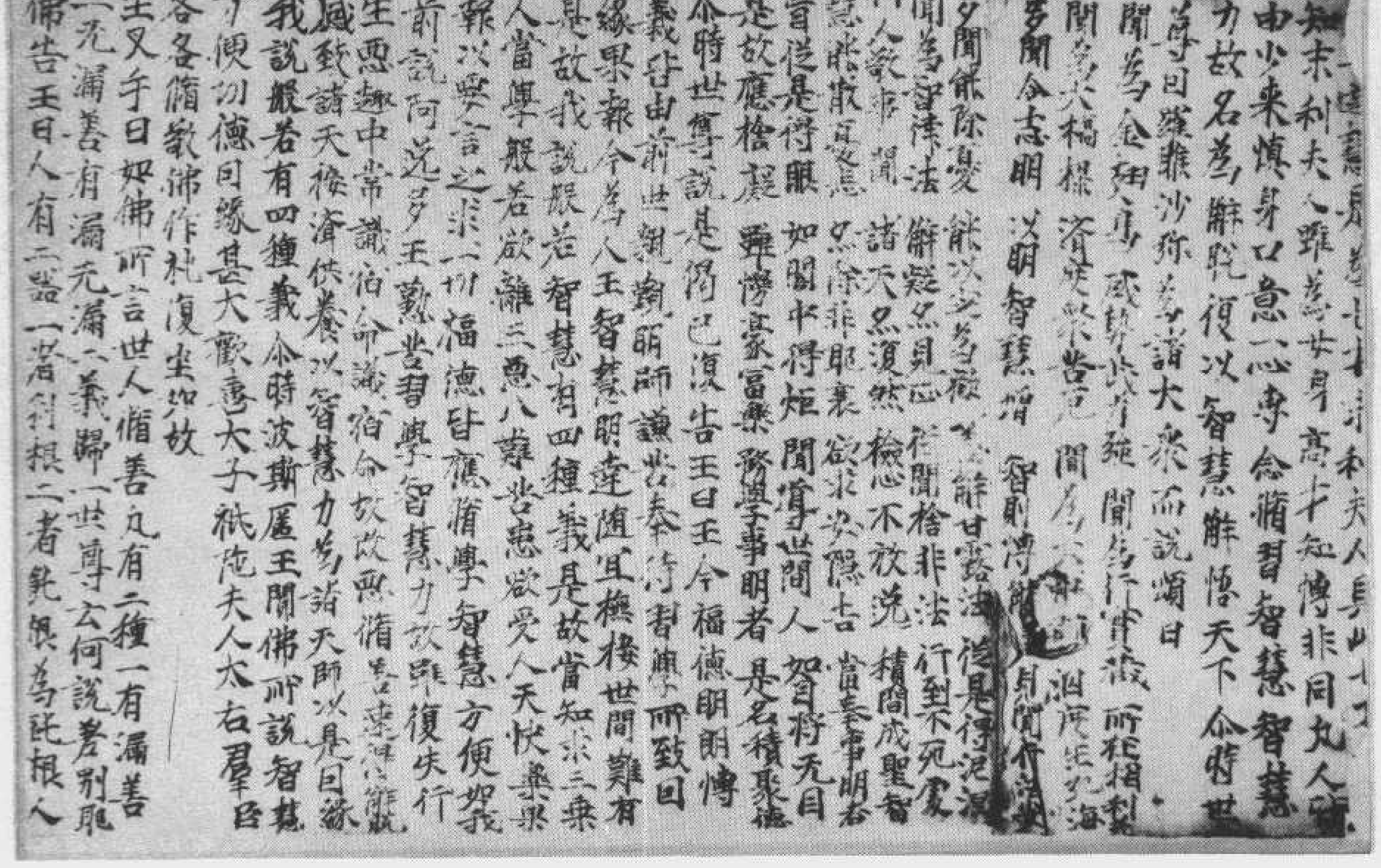
W→T262 9/10B20


普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當爲如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大[illegible]　自知當作佛

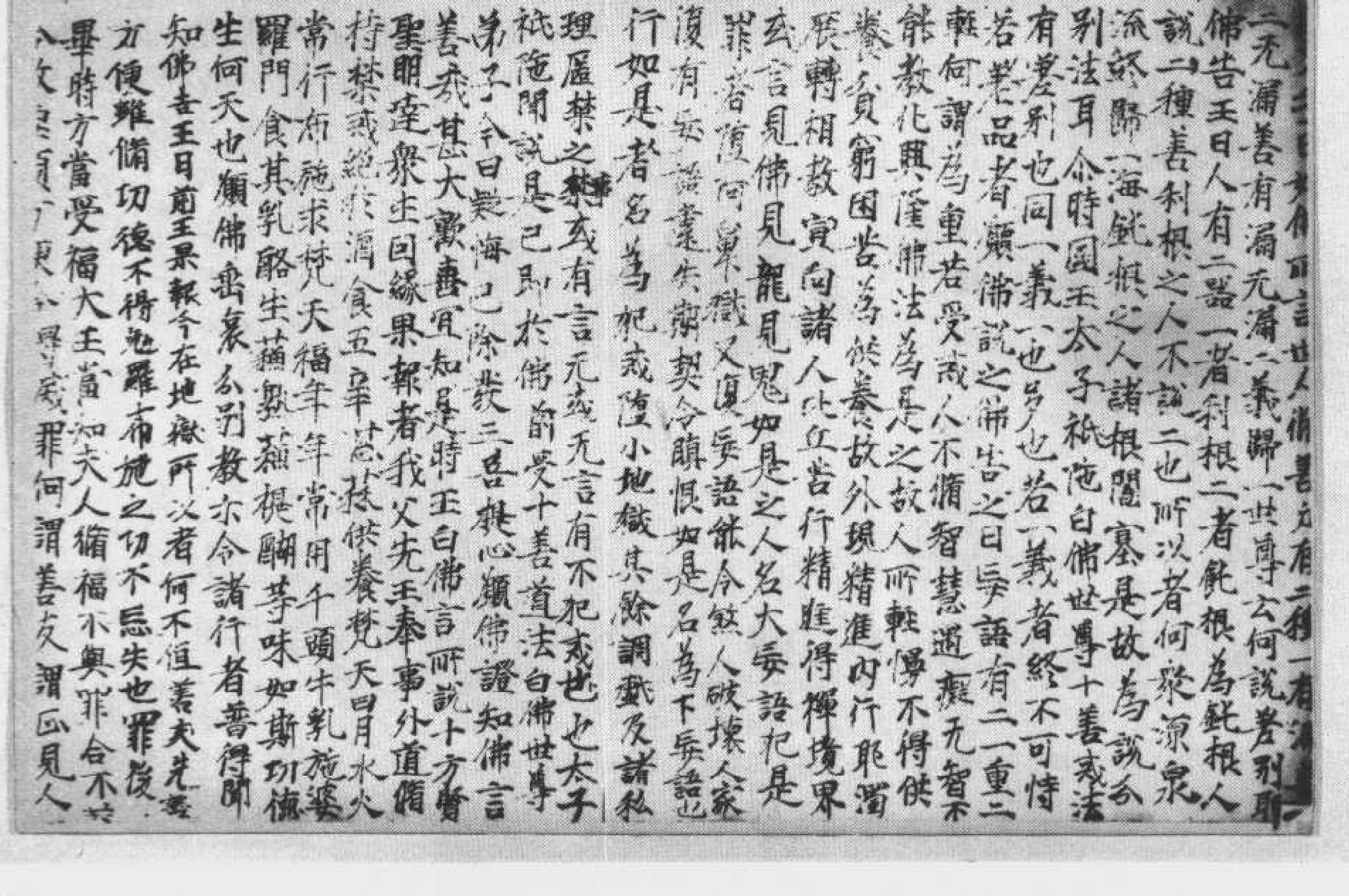
▼斯三八六〇號背面　未曾有因緣經卷下

S→T754 17/586B16

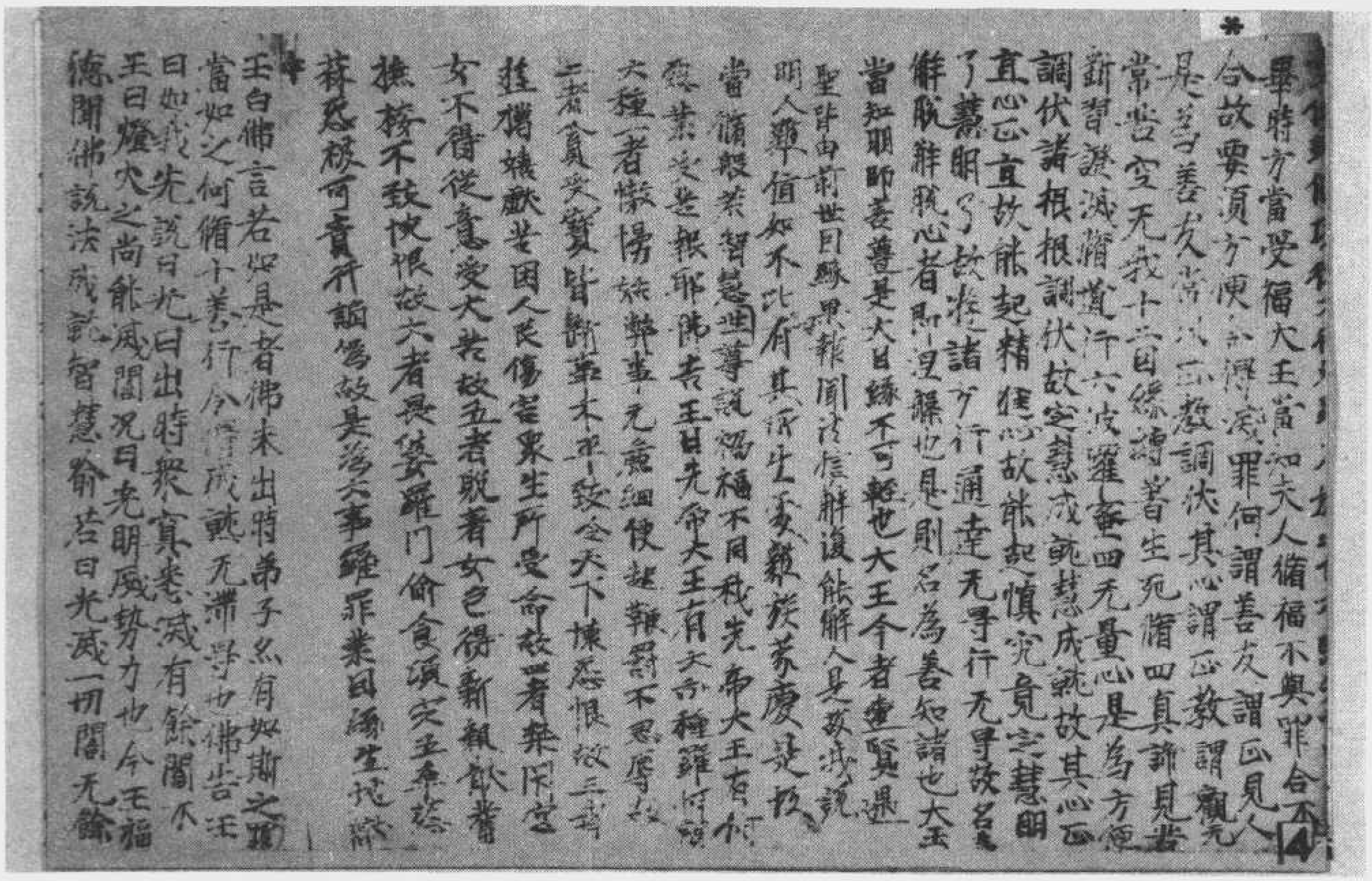

末利夫人受我教故如說而行故使今日成就智慧
方便解脫復次大王譬如世人家有一子欲令成故
及其幼年將詣學堂與師令教文藝書疏人學
禮儀學堂之法皆有制令何責杖罰禁不許歡
飲不得眠臥出入行來不失節度有違犯
者隨罪輕重計而行罰罪重長杖故專心就學至年
大時高才博聞[illegible]和復次所知轉教餘人
末利夫人本[illegible]如是復次大王如富
樓那始嫁心故割截耳鼻愛[illegible]父母捨離妻子
入山習學被服草衣[illegible]耐苦自勉誓言要當
[illegible]
母相見是甘年一切[illegible]至舍城願無[illegible]
切[illegible]
[illegible]
[illegible]有聞[illegible]
持富樓那聞是語已[illegible]然心悟得解[illegible]根
地無愧海[illegible]智慧諸漏利故未遇之
須斷三界諸漏得羅漢道智慧之力辯如調象隨鉤
而轉大王當知夫習學者皆由禁制攝五情根然
後通達無所罣礙名無學智無學智者具四辯
才今富樓那具四辯才皆由謹苦勤學所得是
故我說夫慧解者有七
[illegible]
才一精[illegible]
[illegible]
知末利夫人雖為女身高才知博非同凡人皆
由少來慎身口意一心專命脩習智慧智慧



一達[illegible]身[illegible]七寸[illegible]和夫人身此七寸
知末利夫人雖爲女身高才知博非同凡人所
由少來慎身口意一心專念脩習智慧智慧
力故名爲解脫復以智慧解悟天下佘時世
尊因雖難沙彌爲諸大衆而說頌曰
聞爲金翅鳥　感勢終行疏　聞爲行實殺　所在捐殺
聞爲大橋梁　濟度然皆度　聞爲大船主　洄度生死海
多聞令志明　以明智慧增　智則博解義　身聞行法
多聞能除憂　能以定爲歡　善說甘露法　後見得泥洹
聞爲智法法　解疑然見正　從聞捨非法　行到不死處
州人欲求聞　諸天然復然　檢心不欲洗　精聞成聖智
慧能取正之　然除非眼裏　欲求必隱吉　當善事明者
旨從是得眼　如闇中得炬　聞尊世間人　智將无目
是故應捨癡　雖傳豪富樂　務學事明者　是名積聚德
佘時世尊說是偈已復告王曰王今福德明朗博
義皆由前世親近明師諮受奉行智學所致因
緣果報令爲人王智慧明達隨宜撫接世間難有
是故我說般若智慧有四種義是故當知求三乘
人當學般若欲離三悪八難苦悲欲受人天快樂果
報以要言之求一切福德皆應脩學智慧方便架義
前說阿羅多王懃苦習學智慧力故雖復失行
生悪趣中常識宿命識宿命故故無脩善業得離
感致諸天接濟供養以智慧力爲諸天師以是因緣
我說般若有四種義佘時波斯匿王聞佛所說智慧
方便功德因緣甚大歡喜太子祇陀夫人太右群臣
各各脩敬佛作禮復坐如故
王又手曰如佛所言世人脩善凡有二種一有漏善
二无漏善有漏无漏二義歸一世尊云何說差別耶
佛告王曰人有二器一者利根二者鈍根爲鈍根人



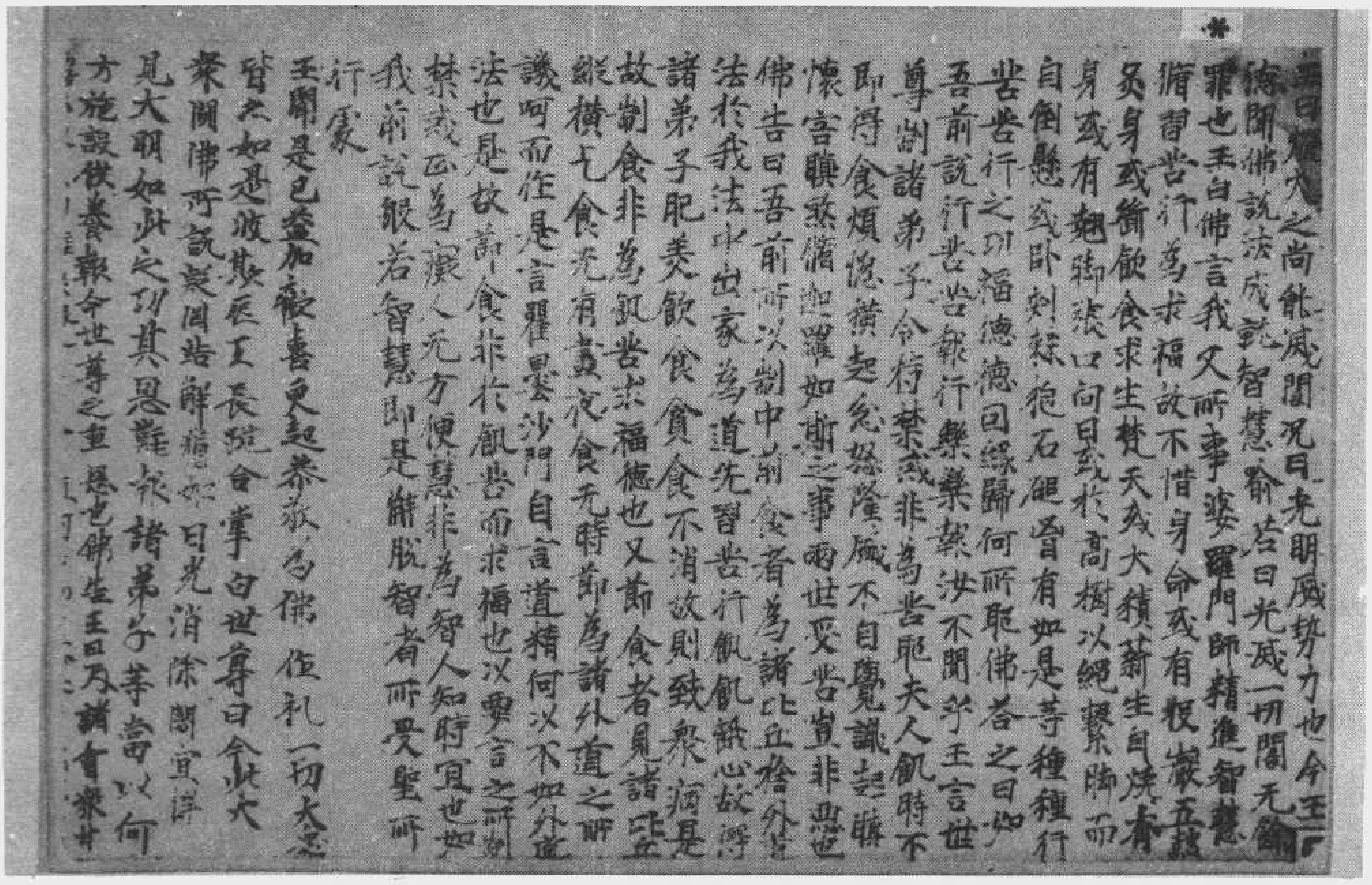
[illegible]佛所言世人脩善凡有二種一有漏
二无漏善有漏无漏二義歸一世尊云何說差別耶
佛告王曰人有二器一者利根二者鈍根爲鈍根人
說二種善利根之人不說二也所以者何譬源泉
流水歸一海鈍根之人諸根闇塞是故爲說分
別法耳佘時國王太子祇陀白佛世尊十善戒法
有差別也同一義也爲人也若一義者終不可恃
若差品者願佛說之佛告之曰妄語有二一重二
輕何謂爲重若受戒人不脩智慧道癡无智不
能教化興隆佛法爲是之故人所輕慢不得供
養貧窮困苦爲欲養故外現精進內行邪諂
稱轉相教實向諸人此丘皆行精進得禪境界
或言見佛見龍見鬼如是之人名大妄語犯是
罪者復何果報又復妄語能令敗人破壞人家
復有妄語囊失殺契令顛倒如是名爲下妄語也
行如是者名爲犯戒墮小地獄其餘調戲及諸私
理屋禁之禁戒有言无戒无言有不犯戒也太子
祇陀聞說是已即於佛前受十善道法白佛世尊
弟子今日懺悔已除我三惡轉心願佛證知佛言
善哉甚大歡喜宜知是時王白佛言所說十方賢
聖明達衆生因緣果報者我父先王奉事外道脩
持禁戒絕於酒食五辛葷蒜供養梵天日月水火
常行布施求梵天福年年常用千頭牛乳施婆
羅門食其乳酪生蘇熟蘇醍醐等味如斯功德
生何天也願佛垂哀分別教示令諸行者普得聞
知佛告王曰前王果報今在地獄所以者何不值善友先遇
方便雖脩功德不得免離布施之功不感失也罪緣
畢時方當受福大王當知夫人脩福不與罪合不相
入之[illegible]罪何謂善友謂正見人



14

畢時方當受福大王當知夫人脩福不與罪合
合故要須方便永得滅罪何謂善友謂正見人
是等善友常以正教調伏其心謂正教謂觀无
常苦空无我十二因緣讀誦生死脩四真諦見苦
斷習證滅脩道行六波羅蜜四无量心是為方便
調伏諸根根調伏故定慧成就慧成就故其心正
直心正直故能起精進心故能起慎究竟定慧明
了慧明了故於諸行通達无导行无导故名為
解脫解脫心者即是緣也是則名為善知識也大王
當知明師善友是大因緣不可輕也大王今者遭賢遇
聖皆由前世因緣果報聞法信解復能解人是故我說
明人難值如不比有其所生處難族豪處是故
當脩般若智慧世尊說偈福不同我先為大王有十
發業受苦報邪說者王曰先為大王有大奇種羅何謂
大種一者懷陽族弊盡无鹿細使趣難罪不思厚以
二者貪受寶皆斷菓木乖致令天下掠奪恨殺三者
婬構娛獻是因人民傷害眾生所受命故四者樂保堂
女不得從意受大苦故五者耽著女色得新棄舊
撫榜不致使恨殺六者畏婆羅門命食須定王奉慈
稃憨㹠可責刑諂隱故是為六事經罪業因緣生地獄

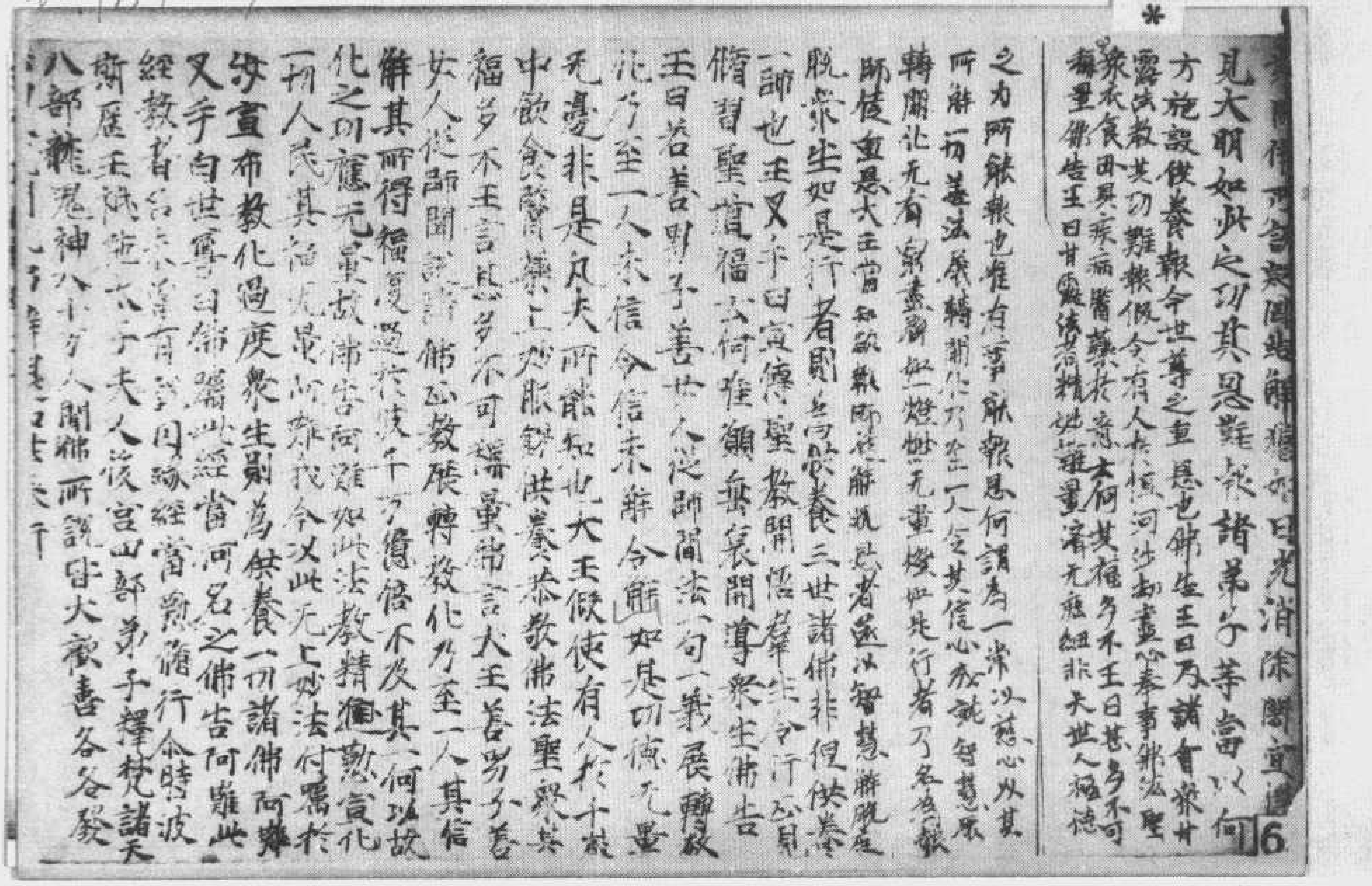
王白佛言若如是者佛未出時弟子名有如斯之罪
當如之何脩十善行今得成就无滯导也佛告王
曰如我先說日光日出時眾冥悉滅有餘闇不
王曰燈火之尚能滅闇況日光明威勢力也今王福
德聞佛說法成就智慧猶若日光滅一切闇无餘



王曰燈火之尚能滅闇況日光明威勢力也今王
德聞佛說法成就智慧猶若日光滅一切闇无餘
罪也王白佛言我又所事婆羅門師精進智慧
脩習苦行為求福故不惜身命或有投巖五熱
炙身或斷飲食求生梵天或大積薪生自燒者
身或有翹脚張口向日或於高樹以繩繫腳而
自倒懸或臥刺棘抱石蹈皆有如是等種種行
苦苦行之功福德德因緣歸何所趣佛答之曰如
吾前說行苦苦餘行樂樂汝不聞乎王言世
尊制諸弟子令持禁戒非為苦恥夫人飢時不
即得食煩惱橫起忿怒隆熾不自覺識起醉
懷害瞋恚諸迦羅如斯之事兩世受苦豈非愚癡
佛告曰吾前所以制中前食者為諸比丘捨外道
法於我法中出家為道先習苦行飢餓心故得
諸弟子肥美飲食貪食不消故則致眾病是
故制食非為飢苦求福德也又節食者見諸
縱橫亡食无有晝夜食无時節為諸外道之所
譏呵而作是言瞿曇沙門自言道精何以不如外道
法也是故節食非於飢苦而求福也以要言之所制
禁戒正為癡人无方便慧非為智人知時宜也如
我前說般若智慧即是解脫智者所受聖所
行處

王聞是已益加歡喜更起恭敬為佛作禮一切大眾
皆大如是波斯匿王長跪合掌白世尊曰今此大
眾聞佛所說疑網皆解猶如日光消除闇冥得
見大明如此之功其恩難報諸弟子等當以何
方施設供養報今世尊之重恩也佛告王曰乃諸會眾廿

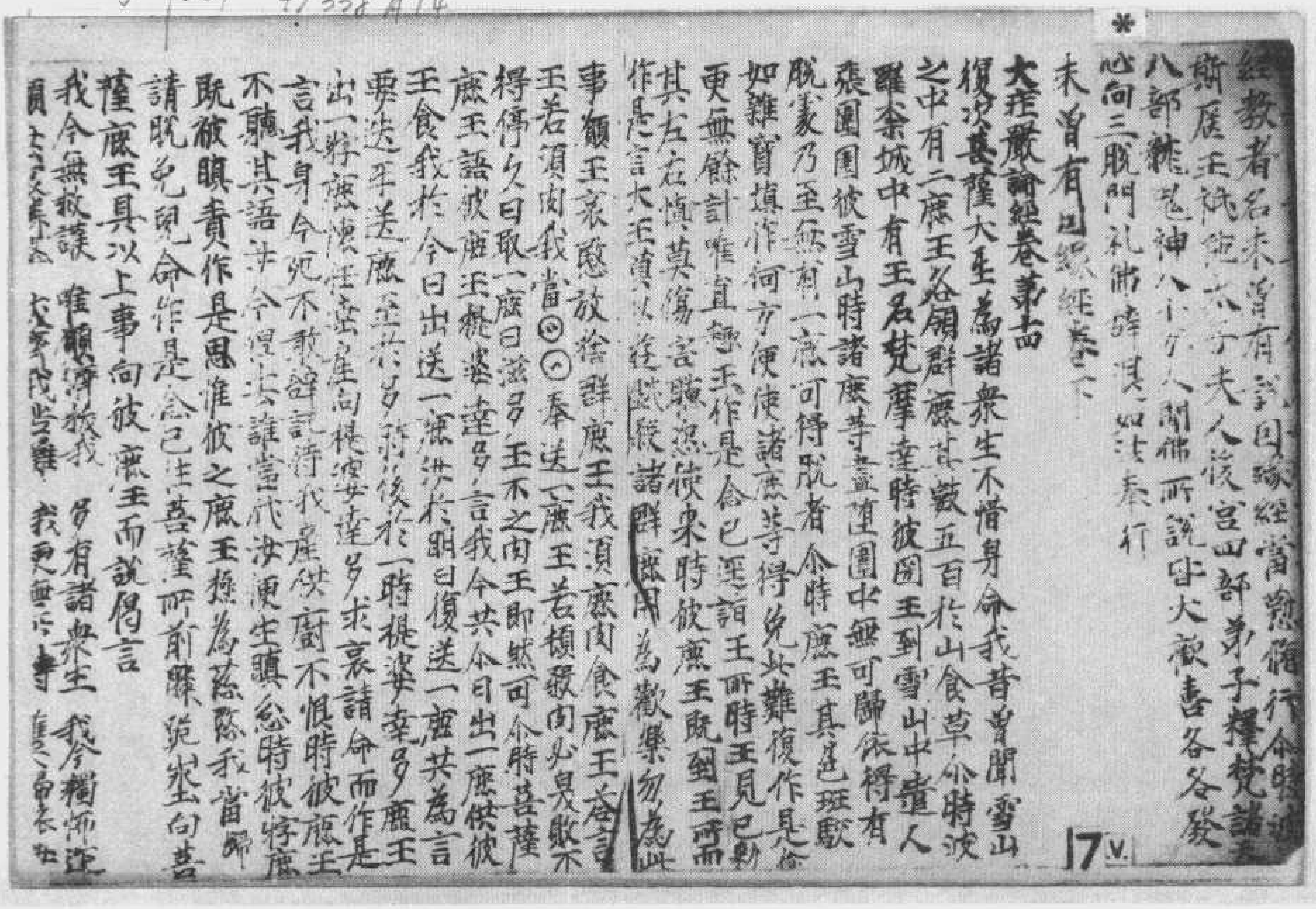
W-T754 17/588C4


16

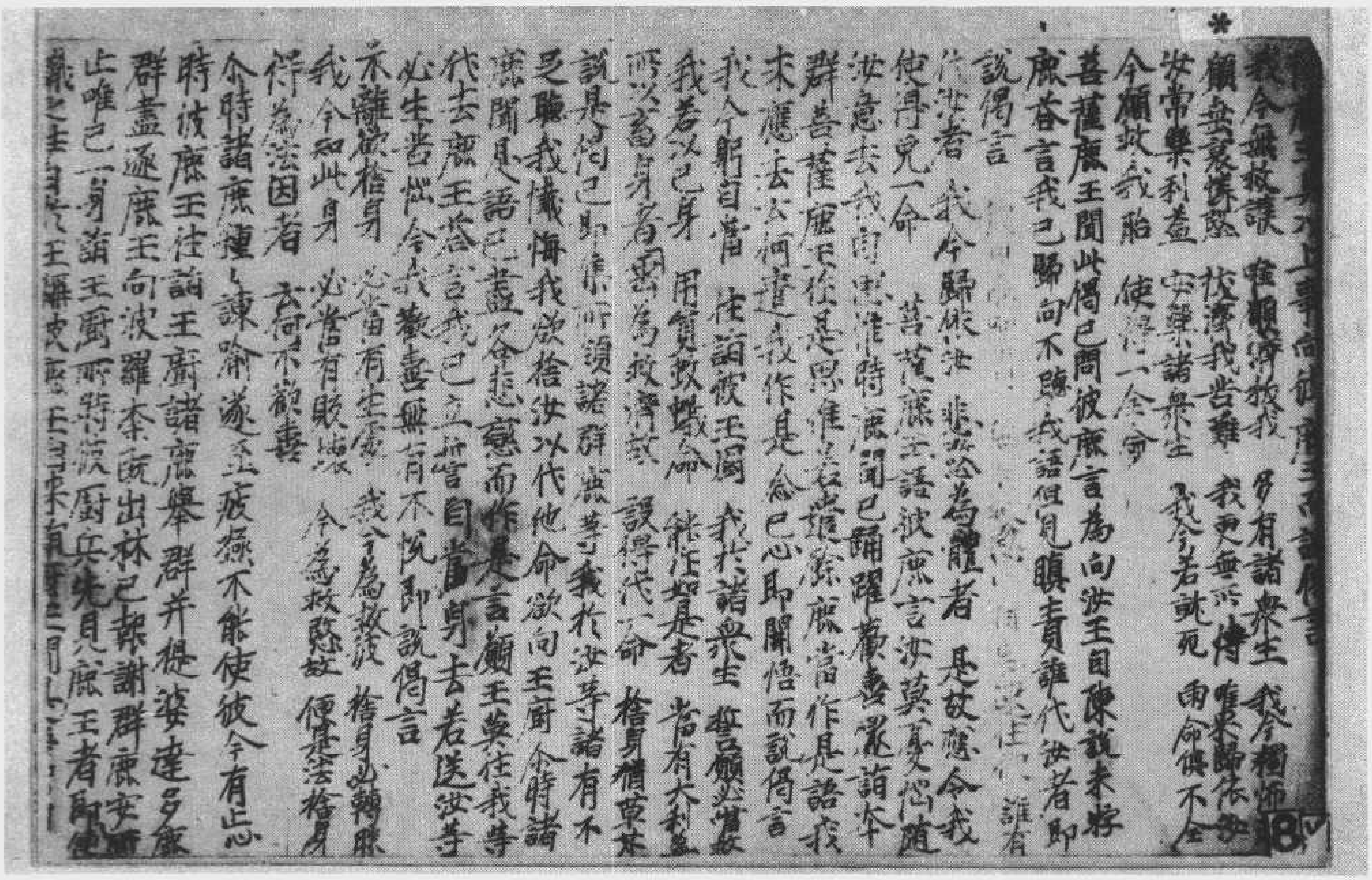
[illegible]曰光消除闇冥道
見大明如火之功其恩難報諸弟子等當以何
方施設供養報令世尊之重恩也佛告王曰乃諸會衆甘
露法教其功難報假令有人於恒河沙劫盡心奉事於法聖
衆衣食因具疾病醫藥於意云何其福多不王曰甚多不可
稱量佛告王曰甘露法者精妙難量譬无疵缺非天世人福德
之力所能報也雖有是事亦報恩何謂為一常以慈心以其
所解一切善法展轉相化乃至一人令其信心成就智慧展
轉相化无有窮盡譬如一燈然无量燈如是行者乃名為報
師恩重恩大王當知欲報師恩者亟以智慧辯脫度
脫衆生如是行者則名為報三世諸佛非但供養
一師也王又手曰實佛聖教開悟群生今行
修習聖道福以何難彌無窮聞尊衆生佛告
王曰若善男子善女人從師聞法一句一義展轉教
化乃至一人未信令信未解令解如是功德无量
无邊非是凡夫所能知也大王假使有人於十方
中飲食醫藥上妙服飾供養恭敬佛法聖衆其
福多不王言甚多不可稱量佛言大王善男子善
女人從師聞法為他說教展轉教化乃至一人其信
解其所得福復過於彼千万億倍不及其一何以故
化之功德无量故佛告阿難如此法教精進勤宣化
一切人民其福无量阿難我今以此无上妙法付囑於
汝當布教化過度衆生則為供養一切諸佛阿難
又手白世尊曰佛囑此經當何名之佛告阿難此
經教者名未曾有因緣經當勤修行尒時波
斯匿王諸臣夫人後宮山郡弟子釋梵諸天
八部龍鬼神八十万人聞佛所說皆大歡喜各各發
[illegible]

▼斯六三八〇號背面　大莊嚴論經卷第十四

S-T201 4/338A14


17 V.

經教者名未曾有因緣經當勤修行尒時波
斯匿王諸臣夫人後宮山郡弟子釋梵諸天
八部龍鬼神八十万人聞佛所說皆大歡喜各各發
心向三脫門禮佛辭退如法奉行
未曾有因緣經卷下
大莊嚴論經卷第十四
復次菩薩大悲為諸衆生不惜身命我昔曾聞雪山
之中有二鹿王各領群鹿其數五百於山食草尒時波
羅奈城中有王名梵摩達時彼國王到雪山中遣人
張圍圍彼雪山時諸鹿等盡在圍中無可歸依得有
脫處乃至無有一處可得脫者尒時鹿王其色班駮
如雜寶填作何方便使諸鹿等得免此難復作是念
更無餘計唯直趣王作是念已逕詣王所時王見已勅
其左右慎莫傷害聽彼來時彼鹿王既到王所而
作是言大王直以遊戲殺諸群鹿用為歡樂勿為此
事願王哀愍放捨群鹿王我須鹿肉食鹿王答言
王若須肉我當日日奉送一鹿王若頓殺肉必臭敗不
得停久日取一鹿日滋多王不乏肉王即然可尒時菩薩
鹿王語彼鹿王提婆達多言我今共尒日出一鹿供彼
王食我於今日出送一鹿汝於明日復送一鹿共為言
要迭互差送鹿王提婆達多於後於一時提婆達多鹿王
出一牸鹿懷妊垂產向提婆達多求哀請命而作是
言我身今死不敢辭託待我產訖不恨時彼鹿王
不聽其語汝今但去誰當代汝須臾之頃必將時彼牸鹿
既被瞋責作是思惟彼之鹿王極為慈愍我當歸
請脫兒命作是念已往菩薩所前跪說偈向菩
薩鹿王具以上事向彼鹿王而說偈言
我今無救護　唯願濟拔我　多有諸衆生　我今稱佛道
[illegible]



[illegible]鹿王[illegible]上事向彼鹿王[illegible]說偈言

我今無救護　唯願濟拔我　多有諸眾生　我今相怖畏

願垂哀憐愍　拔濟我苦難　我更無所恃　唯來歸依汝

汝常樂利益　安樂諸眾生　我今若就死　兩命俱不全

今願救我胎　使得一全命

菩薩鹿王聞此偈已問彼鹿言為向汝王自陳說未將

鹿答言我已歸向不聽我語但見瞋責誰代汝者即

說偈言

代汝者　我今歸依汝　悲愍汝為體者　是故應令我

使得兒一命　菩薩鹿王語彼鹿言汝莫憂惱隨

汝意去我自思惟時彼鹿聞已踊躍歡喜[illegible]

群菩薩鹿王於是思惟若往追餘鹿當作是語我

未應去云何遣我作是念已心即開悟而說偈言

我今躬自當　往詣彼王厨　我於諸眾生　誓願必當救

我若以己身　用貿救蟻命　能作如是者　當有大利益

所以畜身者　要為救濟故　設得代一命　捨身猶草芥

說是偈已即集所須諸群鹿等我於汝等諸有不

足聽我懺悔我欲捨汝以代他命欲向王厨爾時諸

鹿聞是語已盡皆悲戀而作是言願王莫往我等

代去鹿王答言我已立誓當自捨身去若遣汝等

必生苦惱令我歡喜無有不悅即說偈言

不離欲捨身　必當有生處　我今為救彼　捨身必轉勝

我今知此身　必當有敗壞　今為救眾生　便是法捨身

得為法因者　云何不歡喜

爾時諸鹿種種諫喻遂至疲極不能使彼令有止心

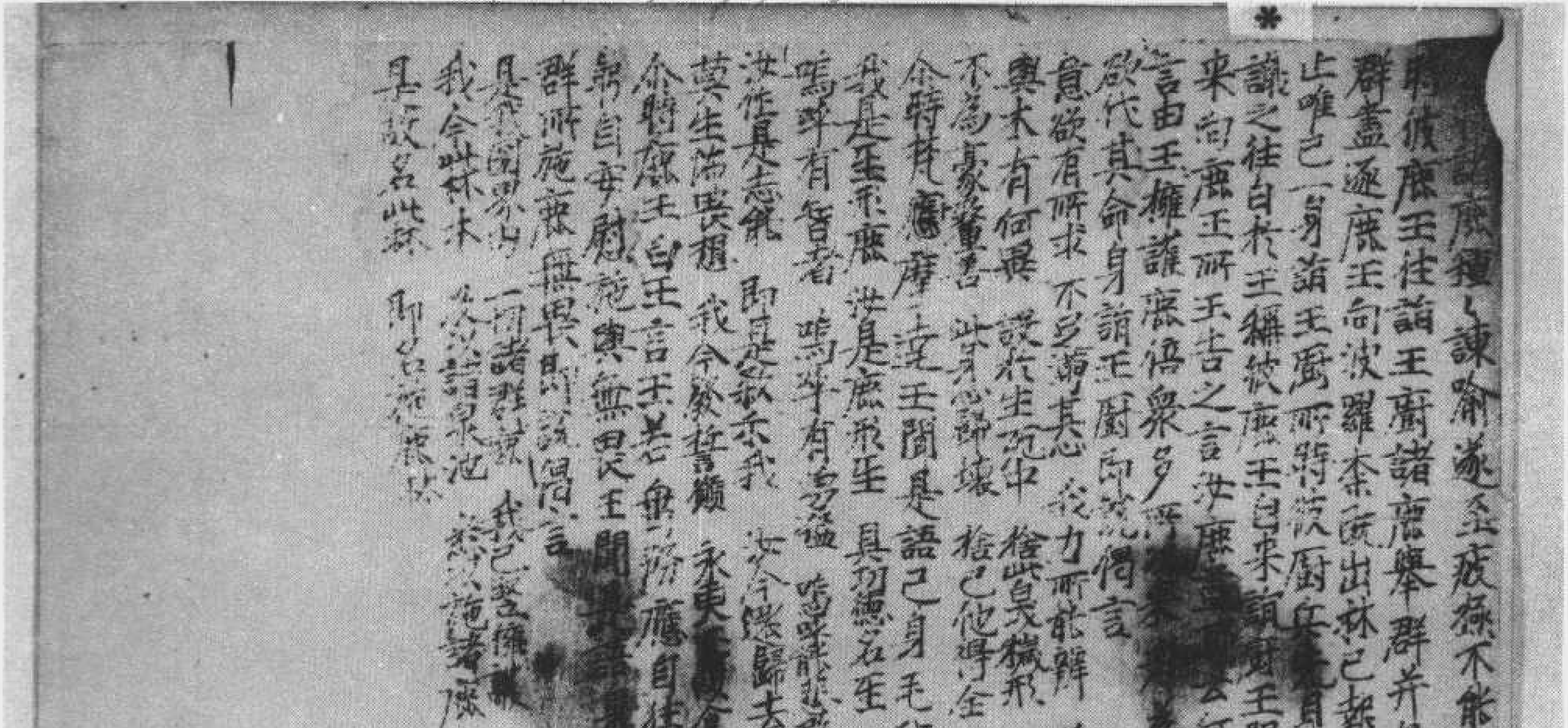
時彼鹿王往詣王厨諸鹿舉群并提婆達多鹿

群盡送鹿王向波羅奈既出林已報謝群鹿安慰

止唯己一身詣王厨所時彼厨兵先見鹿王者即便

[illegible]

W → T201　4/339A 25



[illegible]諸鹿種種諫喻遂至疲極不能使彼令有

時彼鹿王往詣王厨諸鹿舉群并提婆達多鹿

群盡送鹿王向波羅奈既出林已報謝群鹿安

止唯己一身詣王厨所時彼厨兵先見鹿王者即便

識之往白於王稱彼鹿王自來頭首王聞是語躬自出

來向鹿王所王告之言汝鹿[illegible]云何自來鹿王答

言由王擁護鹿侶眾多[illegible]為一任身於鹿

欲代其命身詣王厨即說偈言

意欲有所求　不少稱其心　從力所能辦　若當不為者

與木有何異　設於生死中　捨此臭穢形　當自立敗壞

不為豪貴者　此身必歸壞　捨己他得全　我為得大利

爾時梵摩達王聞是語已身毛皆豎即說偈言

我是王形鹿　汝是鹿形王　具功德名王　殘害是畜生

嗚呼有智者　嗚呼有智益　嗚呼能悲愍　救濟眾生者

汝作真忠義　即是為我[illegible]　汝今從歸去　及諸群鹿等

莫生怖畏想　我今發誓願　永更不[illegible]食　一切諸鹿肉

爾時鹿王白王言若垂慈愍應自往詣彼群鹿所

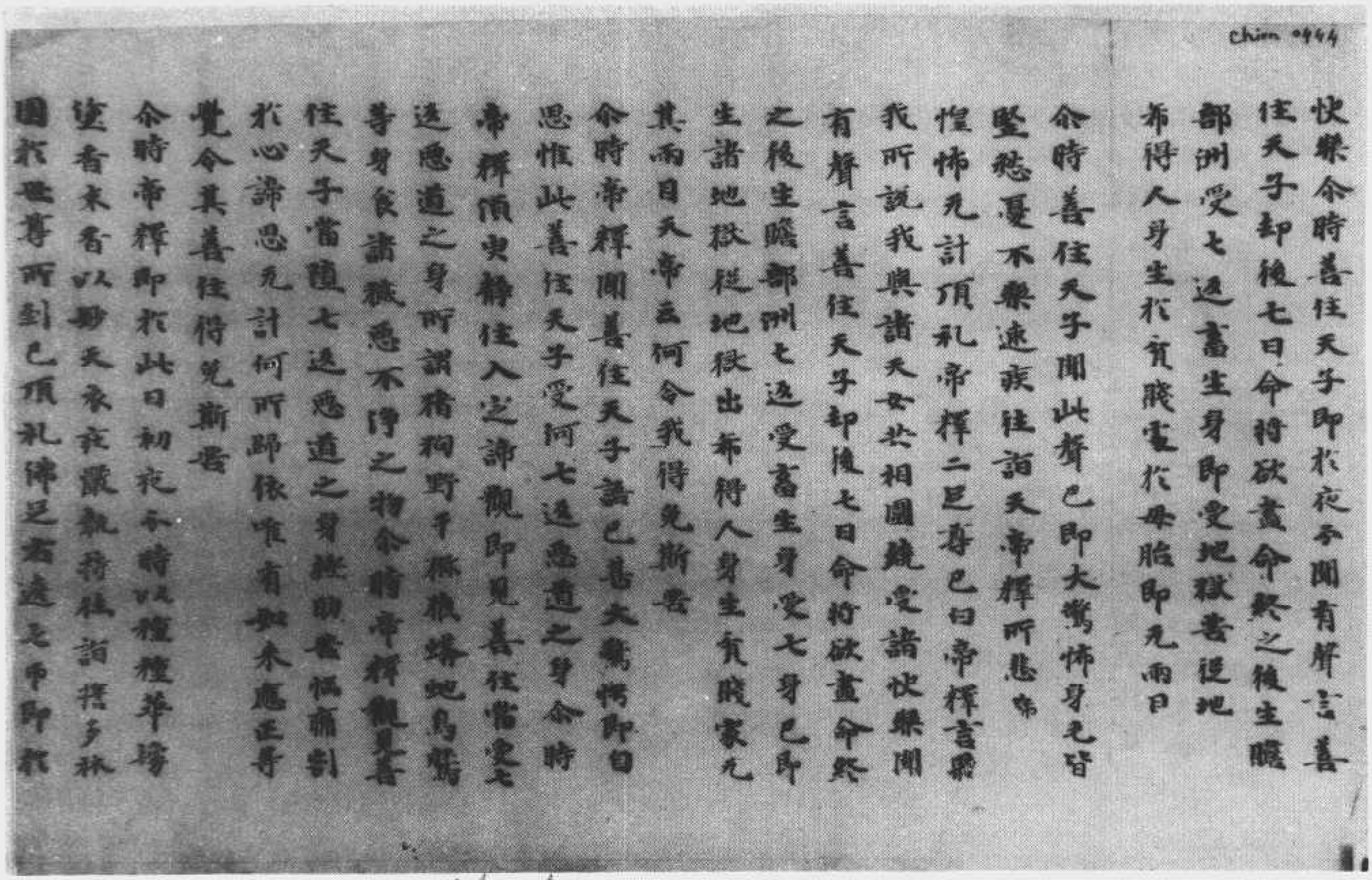
躬自安慰施與無畏王聞[illegible]自詣林[illegible]到鹿

群所施鹿無畏即說偈言　我已發誓願　慎莫生恐怖

是林[illegible]　一切諸群鹿　[illegible]施諸鹿　更不[illegible]

我今此林木　及諸泉池　[illegible]

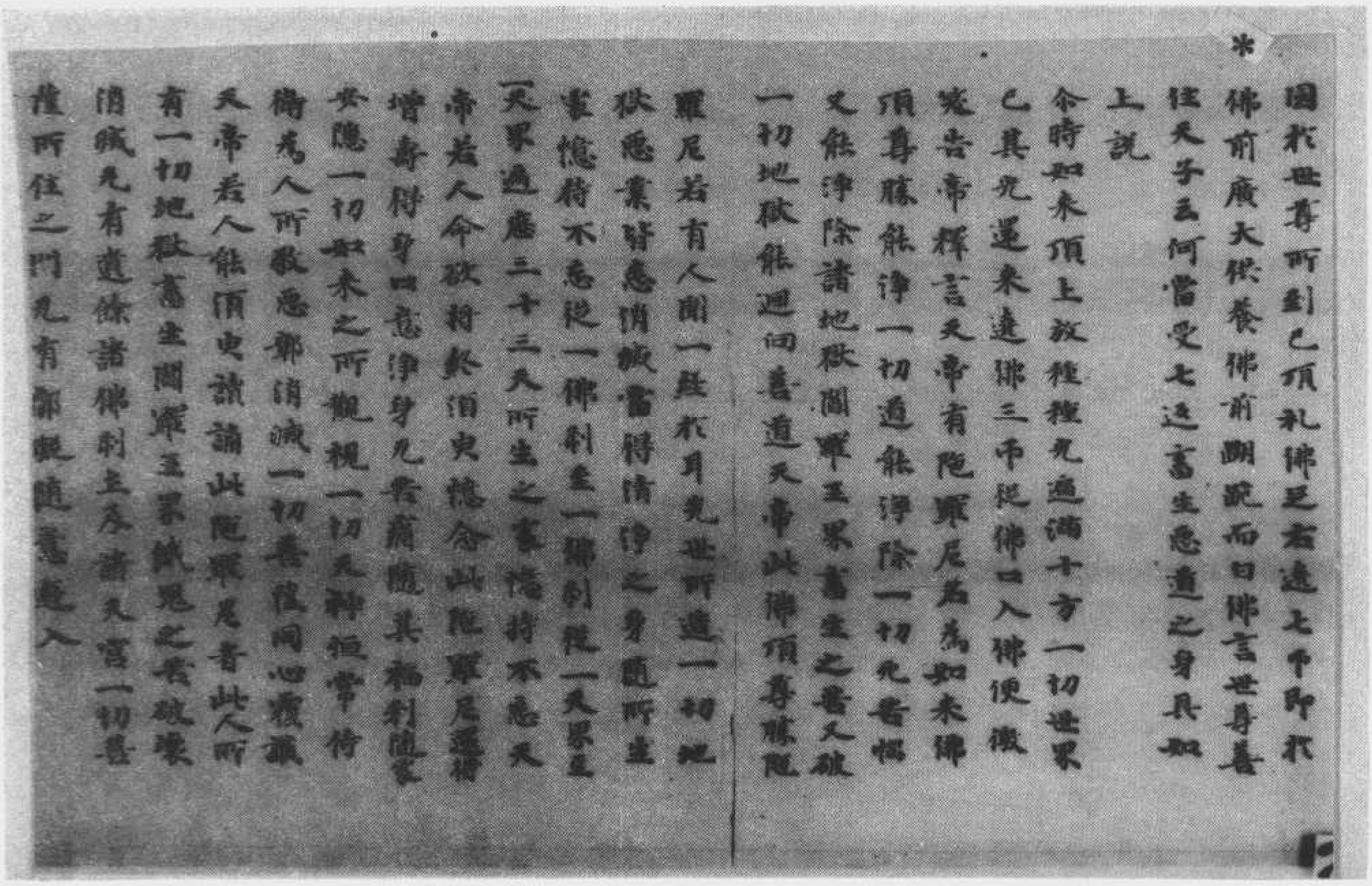
是故名此林　即名施鹿林


chim 0444

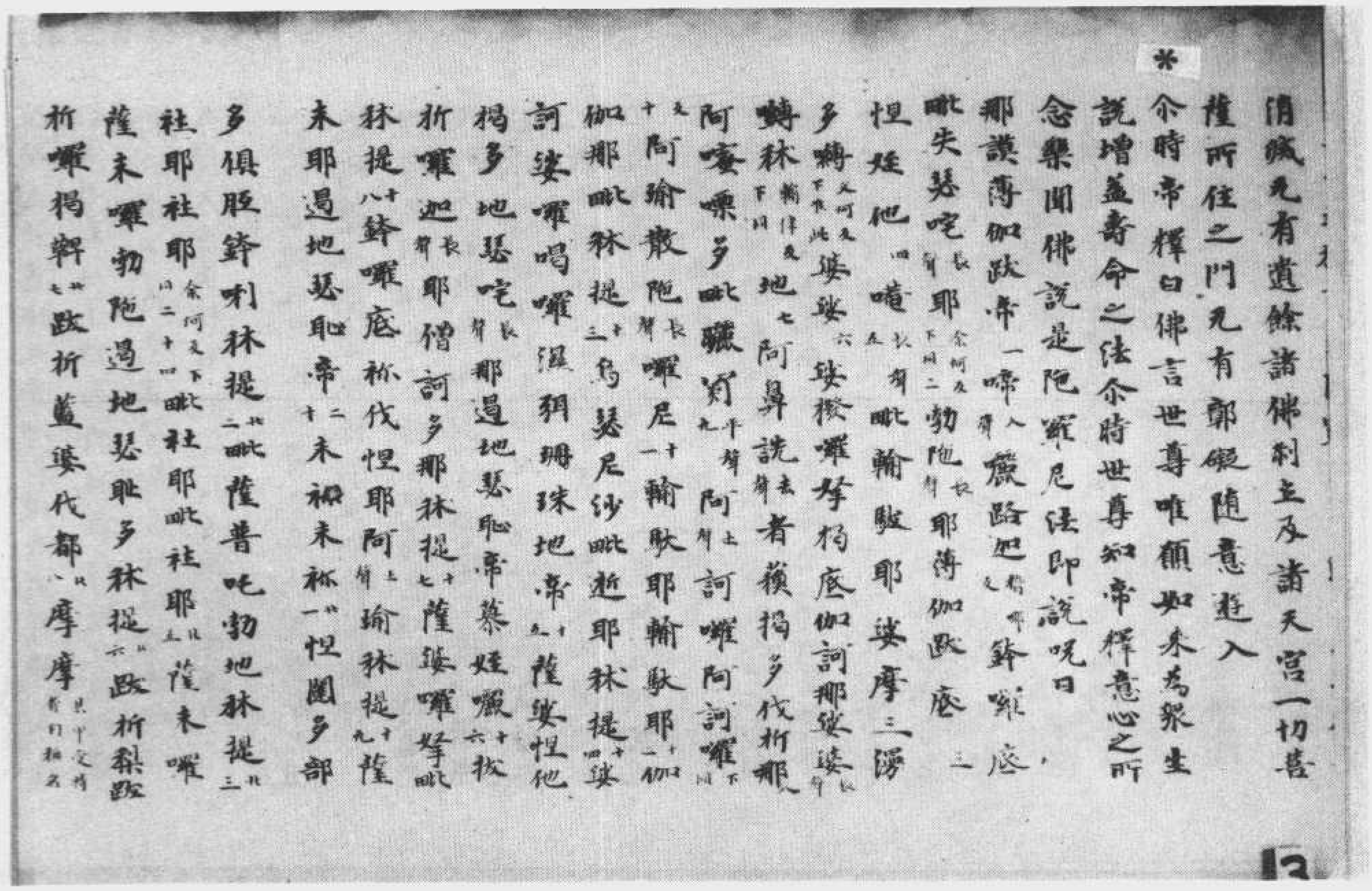
快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善
住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦從地
希得人身生於貧賤處於母胎即无兩目
尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆
竪愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼
惶怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽
我所說我與諸天女共相圍遶受諸快樂聞
有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終
之後生贍部洲七返受畜生身受七身已即
生諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家无
其兩目天帝云何令我得免斯苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七
返惡道之身所謂猪狗野干獼猴蟒蛇烏鷲
等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見善
住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割
於心諦思无計何所歸依唯有如來應正等
覺令其善住得免斯苦
尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林
園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於

S→T967 19/350A3

斯六八三一號　佛頂尊勝陀羅尼經

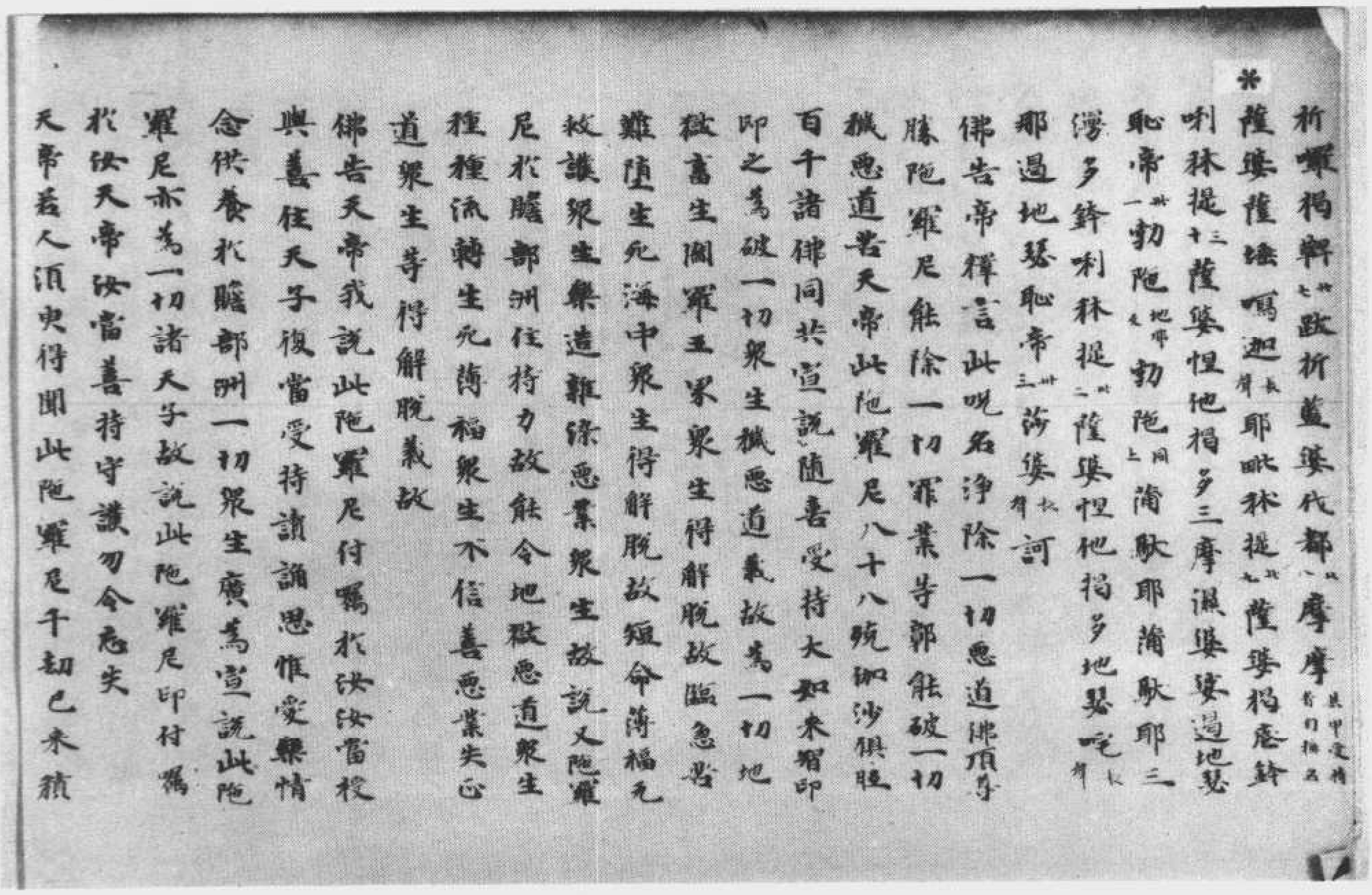

*

園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身具如
上說
尒時如來頂上放種種光遍滿十方一切世界
已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛
頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地
獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生
處憶持不忘從一佛剎至一佛剎從一天界至
一天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得
增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨處
安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡鄣消滅一切菩薩同心覆護
天帝若人能須臾讀誦此陀羅尼者此人所
有一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞
消滅无有遺餘諸佛剎土及諸天宮一切菩
薩所住之門无有鄣礙隨意趣入



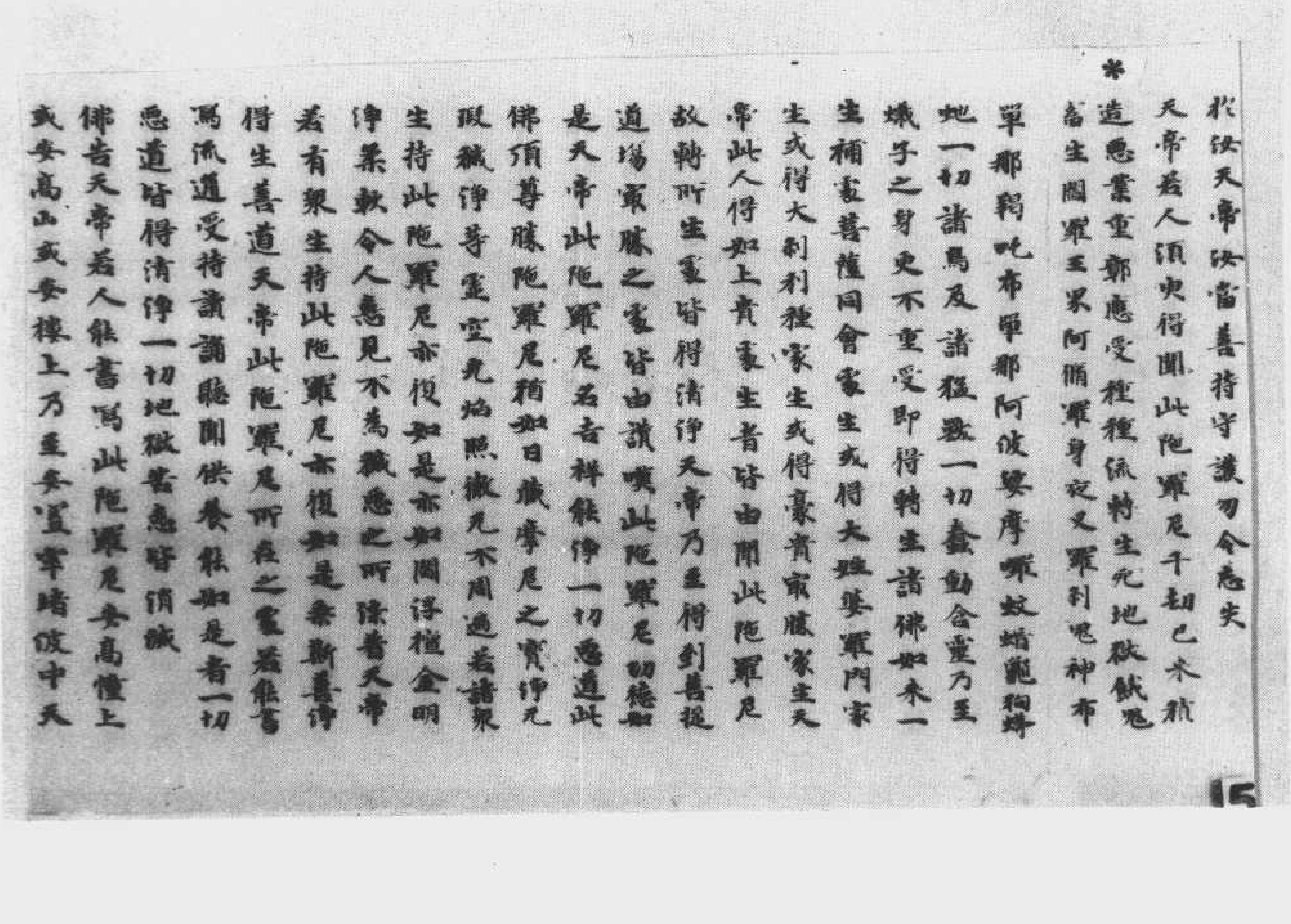
*

消滅无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩
薩所住之門无有鄣礙隨意遊入
尒時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生
說增益壽命之法尒時世尊知帝釋意心之所
念樂聞佛說是陁羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝（一）啼（入聲）㘑路迦（引）鉢囉底
毗失瑟吒（長聲）耶（余何反下同二）勃陁（長聲）耶薄伽跋底（三）
怛姪他（四）唵（五長聲）毗輸馱耶婆摩三漫
多嚩（丈何反下准此）婆娑（六）娑撥囉拏揭底伽訶那娑婆（長聲）
嚩秫（輸律反下同）地（七）阿鼻詵（去聲）者蘇揭多伐折那
阿蜜㗚多毗曬罽（九）阿（十上聲）訶囉阿訶囉（下同）
（文十）阿瑜散陁（長聲）囉尼（十一）輸馱耶輸馱耶（十二）伽
伽那毗秫提（十三）烏瑟尼沙毗逝耶秫提（十四）娑
訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝（十五）薩婆怛他
揭多地瑟吒（長聲）耶遏地瑟恥帝慕姪㘑（十六）拔
折囉迦（長聲）耶僧訶多耶秫提（十七）薩婆嚩囉拏毗
秫提（十八）鉢囉底儞伐怛耶阿（上聲）瑜秫提（十九）薩
末耶地瑟恥帝（二十）末祢末祢（廿一）怛闥多部
多俱胝鉢唎秫提（廿二）毗薩普吒勃地秫提（廿三）
社耶社耶（余何反下同廿四）毗社耶毗社耶（廿五）薩末囉
薩末囉勃陁遏地瑟恥多秫提（廿六）跋折梨跋
折囉揭鞞（廿七）跋折藍婆伐都（廿八）摩摩（其中受持者自稱名）



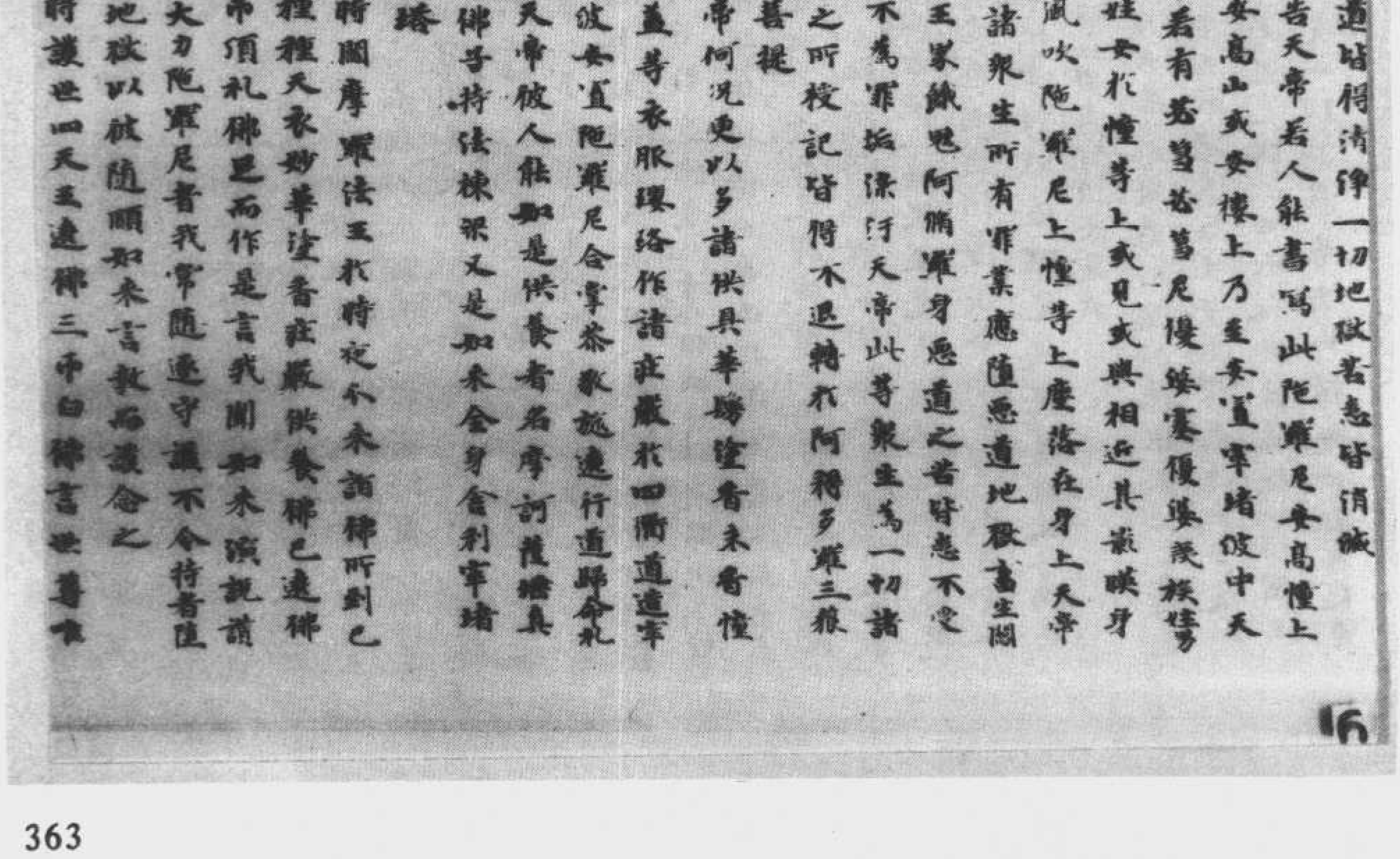
*

折囉揭鞞（廿七）跋折藍婆伐都（廿八）摩摩（其中受持者自稱名）
薩婆薩埵寫迦（長聲）耶毗秫提（廿九）薩婆揭底鉢
唎秫提（卅）薩婆怛他揭多三摩濕婆娑遏地瑟
恥帝（卅一）勃陁（地耶反）勃陁（同上）蒲馱耶蒲馱耶三
漫多鉢唎秫提（卅二）薩婆怛他揭多地瑟吒（長聲）
那遏地瑟恥帝（卅三）莎婆（長聲）訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊
勝陁羅尼能除一切罪業等鄣能破一切
穢惡道苦天帝此陁羅尼八十八殑伽沙俱胝
百千諸佛同共宣說隨喜受持大如來智印
印之為破一切衆生穢惡道苦故為一切地
獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急苦
難墮生死海中衆生得解脫故短命薄福无
救護衆生樂造雜染惡業衆生故說又陁羅
尼於贍部洲住持力故能令地獄惡道衆生
種種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正
道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝汝當授
與善住天子復當受持讀誦思惟愛樂情
念供養於贍部洲一切衆生廣為宣說此陁
羅尼亦為一切諸天子故說此陁羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫已來積



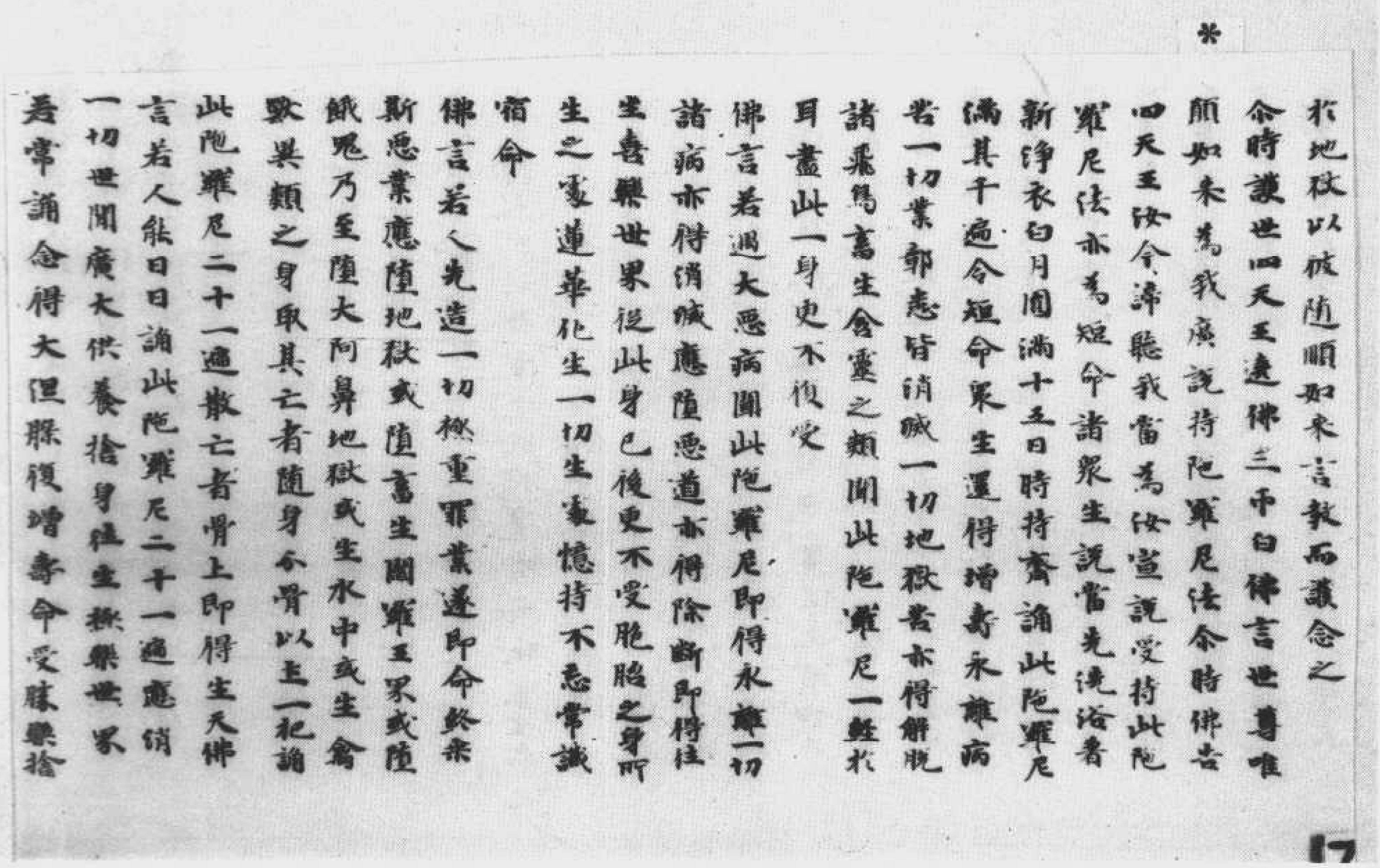
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已来積
造悪業重鄣應受種種流轉生死地獄餓鬼
畜生閻羅王界阿脩羅身夜叉羅刹鬼神布
單那羯吒布單那阿彼娑摩囉蚊蝎龜狗蟒
虵一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至
蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如来一
生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
生或得大刹利種家生或得豪貴最勝家生天
帝此人得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場最勝之處皆由讃嘆此陀羅尼功德如
是天帝此陀羅尼名吉祥能淨一切悪道此
佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无
瑕穢淨等虚空光焔照徹无不周遍若諸衆
生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明
淨柔軟令人憙見不為穢悪之所染著天帝
若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨
得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書
寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切
悪道皆得清淨一切地獄苦悩皆得消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天

15



悪道皆得清淨一切地獄苦悩皆得消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男
族姓女於幢等上或見或與相近其影映身
或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮悪道地獄畜生閻
羅王界餓鬼阿脩羅身悪道之苦皆悉不受
亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提
天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢
幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣
堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋遶行道歸命禮
拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真
是佛子持法棟梁又是如来全身舍利窣堵
波塔
尒時閻摩羅法王於時夜分来詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已遶佛
七帀頂禮佛足而作是言我聞如来演説讃
持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者堕
於地獄以彼隨順如来言教而護念之
尒時護世四天王遶佛三帀白佛言世尊唯

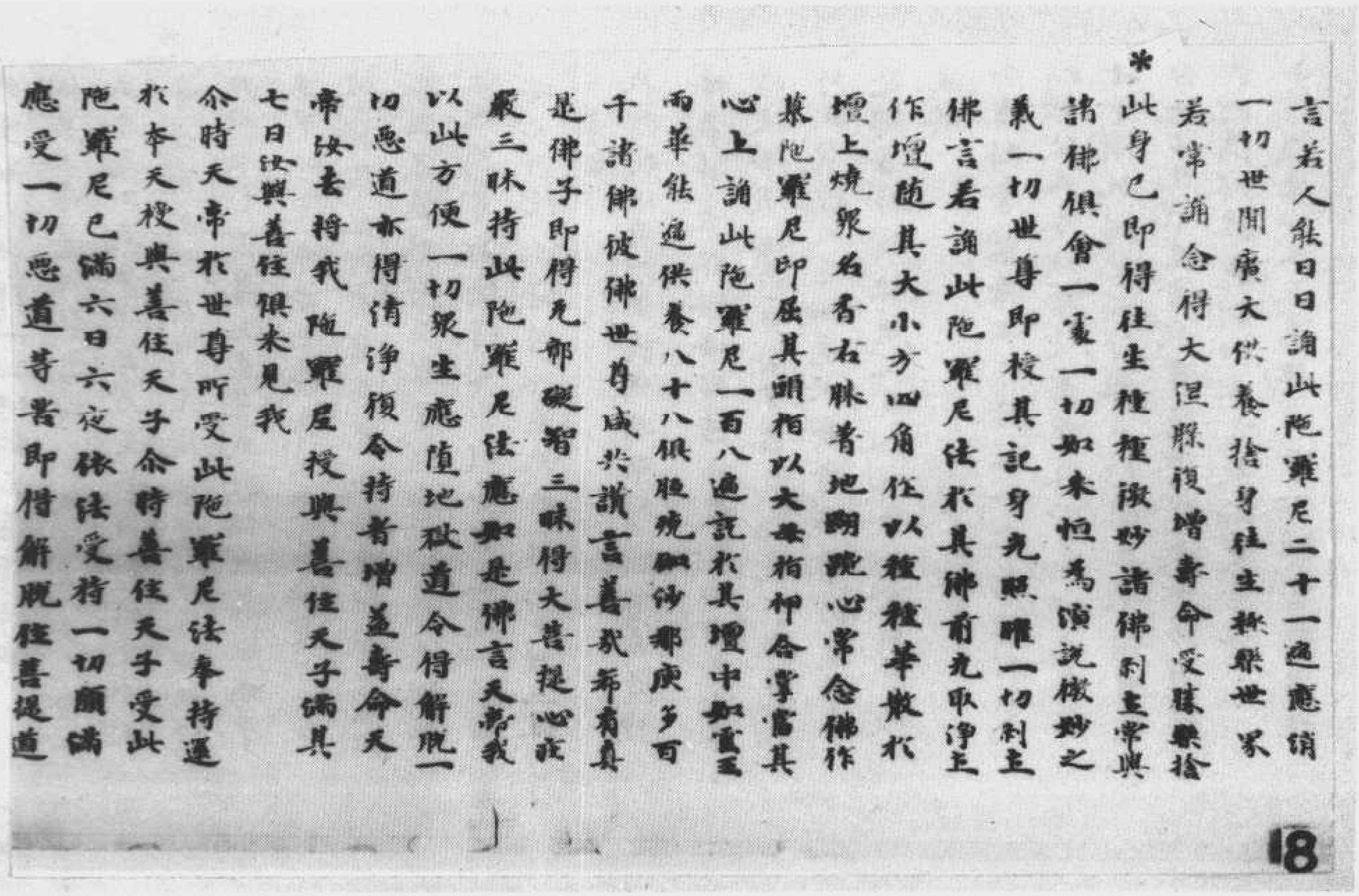
16



*

於地獄以彼隨順如來言教而護念之
尒時護世四天王遶佛三帀白佛言世尊唯
願如來爲我廣說持陁羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當爲汝宣說受持此陁
羅尼法亦爲短命諸衆生說當先洗浴著
新淨衣白月圓滿十五日時持齋誦此陁羅尼
滿其千遍令短命衆生還得增壽永離病
苦一切業鄣悉皆消滅一切地獄苦亦得解脫
諸飛鳥畜生含靈之類聞此陁羅尼一經於
耳盡此一身更不復受
佛言若遇大惡病聞此陁羅尼即得永離一切
諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往
生喜樂世界從此身已後更不受胞胎之身所
生之處蓮華化生一切生處憶持不忘常識
宿命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終乘
斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮
餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽
獸異類之身取其亡者隨身分骨以土一把誦
此陁羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛
言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應消
一切世間廣大供養捨身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃復增壽命受勝樂捨

17

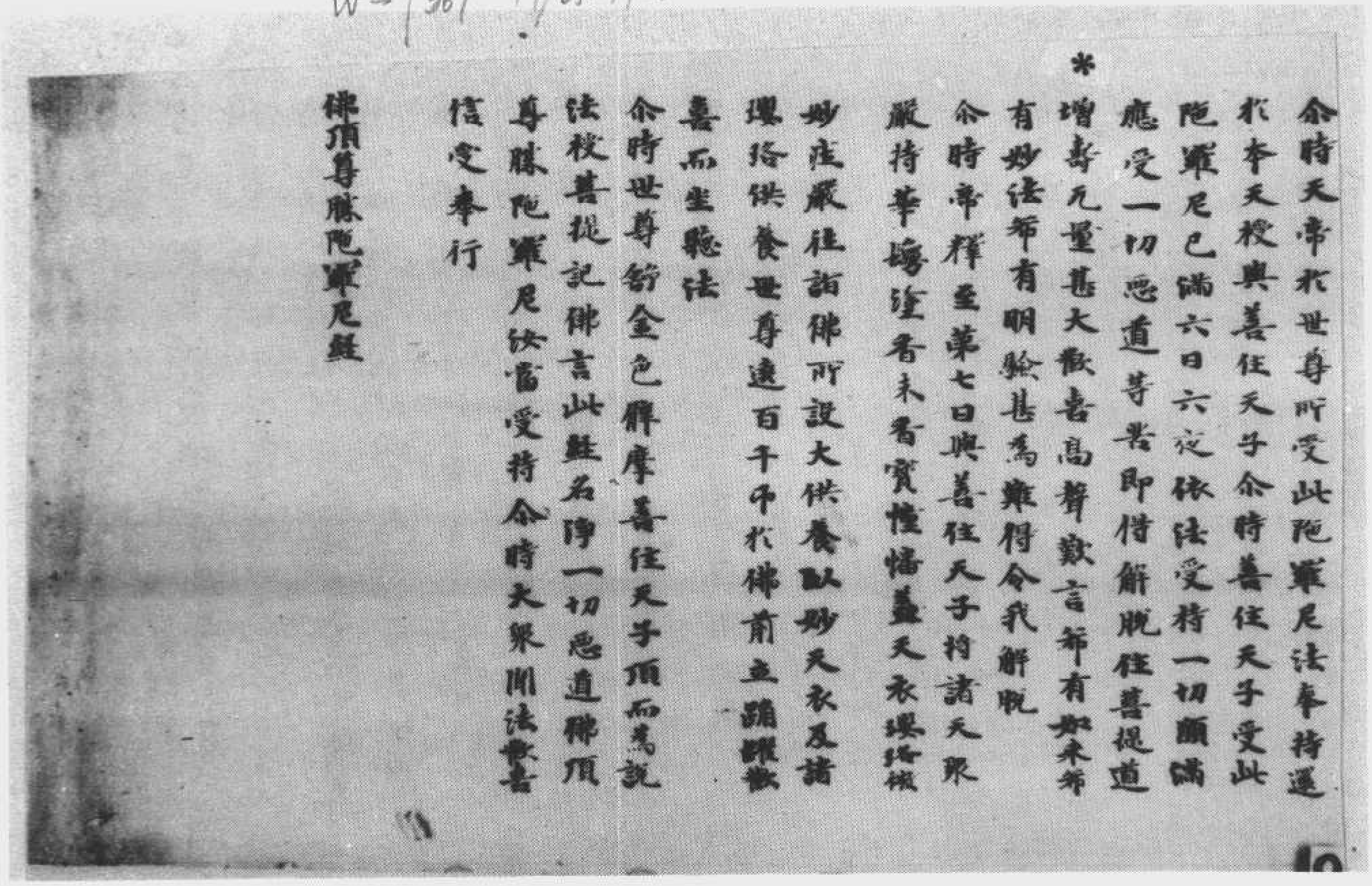


*

言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍應消
一切世間廣大供養捨身往生極樂世界
若常誦念得大涅槃復增壽命受勝樂捨
此身已即得往生種種微妙諸佛刹土常與
諸佛俱會一處一切如來恒爲演說微妙之
義一切世尊即授其記身光照曜一切刹土
佛言若誦此陁羅尼法於其佛前先取淨土
作壇隨其大小方四角作以種種華散於
壇上燒衆名香右膝著地胡跪心常念佛作
慕陁羅尼印屈其頭指以大母指押合掌當其
心上誦此陁羅尼一百八遍訖於其壇中如雲王
雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百
千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有真
是佛子即得无鄣礙智三昧得大菩提心莊
嚴三昧持此陁羅尼法應如是佛言天帝我
以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一
切惡道亦得清淨復令持者增益壽命天
帝汝去將我陁羅尼授與善住天子滿其
七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道

18

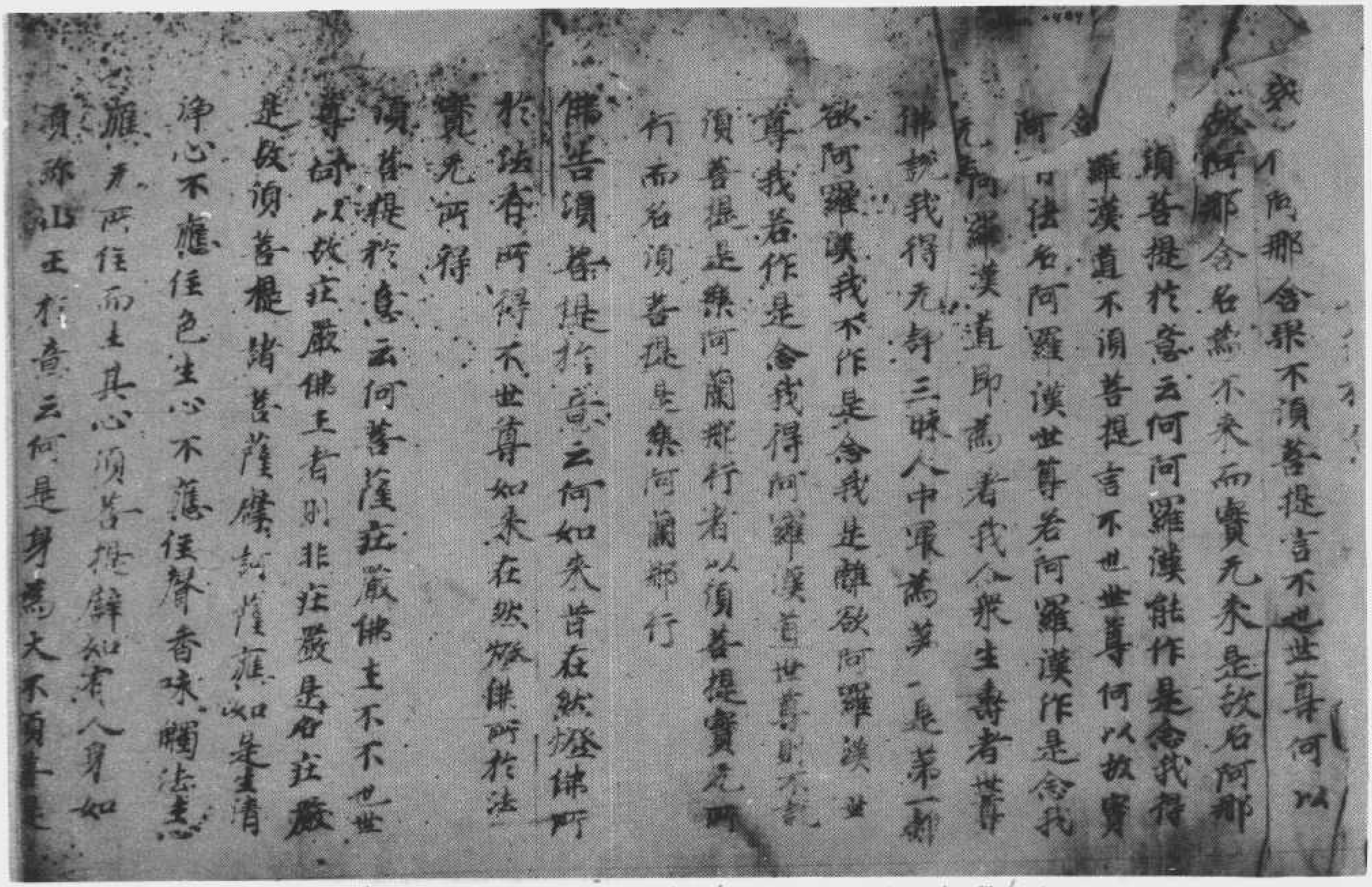
W→T967 19/352A26



尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還
於本天授與善住天子尒時善住天子受此
陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿
應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道
* 增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如來希
有妙法希有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前立踊躍歡
喜而坐聽法
尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂
尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜
信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經

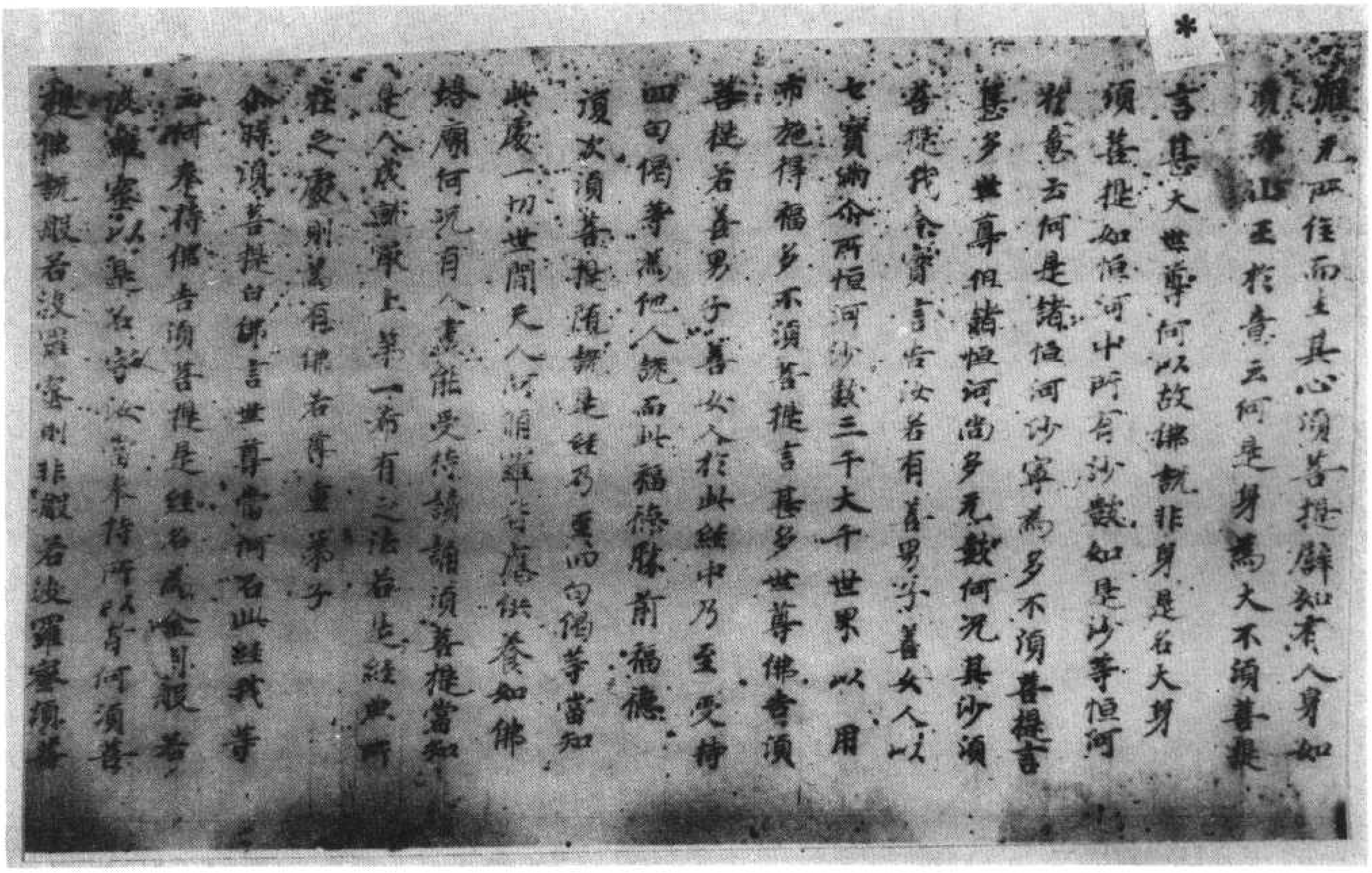
▼斯六八三二號　金剛般若波羅蜜經



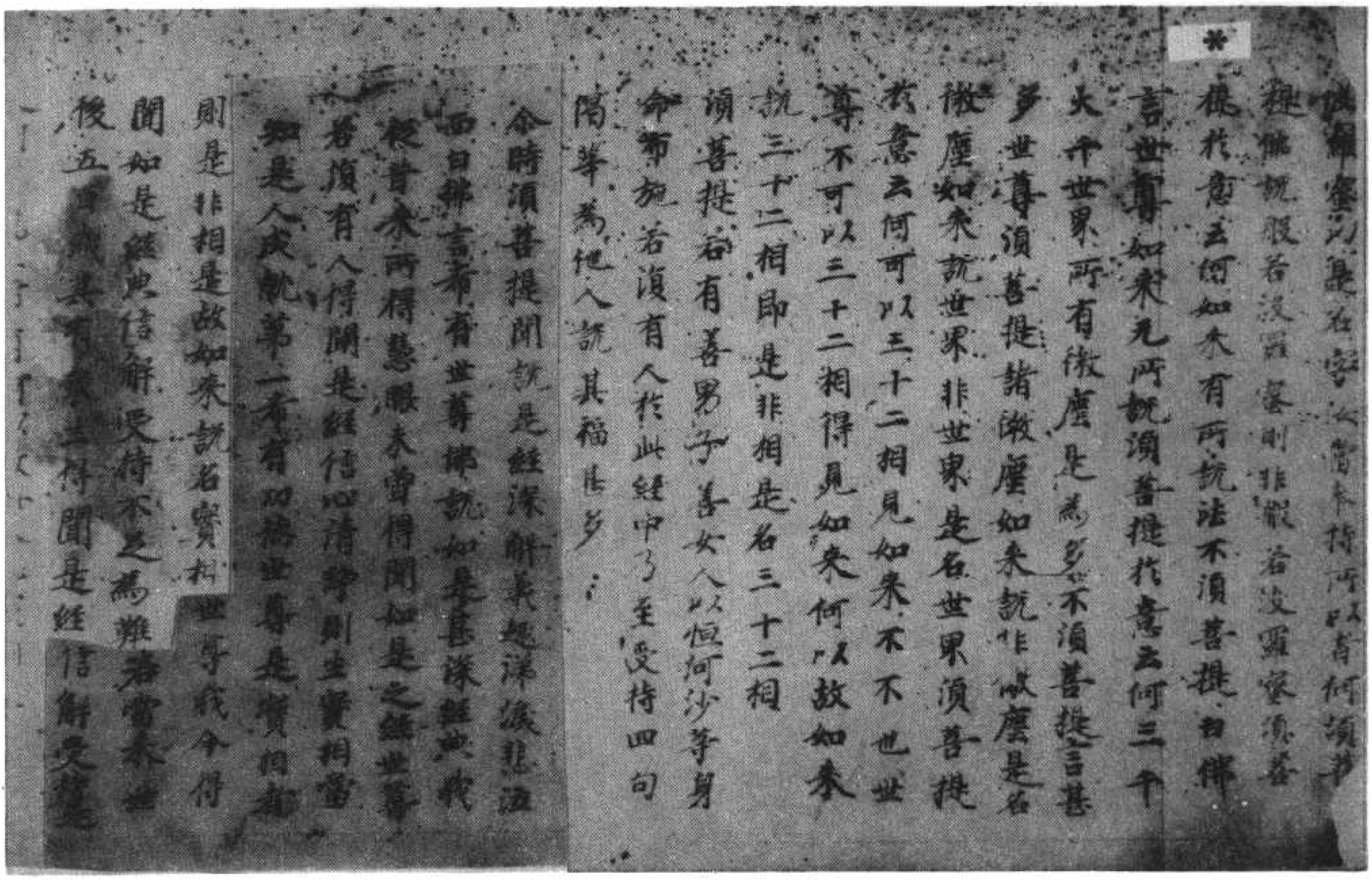
阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩

卷首、卷尾殘 [illegible]

S→T235 8/749C3
W→ 8/752B17-23

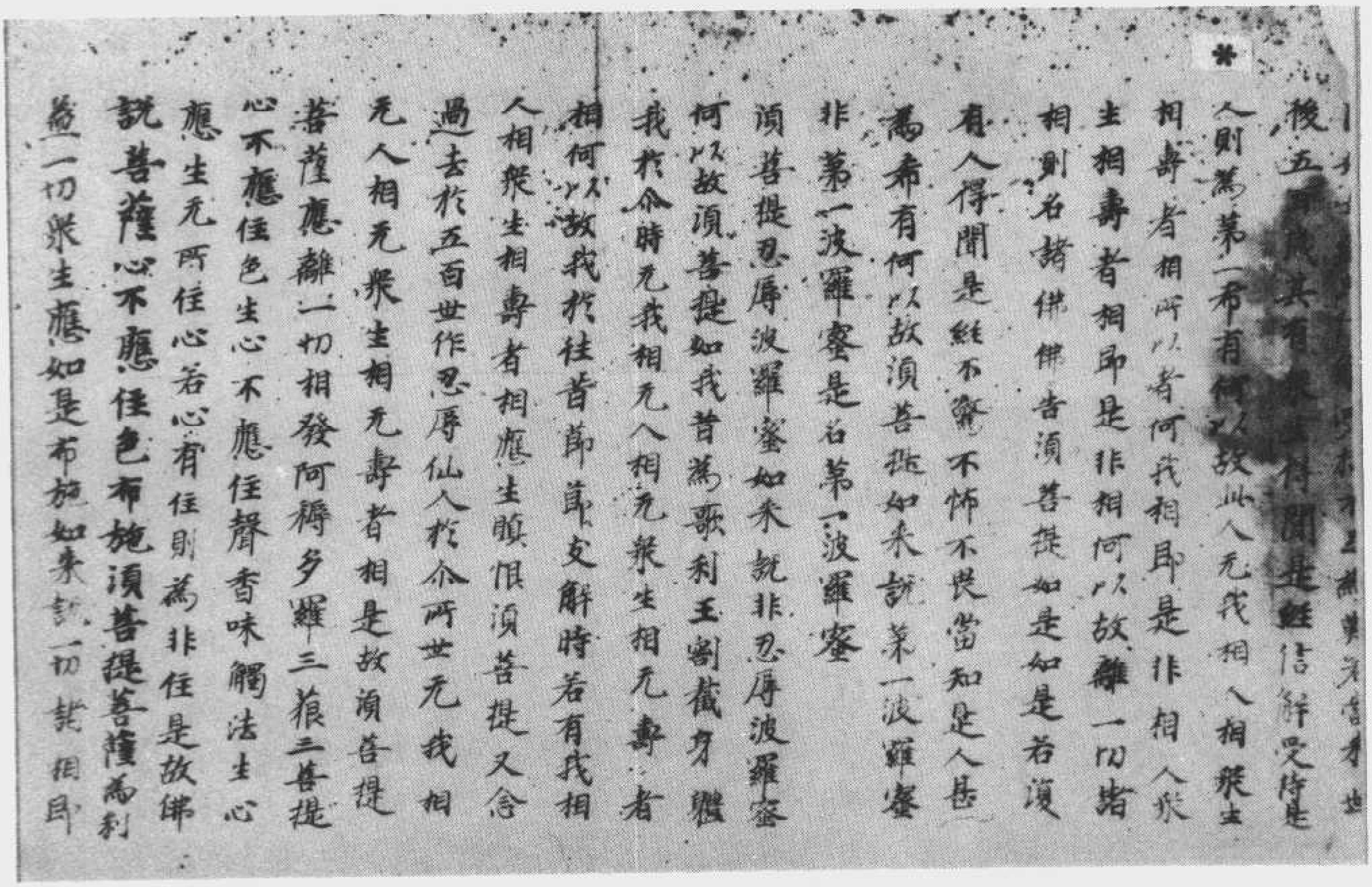


羅无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提
言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩

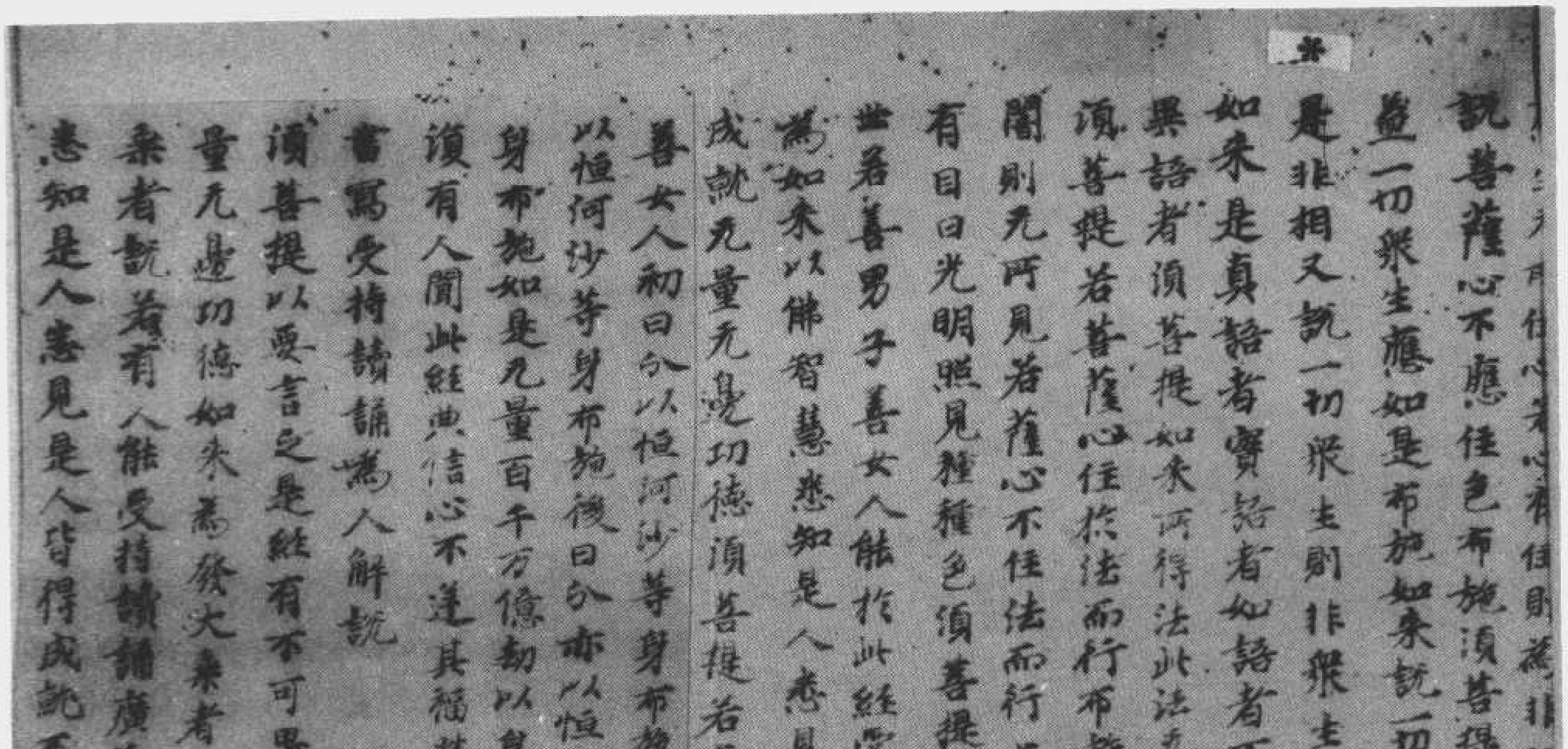


波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多

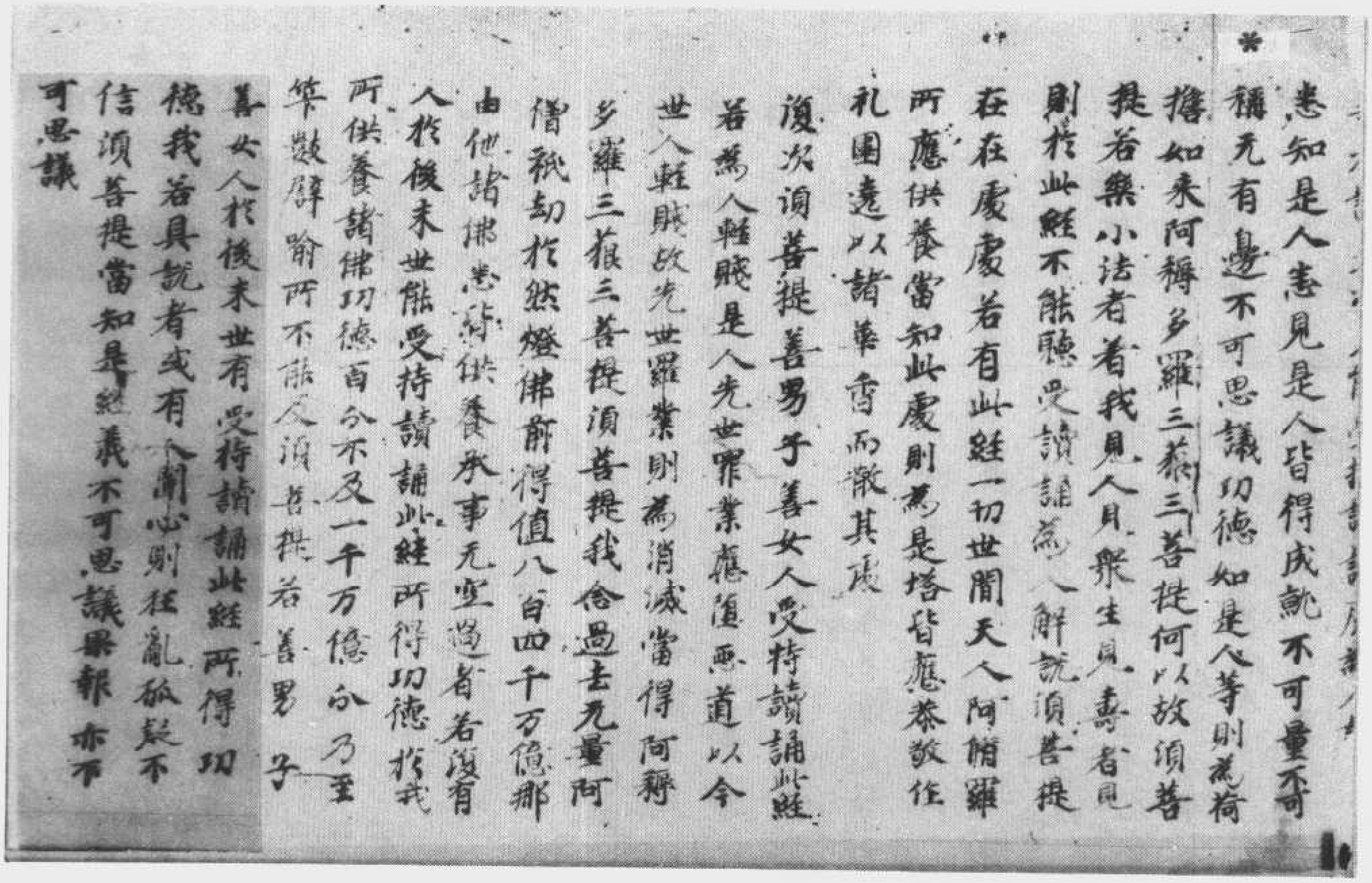
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是



後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相眾生
相壽者相所以者何我相即是非相人相眾
生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无眾生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无眾生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切眾生應如是布施如來說一切諸相即

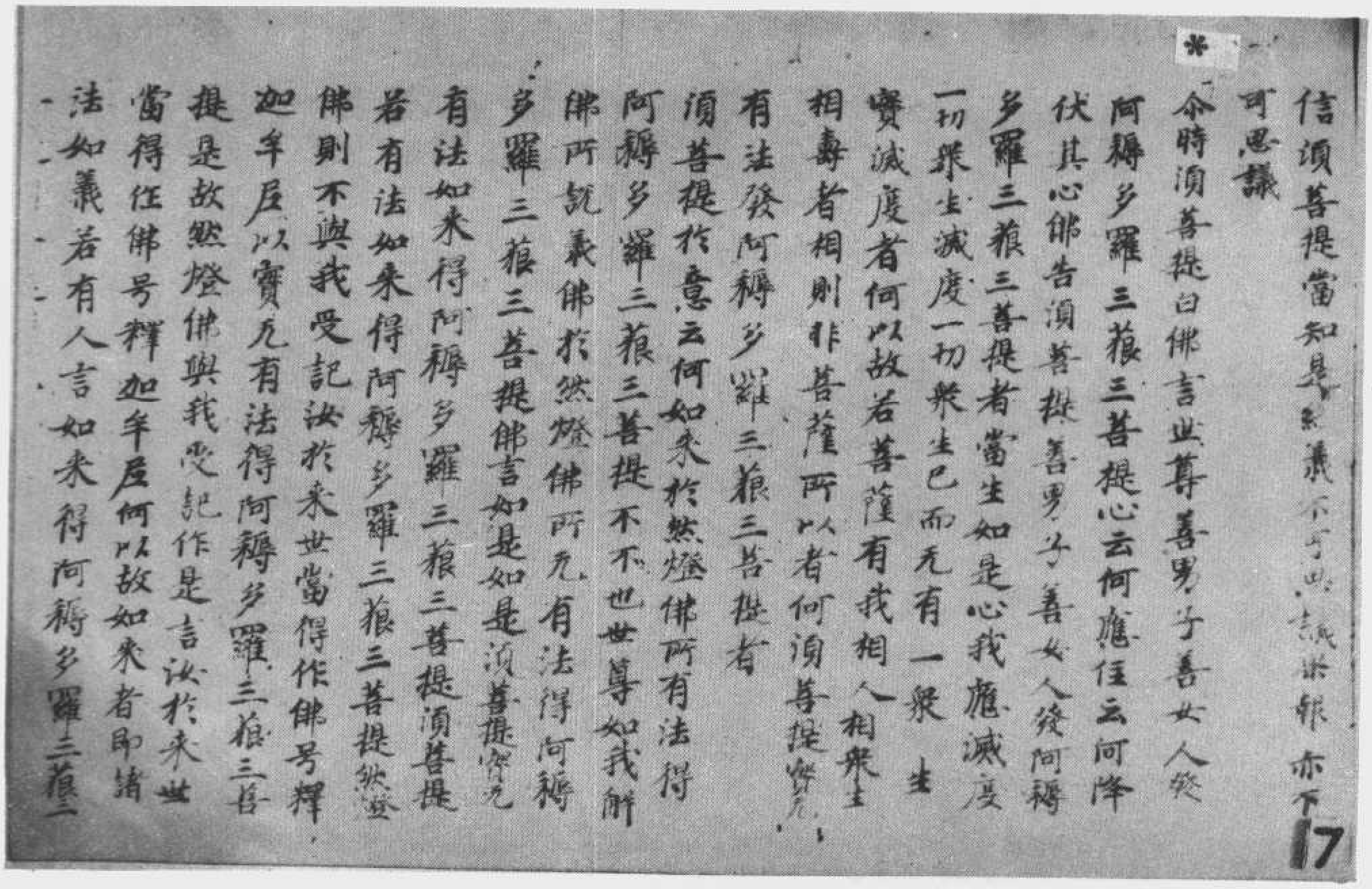


說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切眾生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切眾生則非眾生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若善男子善女人能於此經受持讀誦則
為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
成就无量无邊功德須菩提若有善男子
善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復
以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等
身布施如是无量百千万億劫以身布施若
復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況
書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可



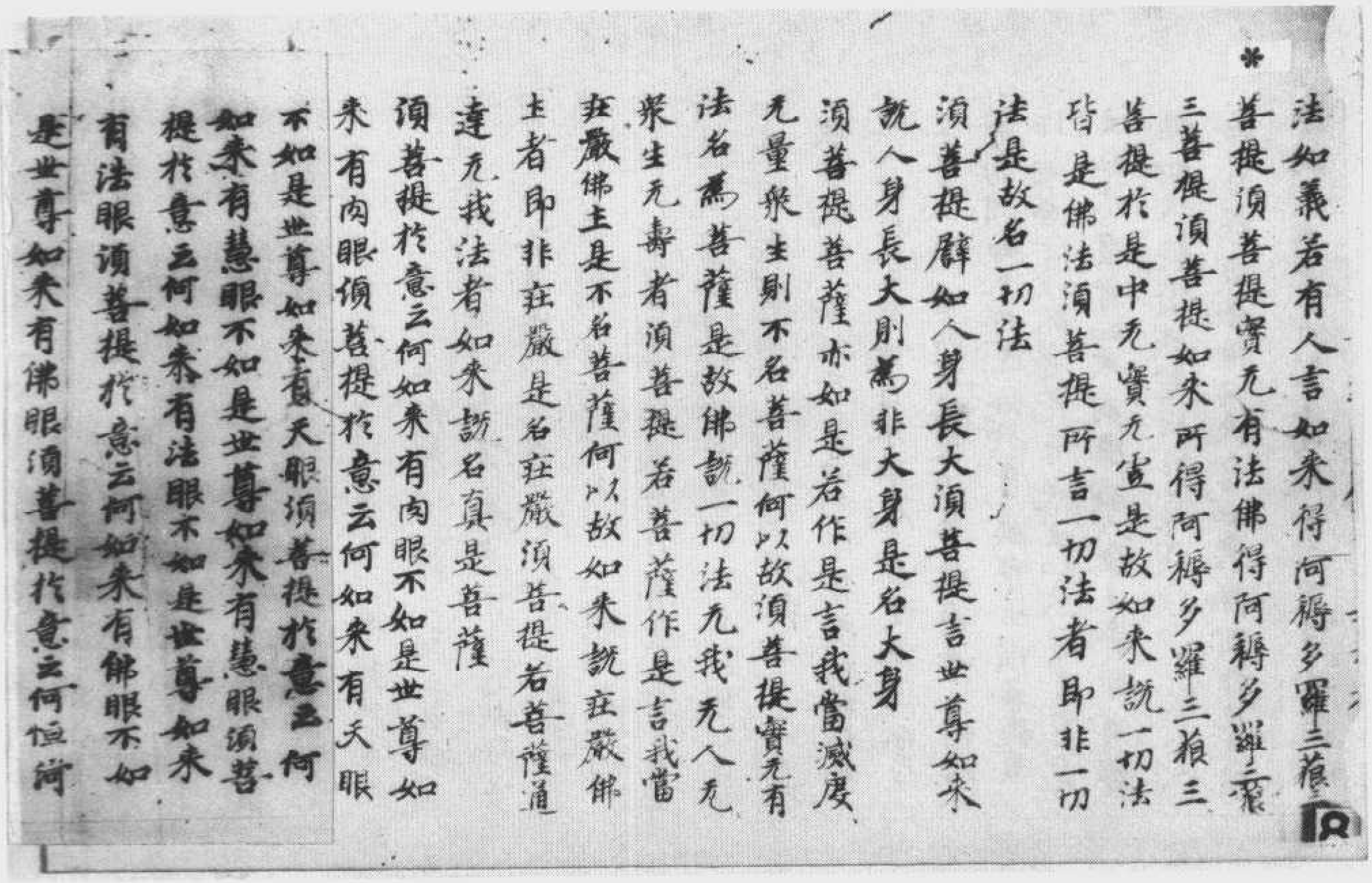
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
礼圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至
筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

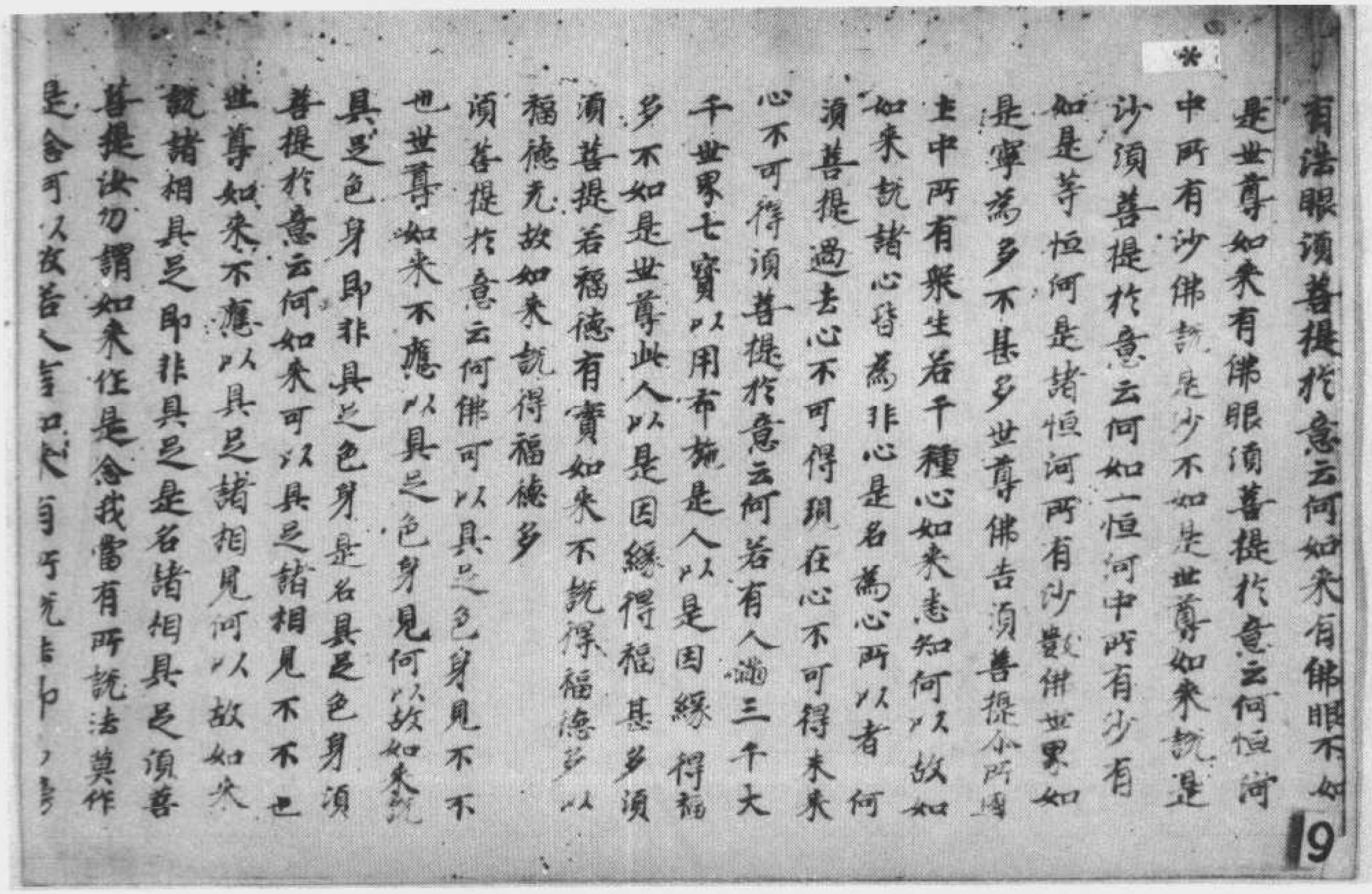
10

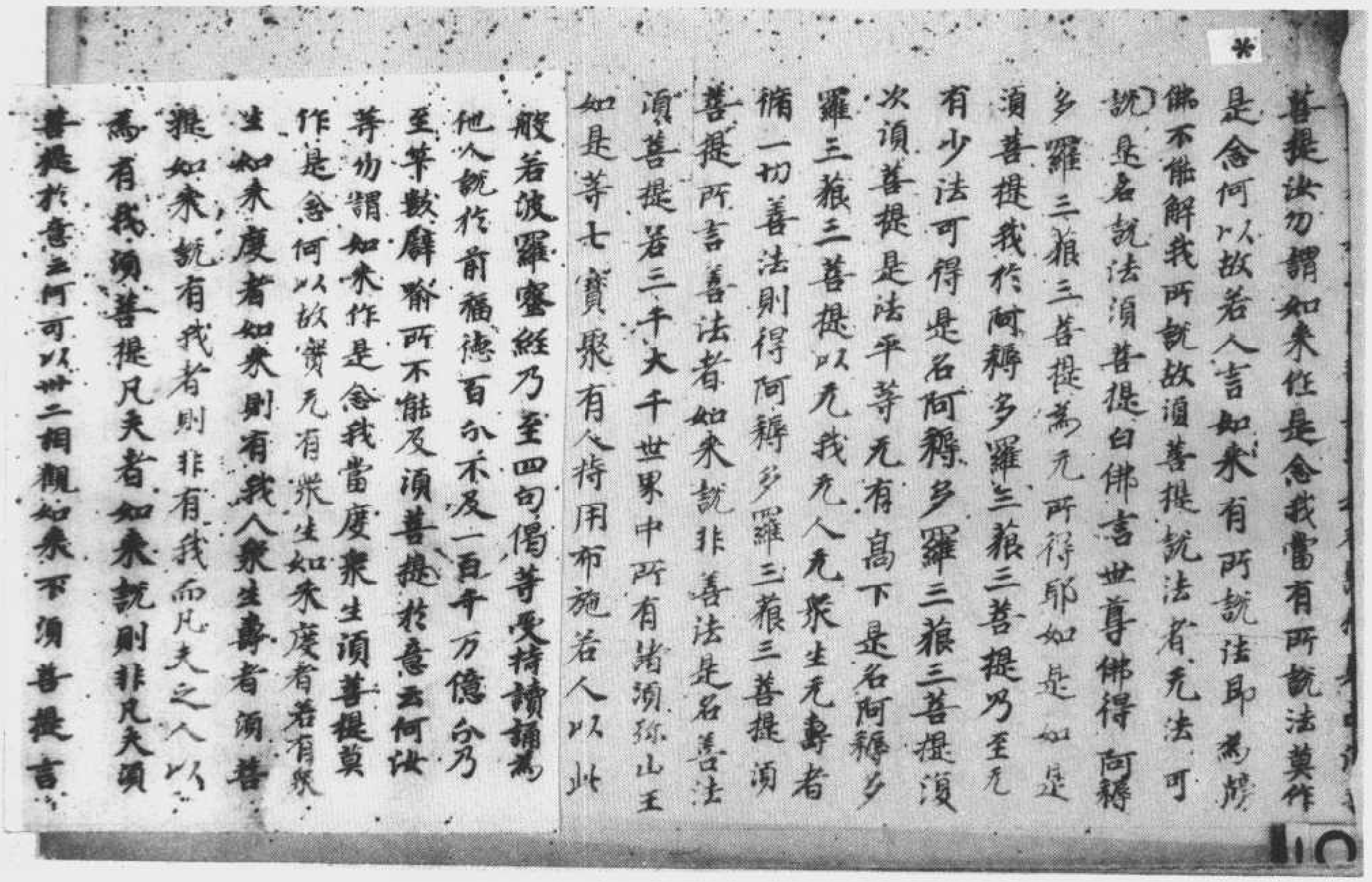


信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨
多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三

17

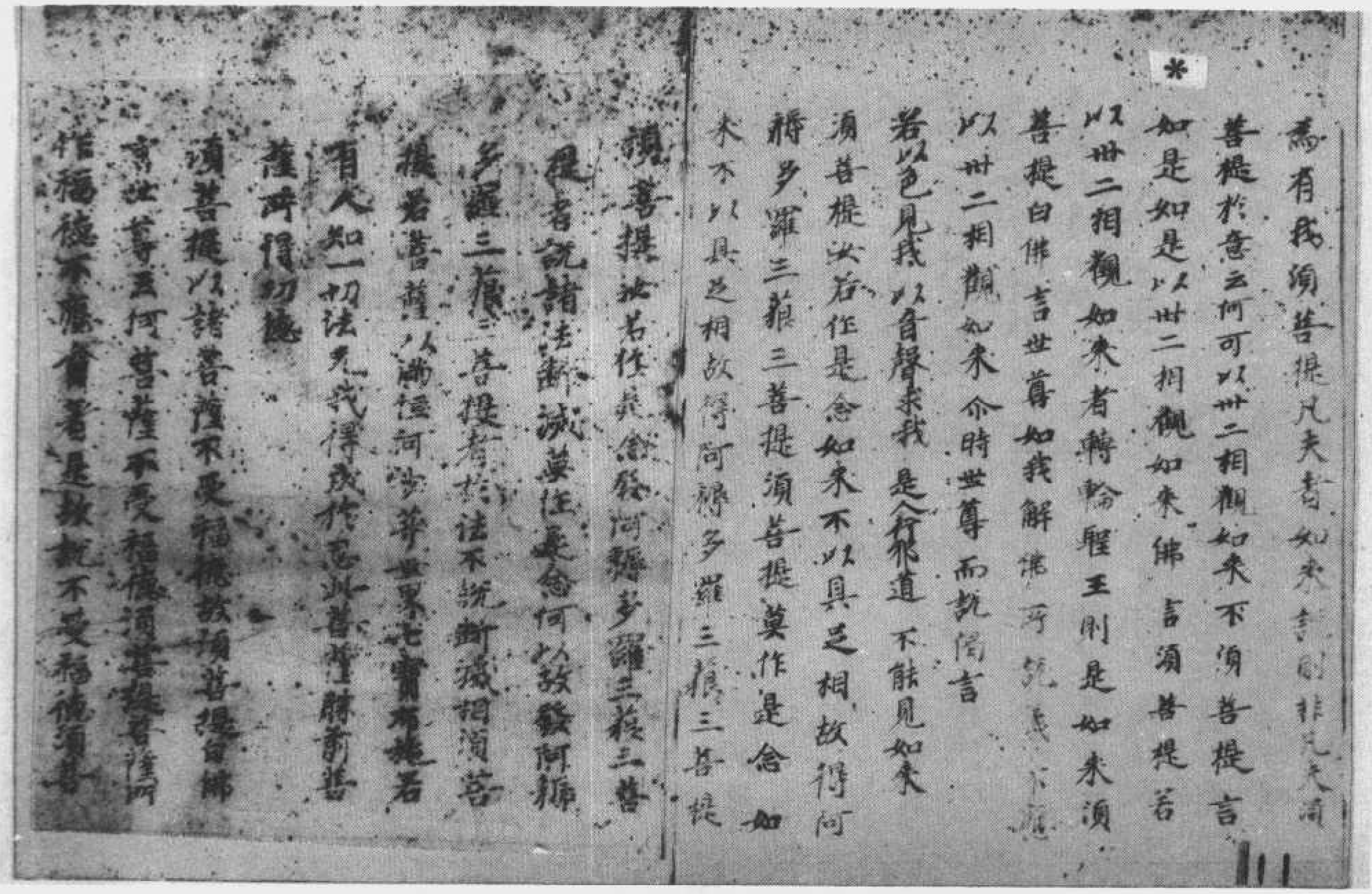

法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提扵是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提扵意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提扵意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提扵意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提扵意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提扵意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提扵意云何恒河


有法眼須菩提扵意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提扵意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提扵意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提扵意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提扵意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提扵意云何如來可以具足諸相見不不也
世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念可以故若人言如來有所說法即為謗



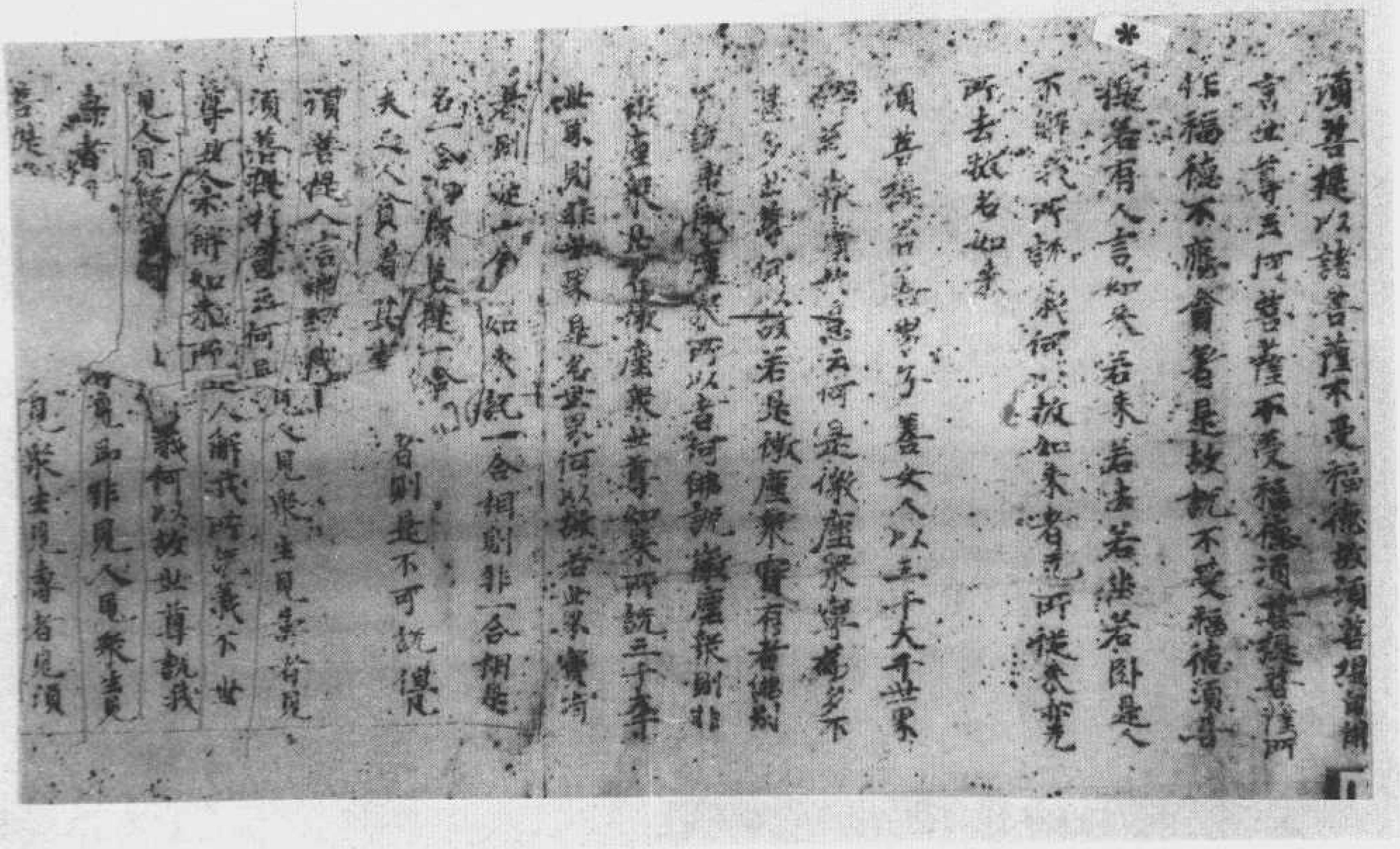
菩提汝勿謂如来作是念我當有所説法莫作
是念何以故若人言如来有所説法即為謗
佛不能解我所説故須菩提説法者无法可
説是名説法須菩提白佛言世尊佛得阿耨
多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如来説非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人説於前福德百分不及一百千万億分乃
至筭數譬喻所不能及須菩提於意云何汝
等勿謂如来作是念我當度衆生須菩提莫
作是念何以故實无有衆生如来度者若有衆
生如来度者如来則有我人衆生壽者須菩
提如来説有我者則非有我而凡夫之人以
為有我須菩提凡夫者如来説則非凡夫須
菩提於意云何可以卅二相觀如来不須菩提言

110



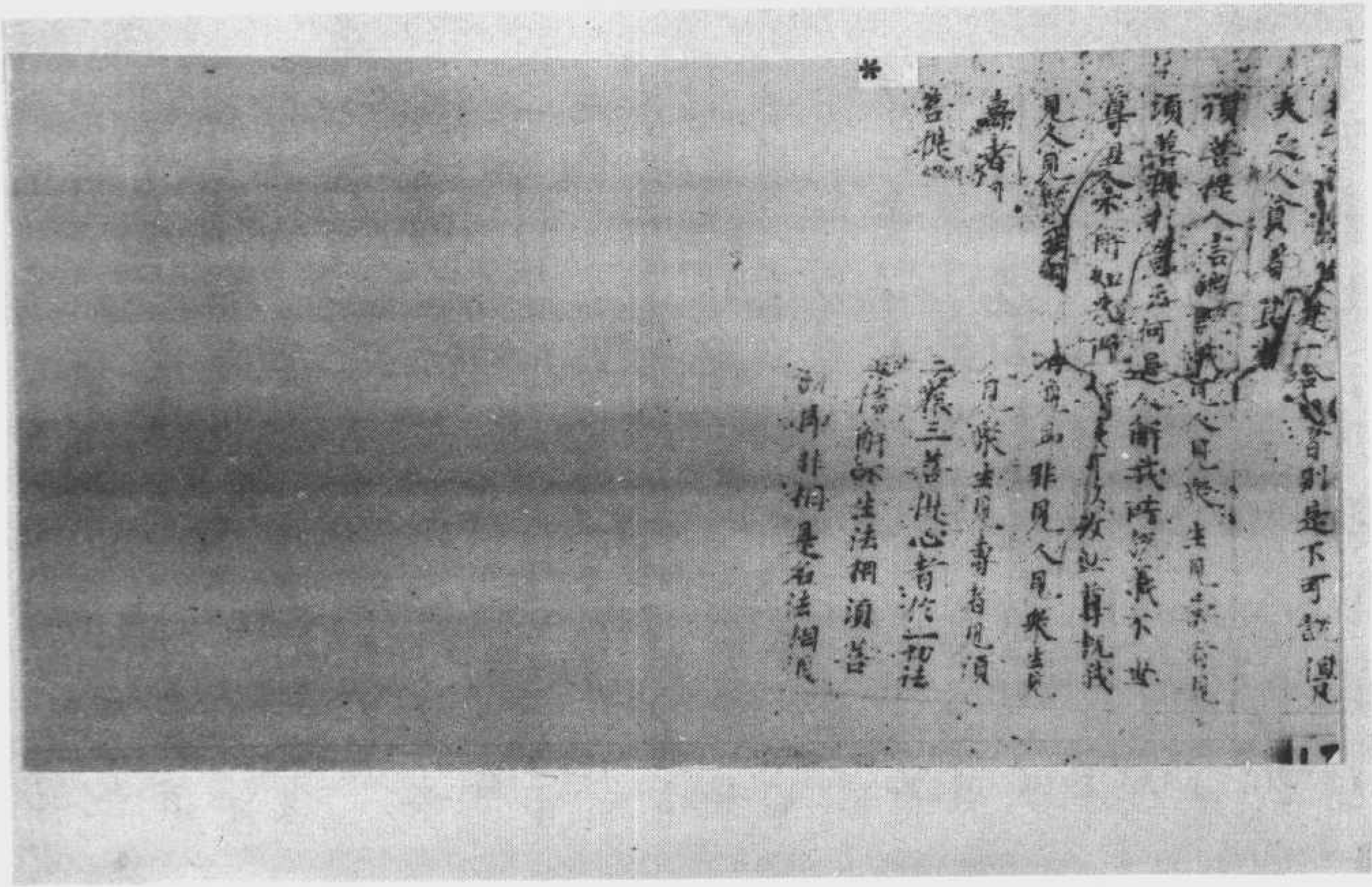
為有我須菩提凡夫者如来説則非凡夫須
菩提於意云何可以卅二相觀如来不須菩提言
如是如是以卅二相觀如来佛言須菩提若
以卅二相觀如来者轉輪聖王則是如来須
菩提白佛言世尊如我解佛所説義不應
以卅二相觀如来尒時世尊而説偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念 如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者説諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不説斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩
薩所得功德
須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛
言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所
作福德不應貪著是故説不受福德須菩

111



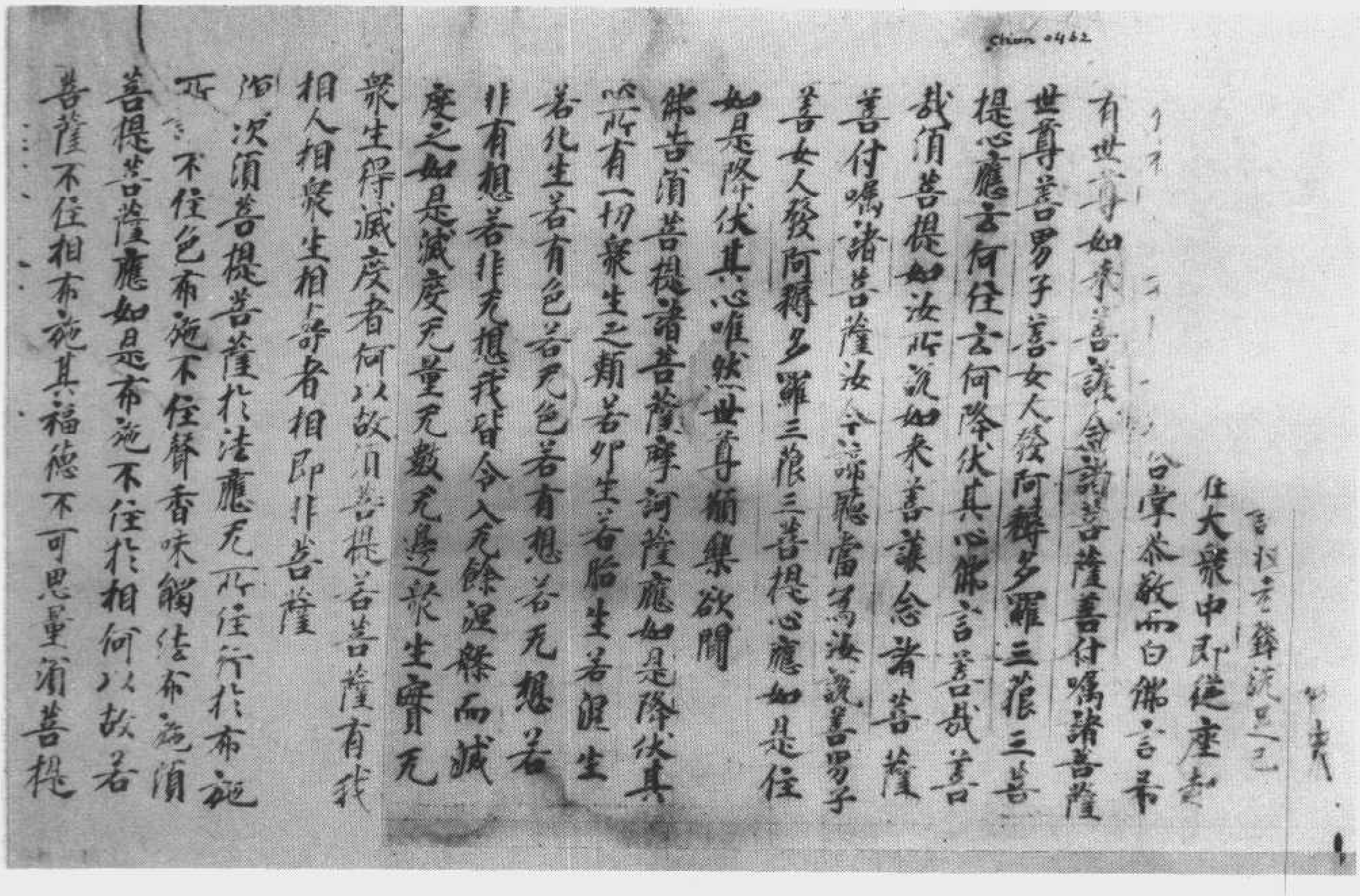
*

須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛
言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所
作福德不應貪著是故說不受福德須菩
提若有人言如來若來若去若坐若臥是人
不解我所說義何以故如來者無所從來亦無
所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相是
名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見
壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提



*

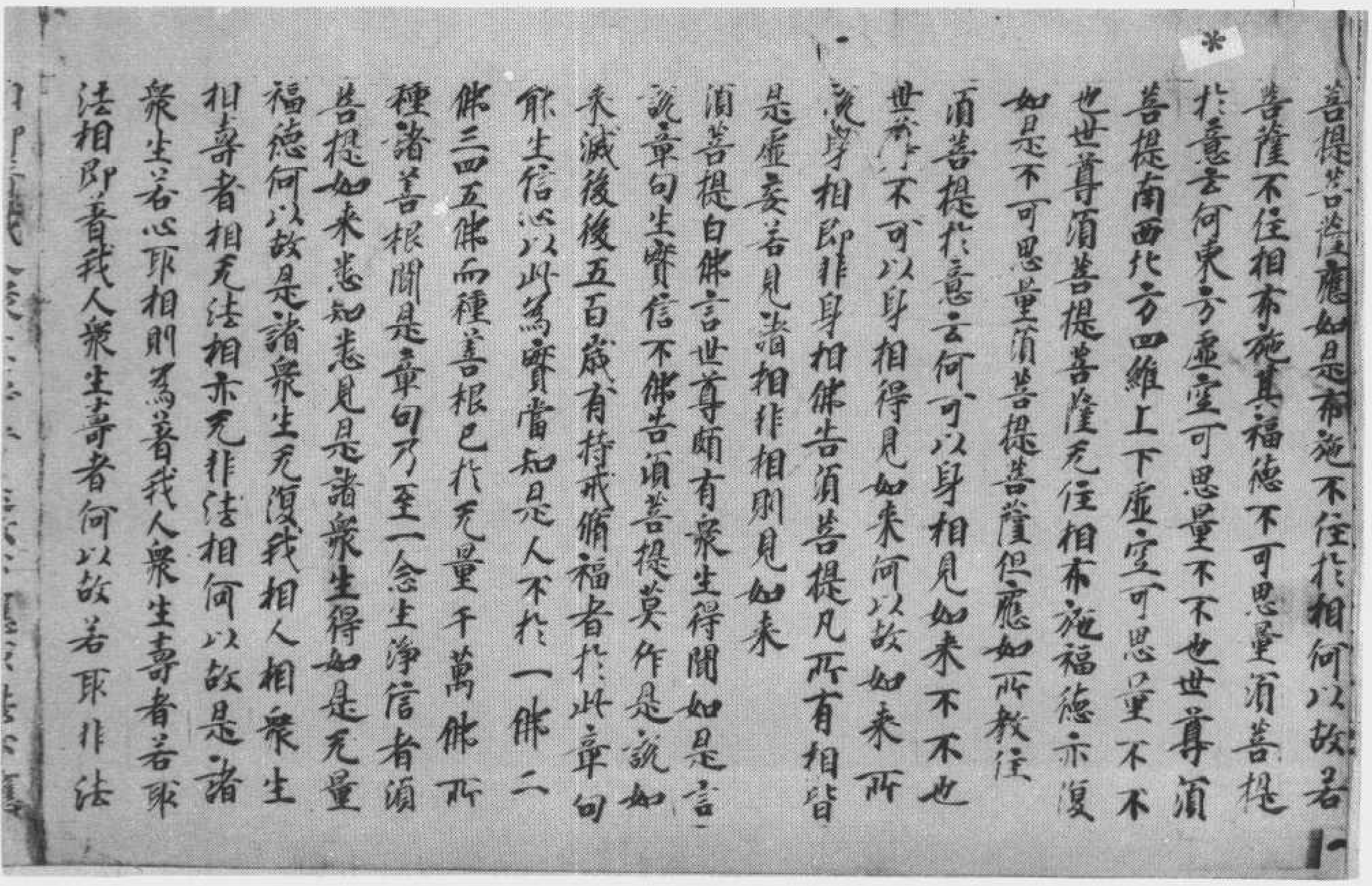
一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見
須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見
壽者衆生見壽者見須
菩提三菩提心者於一切法
信解不生法相須菩
說即非法相是名法相



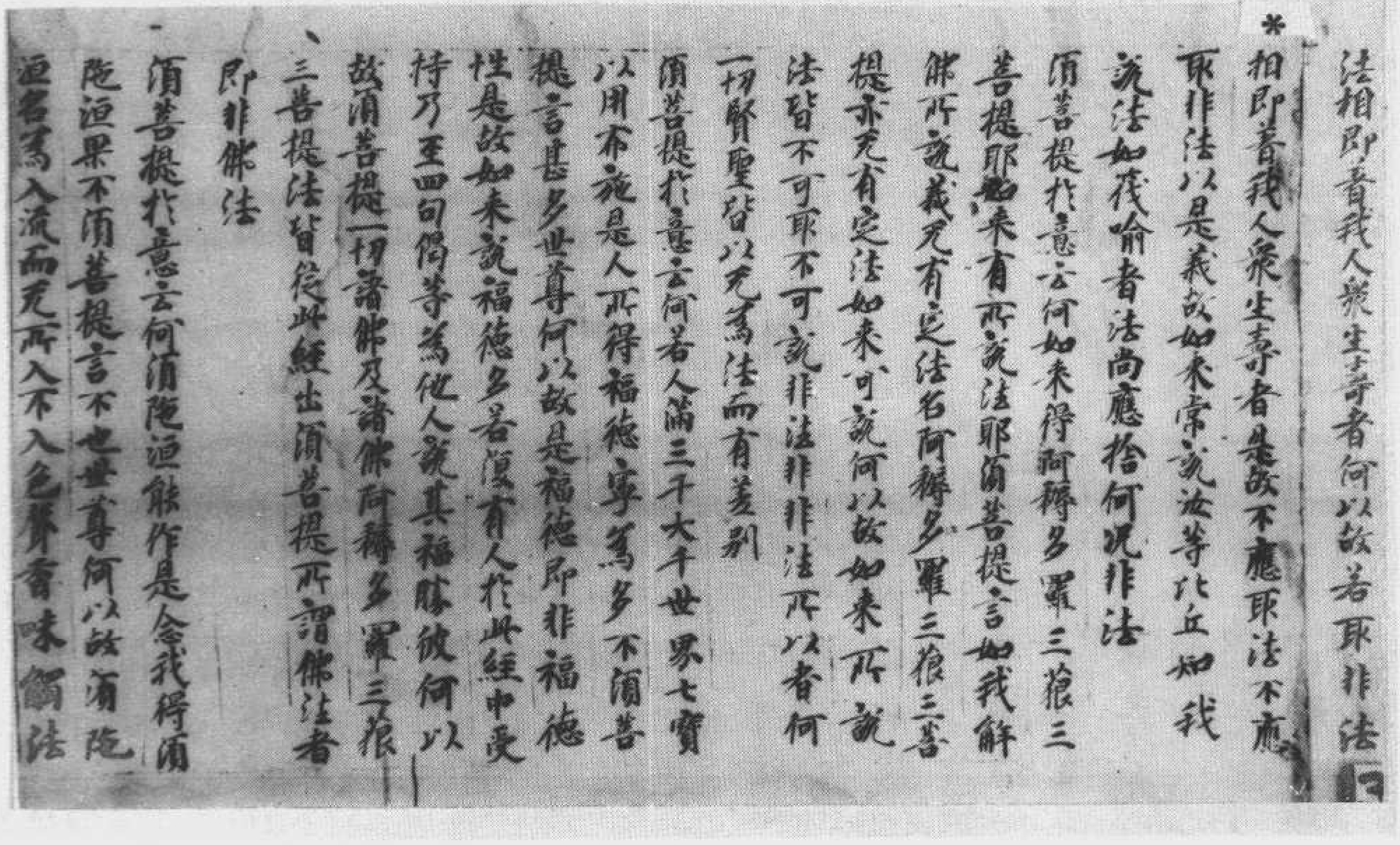
在大衆中即從座起
合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我
相人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提

斯六八三三號　金剛般若波羅蜜經

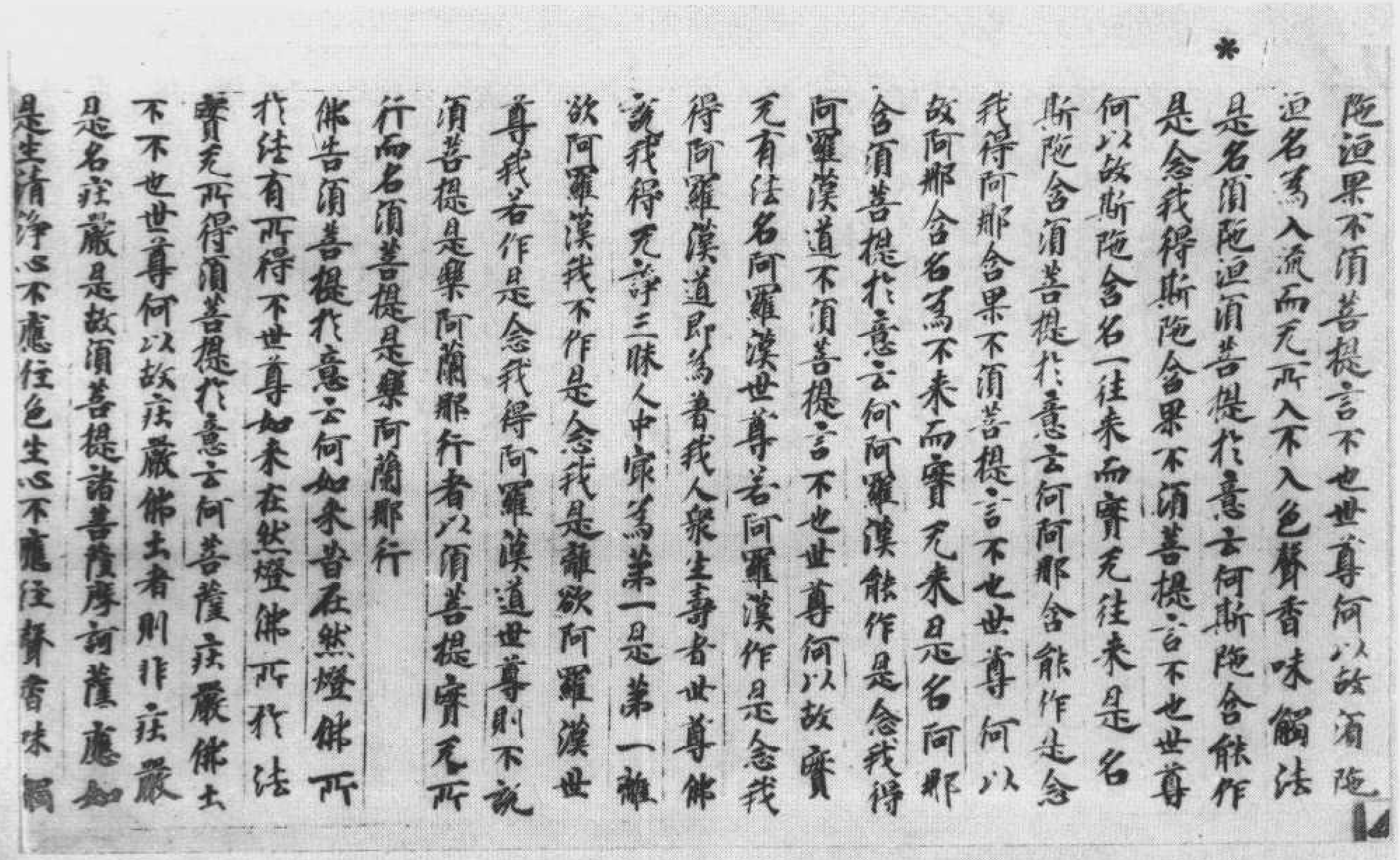
S→T235　8/748c20~22
W→　8/752c3



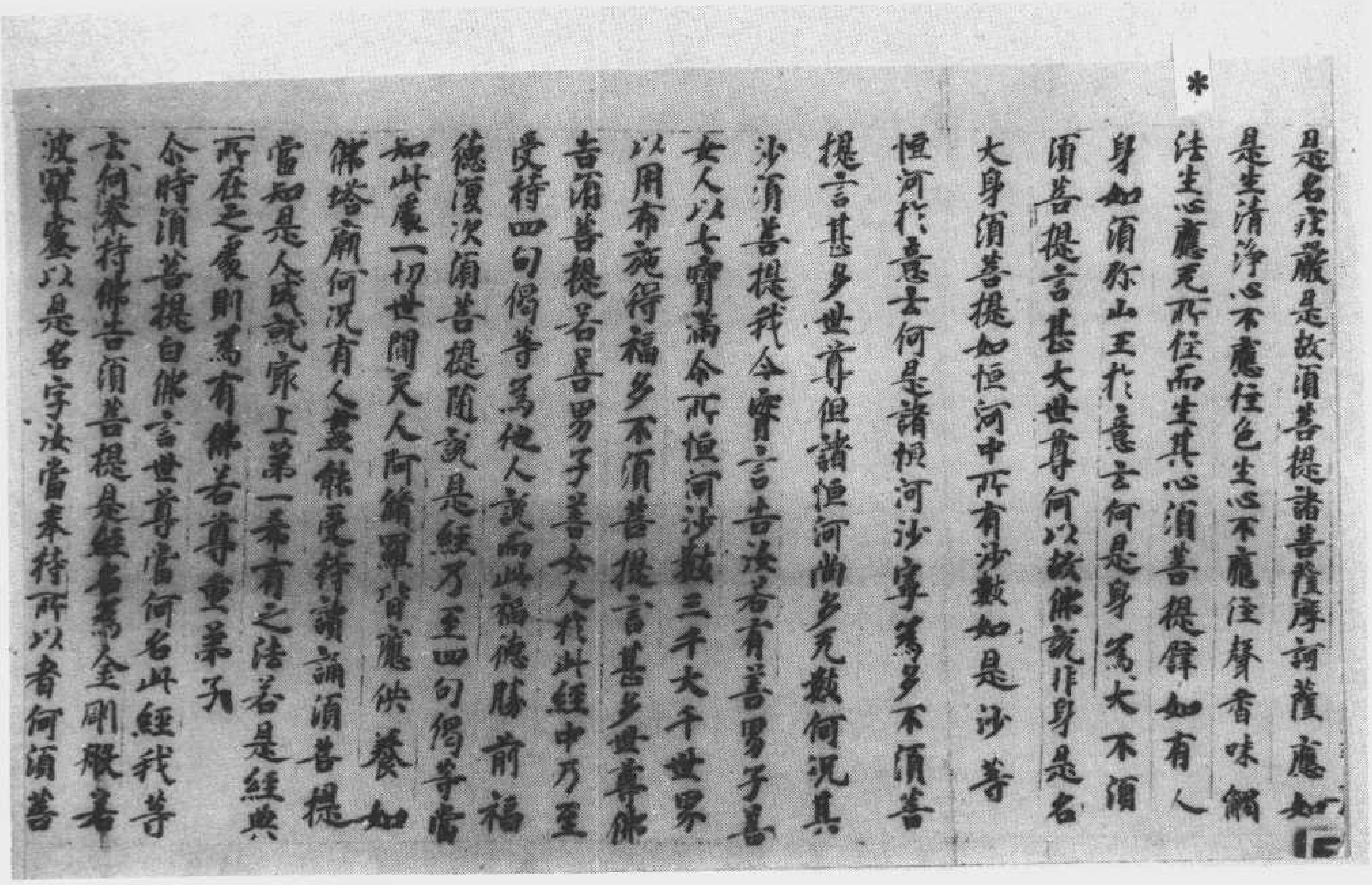
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此爲實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法



法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如来常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提扵意云何如来得阿耨多羅三藐三
菩提耶如来有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如来可說何以故如来所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提扵意云何若人滿三千大千世界七寶
以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如来說福德多若復有人扵此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提扵意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法



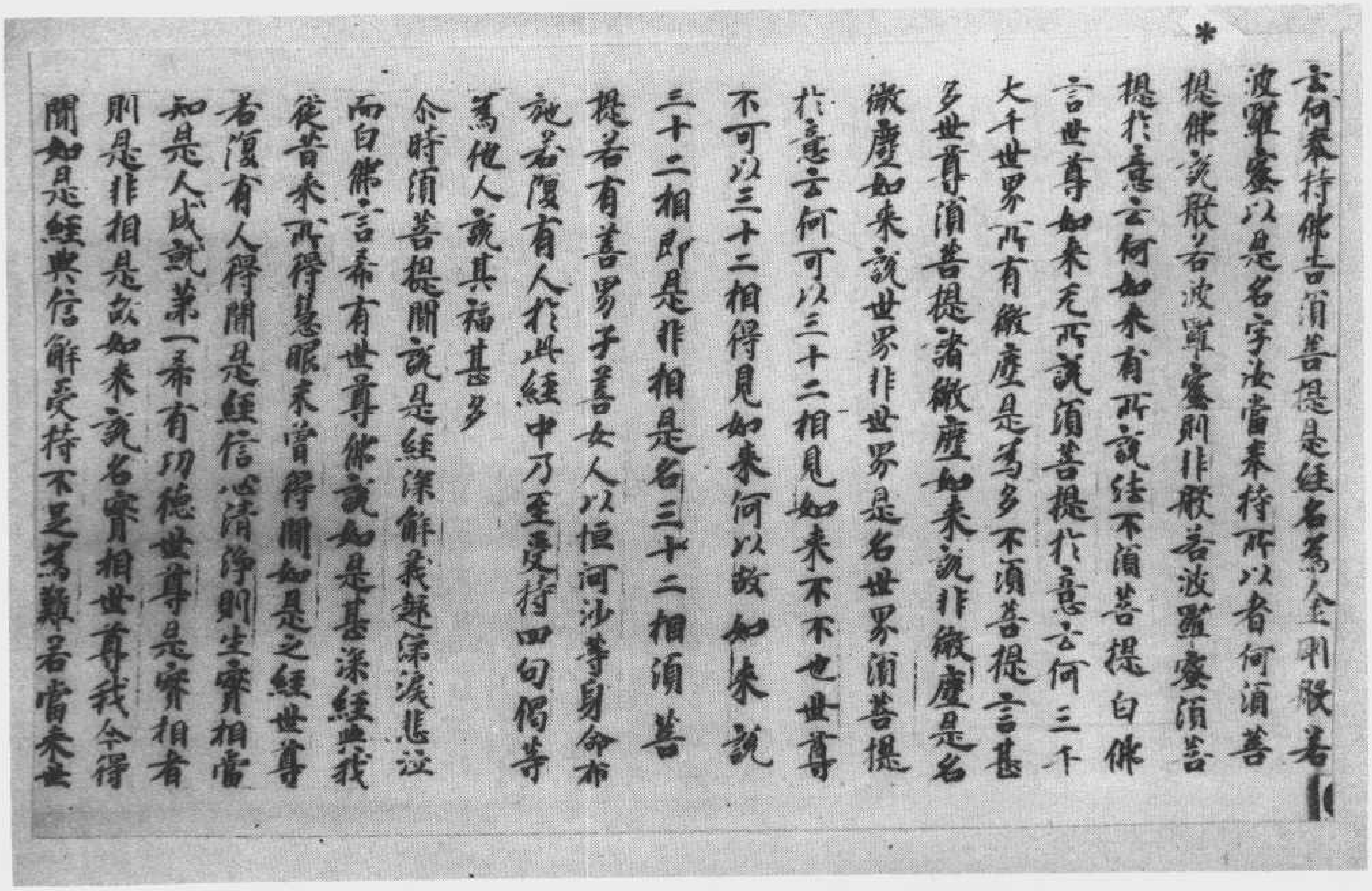
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提扵意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往来而實无往来是名
斯陀含須菩提扵意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不来而實无来是名阿那
含須菩提扵意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提扵意云何如来昔在然燈佛所
扵法有所得不世尊如来在然燈佛所扵法
實无所得須菩提扵意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸



*

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須弥山王扵意云何是身爲大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河扵意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人扵此經中乃至受持四句偈等爲他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則爲有佛若尊重弟子

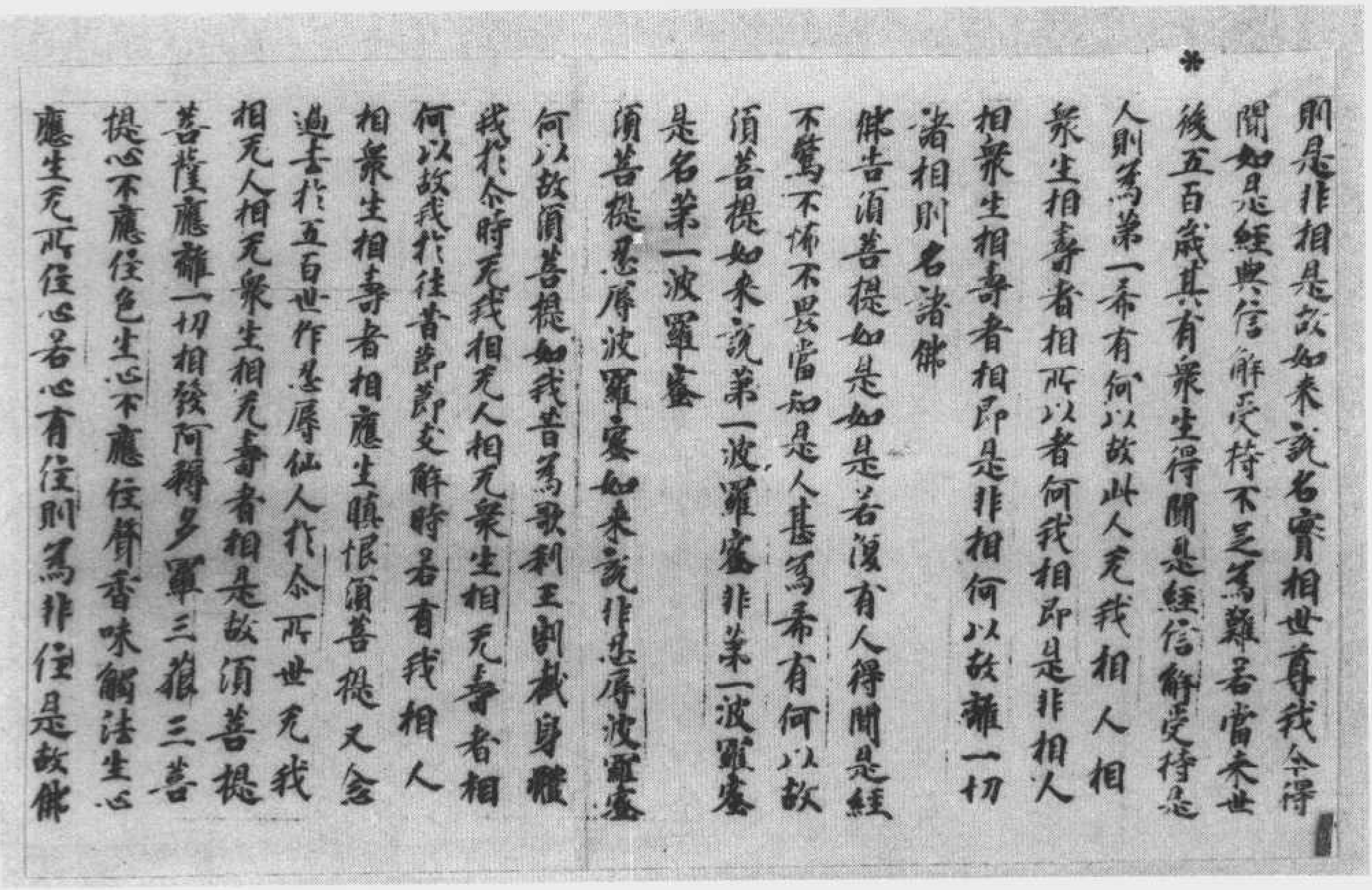
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩



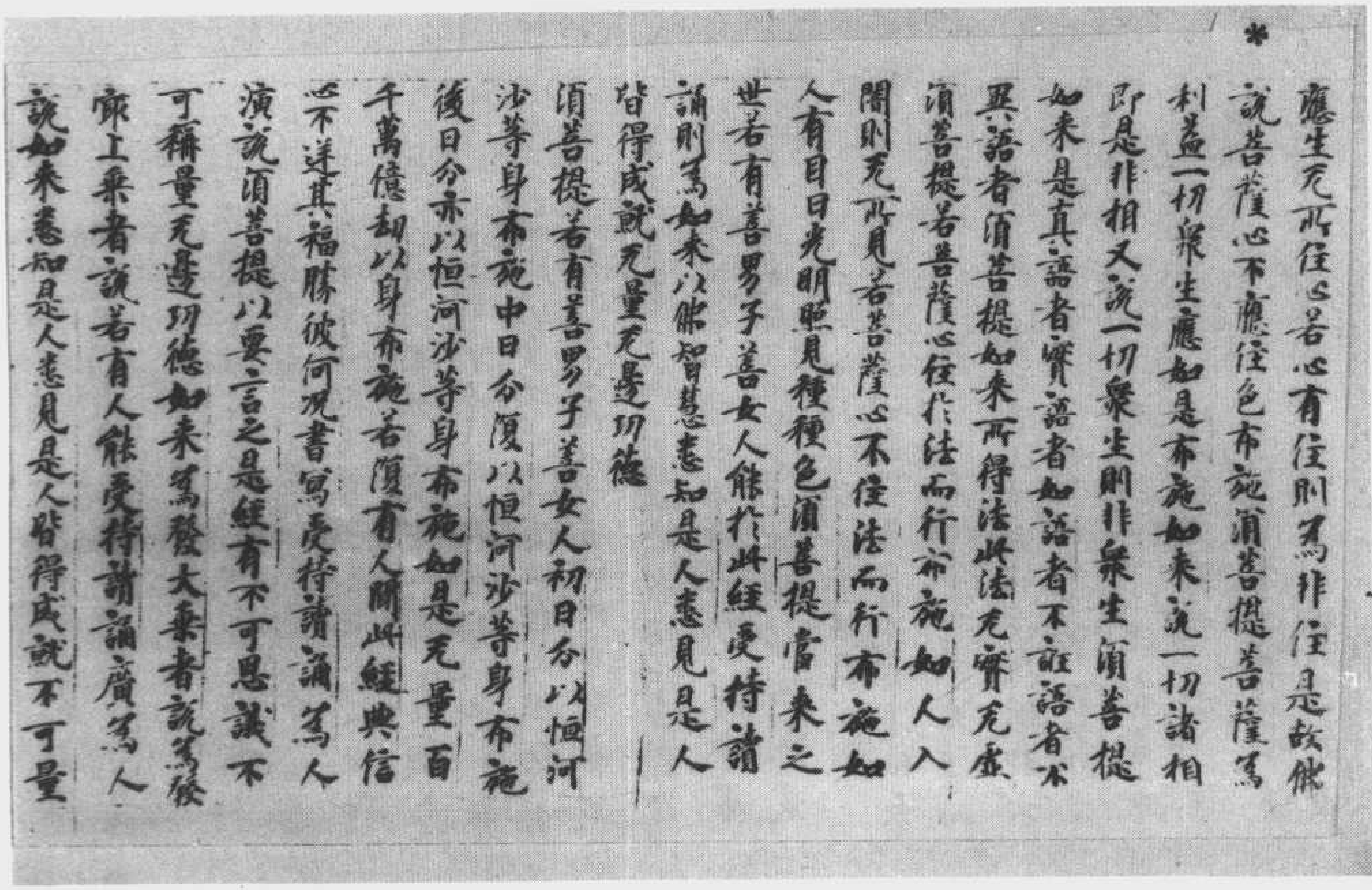
*

云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提扵意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提扵意云何三千大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提扵意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人扵此經中乃至受持四句偈等爲他人說其福甚多

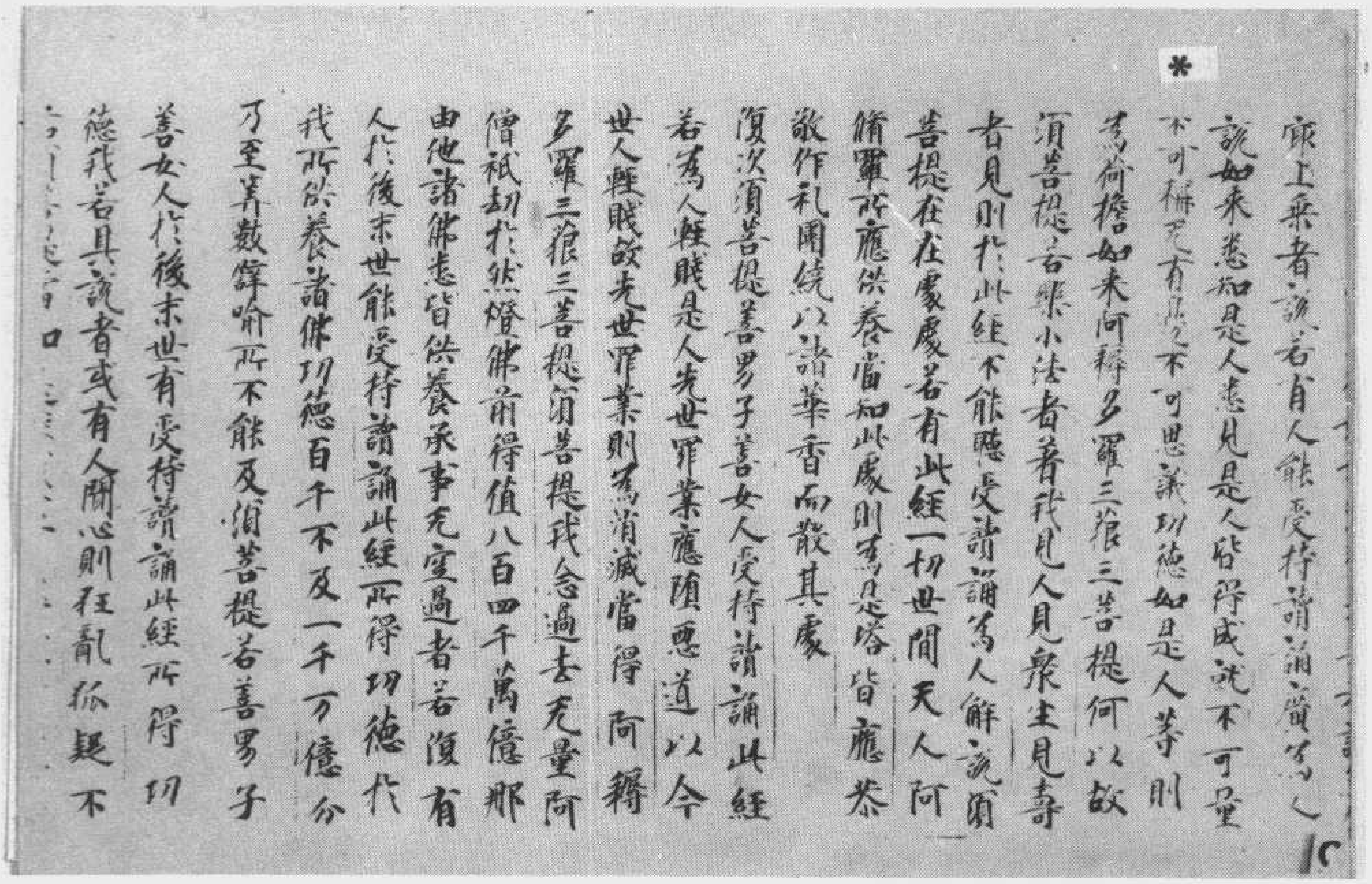
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足爲難若當來世


*

則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛


*

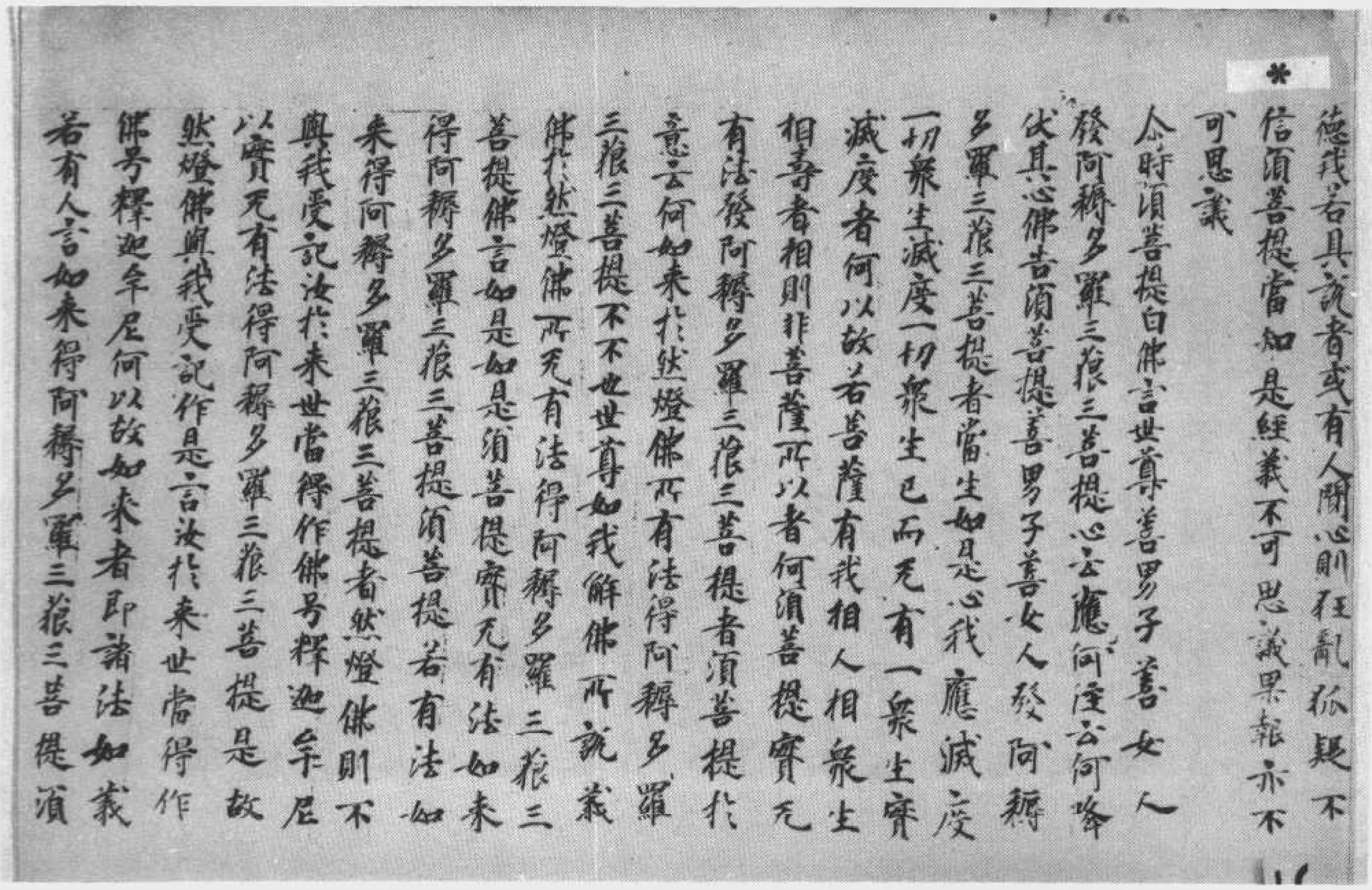
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀
誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何况書寫受持讀誦為人
演說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量



最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百千不及一千万億分乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不

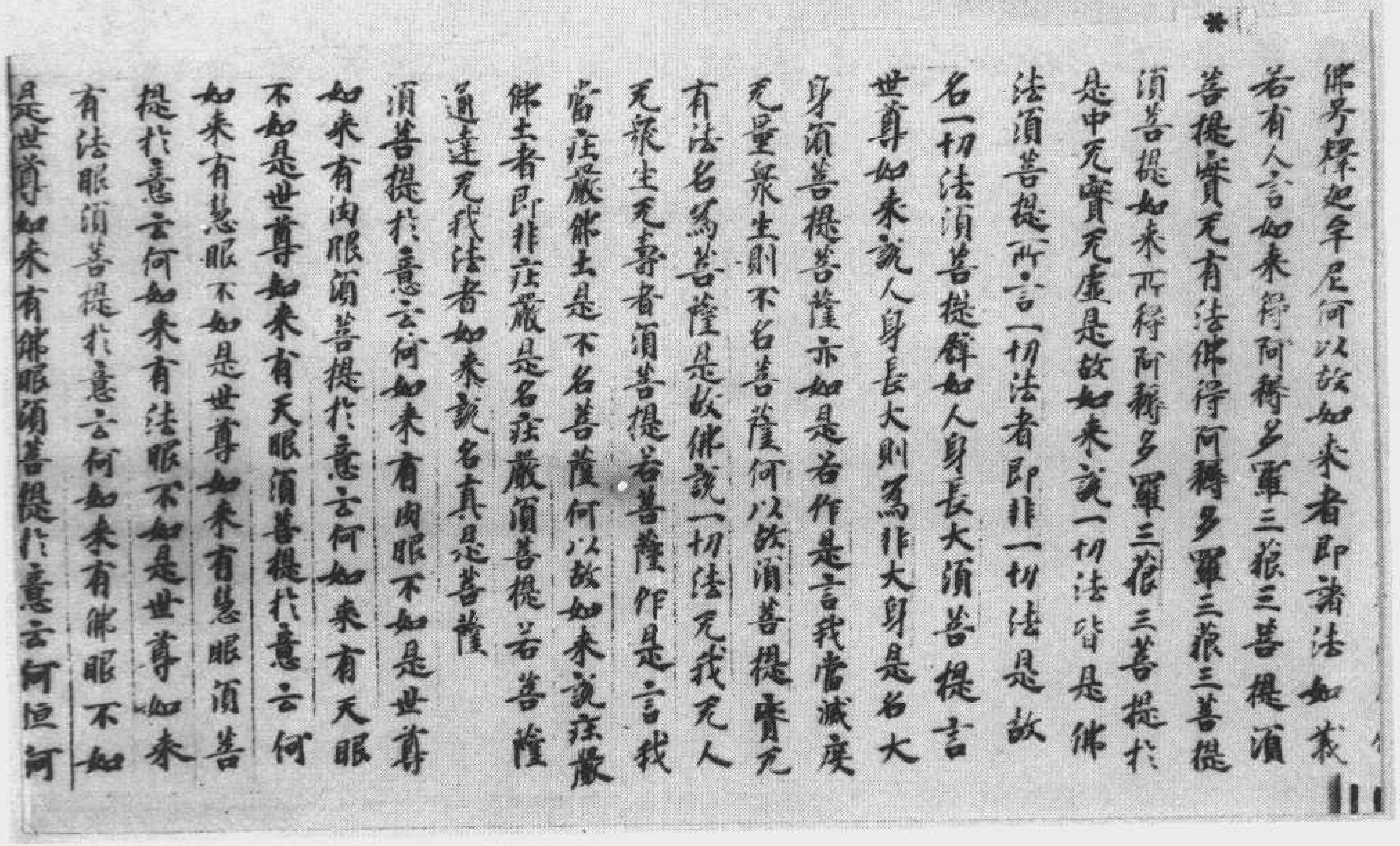
10



德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須

11

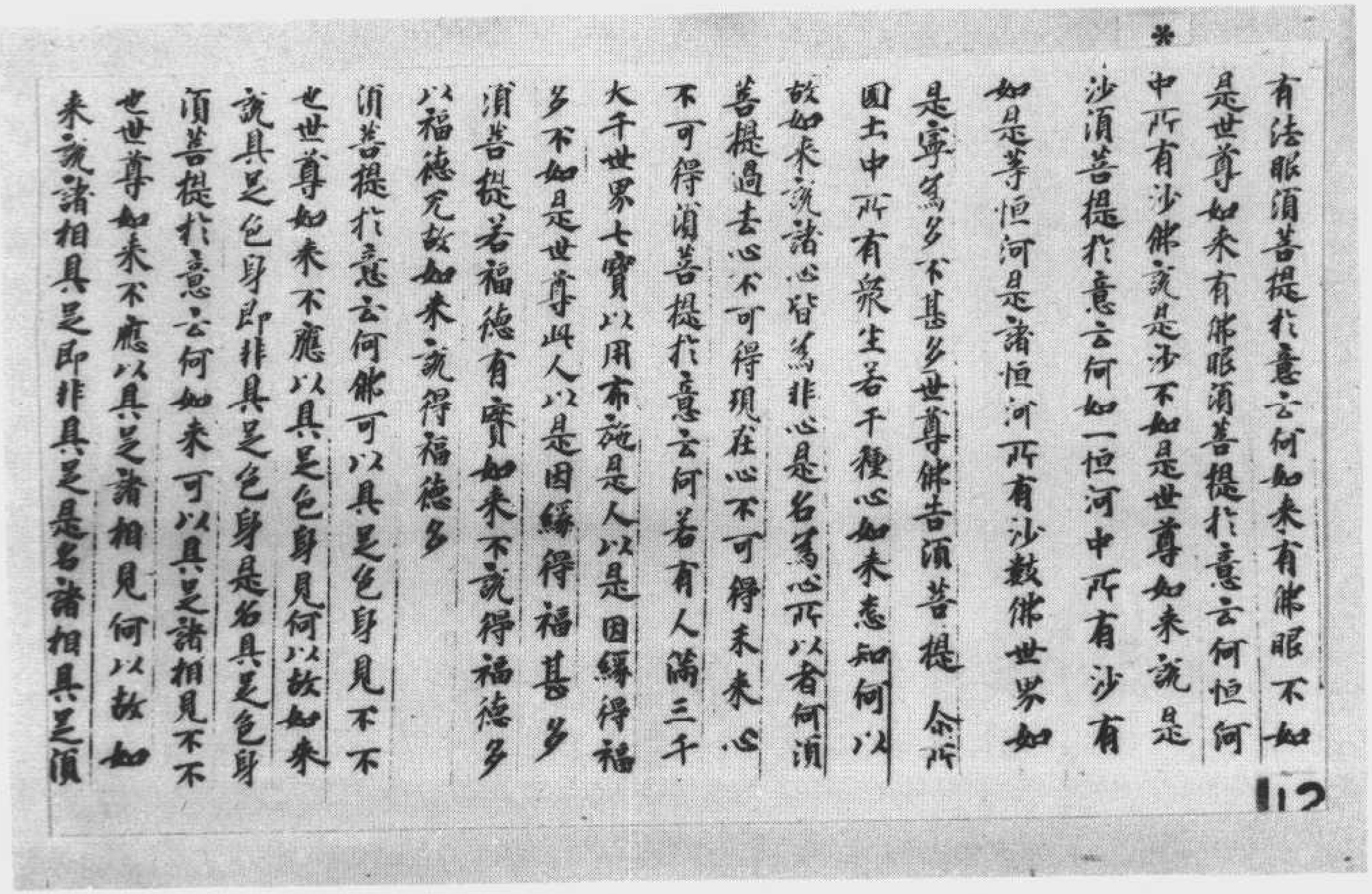


✱

佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則爲非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河

111

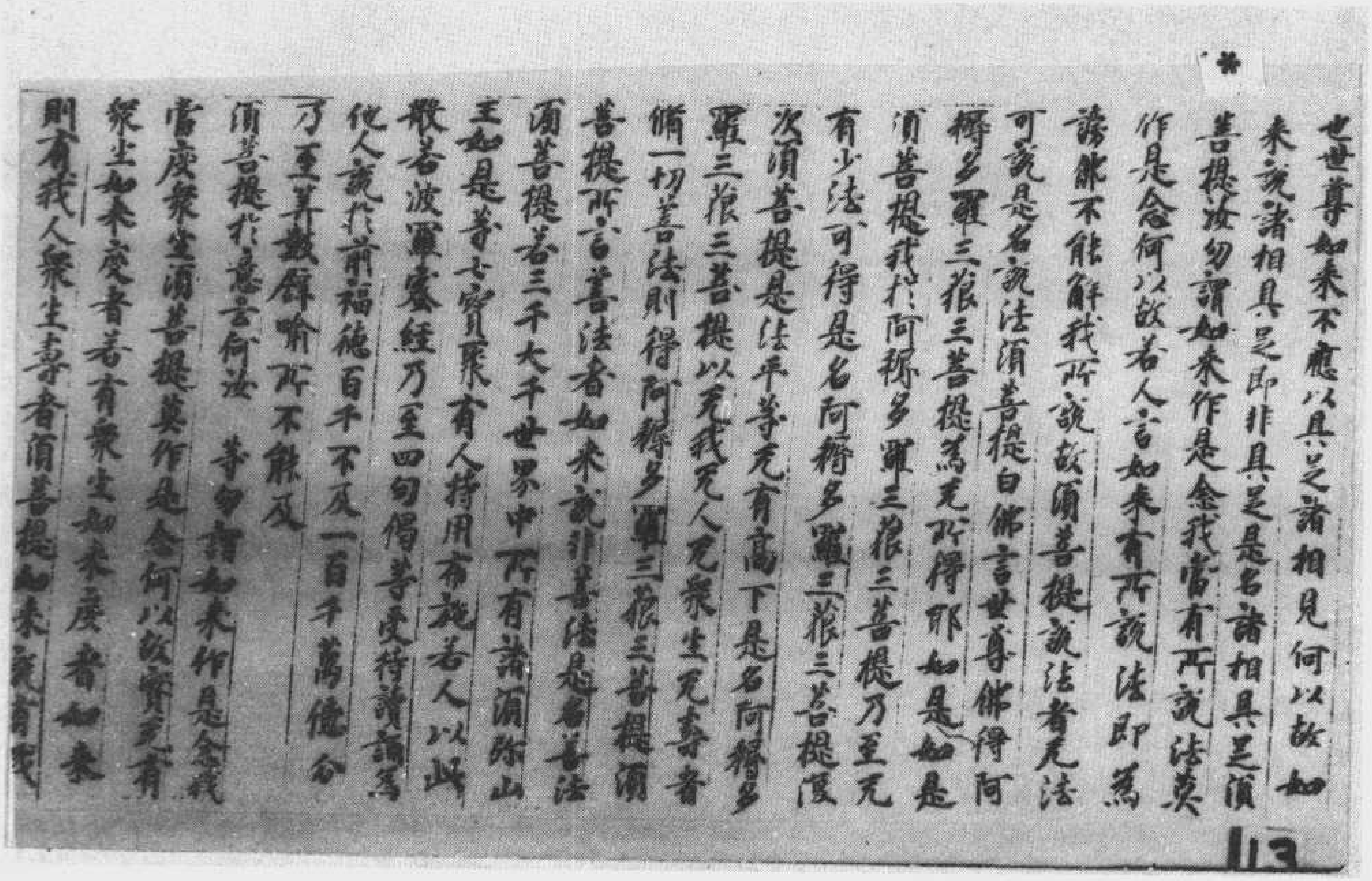


✱

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

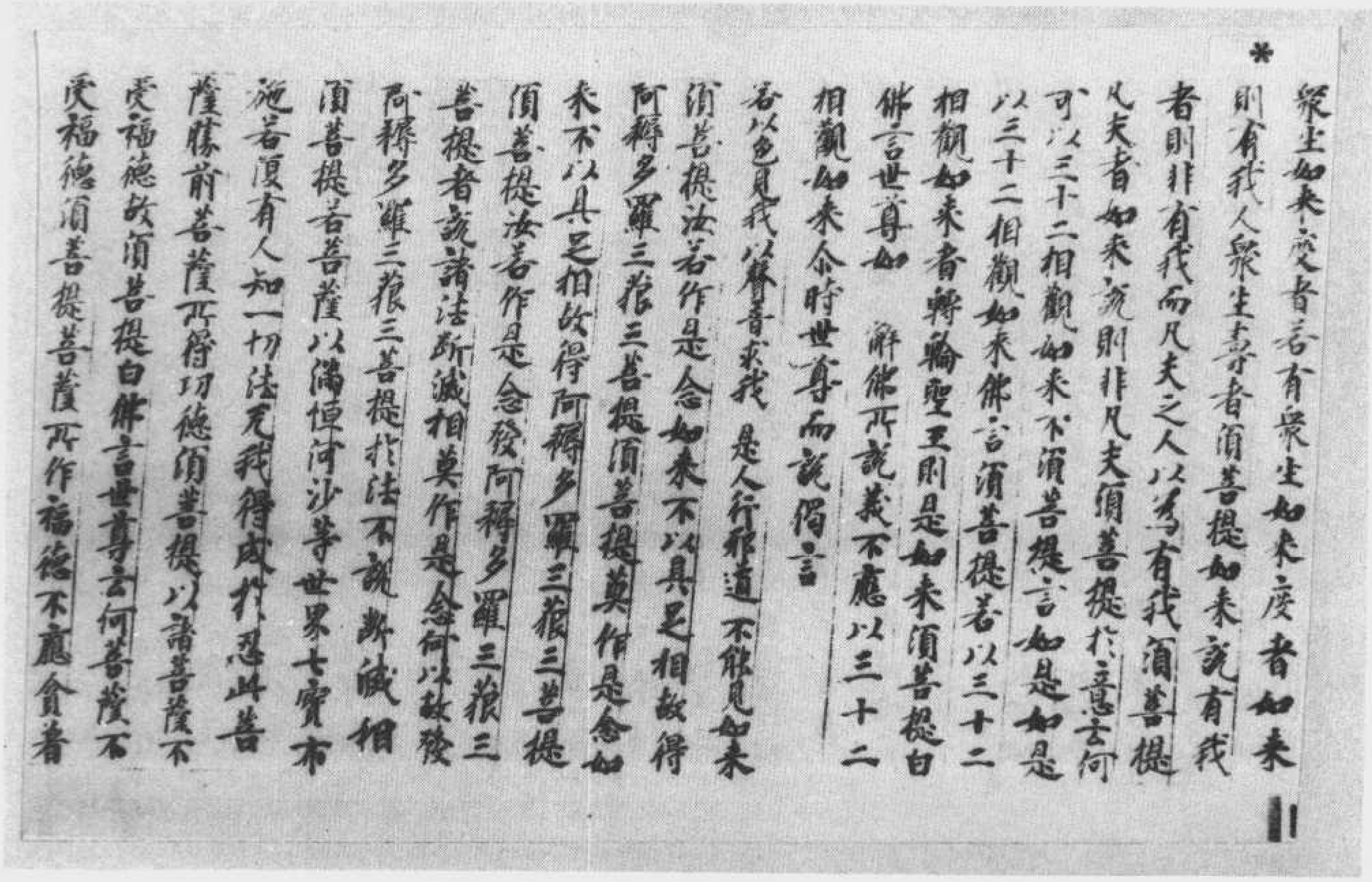
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須

112



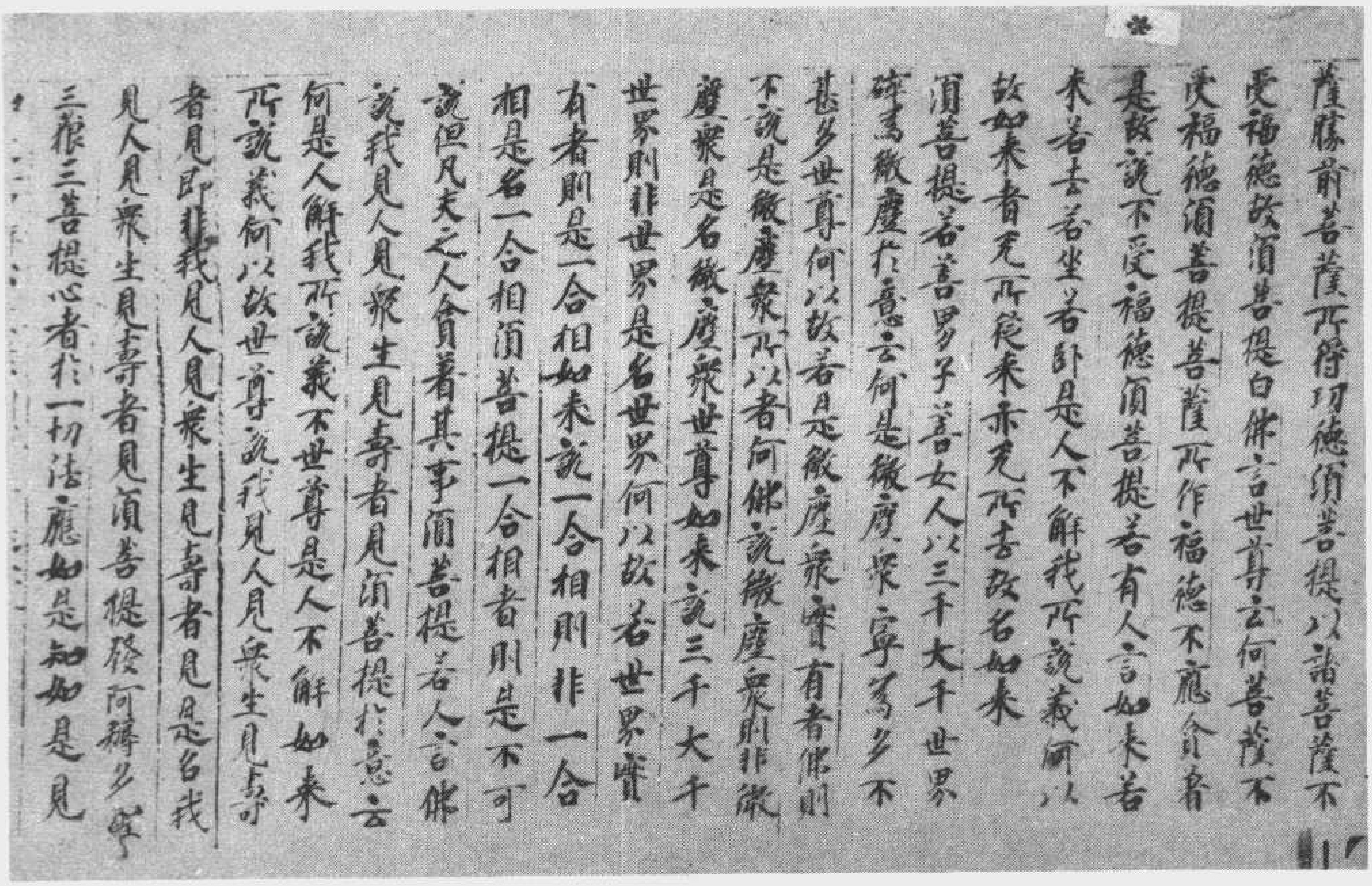
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百千不及一百千萬億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝　等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我

113

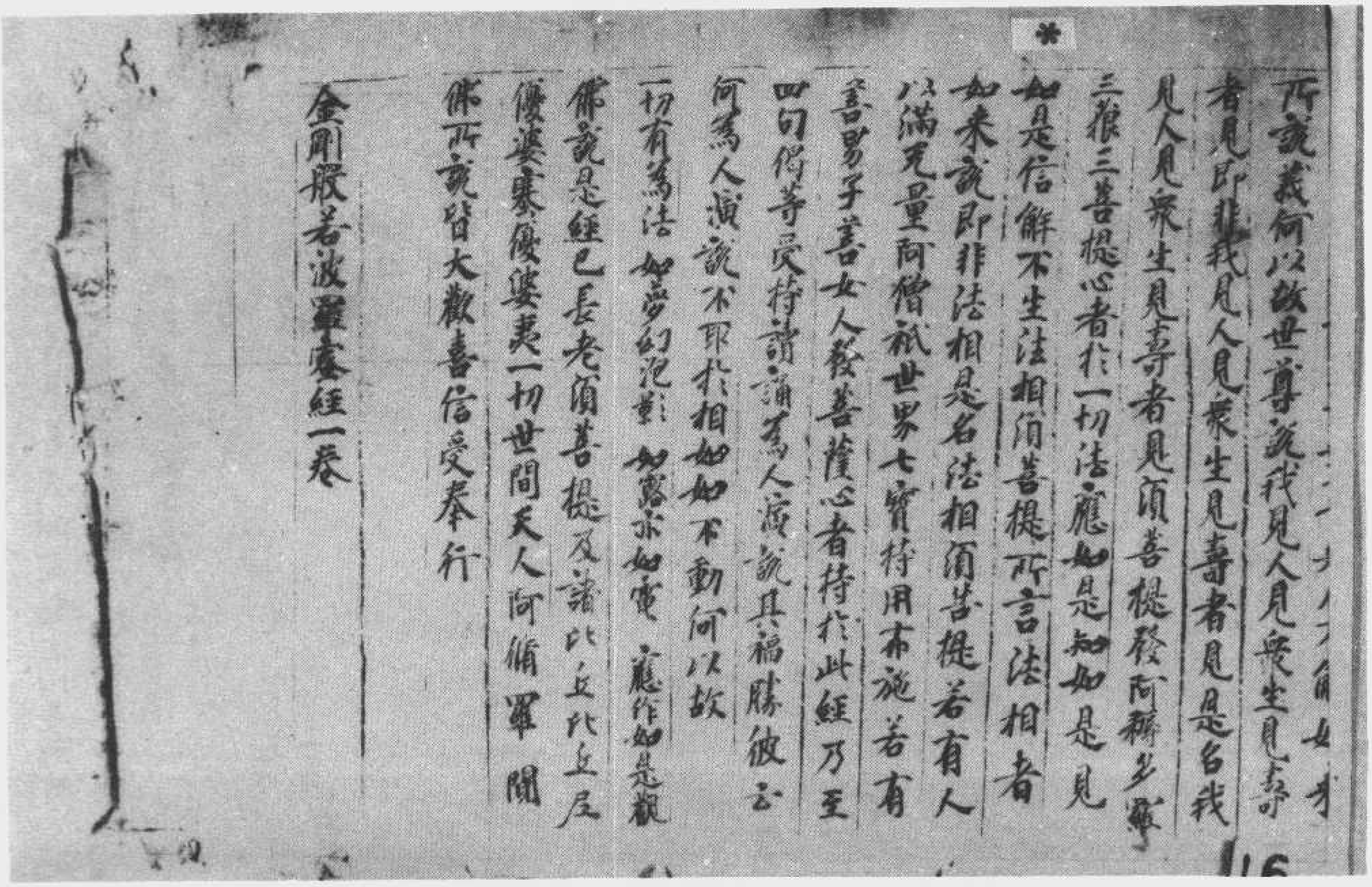


衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提
凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何
可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是
以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如　解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著

11

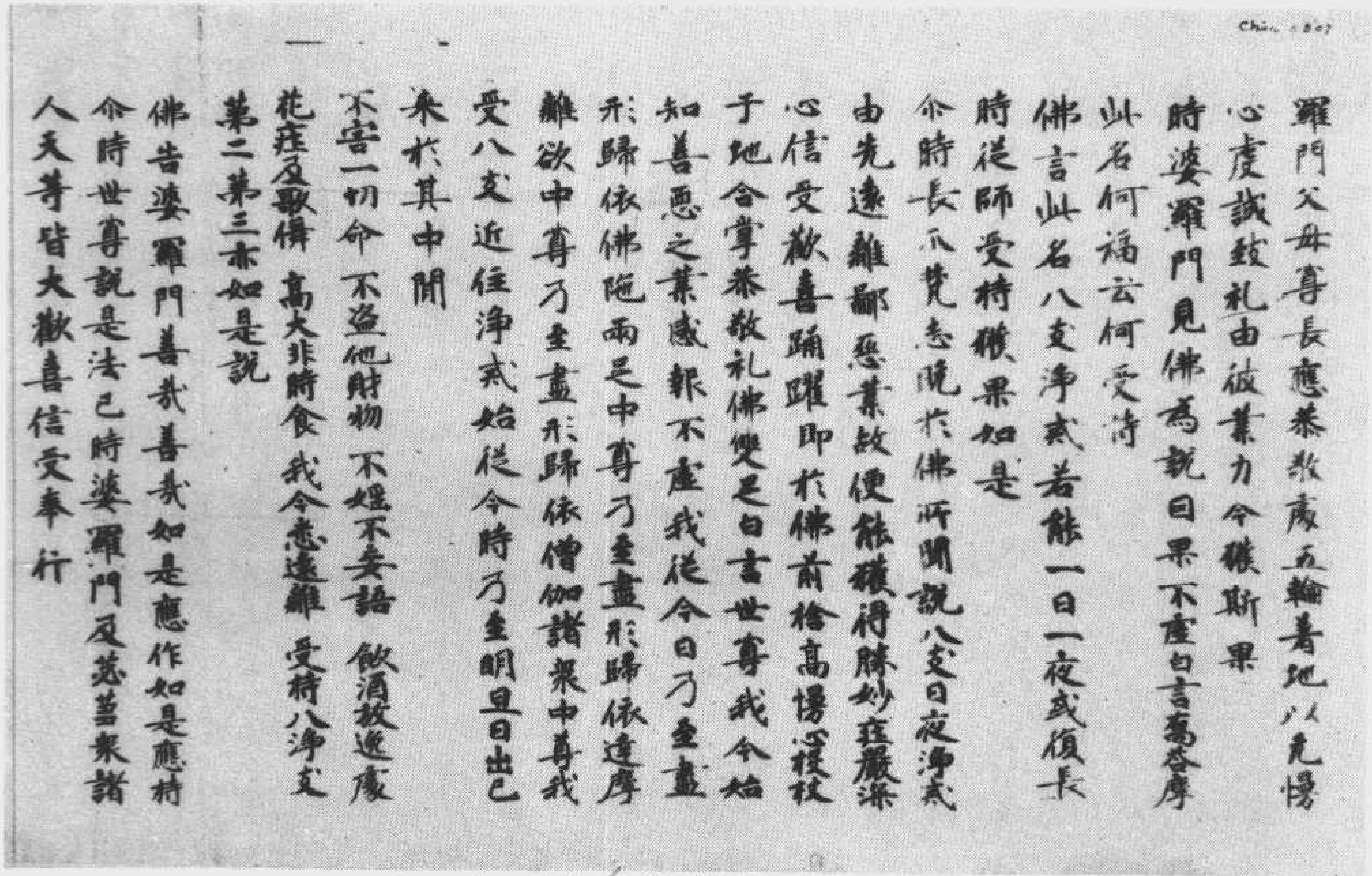


薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來若
來若去若坐若臥是人不解我所說義何以
故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵眾寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵眾實有者佛則
不說是微塵眾所以者何佛說微塵眾則非微
塵眾是名微塵眾世尊如來說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見眾生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見眾生見壽
者見即非我見人見眾生見壽者見是名我
見人見眾生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見



所說義何以故世尊說我見人見眾生見壽
者見即非我見人見眾生見壽者見是名我
見人見眾生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經一卷



Chin. 6807

羅門父母尊長應恭敬處五輪著地以先陽

心虔誠致礼由彼業力今獲斯果

時婆羅門見佛爲說曰果不虛白言喬荅摩

此名何福云何受持

佛言此名八支淨戒若能一日一夜或復長

時從師受持獲果如是

尒時長爪梵志既於佛所聞說八支日夜淨戒

由先遠離鄙惡業故便能獲得勝妙莊嚴深

心信受歡喜踊躍即於佛前捨高慢心投杖

于地合掌恭敬礼佛雙足白言世尊我今始

知善惡之業感報不虛我從今日乃至盡

形歸依佛陁兩足中尊乃至盡形歸依達摩

離欲中尊乃至盡形歸依僧伽諸衆中尊我

受八支近住淨戒始從今時乃至明旦日出已

來於其中間

不害一切命　不盜他財物　不婬不妄語　飲酒放逸處

花莊及歌儛　高大非時食　我今悉遠離　受持八淨支

第二第三亦如是說

佛告婆羅門善哉善哉如是應作如是應持

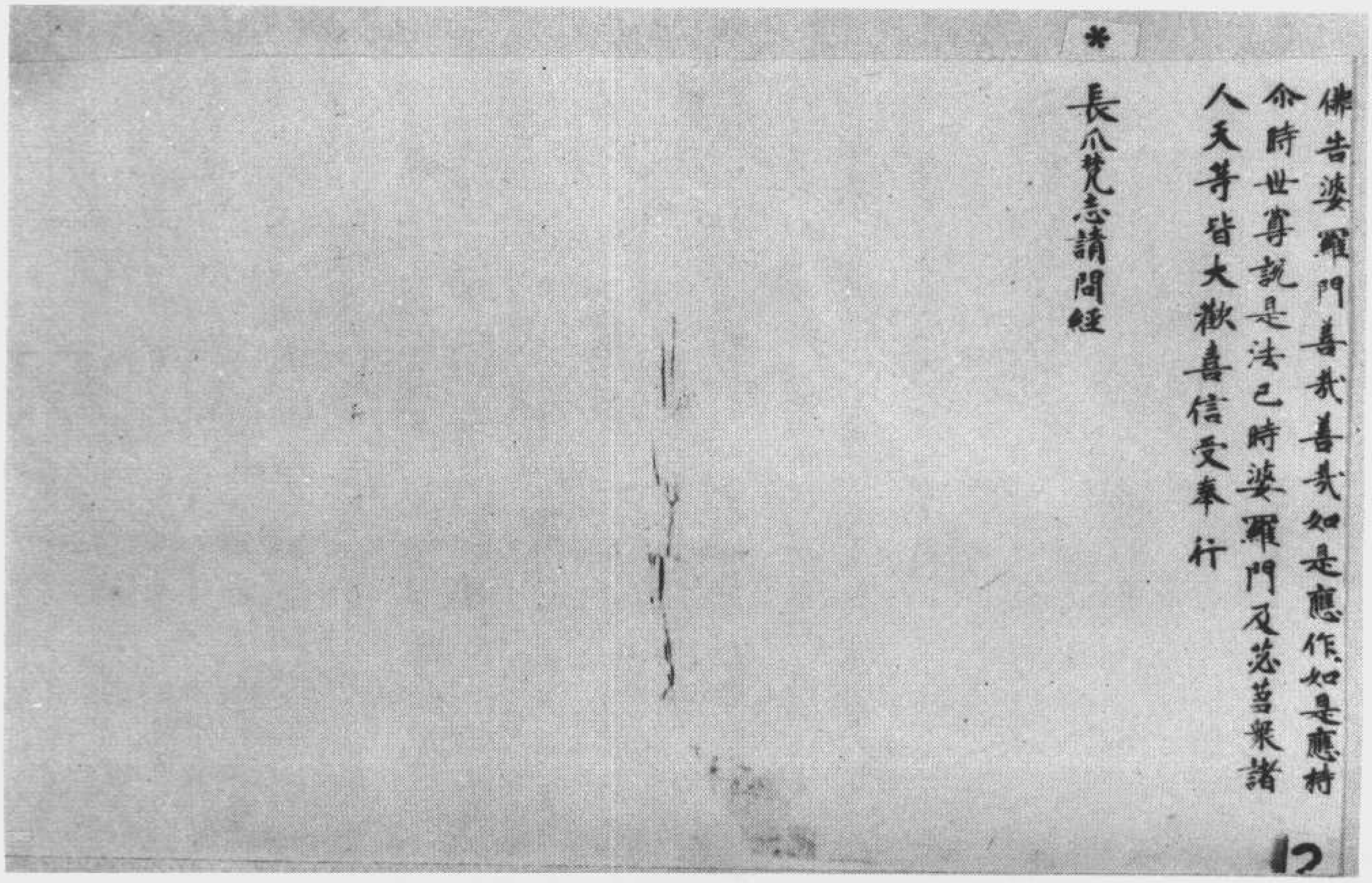
尒時世尊說是法已時婆羅門及苾芻衆諸

人天等皆大歡喜信受奉行

S→T584　14/968 B25

W→T584　14/968 C20

斯六八三四號　長爪梵志請問經



佛告婆羅門善哉善哉如是應作如是應持

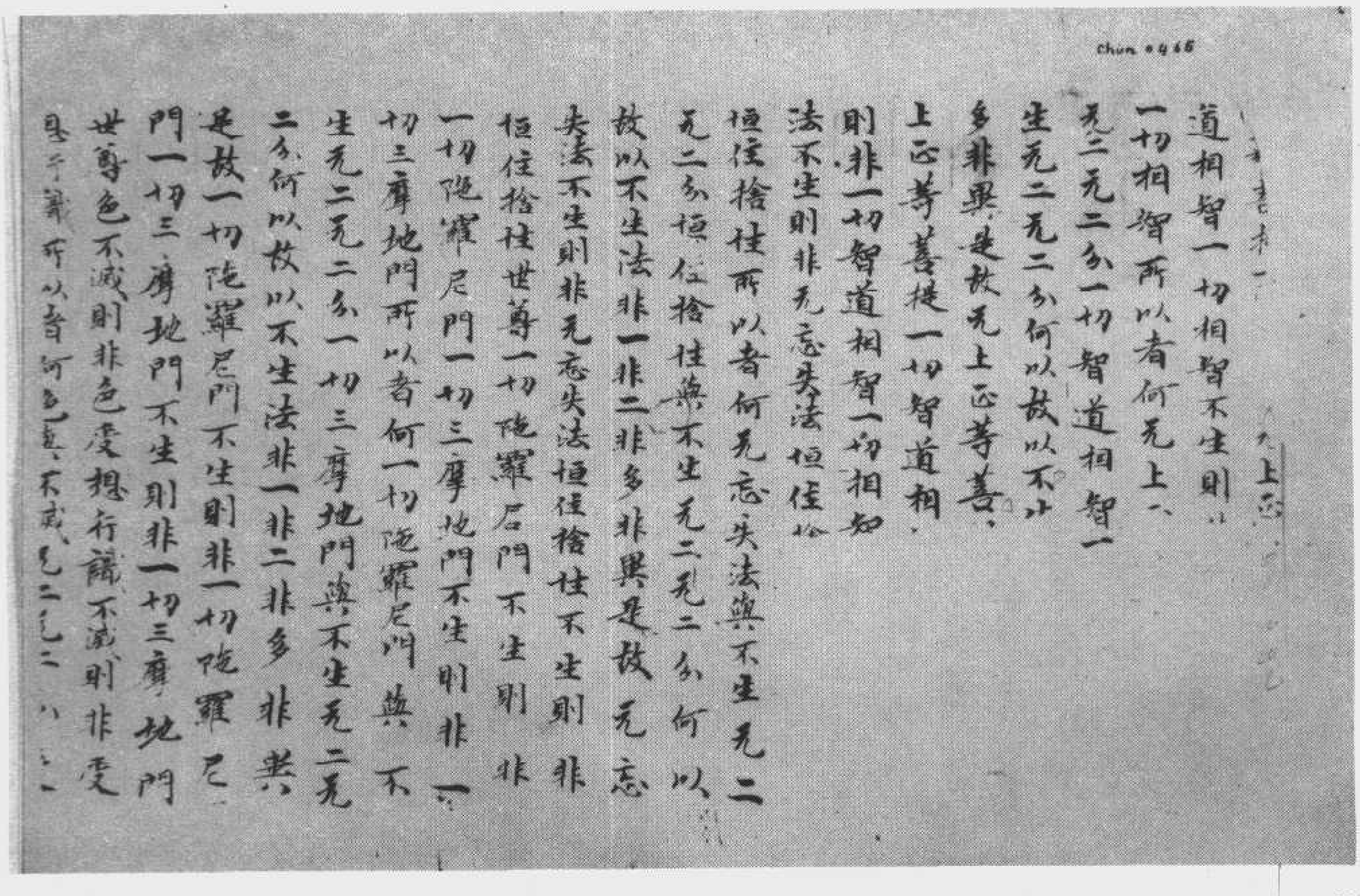
尒時世尊說是法已時婆羅門及苾芻衆諸

人天等皆大歡喜信受奉行

*

長爪梵志請問經

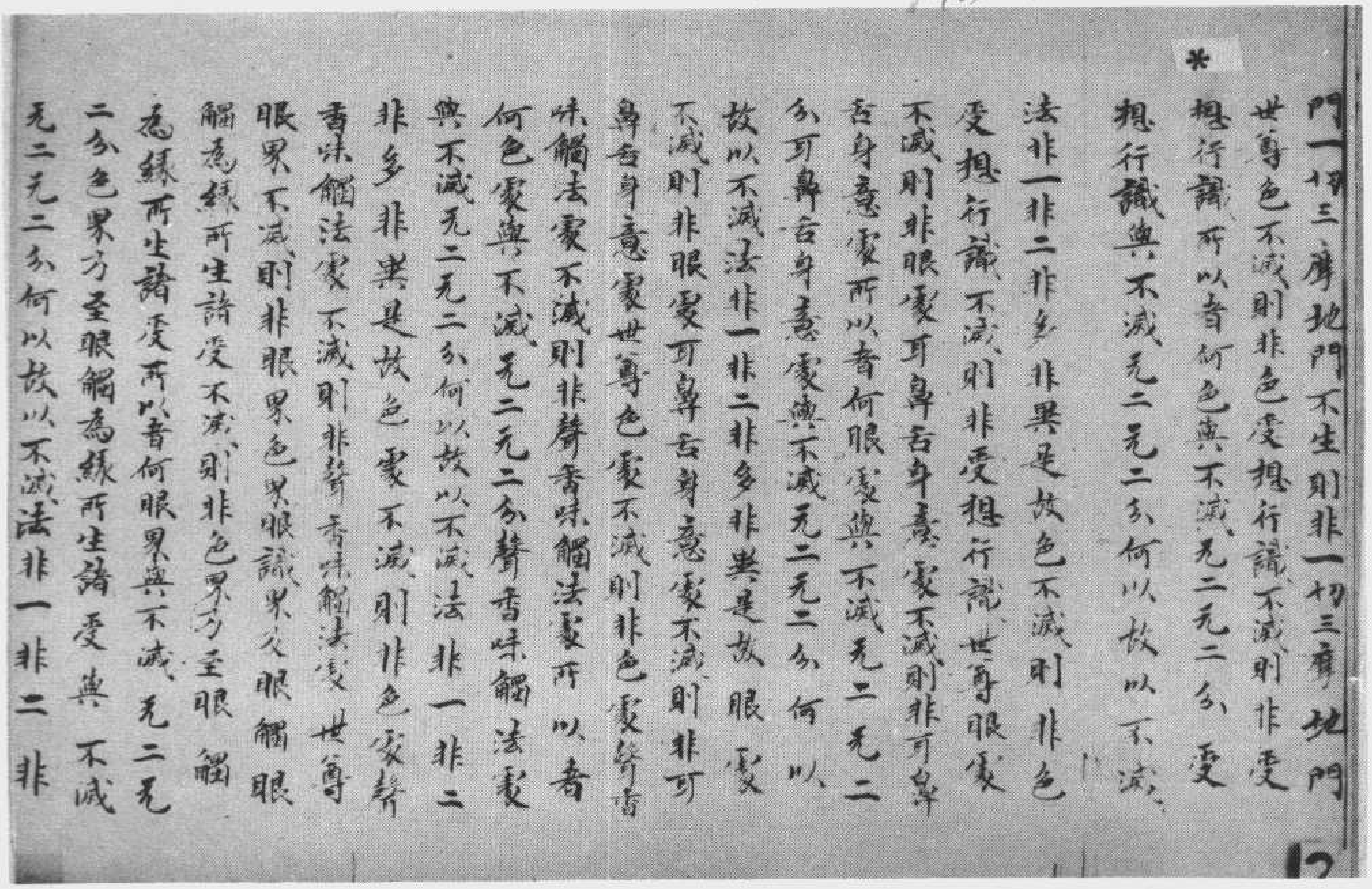
12

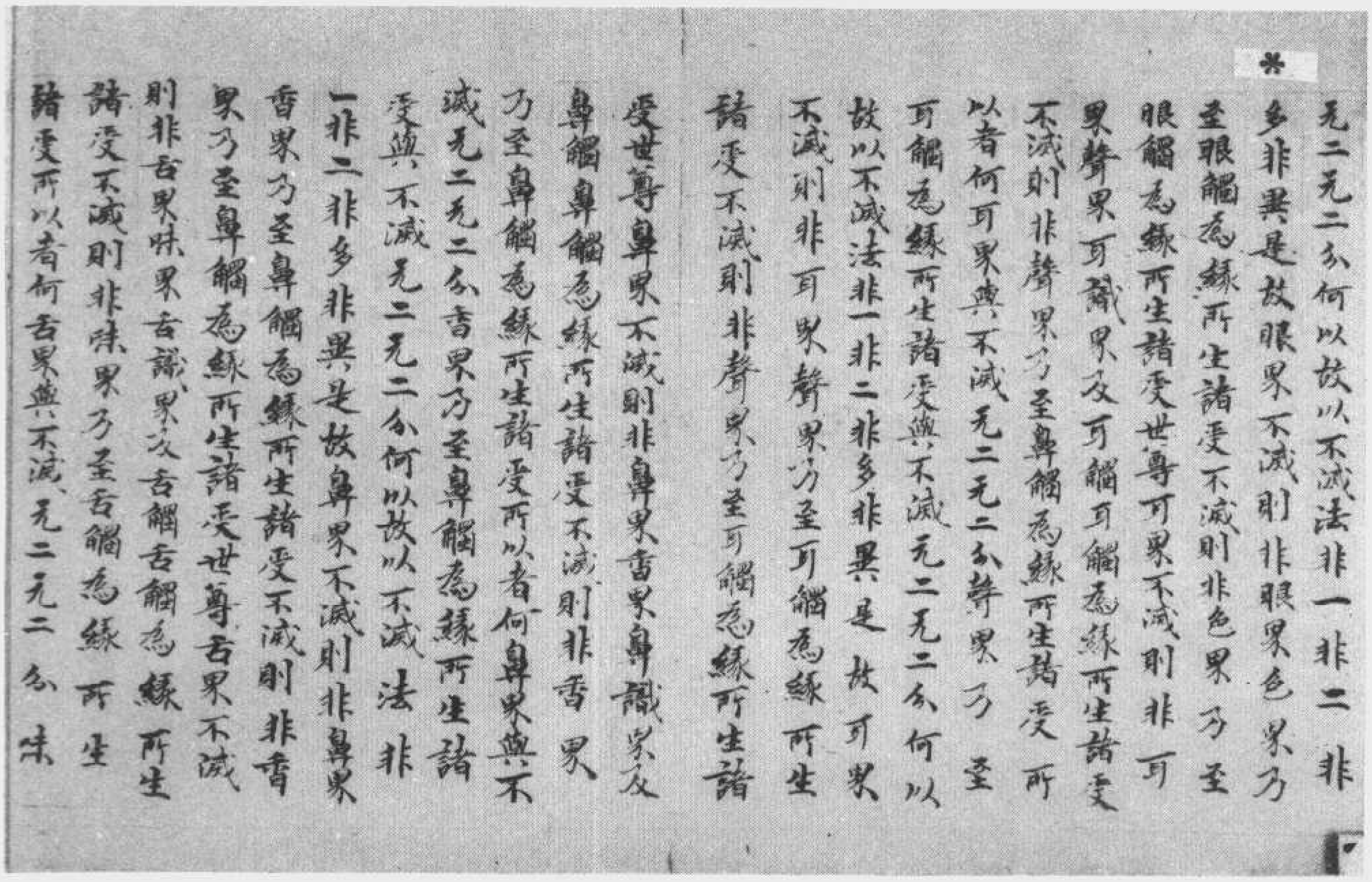

Chun 0466

道相智一切相智不生則以
一切相智所以者何无上八
无二无二分一切智道相智一
生无二无二分何以故以不小
多非異是故无上正等菩、
上正等菩提一切智道相、
則非一切智道相智一切相智
法不生則非无忘失法恒住捨
恒住捨性所以者何无忘失法與不生无二
无二分恒住捨性與不生无二无二分何以
故以不生法非一非二非多非異是故无忘
失法不生則非无忘失法恒住捨性不生則非
恒住捨性世尊一切陀羅尼門不生則非
一切陀羅尼門一切三摩地門不生則非一
切三摩地門所以者何一切陀羅尼門與不
生无二无二分一切三摩地門與不生无二无
二分何以故以不生法非一非二非多非異
是故一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼
門一切三摩地門不生則非一切三摩地門
世尊色不滅則非色受想行識不滅則非受
想行識所以者何色與不滅无二无二八二

斯六八三五號　大般若波羅蜜多經卷第七十一

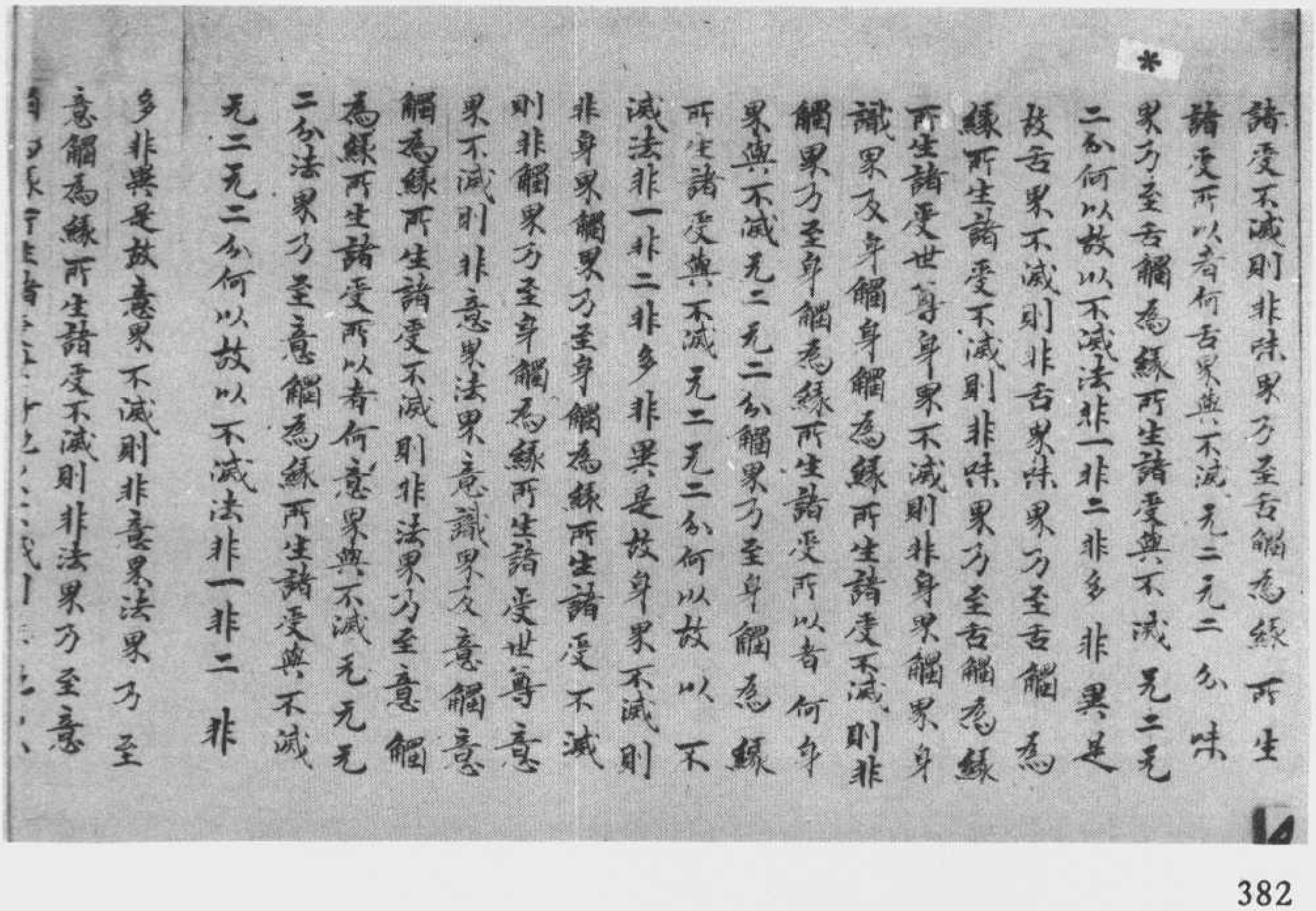
S → T220　5/400B11~19
W →　5/405B9


門一切三摩地門不生則非一切三摩地門
世尊色不滅則非色受想行識不滅則非受
想行識所以者何色與不滅无二无二分受
想行識與不滅无二无二分何以故以不滅
法非一非二非多非異是故色不滅則非色
受想行識不滅則非受想行識世尊眼處
不滅則非眼處耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻
舌身意處所以者何眼處與不滅无二无二
分耳鼻舌身意處與不滅无二无二分何以
故以不滅法非一非二非多非異是故眼處
不滅則非眼處耳鼻舌身意處不滅則非耳
鼻舌身意處世尊色處不滅則非色處聲香
味觸法處不滅則非聲香味觸法處所以者
何色處與不滅无二无二分聲香味觸法處
與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二
非多非異是故色處不滅則非色處聲
香味觸法處不滅則非聲香味觸法處世尊
眼界不滅則非眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸
為緣所生諸受所以者何眼界與不滅无二无
二分色界乃至眼觸為緣所生諸受與不滅
无二无二分何以故以不滅法非一非二非



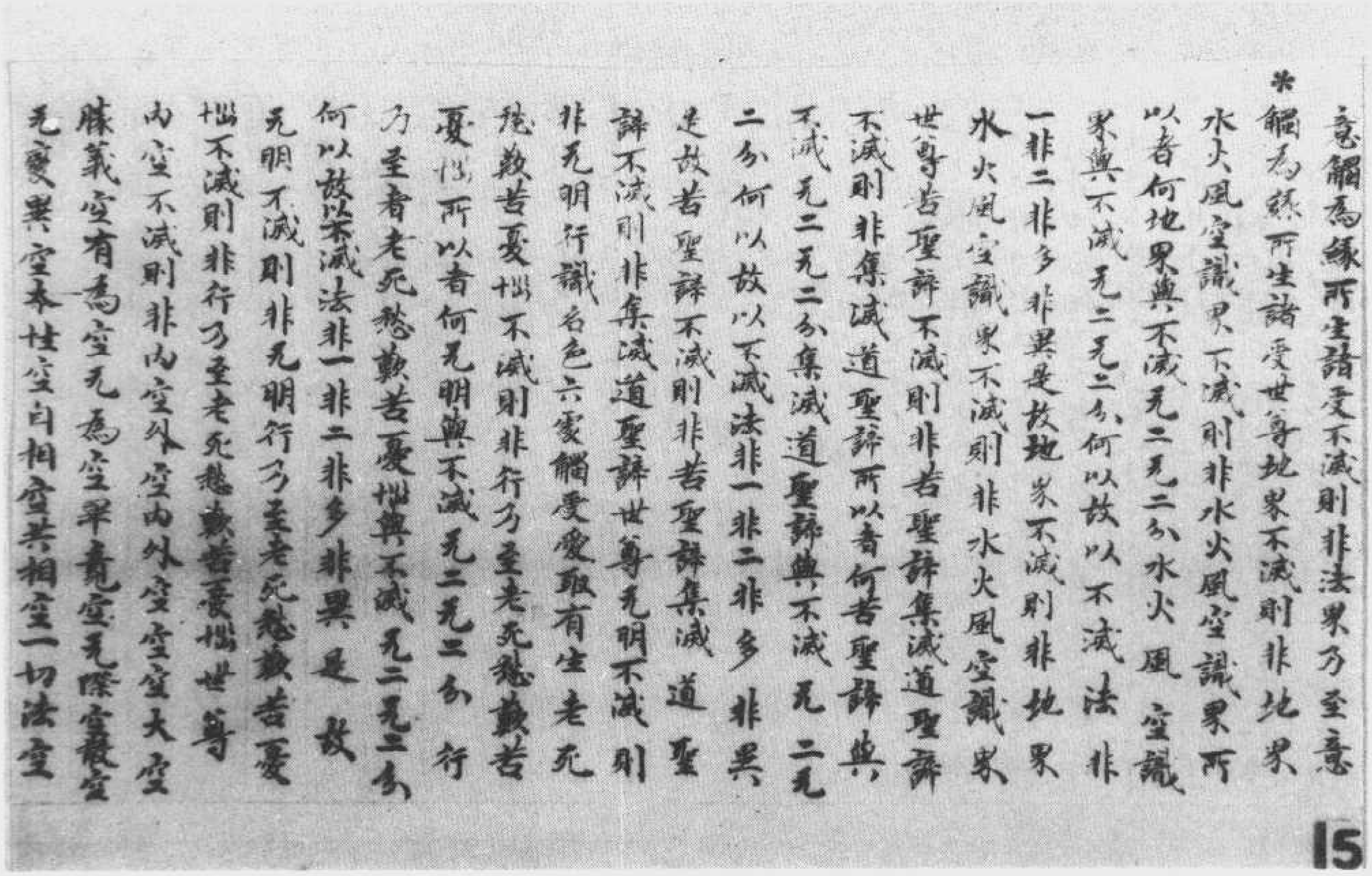
*

无二无二分何以故以不滅法非一非二非
多非異是故眼界不滅則非眼界色界乃
至眼觸為縁所生諸受不滅則非色界乃至
眼觸為縁所生諸受世尊耳界不滅則非耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為縁所生諸受
不滅則非聲界乃至鼻觸為縁所生諸受所
以者何耳界與不滅无二无二分聲界乃至
耳觸為縁所生諸受與不滅无二无二分何以
故以不滅法非一非二非多非異是故耳界
不滅則非耳界聲界乃至耳觸為縁所生
諸受不滅則非聲界乃至耳觸為縁所生諸
受世尊鼻界不滅則非鼻界香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為縁所生諸受不滅則非香界
乃至鼻觸為縁所生諸受所以者何鼻界與不
滅无二无二分香界乃至鼻觸為縁所生諸
受與不滅无二无二分何以故以不滅法非
一非二非多非異是故鼻界不滅則非鼻界
香界乃至鼻觸為縁所生諸受不滅則非香
界乃至鼻觸為縁所生諸受世尊舌界不滅
則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為縁所生
諸受不滅則非味界乃至舌觸為縁所生
諸受所以者何舌界與不滅无二无二分味



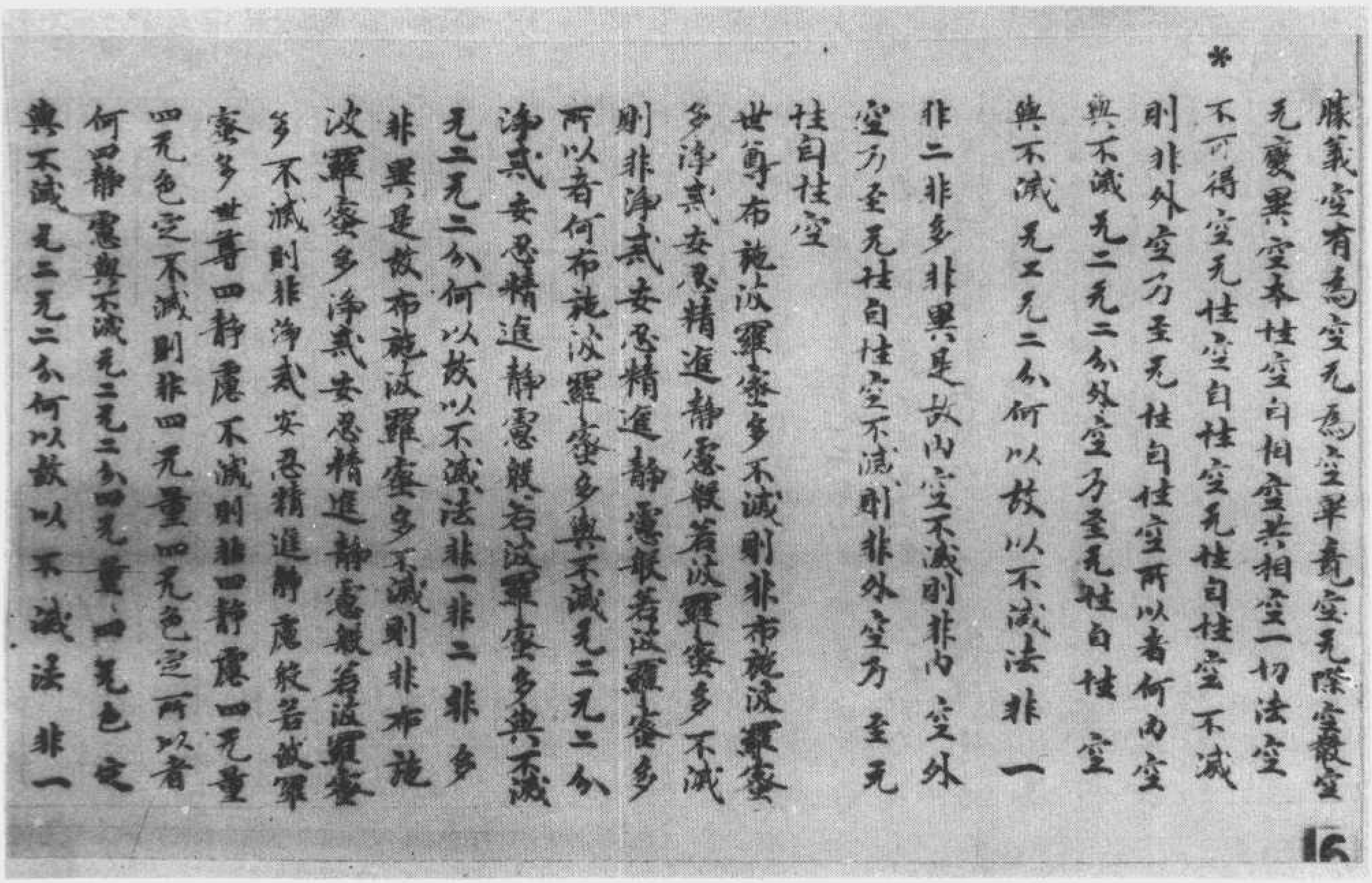
*

諸受不滅則非味界乃至舌觸為縁所生
諸受所以者何舌界與不滅无二无二分味
界乃至舌觸為縁所生諸受與不滅无二无
二分何以故以不滅法非一非二非多非異是
故舌界不滅則非舌界味界乃至舌觸為
縁所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為縁
所生諸受世尊身界不滅則非身界觸界身
識界及身觸身觸為縁所生諸受不滅則非
觸界乃至身觸為縁所生諸受所以者何身
界與不滅无二无二分觸界乃至身觸為縁
所生諸受與不滅无二无二分何以故以不
滅法非一非二非多非異是故身界不滅則
非身界觸界乃至身觸為縁所生諸受不滅
則非觸界乃至身觸為縁所生諸受世尊意
界不滅則非意界法界意識界及意觸意
觸為縁所生諸受不滅則非法界乃至意觸
為縁所生諸受所以者何意界與不滅无无无
二分法界乃至意觸為縁所生諸受與不滅
无二无二分何以故以不滅法非一非二非
多非異是故意界不滅則非意界法界乃至
意觸為縁所生諸受不滅則非法界乃至意
[illegible]



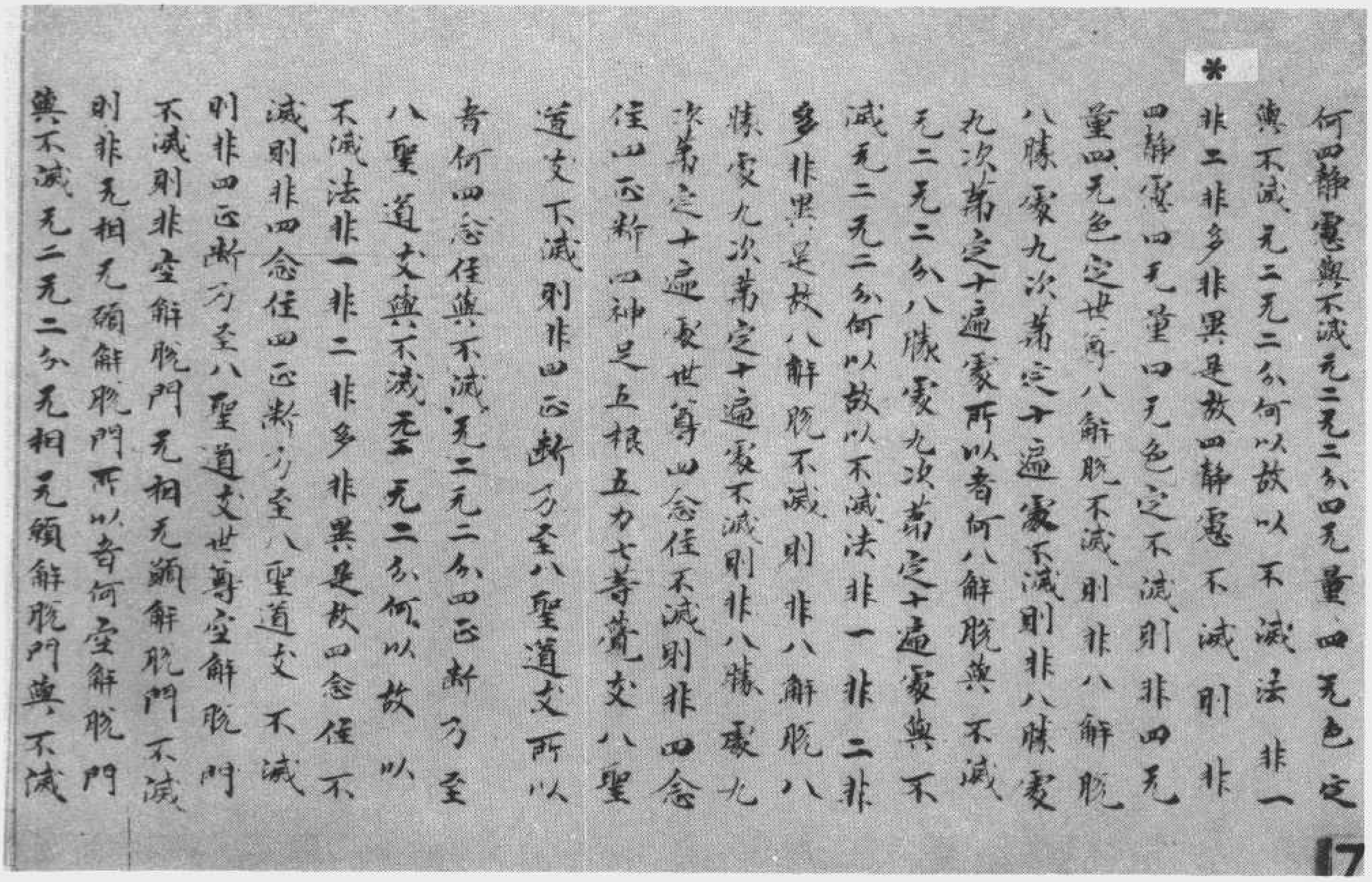
15

意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意
*觸為緣所生諸受世尊地界不滅則非地界
水火風空識界不滅則非水火風空識界所
以者何地界與不滅无二无二分水火風空識
界與不滅无二无二分何以故以不滅法非
一非二非多非異是故地界不滅則非地界
水火風空識界不滅則非水火風空識界
世尊苦聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦
不滅則非集滅道聖諦所以者何苦聖諦與
不滅无二无二分集滅道聖諦與不滅无二无
二分何以故以不滅法非一非二非多非異
是故苦聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖
諦不滅則非集滅道聖諦世尊无明不滅則
非无明行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦
憂惱所以者何无明與不滅无二无二分行
乃至老死愁歎苦憂惱與不滅无二无二分
何以故以不滅法非一非二非多非異是故
无明不滅則非无明行乃至老死愁歎苦憂
惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱世尊
內空不滅則非內空外空內外空空空大空
勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空

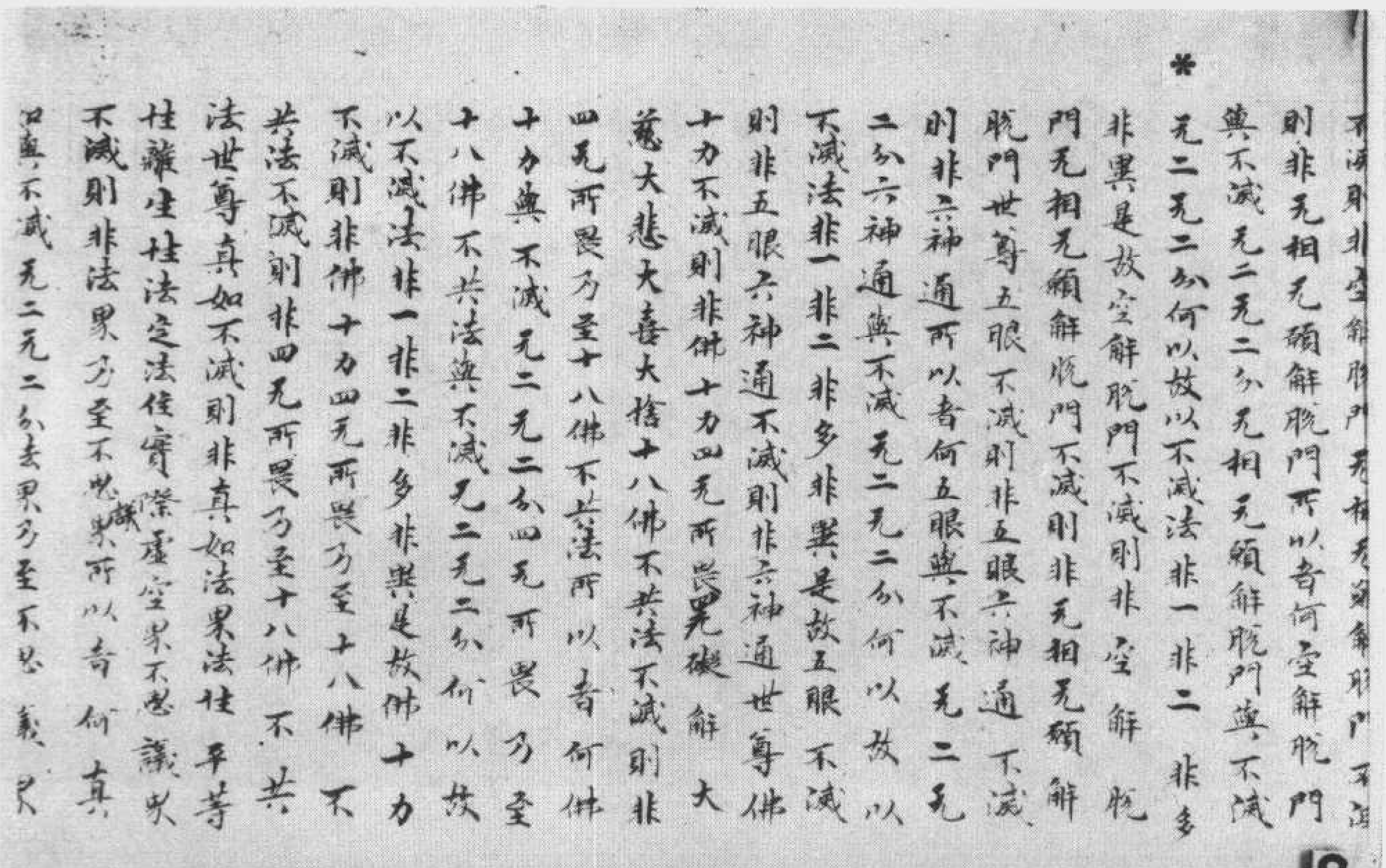


16

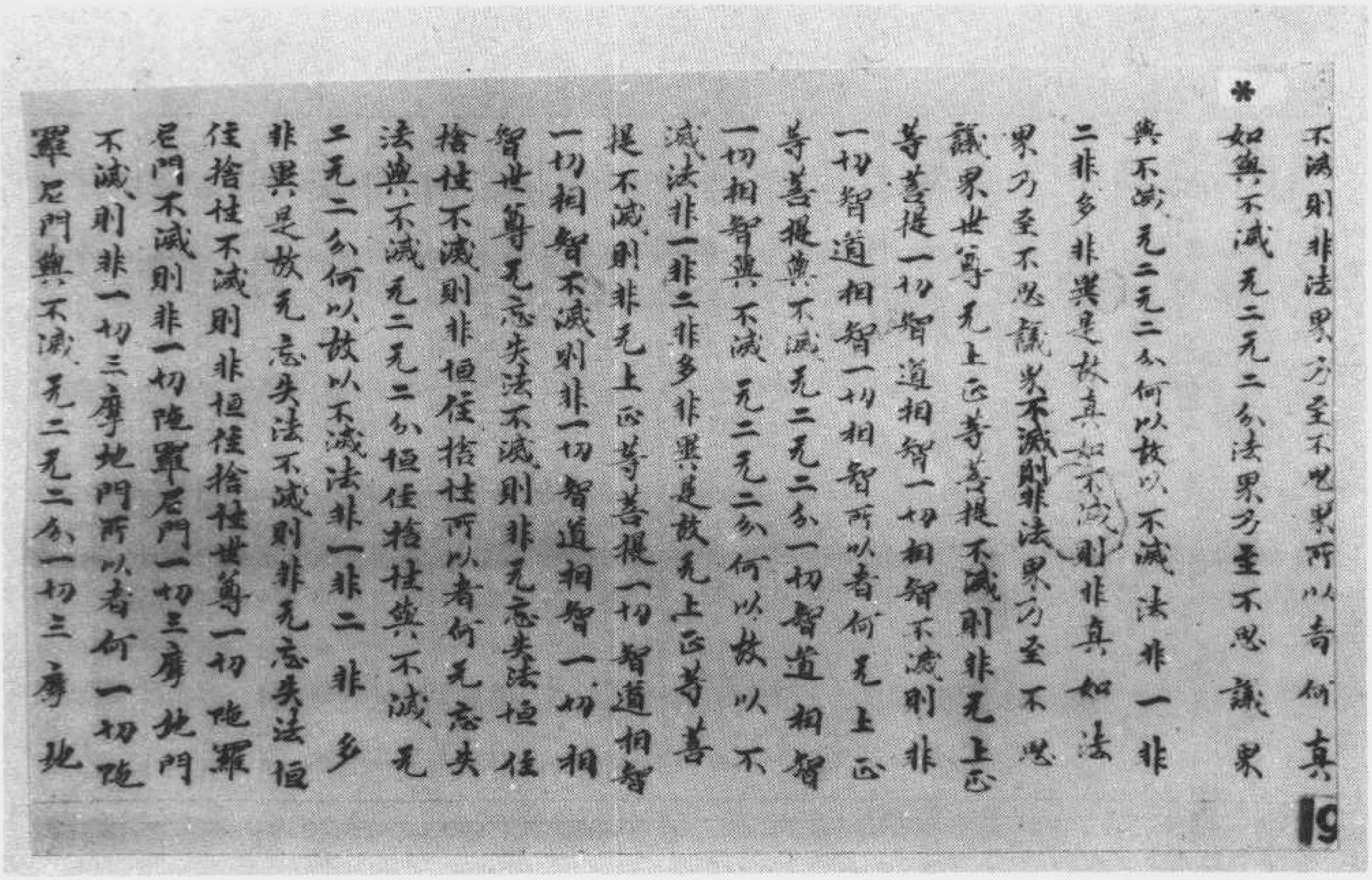
勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空
无變異空本性空自相空共相空一切法空
*不可得空无性空自性空无性自性空不滅
則非外空乃至无性自性空所以者何內空
與不滅无二无二分外空乃至无性自性空
與不滅无二无二分何以故以不滅法非一
非二非多非異是故內空不滅則非內空外
空乃至无性自性空不滅則非外空乃至无
性自性空
世尊布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜
多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅
則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
所以者何布施波羅蜜多與不滅无二无二分
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不滅
无二无二分何以故以不滅法非一非二非多
非異是故布施波羅蜜多不滅則非布施
波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多世尊四靜慮不滅則非四靜慮四无量
四无色定不滅則非四无量四无色定所以者
何四靜慮與不滅无二无二分四无量四无色定
與不滅无二无二分何以故以不滅法非一


何四静慮與不滅无二无二分四无量四无色定
與不滅无二无二分何以故以不滅法非一
非二非多非異是故四静慮不滅則非
四静慮四无量四无色定不滅則非四无
量四无色定世尊八解脱不滅則非八解脱
八勝處九次第定十遍處不滅則非八勝處
九次第定十遍處所以者何八解脱與不滅
无二无二分八勝處九次第定十遍處與不
滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非
多非異是故八解脱不滅則非八解脱八
勝處九次第定十遍處不滅則非八勝處九
次第定十遍處世尊四念住不滅則非四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支不滅則非四正斷乃至八聖道支所以
者何四念住與不滅无二无二分四正斷乃至
八聖道支與不滅无二无二分何以故以
不滅法非一非二非多非異是故四念住不
滅則非四念住四正斷乃至八聖道支不滅
則非四正斷乃至八聖道支世尊空解脱門
不滅則非空解脱門无相无願解脱門不滅
則非无相无願解脱門所以者何空解脱門
與不滅无二无二分无相无願解脱門與不滅

17

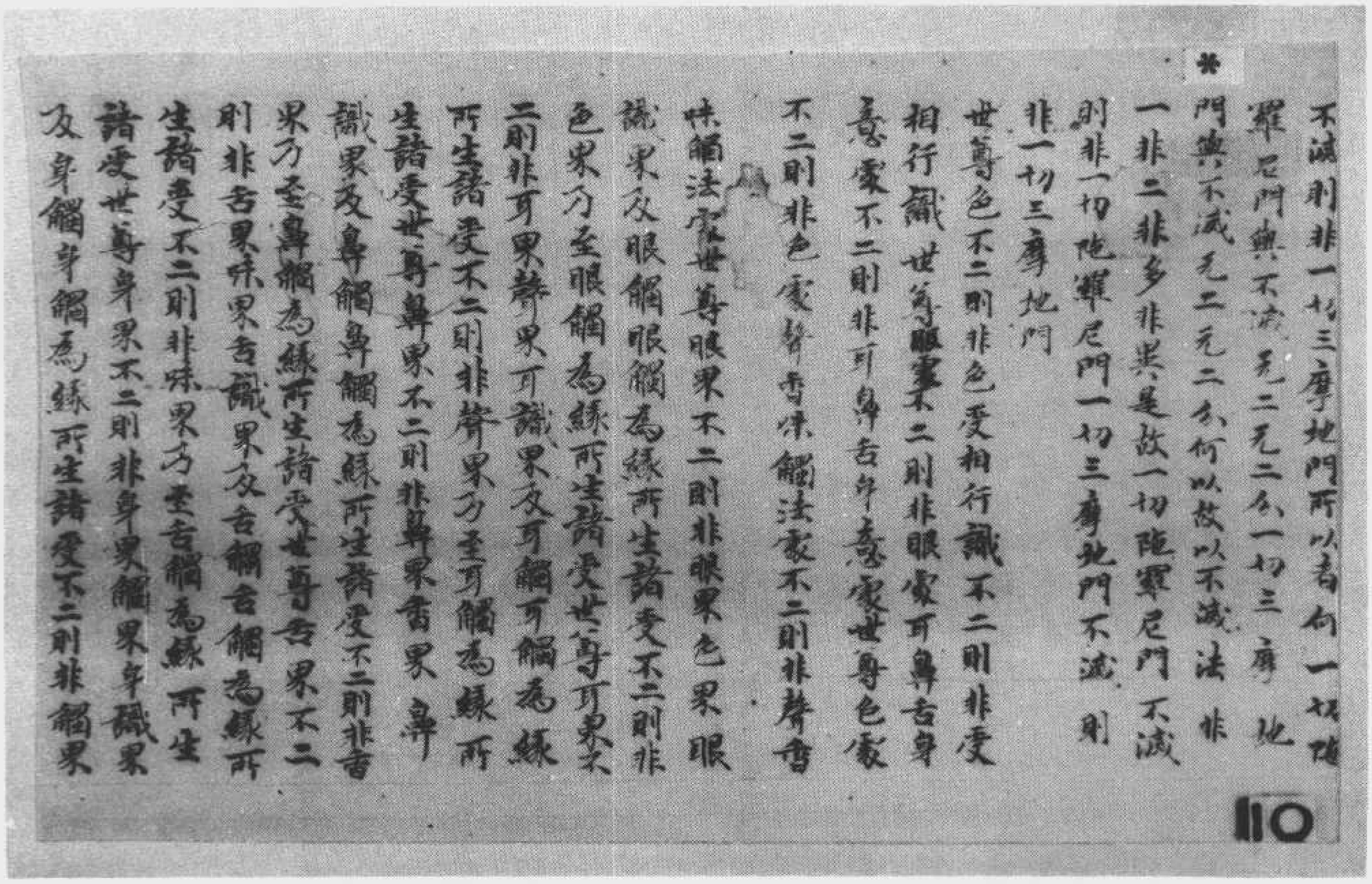

不滅則非空解脱門无相无願解脱門不滅
則非无相无願解脱門所以者何空解脱門
與不滅无二无二分无相无願解脱門與不滅
无二无二分何以故以不滅法非一非二非多
非異是故空解脱門不滅則非空解脱
門无相无願解脱門不滅則非无相无願解
脱門世尊五眼不滅則非五眼六神通不滅
則非六神通所以者何五眼與不滅无二无
二分六神通與不滅无二无二分何以故以
不滅法非一非二非多非異是故五眼不滅
則非五眼六神通不滅則非六神通世尊佛
十力不滅則非佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法不滅則非
四无所畏乃至十八佛不共法所以者何佛
十力與不滅无二无二分四无所畏乃至
十八佛不共法與不滅无二无二分何以故
以不滅法非一非二非多非異是故佛十力
不滅則非佛十力四无所畏乃至十八佛不
共法不滅則非四无所畏乃至十八佛不共
法世尊真如不滅則非真如法界法性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
不滅則非法界乃至不思議界所以者何真
如與不滅无二无二分法界乃至不思議界

18



19

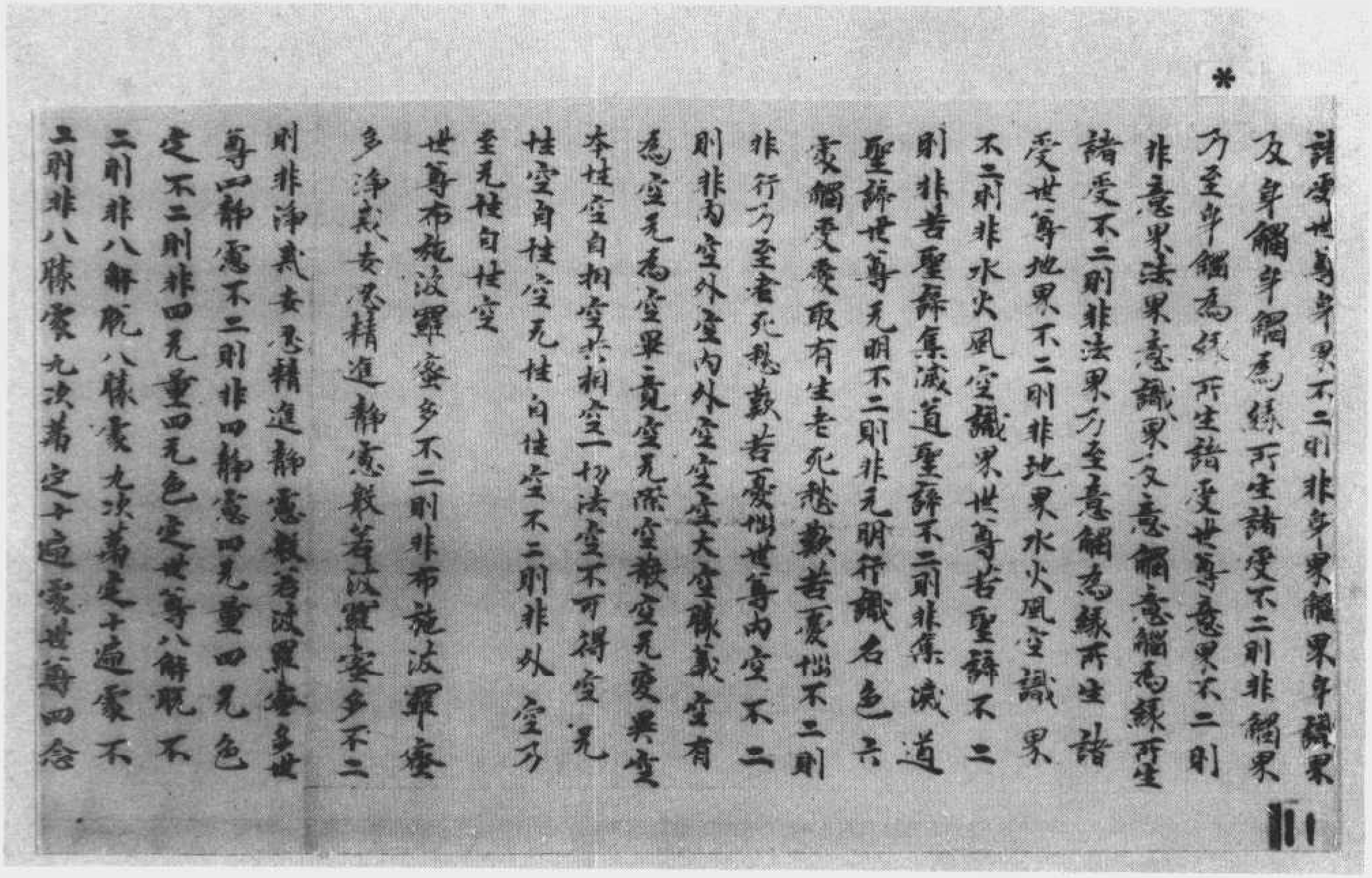
不滅則非法界乃至不思議界所以者何真如與不滅无二无二分法界乃至不思議界與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故真如不滅則非真如法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思議界世尊无上正等菩提不滅則非无上正等菩提一切智道相智一切相智不滅則非一切智道相智一切相智所以者何无上正等菩提與不滅无二无二分一切智道相智一切相智與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故无上正等菩提不滅則非无上正等菩提一切智道相智一切相智不滅則非一切智道相智一切相智世尊无忘失法不滅則非无忘失法恒住捨性不滅則非恒住捨性所以者何无忘失法與不滅无二无二分恒住捨性與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故无忘失法不滅則非无忘失法恒住捨性不滅則非恒住捨性世尊一切陁羅尼門不滅則非一切陁羅尼門一切三摩地門不滅則非一切三摩地門所以者何一切陁羅尼門與不滅无二无二分一切三摩地



110

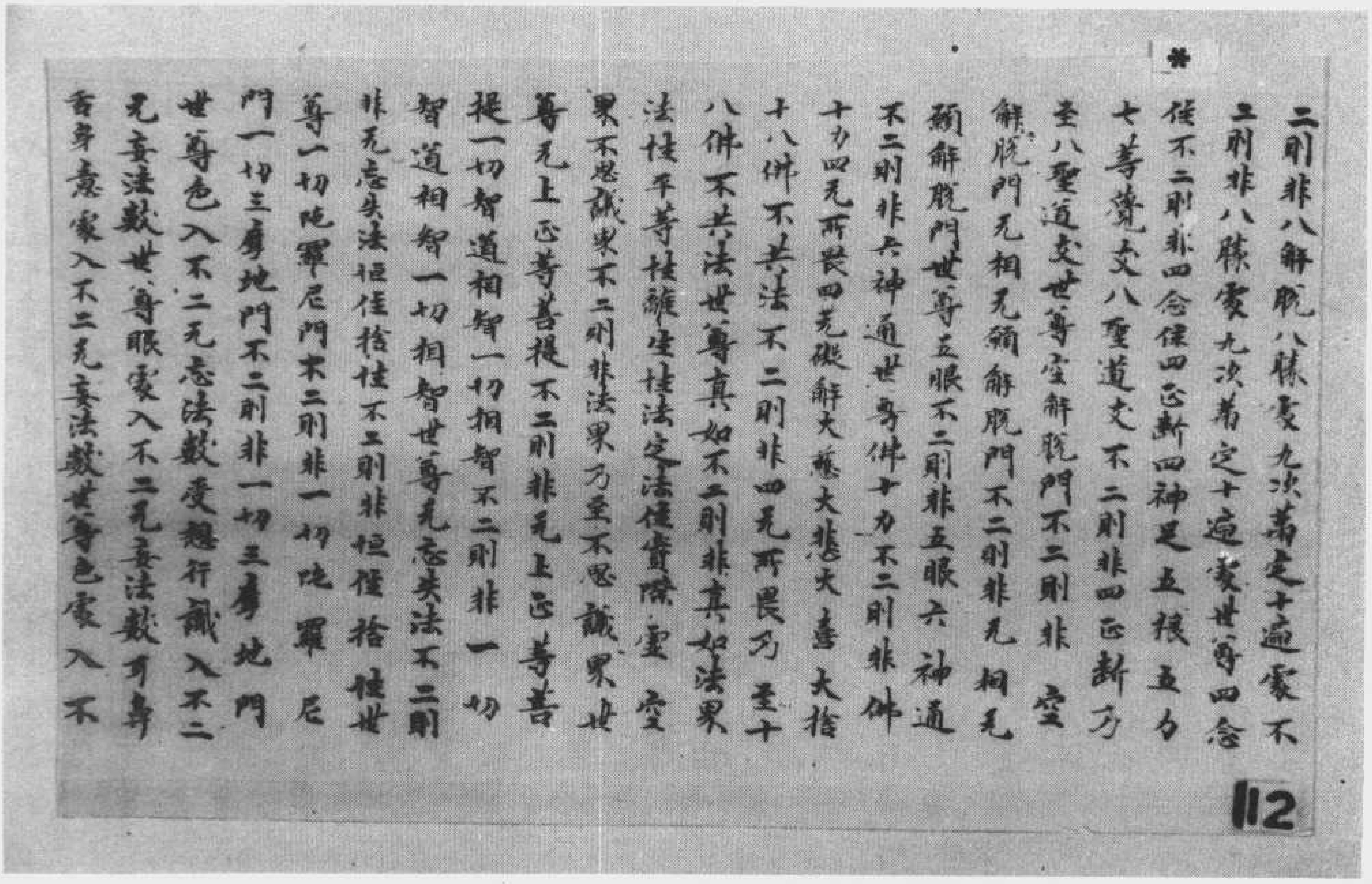
不滅則非一切三摩地門所以者何一切陁羅尼門與不滅无二无二分一切三摩地門與不滅无二无二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故一切陁羅尼門不滅則非一切陁羅尼門一切三摩地門不滅則非一切三摩地門

世尊色不二則非色受相行識不二則非受相行識世尊眼處不二則非眼處耳鼻舌身意處不二則非耳鼻舌身意處世尊色處不二則非色處聲香味觸法處不二則非聲香味觸法處世尊眼界不二則非眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不二則非色界乃至眼觸為緣所生諸受世尊耳界不二則非耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不二則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受世尊鼻界不二則非鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊舌界不二則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不二則非味界乃至舌觸為緣所生諸受世尊身界不二則非身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不二則非觸界



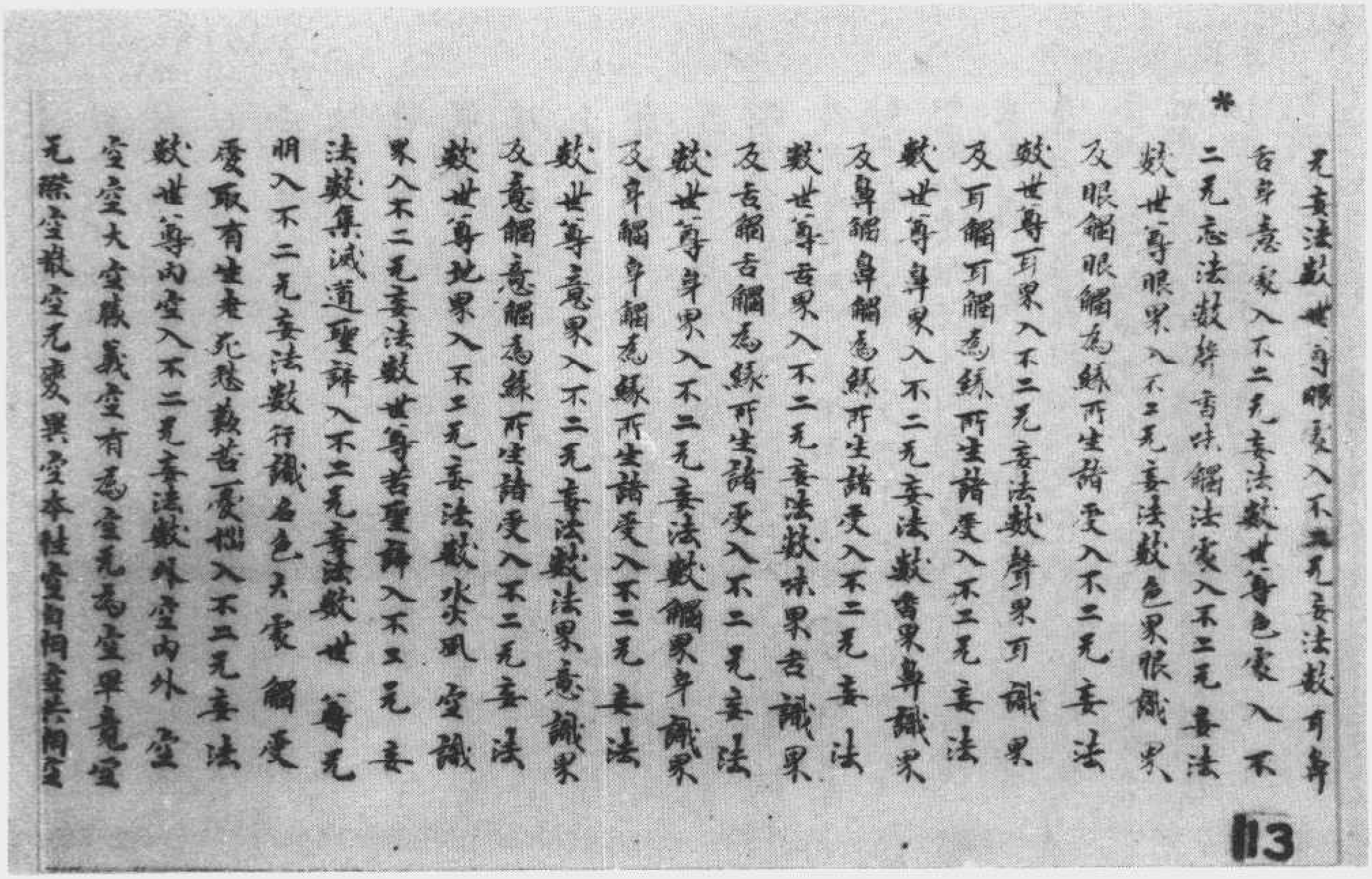
諸受世尊身界不二則非身界觸界身識界
及身觸身觸爲緣所生諸受不二則非觸界
乃至身觸爲緣所生諸受世尊意界不二則
非意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受不二則非法界乃至意觸爲緣所生諸
受世尊地界不二則非地界水火風空識界
不二則非水火風空識界世尊苦聖諦不二
則非苦聖諦集滅道聖諦不二則非集滅道
聖諦世尊无明不二則非无明行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不二則
非行乃至老死愁歎苦憂惱世尊內空不二
則非內空外空內外空空空大空勝義空有
爲空无爲空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空不二則非外空乃
至无性自性空
世尊布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜
多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二
則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世
尊四靜慮不二則非四靜慮四无量四无色
定不二則非四无量四无色定世尊八解脫不
二則非八解脫八勝處九次第定十遍處不
二則非八勝處九次第定十遍處世尊四念

111



二則非八解脫八勝處九次第定十遍處不
二則非八勝處九次第定十遍處世尊四念
住不二則非四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支不二則非四正斷乃
至八聖道支世尊空解脫門不二則非空
解脫門无相无願解脫門不二則非无相无
願解脫門世尊五眼不二則非五眼六神通
不二則非六神通世尊佛十力不二則非佛
十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法不二則非四无所畏乃至十
八佛不共法世尊真如不二則非真如法界
法性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界不二則非法界乃至不思議界世
尊无上正等菩提不二則非无上正等菩
提一切智道相智一切相智不二則非一切
智道相智一切相智世尊无忘失法不二則
非无忘失法恒住捨性不二則非恒住捨性世
尊一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼
門一切三摩地門不二則非一切三摩地門
世尊色入不二无忘法數受想行識入不二
无妄法數世尊眼處入不二无妄法數耳鼻
舌身意處入不二无妄法數世尊色處入不

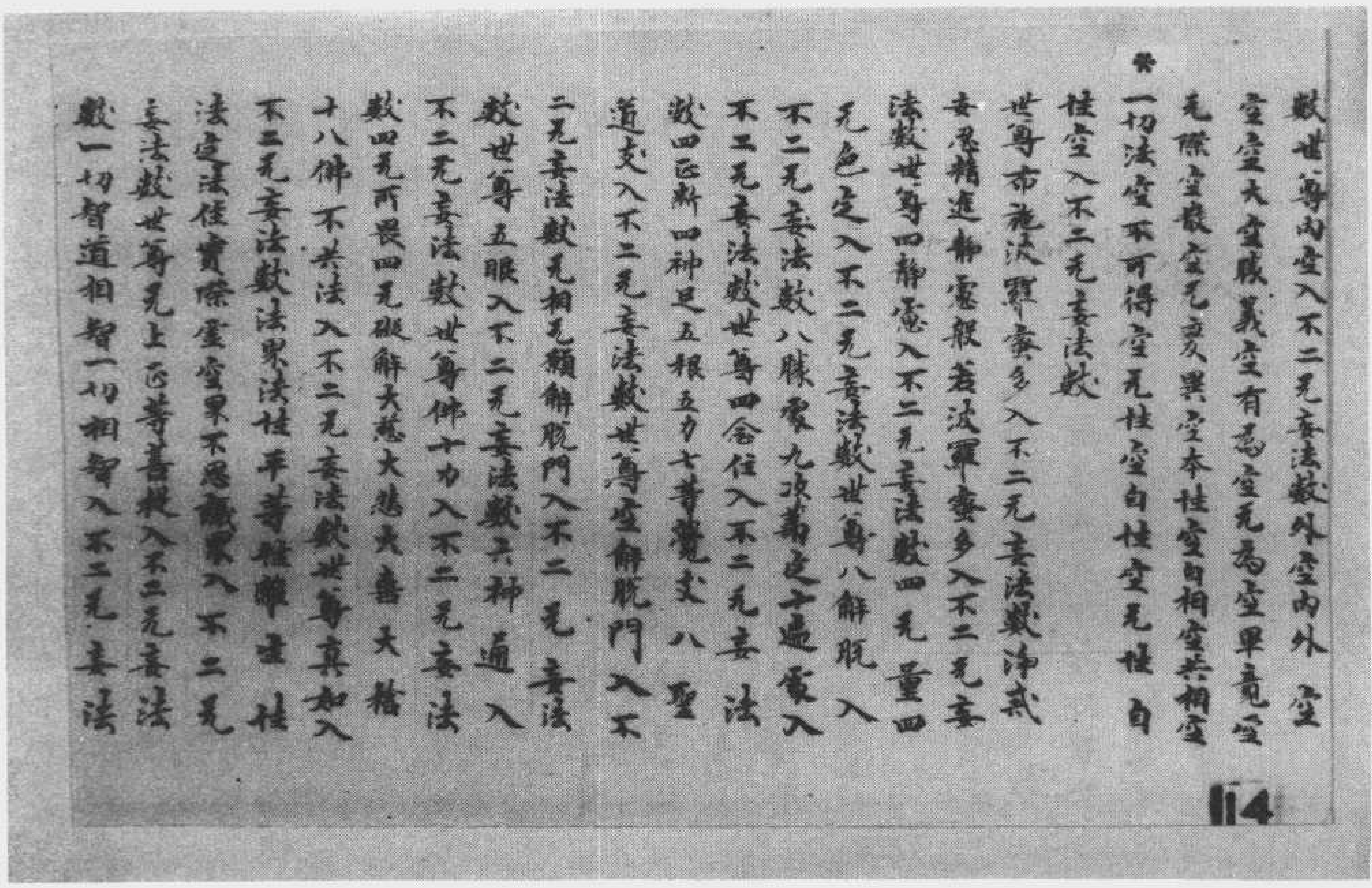
112



*

无妄法歎世尊眼處入不二无妄法歎耳鼻
舌身意處入不二无妄法歎世尊色處入不
二无妄法歎聲香味觸法處入不二无妄法
歎世尊眼界入不二无妄法歎色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受入不二无妄法
歎世尊耳界入不二无妄法歎聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受入不二无妄法
歎世尊鼻界入不二无妄法歎香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受入不二无妄法
歎世尊舌界入不二无妄法歎味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受入不二无妄法
歎世尊身界入不二无妄法歎觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受入不二无妄法
歎世尊意界入不二无妄法歎法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受入不二无妄法
歎世尊地界入不二无妄法歎水火風空識
界入不二无妄法歎世尊苦聖諦入不二无妄
法歎集滅道聖諦入不二无妄法歎世尊无
明入不二无妄法歎行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱入不二无妄法
歎世尊內空入不二无妄法歎外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相空

113

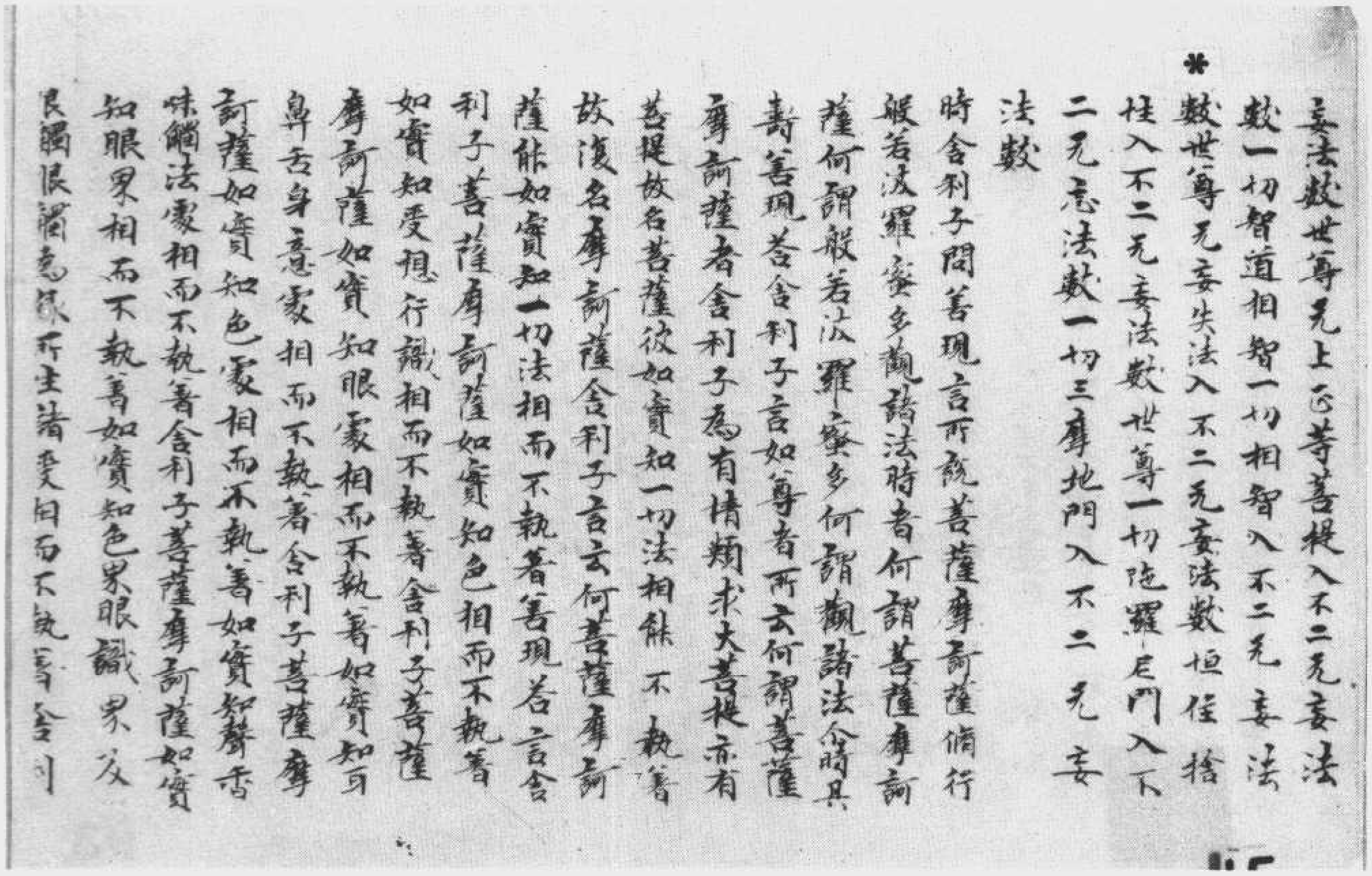


歎世尊內空入不二无妄法歎外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相空

*

一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空入不二无妄法歎
世尊布施波羅蜜多入不二无妄法歎淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多入不二无妄
法歎世尊四靜慮入不二无妄法歎四无量四
无色定入不二无妄法歎世尊八解脫入
不二无妄法歎八勝處九次第定十遍處入
不二无妄法歎世尊四念住入不二无妄法
歎四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支入不二无妄法歎世尊空解脫門入不
二无妄法歎无相无願解脫門入不二无妄法
歎世尊五眼入不二无妄法歎六神通入
不二无妄法歎世尊佛十力入不二无妄法
歎四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法入不二无妄法歎世尊真如入
不二无妄法歎法界法性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界入不二无
妄法歎世尊无上正等菩提入不二无妄法
歎一切智道相智一切相智入不二无妄法

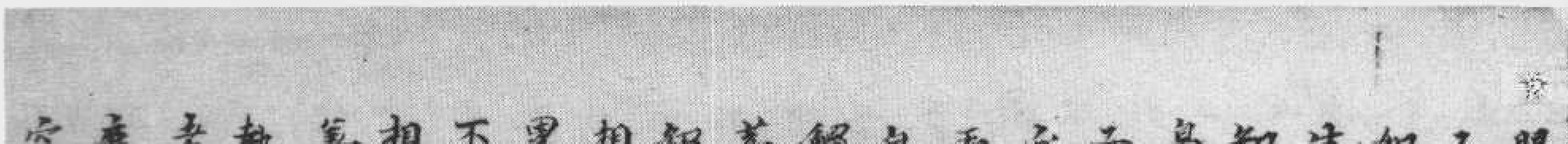
114



妄法數世尊无上正等菩提入不二无妄法數一切智道相智一切相智入不二无妄法數世尊无妄失法入不二无妄法數恒住捨性入不二无妄法數世尊一切陁羅尼門入不二无忘法數一切三摩地門入不二无妄法數

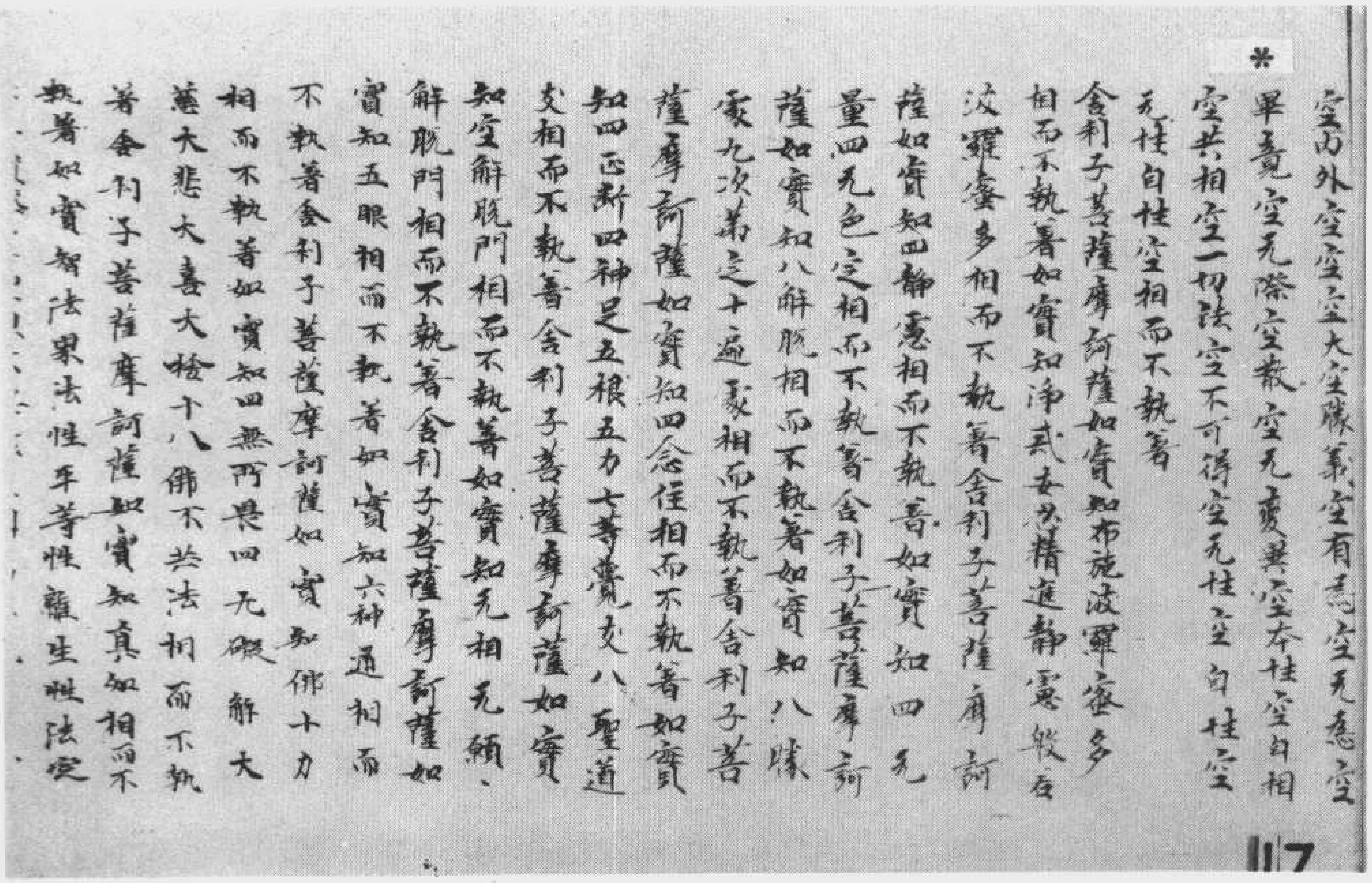
時舍利子問善現言所說菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時者何謂菩薩摩訶薩何謂般若波羅蜜多何謂觀諸法尒時具壽善現答舍利子言如尊者所云何謂菩薩摩訶薩者舍利子為有情類求大菩提亦有菩提故名菩薩彼如實知一切法相然不執著故復名摩訶薩舍利子言云何菩薩摩訶薩能如實知一切法相而不執著善現答言舍利子菩薩摩訶薩如實知色相而不執著如實知受想行識相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知眼處相而不執著如實知耳鼻舌身意處相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知色處相而不執著如實知聲香味觸法處相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知眼界相而不執著如實知色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相而不執著舍利

115



眼觸眼觸為緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知耳界相而不執著如實知聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知鼻界相而不執著如實知香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知舌界相而不執著如實知味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知身界相而不執著如實知觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知意界相而不執著如實知法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知地界相而不執著如實知水火風空識界相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知苦聖諦相而不執著如實知集滅道聖諦相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知无明相而不執著如實知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知內空相而不執著如實知外空內外空空空大空勝義空有為空无為空

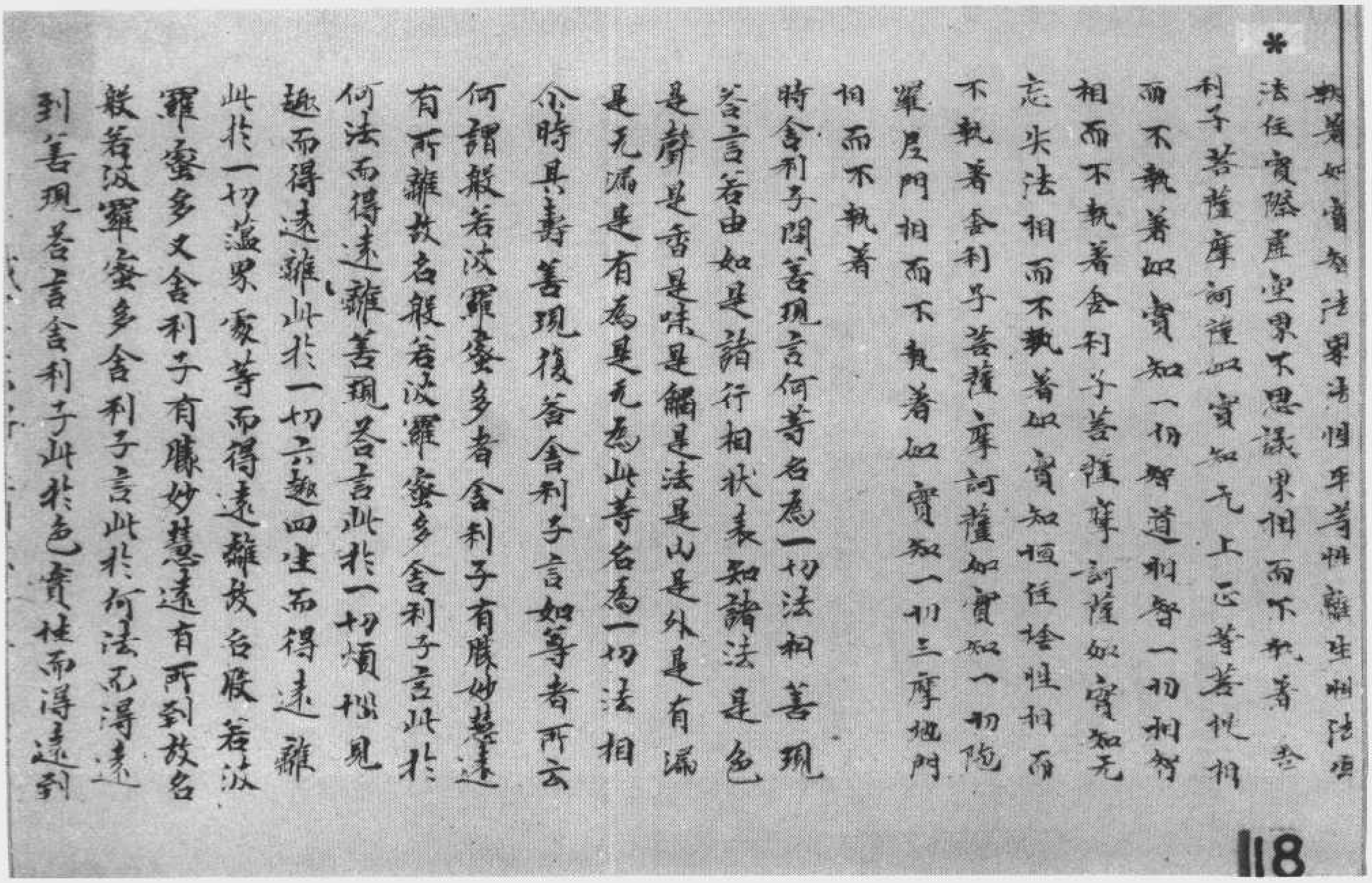
116



*

空内外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空相而不執著
舍利子菩薩摩訶薩如實知布施波羅蜜多
相而不執著如實知淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多相而不執著舍利子菩薩摩訶
薩如實知四靜慮相而不執著如實知四无
量四无色定相而不執著舍利子菩薩摩訶
薩如實知八解脫相而不執著如實知八勝
處九次第定十遍處相而不執著舍利子菩
薩摩訶薩如實知四念住相而不執著如實
知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實
知空解脫門相而不執著如實知无相无願
解脫門相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如
實知五眼相而不執著如實知六神通相而
不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知佛十力
相而不執著如實知四無所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法相而不執
著舍利子菩薩摩訶薩如實知真如相而不
執著如實智法界法性平等性離生性法定

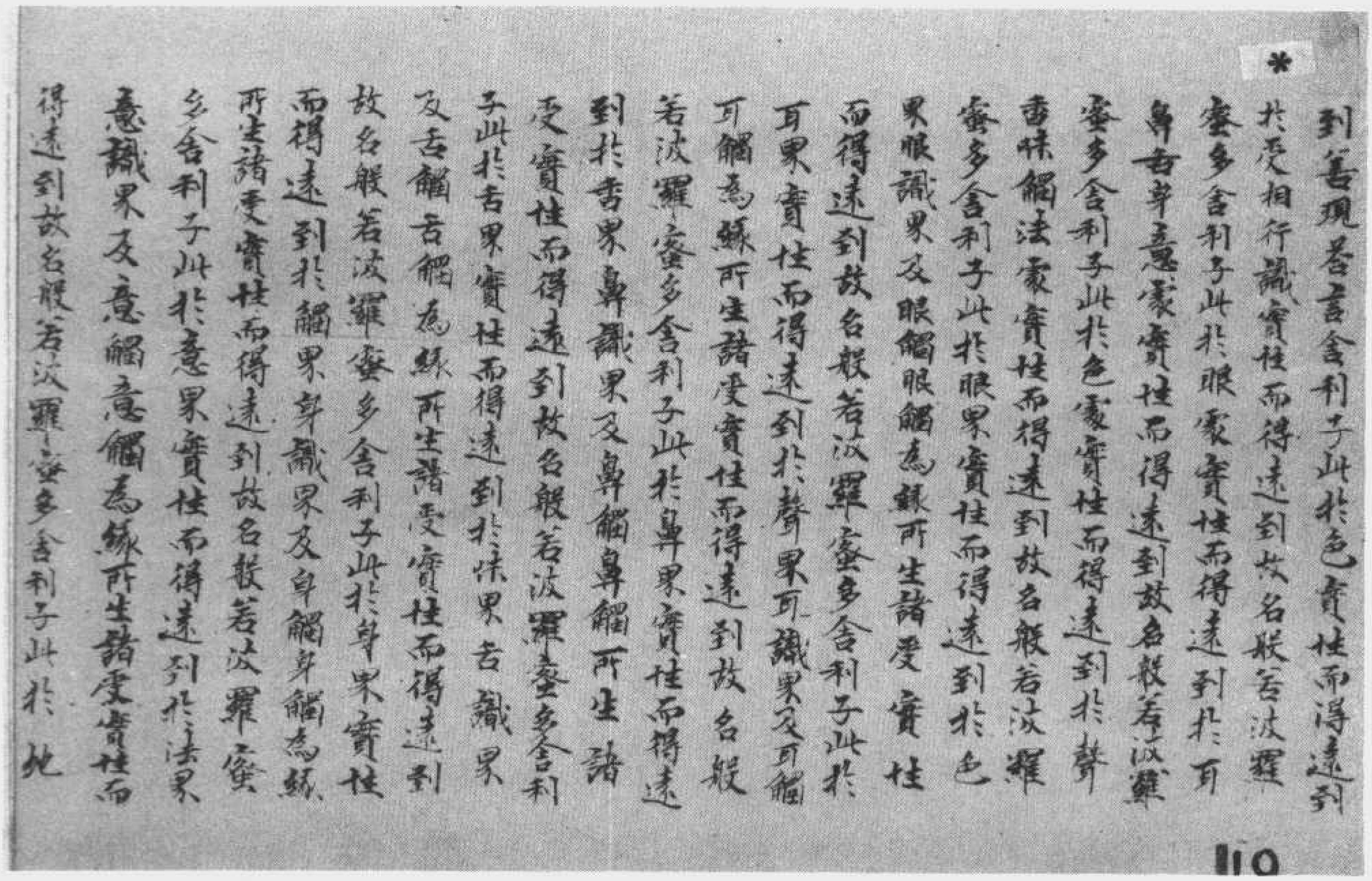
117



*

執著如實智法界法性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界相而不執著舍
利子菩薩摩訶薩如實知无上正等菩提相
而不執著如實知一切智道相智一切相智
相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知无
忘失法相而不執著如實知恒住捨性相而
不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知一切陀
羅尼門相而不執著如實知一切三摩地門
相而不執著
時舍利子問善現言何等名為一切法相善現
答言若由如是諸行相狀表知諸法是色
是聲是香是味是觸是法是內是外是有漏
是无漏是有為是无為此等名為一切法相
尒時具壽善現復答舍利子言如尊者所云
何謂般若波羅蜜多者舍利子有勝妙慧遠
有所離故名般若波羅蜜多舍利子言此於
何法而得遠離善現答言此於一切煩惱見
趣而得遠離此於一切六趣四生而得遠離
此於一切蘊界處等而得遠離故名般若波
羅蜜多又舍利子有勝妙慧遠有所到故名
般若波羅蜜多舍利子言此於何法而得遠
到善現答言舍利子此於色實性而得遠到

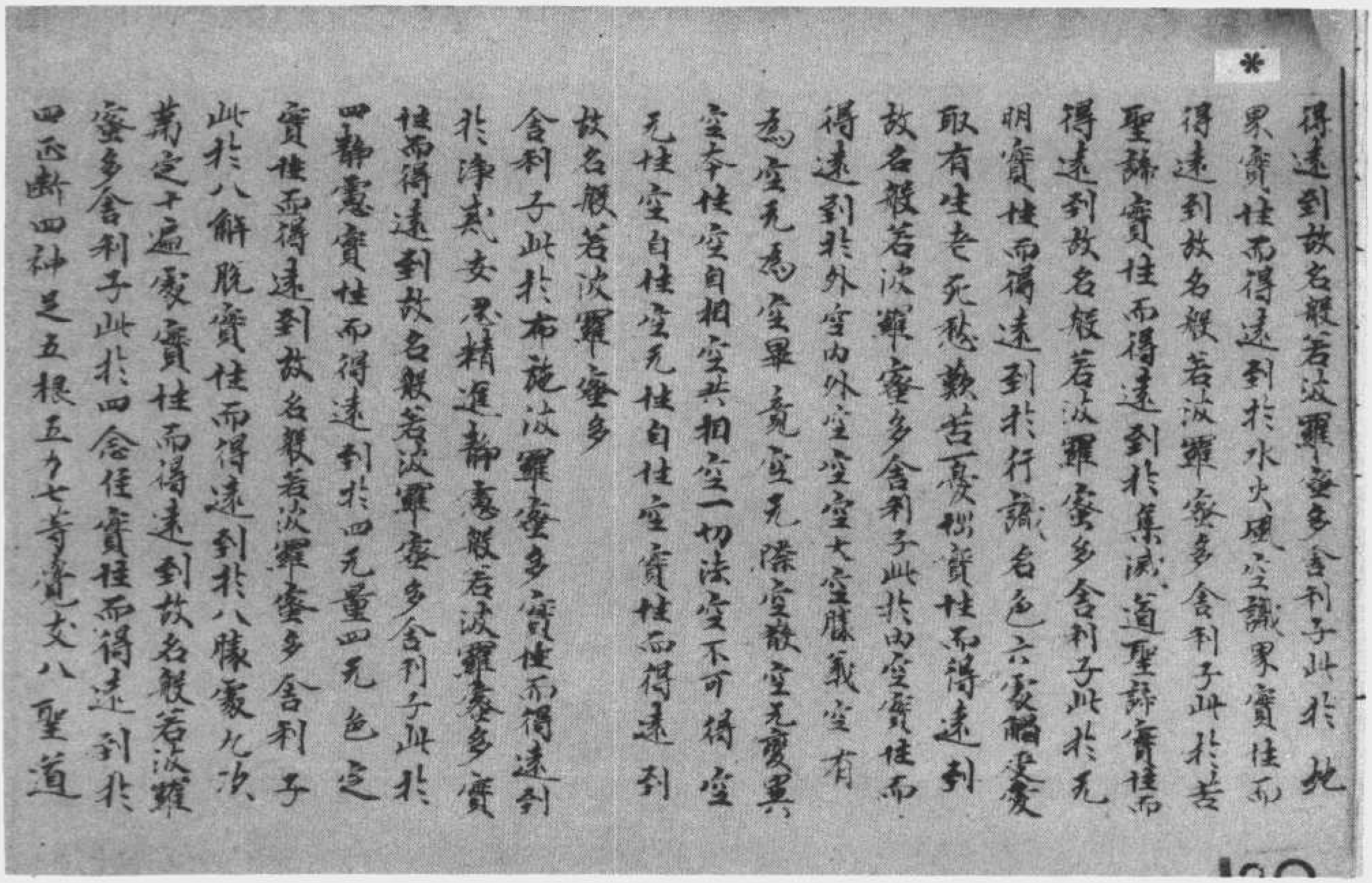
118



*

到善現荅言舍利子此於色實性而得遠到
於受相行識實性而得遠到故名般若波羅
蜜多舍利子此於眼處實性而得遠到於耳
鼻舌身意處實性而得遠到故名般若波羅
蜜多舍利子此於色處實性而得遠到於聲
香味觸法處實性而得遠到故名般若波羅
蜜多舍利子此於眼界實性而得遠到於色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受實性
而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於
耳界實性而得遠到於聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般
若波羅蜜多舍利子此於鼻界實性而得遠
到於香界鼻識界及鼻觸鼻觸所生諸
受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利
子此於舌界實性而得遠到於味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受實性而得遠到
故名般若波羅蜜多舍利子此於身界實性
而得遠到於觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜
多舍利子此於意界實性而得遠到於法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受實性而
得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於 地

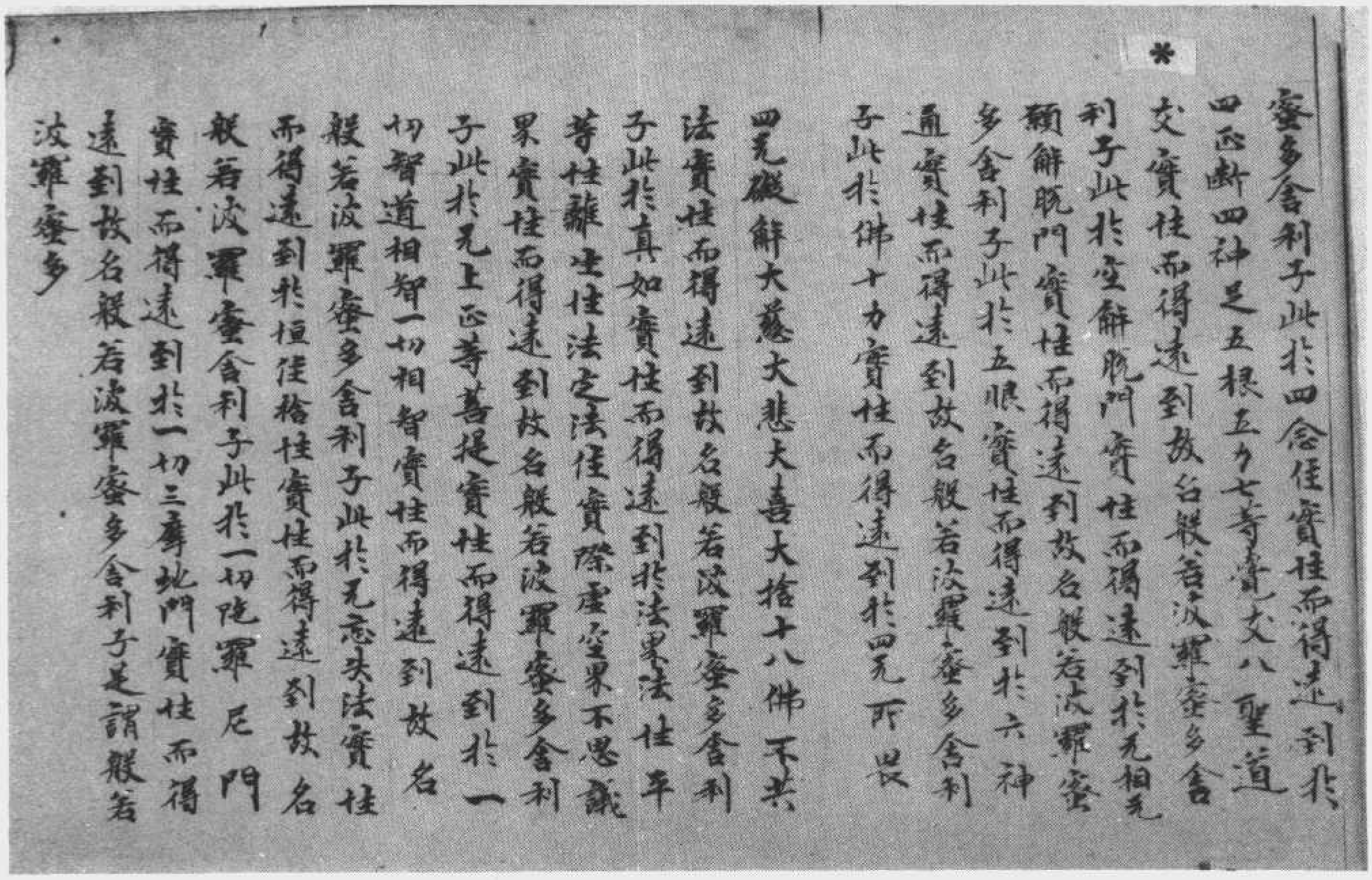
110



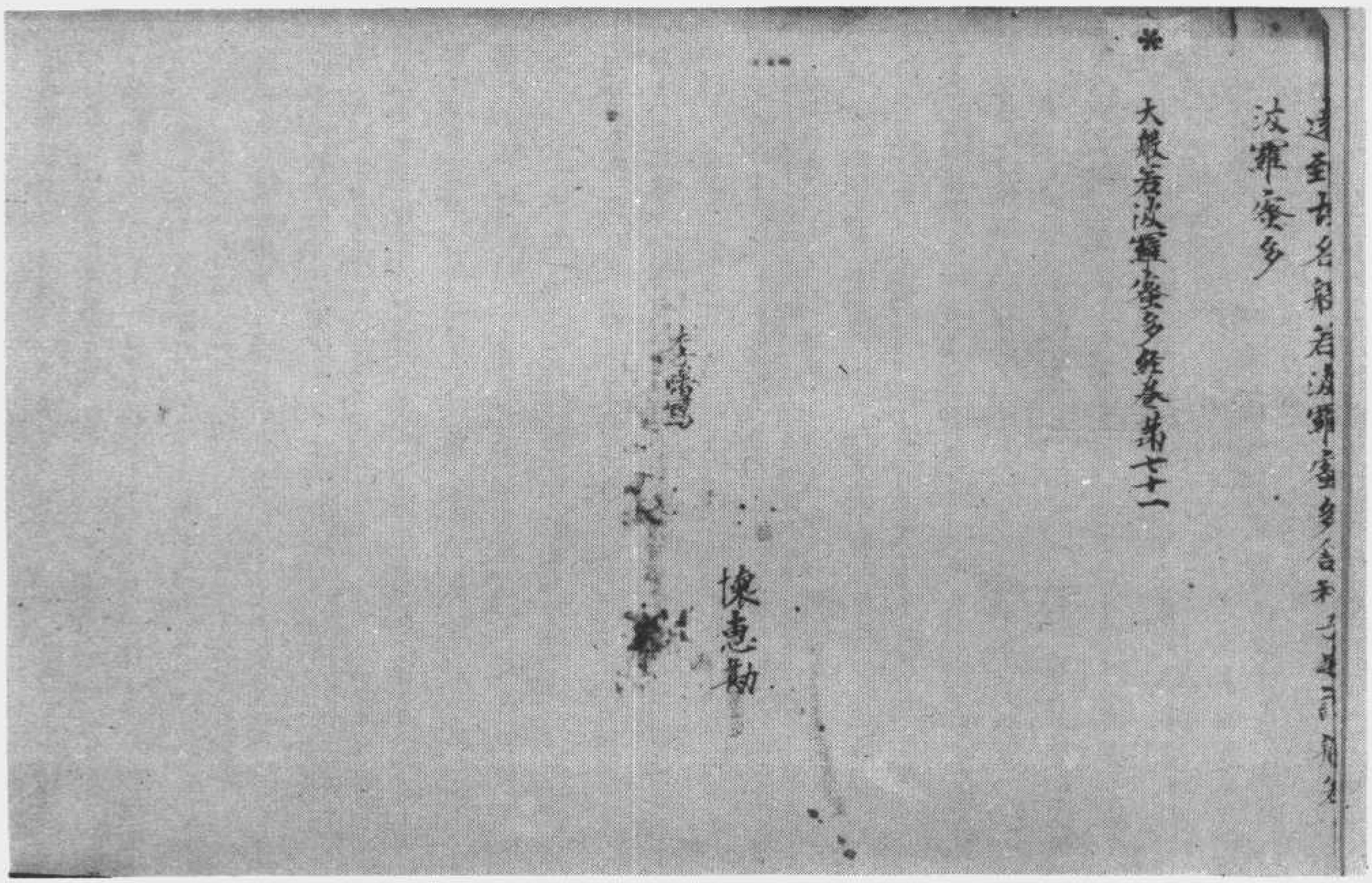
*

得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於 地
界實性而得遠到於水火風空識界實性而
得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於苦
聖諦實性而得遠到於集滅道聖諦實性而
得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於无
明實性而得遠到於行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱實性而得遠到
故名般若波羅蜜多舍利子此於內空實性而
得遠到於外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
无性空自性空无性自性空實性而得遠到
故名般若波羅蜜多
舍利子此於布施波羅蜜多實性而得遠到
於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多實
性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於
四靜慮實性而得遠到於四无量四无色定
實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子
此於八解脫實性而得遠到於八勝處九次
第定十遍處實性而得遠到故名般若波羅
蜜多舍利子此於四念住實性而得遠到於
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

120



蜜多舍利子此於四念住實性而得遠到於
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍
利子此於空解脫門實性而得遠到於无相无
願解脫門實性而得遠到故名般若波羅蜜
多舍利子此於五眼實性而得遠到於六神
通實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利
子此於佛十力實性而得遠到於四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利
子此於真如實性而得遠到於法界法性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利
子此於无上正等菩提實性而得遠到於一
切智道相智一切相智實性而得遠到故名
般若波羅蜜多舍利子此於无忘失法實性
而得遠到於恒住捨性實性而得遠到故名
般若波羅蜜多舍利子此於一切陁羅尼門
實性而得遠到於一切三摩地門實性而得
遠到故名般若波羅蜜多舍利子是謂般若
波羅蜜多

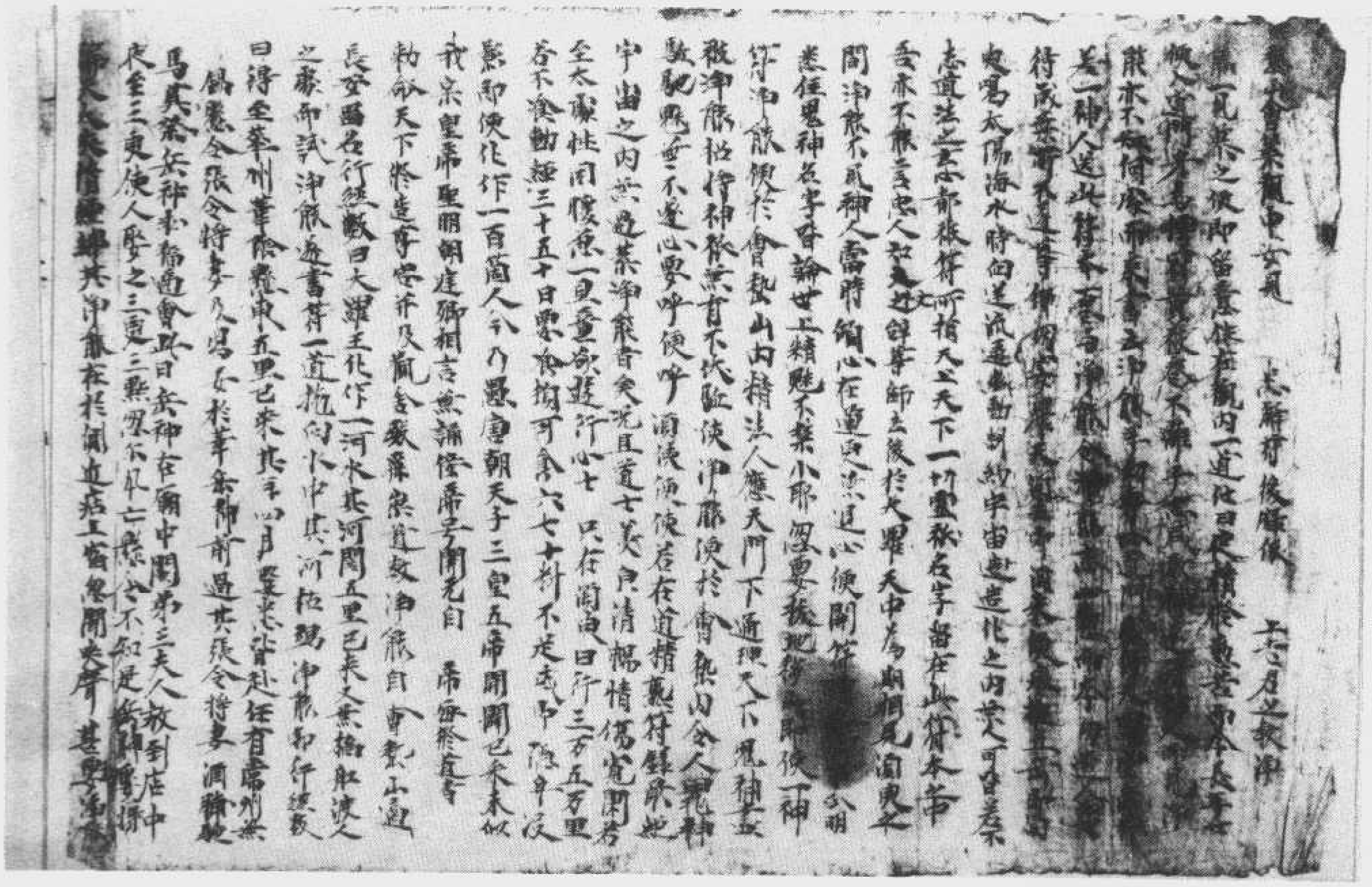


遠到故名般若波羅蜜多舍利子是謂般若
波羅蜜多

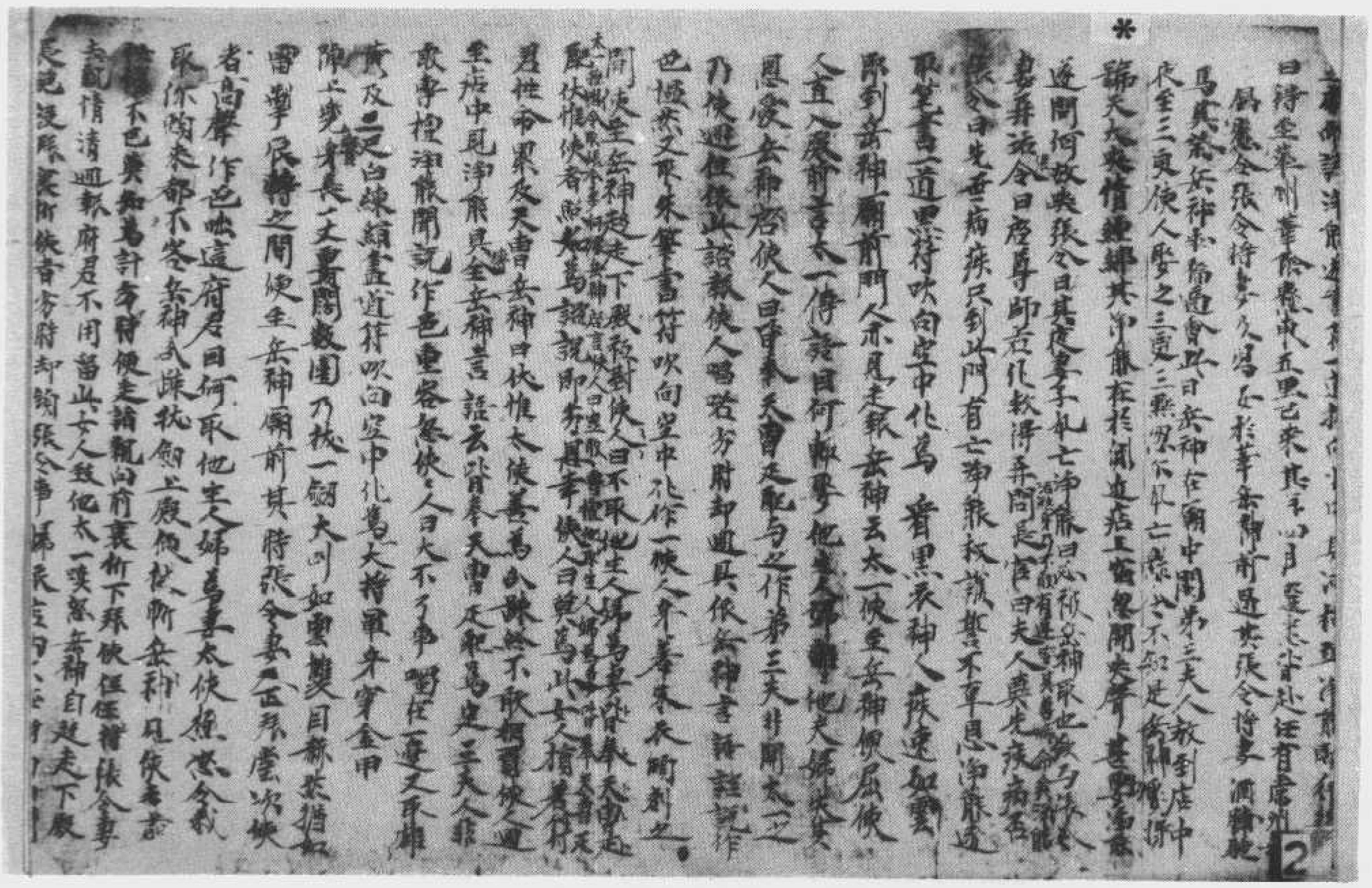
大般若波羅蜜多經卷第七十一

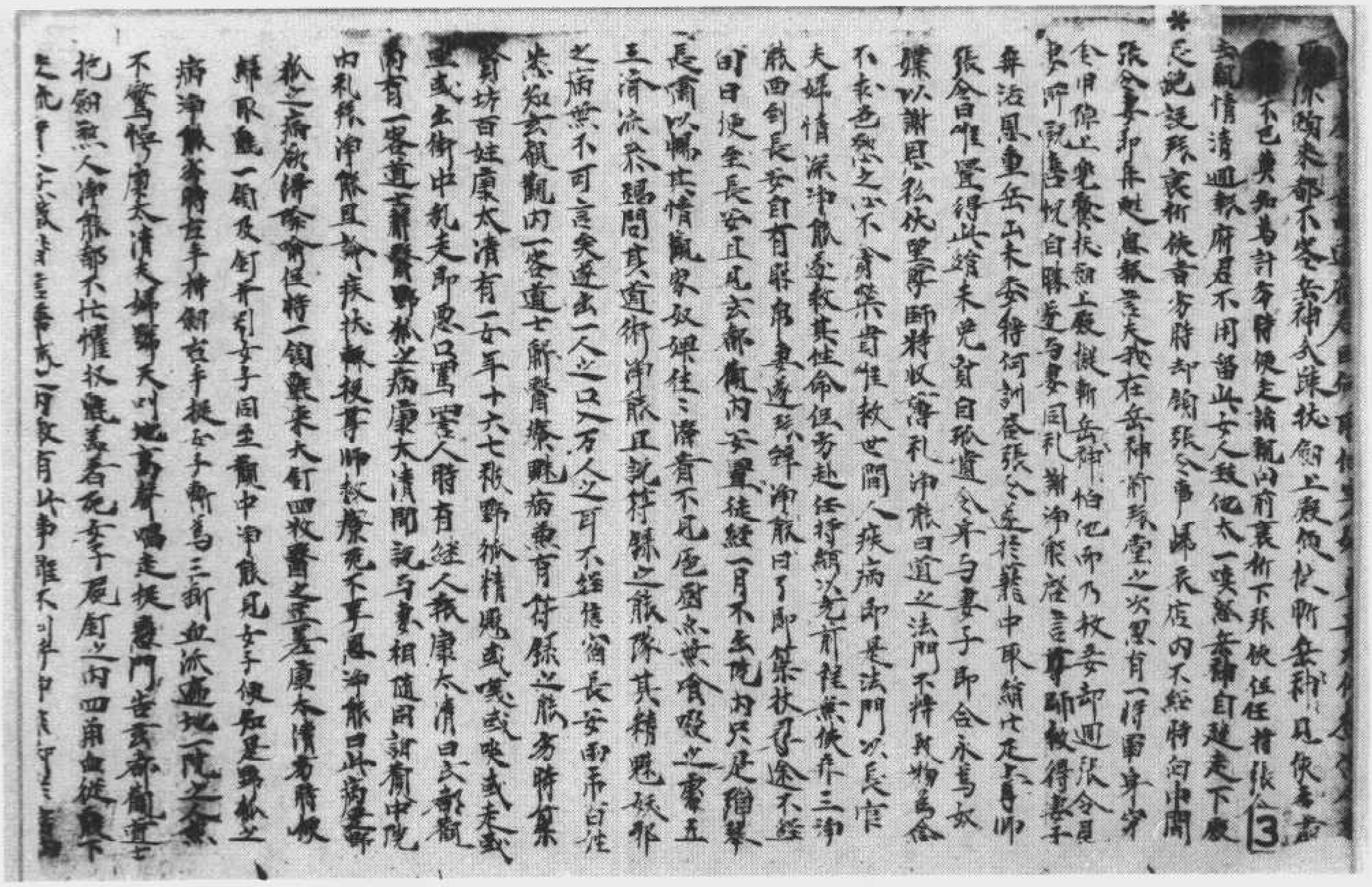
李嵩寫

懷惠勘



斯六八三六號　葉淨能小說





3

[illegible]淨能來都不怪岳神式殊执劍上殿便捉斬岳神見依者言

[illegible]不已更知爲計旁睹便走諸龍山前裏術下拜欲任任稍張令

之亂情清通報府君不用留此女人致他太一喚岳神自起走下殿

迄地迎張令良術俠音旁將却餉張令妻歸衣店內不經時向中間

張令妻却來魁急報云夫我在岳神前琢堂之次思有一得留身穿

今日得上覺餐扶劍上殿擬斬岳神怕他而乃放妾却迴張令見

妻衙說喜悅自勝遂与妻同禮謝淨能從茲事師教得妻子

舞活恩重岳玉未委將何詶荅張令遂於囊中取絹廿疋奉師

張令曰唯置得此貨未兌貨白祇置令并与妻子即合永爲奴

婢以謝恩私伏望尊師將收薄禮淨能曰道之法門不將財物爲念

不求色欲之心不貪榮貴唯救世間人疾病即是法門以長宦

夫婦情深淨能委救其性命但劣赴任將絹以充前程兼使作三淨

藏西劍長安自有驛馬遂辭絆淨能曰了即策杖登途不經

旬日便至長安且見玄都觀內安置徒經一月不出院內只是翻舉

長衙以歸其情亂家奴婢往々淨背不見屈廚求安食喫之處立

三清流來歸問真道術淨能且說持錄之能除其精魅妖邪

之病無不可言矣遣出一人之口入万人之耳不經旬日長安雨吊白往

悉知玄都觀內一客道士解醫療魅病兼有符錄之能旁將符集

寶坊百姓康太清有一女年十六七被野狐精魅或笑或哭或走或

出或出街中乱走即恩口罵詈人將有縫人報康太清曰玄都觀

內有一客道士能醫療魅之病康太清聞說与妻相隨同詣觀中院

內礼拜淨能具說疾狀叛尊師救療死下事淨能曰此病屬

狐之病啟淨能喻令將一銅鏡來大釘四枚要之者康太清旁將奴

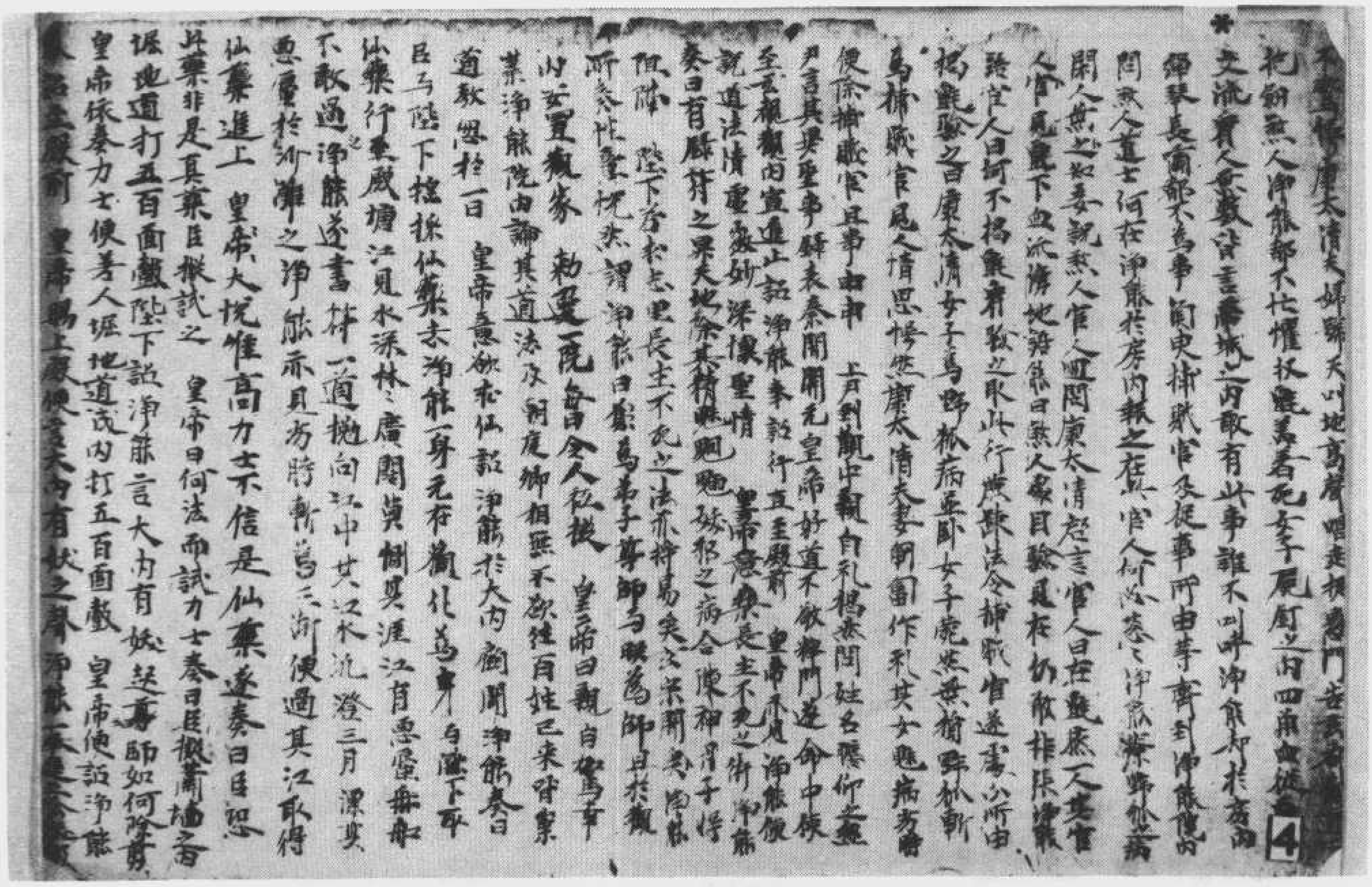
歸取鏡一面及釘并引女子同至觀中淨能見女子便知是野狐之

病淨能放符在手持劍在手捉女子斬爲三斷血流遍地一院之人無

不驚愕康太清夫婦號天叫地高聲唱走投殿門告訴衙頭

把劍殺人淨能都不忙懼放鏡蓋著死女子屍首之內四角血從鏡下

之亂[illegible]一可食有比事雖不可[illegible]



4

[illegible]愕康太清夫婦號天叫地高聲唱走投殿門告訴街頭

把劍殺人淨能都不忙懼放鏡蓋著死女子屍首之內四角血從[illegible]

之流寶人喧嚷言長城之內敢有此事誰不叫呼淨能却於房內

歸眠長衙都不爲事閑吏捕賊官及捉事所由等齊到淨能院內

問殺人道士何在淨能於房內報之在此官人何必惊々淨能拂野狐之病

閑人無知妄說殺人官人迴問康太清起言官人日在盤處一人其官

人曾見亂下血流滿地錦驚曰殺人處目驗見在仍敢排張掠

路官人曰何不揭鏡看驗之取此行法淨能法令神職官遂揭鏡公所由

揭鏡驗之合康太清女子爲野狐病虽卧女子寵然無損野狐斬

爲排戚官見人情恩悼悲康太清夫妻倒圍作禮其女魅病旁曾

便除神職官且事由申　尹到觀中親自禮揭恭問姓名稱何業

尹言其異聖事辭表奏聞開元皇帝好道不敬釋門遂命中使

至玄都觀內宣進上詔　淨能奉詔行至至殿前　皇帝不見淨能依

說道法清虛妙深愜聖情　皇帝意樂是主不死之術淨能

奏曰百歸拜之界天地參其精魅廻魅魅邪之病合陳神用子得

阻隊　陛下若志思長生不死之法亦将易矣以朱用考用陰林

所參性聖悅然謂淨能曰朕爲弟子尊師與朕爲師且於觀

內安置幾家　勅遣一院合令人祇拔　皇帝曰親自當爲事

道教恩於百　皇帝意欲求仙詔　淨能於大內劍閣淨能奏曰

業淨能院由論其道法及朝庭卿相無不欲往百姓已來皆業

臣与陛下往採仙藥去淨能一身元在亂化爲身与陛下平

仙藥行便藏燒江見水深林々廣闊莫測其涯江有黑蛋無數

不敢過淨能遂書符一道擲向江中其江水沉澄三月深莫

愚於術々之淨能亦具旁將斬爲三斷便過其江取得

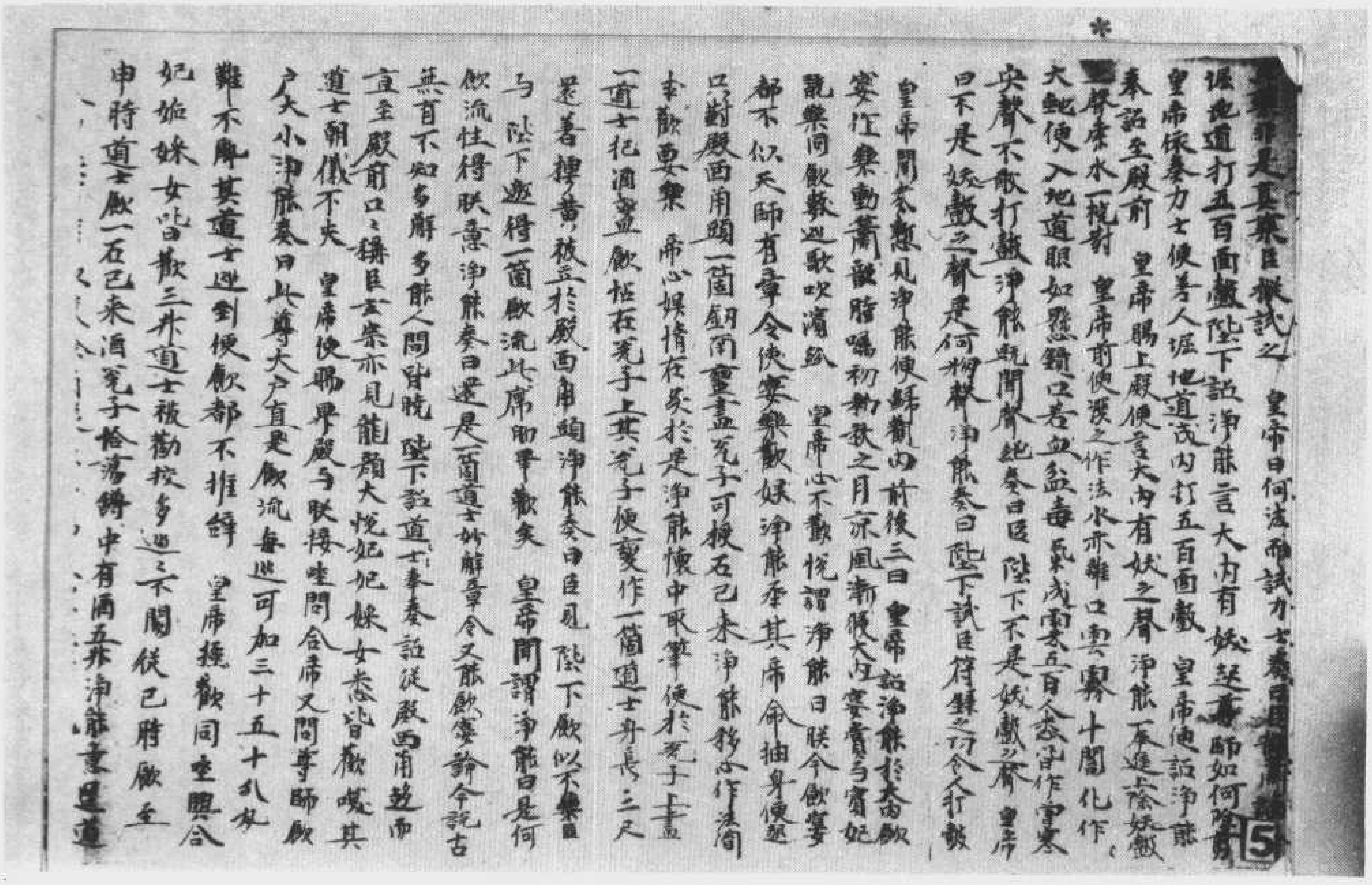
仙藥進上　皇帝大悅唯高力士不信是仙藥遂奏曰臣恐

此藥非是真藥臣擬試之　皇帝曰何法而試力士奏曰臣擬蕭牆后

掘地道打五百面鼓陛下詔淨能言大內有妖怪尊師如何除剪

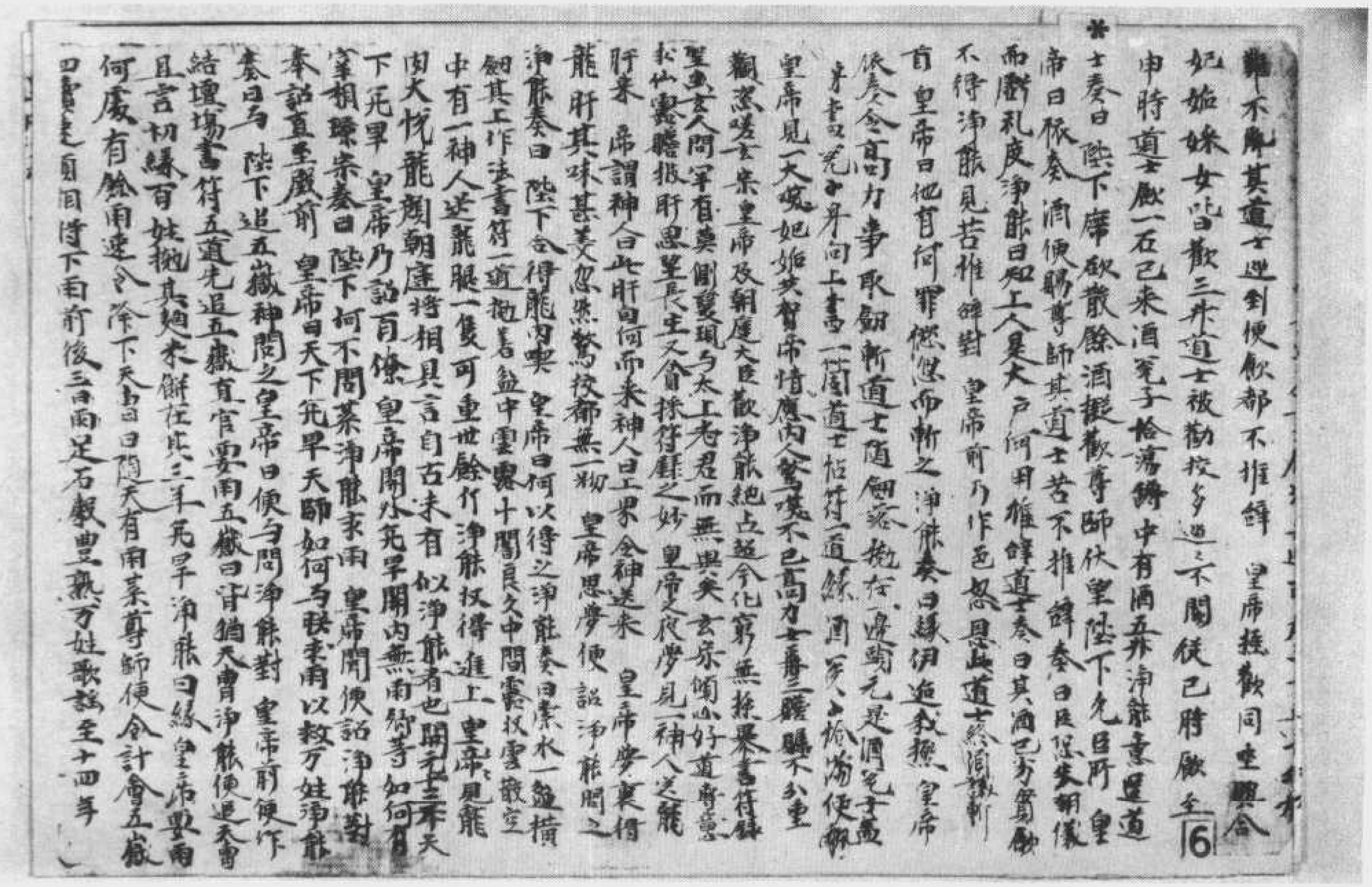
皇帝依奏力士便著人堀地道於內打五百面鼓　皇帝便詔淨能

[illegible]至殿前　皇帝賜上殿便言大內有妖之聲淨能一奏是[illegible]



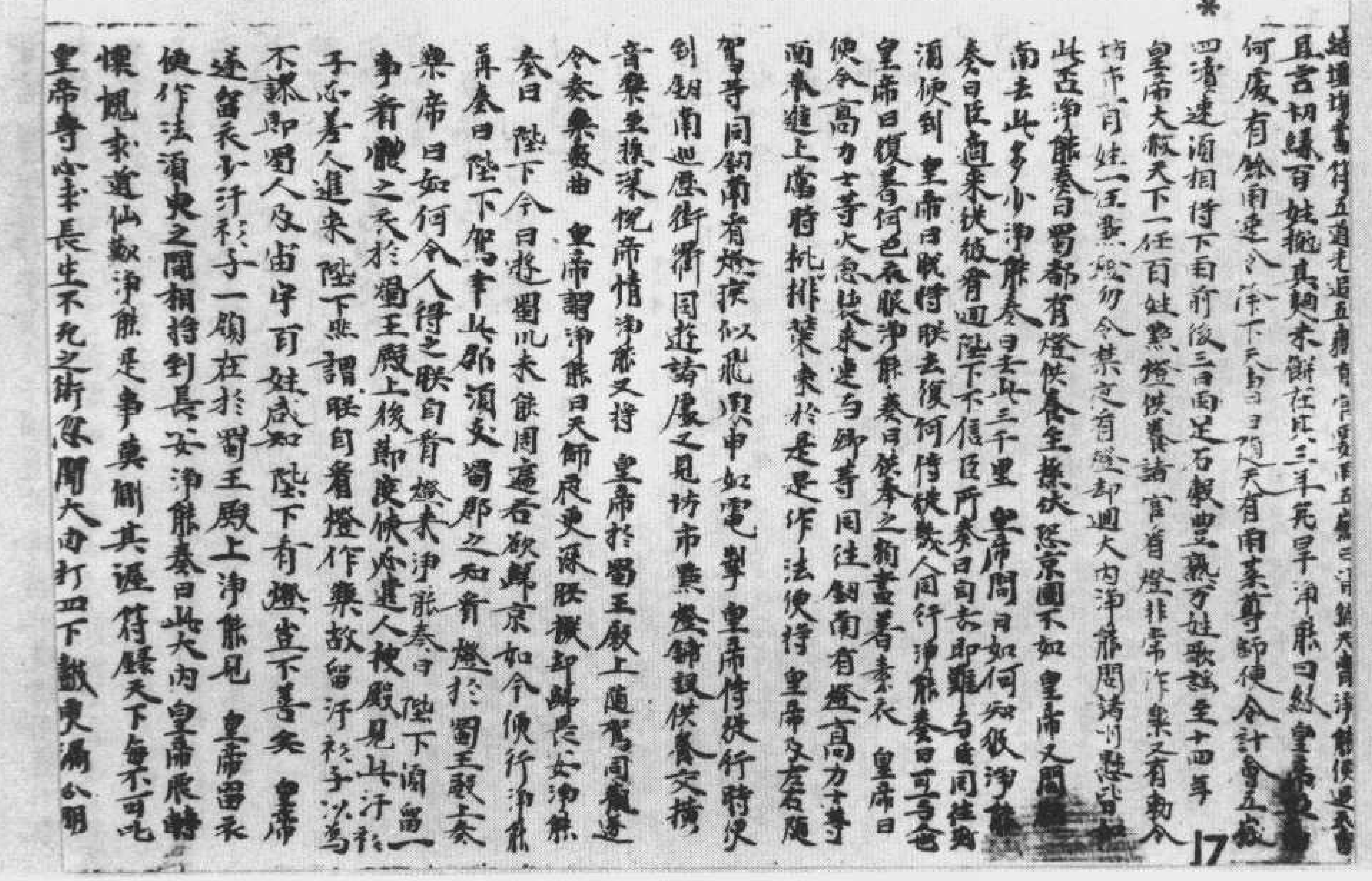
5

□□非是真葉臣擬試之 皇帝曰何法而試力士奏曰臣[illegible]
掘地道打五百面鼓陛下詔淨能言大內有妖[illegible]師如何除得
皇帝依奏力士便差人掘地道於內打五百面鼓 皇帝便詔淨能
奉詔至殿前 皇帝賜上殿便言大內有妖之聲 淨能不奉進止除妖鼓
一擊索水一椀對 皇帝前便潠之作法水亦離口雲霧十闇化作
大虵便入地道眼如懸鏡口若血盆毒氣成雲五百人各皆作寒
安聲不敢打鼓淨能既聞聲絕奏曰臣 陛下不是妖鼓之聲 皇帝
曰不是妖鼓之聲是何物聲淨能奏曰陛下試臣符籙之術令人打鼓
皇帝聞奏忽見淨能便歸觀內前後三日 皇帝詔淨能於大內飲
宴作樂動簫韶鼓瑟嗚咽初動歡之月涼風漸擬大寒宴貴與賓妃
親樂同飲歡巡歌吹滿筵 皇帝心不歡悅謂淨能曰朕今飲宴
都不似天師有事令使宴樂歡娛淨能奉其帝命抽身便起
只對殿西角頭一箇甕開實盡瓷子可換石已來淨能移心作法閣
幸歡要樂 帝心娛情在彼於是淨能懷中取筆便於瓷子上畫
一道士把酒盞飲作在瓷子上其瓷子便變作一箇道士身長三尺
是善樗蒲被立於殿西角頭淨能奏曰臣見 陛下飲以不樂
与 陛下邀得一箇飲流此席助事歡矣 皇帝聞謂淨能曰是何
飲流仕得朕意淨能奏曰還是一箇道士妙解章令又能飲宴論今說古
無有不知多解多能人間皆曉 陛下詔道士奉奏詔從殿西角趁而
直至殿前口口稱臣玄宗亦見龍顏大悅妃妃妹女悉皆歡嘆其
道士朝儀不失 皇帝便賜昇殿与朕接坐問合席又問尊師飲
户大小淨能奏曰此尊大户直是飲流每巡可加三十五十[illegible]杯
難不醉其道士逊到便飲都不推辭 皇帝撫歡同坐與合
妃嬪妹女皆歡三木道士被勸校多巡巡不闕伏已將飲至
申時道士飲一石已來酒瓷子恰滿鎛中有酒五斗淨能意退道

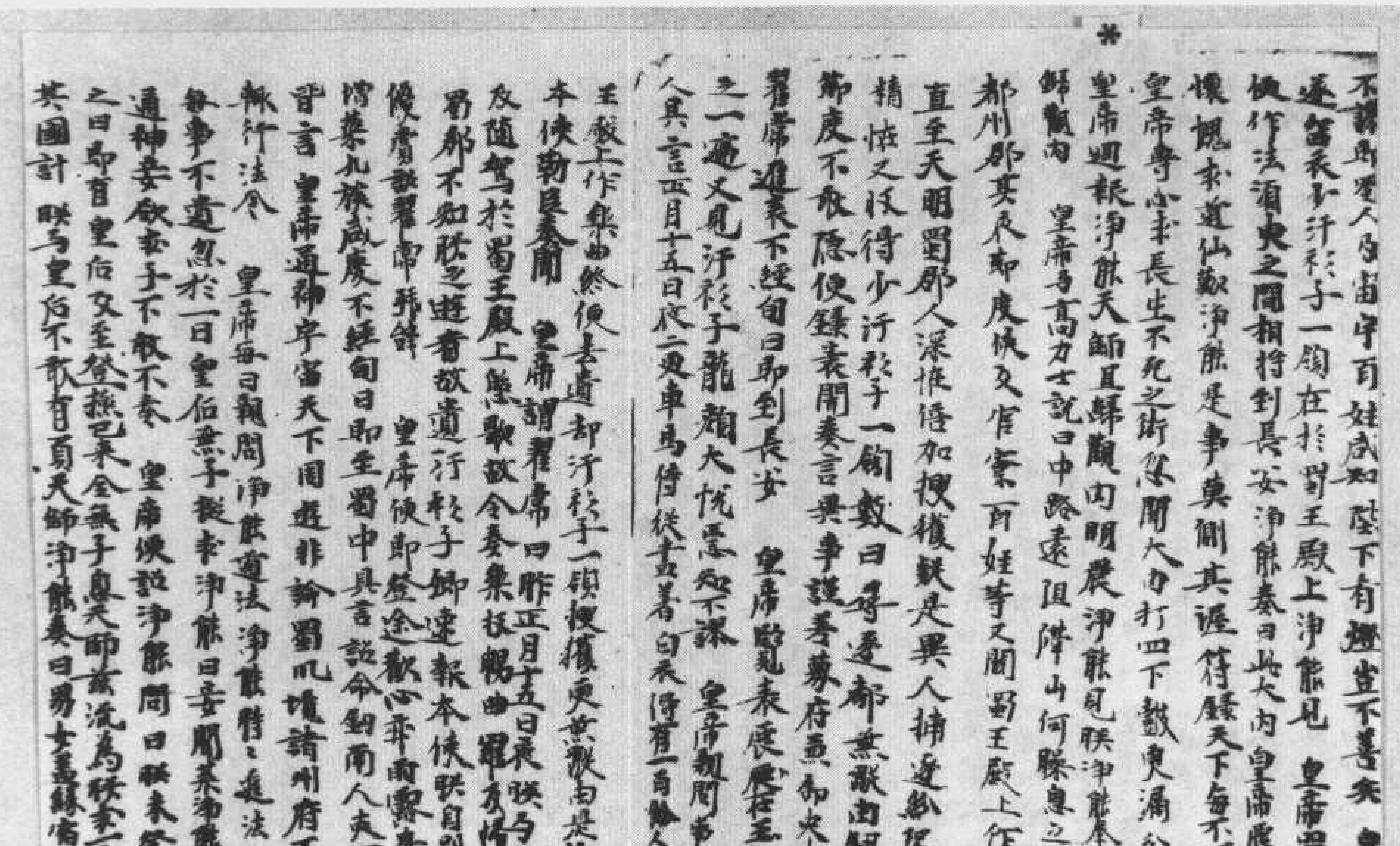


6

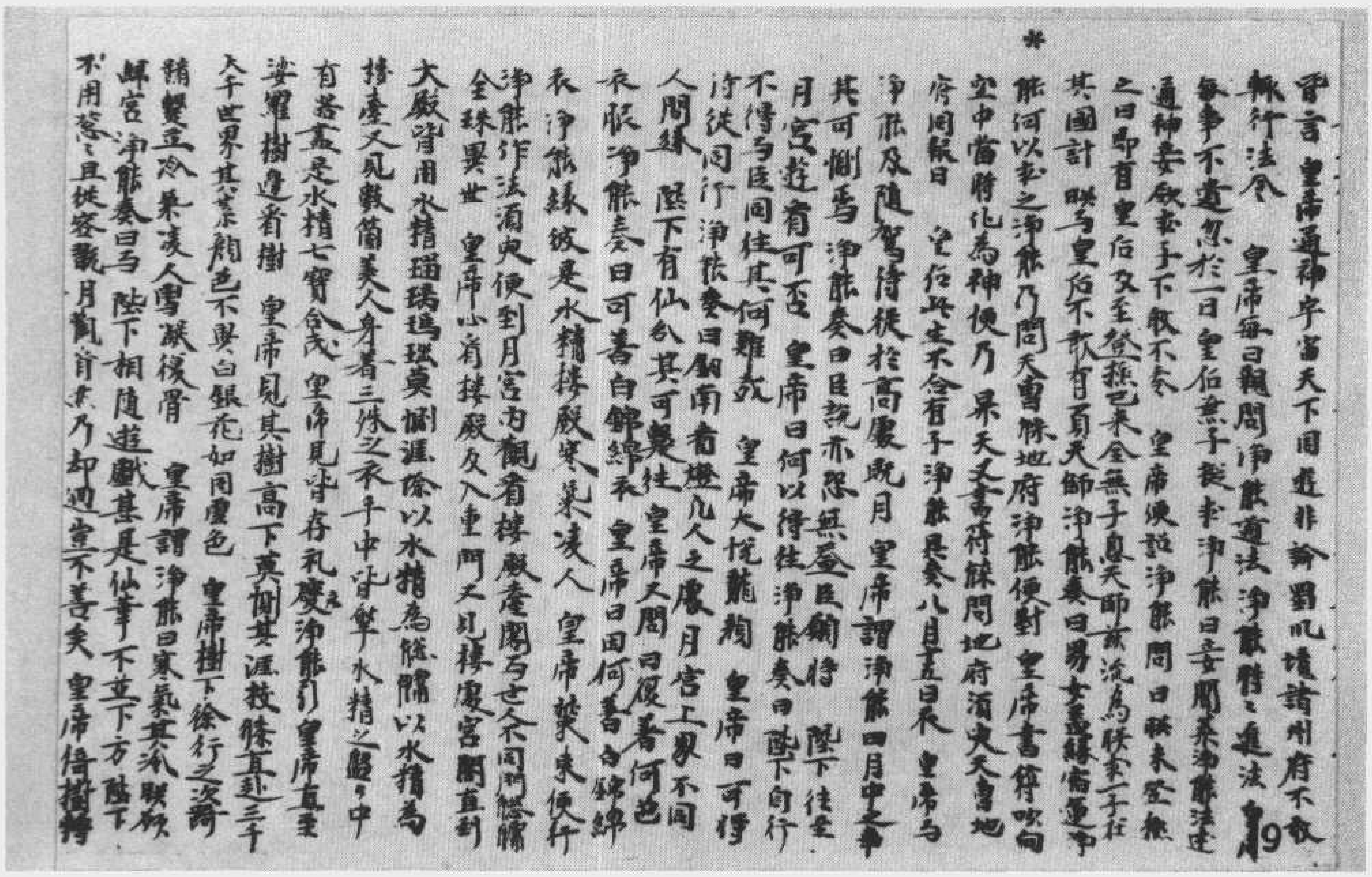
難不醉其道士逊到便飲都不推辭 皇帝撫歡同坐與合
妃嬪妹女皆歡三木道士被勸校多巡巡不闕伏已將飲至
申時道士飲一石已來酒瓷子恰滿鎛中有酒五斗淨能意退道
士奏曰 陛下庫飲散餘酒擬歡尊師伏望陛下先臣所 皇
帝曰依奏 酒便賜尊師其道士苦不推辭奏曰臣恐失朝儀
而亂度淨能曰知上人是大户何用推辭道士奏曰其酒已多實飲
不得淨能見苦推辭對 皇帝前乃作色怒是此道士終須[illegible]斬
首 皇帝曰他有何罪欲得而斬之淨能奏曰緣伊追我擬 皇帝
依奏令高力士取劍斬道士隨劍落地[illegible]元是酒瓷子盡
青畫瓷子身向上畫一箇道士恰符一道餘酒一斗五升滿便醉
皇帝見一大笑妃嬪共賀帝情無內人驚嘆不已高力士舞三蹈踊不分重
歡喜嗟玄宗皇帝及朝庭大臣歡淨能絕古超今化窮無[illegible]異表書符籙
皇帝玄人問罕有與[illegible]與太上老君而無異矣 玄宗偏好道[illegible]
於仙靈聽取所思望長生又會撩符籙之妙 皇帝夜夢見一神人送龍
肝來 帝謂神人曰此肝何而來神人曰上界令神送來
龍肝其味甚美忽然驚覺無一物 皇帝思夢便詔淨能問之
淨能奏曰 陛下合得龍肝喫 皇帝曰何以得之淨能奏曰索水一盆撗
劍其上作法書符一道拋著盆中雲霧十闇良久中間[illegible]空
中有一神人送龍腿一隻可重廿餘斤淨能拽得進上 皇帝見龍
肉大悅龍顏朝庭將相具言自古未有似淨能者也開元十三年天
下亢旱 皇帝乃詔百寮 皇帝問外亢旱關內無雨[illegible]如何
宰相璟崇奏曰 陛下何不問葉淨能求雨 皇帝聞便詔淨能對
奉詔直至殿前 皇帝曰天下亢旱天師如何与朕求雨以救万姓淨能
奏曰与 陛下追五嶽神問之皇帝曰便与問淨能對 皇帝前便作
結壇場書符五道先追五嶽直官要雨五嶽曰皆總天曹淨能便追天曹
且言切緣百姓飢[illegible]在此三年亢旱淨能曰緣皇帝要雨
何處有驗雨速令降下天曹曰閣天有雨某尊師便令計會五嶽
四瀆之[illegible]同時下雨前後三日雨足百穀豐熟万姓歌謠至十四年



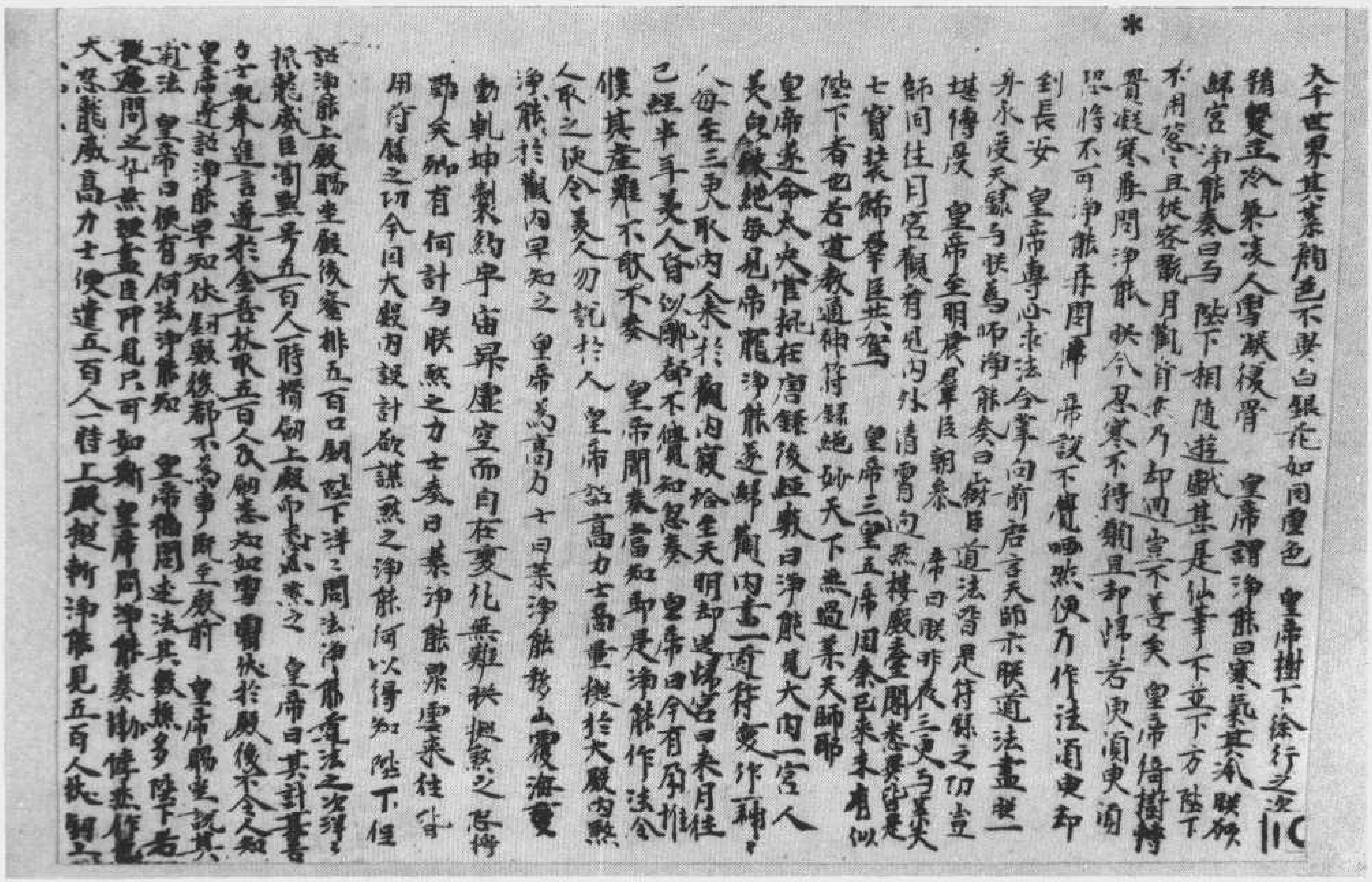
緣填墳墓符五道先追五嶽直官要雨五嶽[illegible]清淨天曹淨能便追來告
且言切緣百姓燒煞真龍未斷在此三年亢旱淨能曰然皇帝要[illegible]
何處有餘雨速入詐下天曹日隨天有雨來尊師便令計會五嶽
四瀆速須相逢下雨前後三日雨足百穀豐熟萬姓歌謠至十四年
皇帝大赦天下一任百姓點燈供養諸官看燈非常作樂又有勅令
坊市百姓一任點燈勿令禁定有燈却迴大內淨能問諸州縣[illegible]
此否淨能奏曰蜀都有燈供養全勝於此京國不如 皇帝又問
南去此多少淨能奏曰去此三千里 皇帝問曰如何知欲淨能
須便到 皇帝曰朕得朕去復何時得朕數人同行淨能奏曰可与五
奏曰臣適來往彼看迴陛下不信臣所奏曰向去即須与臣同往觀
皇帝曰復著何色衣服淨能奏曰依本之衣盡著素衣 皇帝曰
使令高力士等火急於衆中選与卿等同往劍南看燈高力士等
兩人進上當時排比策衆於是是作法使得 皇帝及左右隨
駕等同到劍南看燈状似飛中如電掣 皇帝侍從行行時便
到劍南遊歷街衢同遊諸處之見坊市燃燈錦綵供養交横
音樂並振深悅帝情淨能又持 皇帝於蜀王殿上隨駕同觀進
令奏樂數曲 皇帝謂淨能曰天師朕更要朕欲却歸長安淨能
奏曰 陛下今日遊蜀川未能周遍看欲歸京如今便行淨能
再奏曰陛下駕幸此郡須交蜀郡之知有燈於蜀王殿上奏
樂帝曰如何令人得之朕自有燈來淨能奏曰 陛下須留一
事看證之衣於蜀王殿上後即使使令進人被殿見此汗衫
子必善人進來 陛下然謂朕自看燈作樂故留汗衫子決為
不誣即蜀人及當守百姓咸知 陛下有燈豈不善矣 皇帝
遂留衣少汗衫子一領在於蜀王殿上淨能見 皇帝留衣
便作法須臾之間相將到長安淨能奏曰此大內 皇帝取朕
懆觀求道仙數淨能是事奧側其遥符驗天下無不可比
皇帝尋心求長生不死之術忽聞大內打四下鼓更漏分明



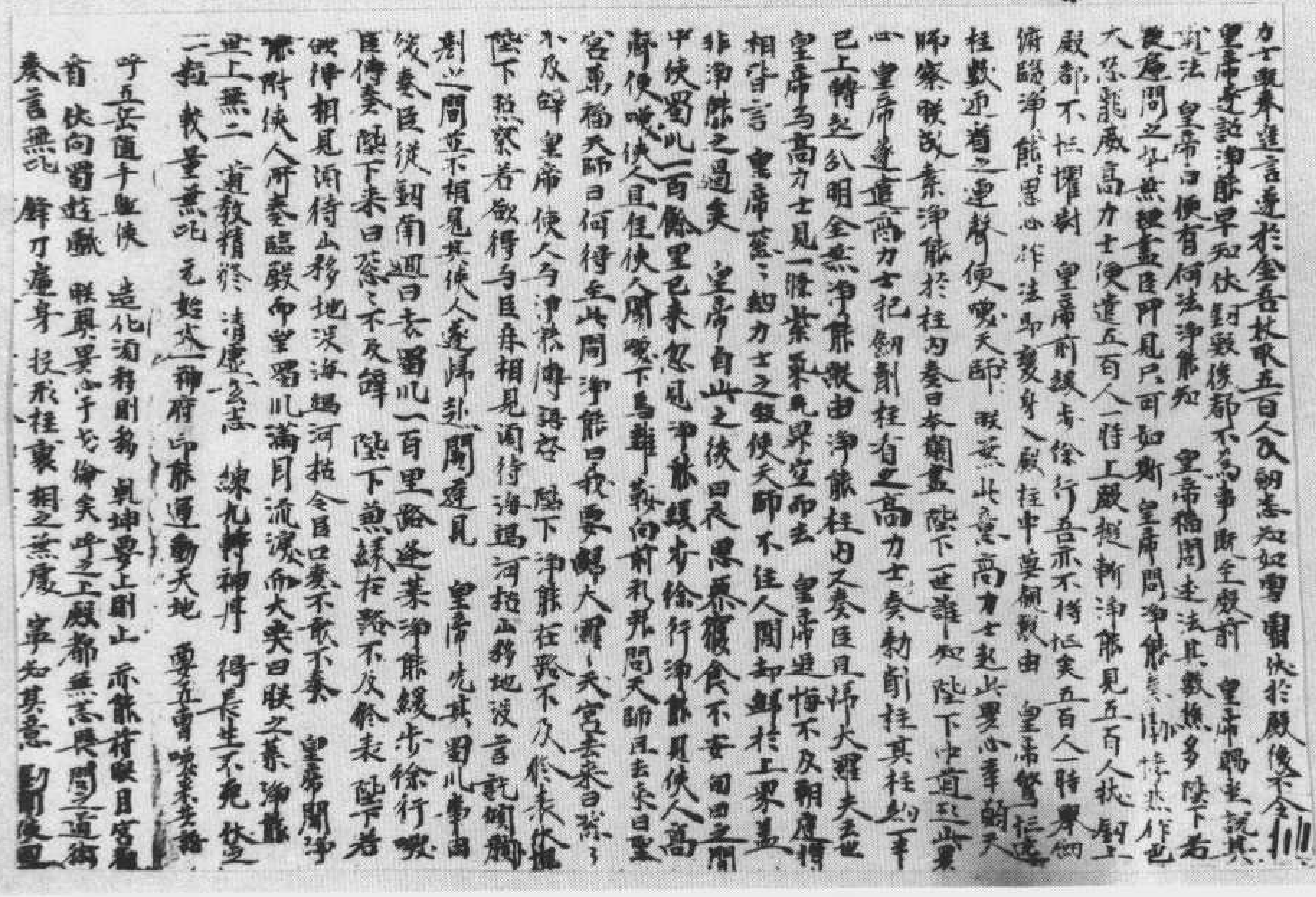
不誣即蜀人及當守百姓咸知 陛下有燈豈不善矣 皇帝
遂留衣少汗衫子一領在於蜀王殿上淨能見 皇帝留衣
便作法須臾之間相將到長安淨能奏曰此大內 皇帝取朕
懆觀求道仙數淨能是事奧側其遥符驗天下無不可比
皇帝尋心求長生不死之術忽聞大內打四下鼓更漏分明
皇帝迴報淨能天師且歸觀內明晨淨能見朕淨能奉勅便
歸觀內 皇帝与高力士說曰中路遠阻障山河縣息之間及
都州郡莫辰即度使及官寮百姓等又聞蜀王殿上作樂
直至天明蜀郡人深推悟加搜獲鬼是異人揣遂然便是
精恠又改得少汗衫子一領數曰尋遂都無獻由劍南
節度不敢隱便錄表聞奏言異事謹奏募府點即使中手
舞帝進表下經旬日即到長安 皇帝覽表展看至折揣
之一遍又見汗衫子龍顏大悅忍知不誣 皇帝勑問中使
人其言正月十五日夜二更車馬侍從盡著白衣得有一百餘人向蜀
王殿上作樂曲然便去遺却汗衫子一領搜獲更無蹤由是此表許
本使勑艮奏聞 皇帝謂羣臣曰昨正月十五日夜朕与葉淨
及隨駕於蜀王殿上樂歌歌令奏樂數曲羅衣停四怨
蜀郡不知朕之遊看故遺汗衫子鄉速報本使朕自別有
優賞羣臣帝稱[illegible] 皇帝便即登途遊歡心奔雨家分主觀
隋藥九族咸慶不經旬日即至蜀中具言說命劍南人夫百姓
習言 皇帝通神岸當天下周遊非論蜀川境諸州府不敢
輒行法令 皇帝每日親問淨能道法淨能體之進法 皇帝
無事不遣忽於一日皇后無子設來淨能曰要聞來淨能决定
通神妄欲求子不敢不奏 皇帝便設淨能問曰朕來登無
之日即有皇后又至登極已來全無子息天師前流為朕索一子在
其國計 朕与皇后不敢有負天師淨能奏曰易士盡錄省遂事



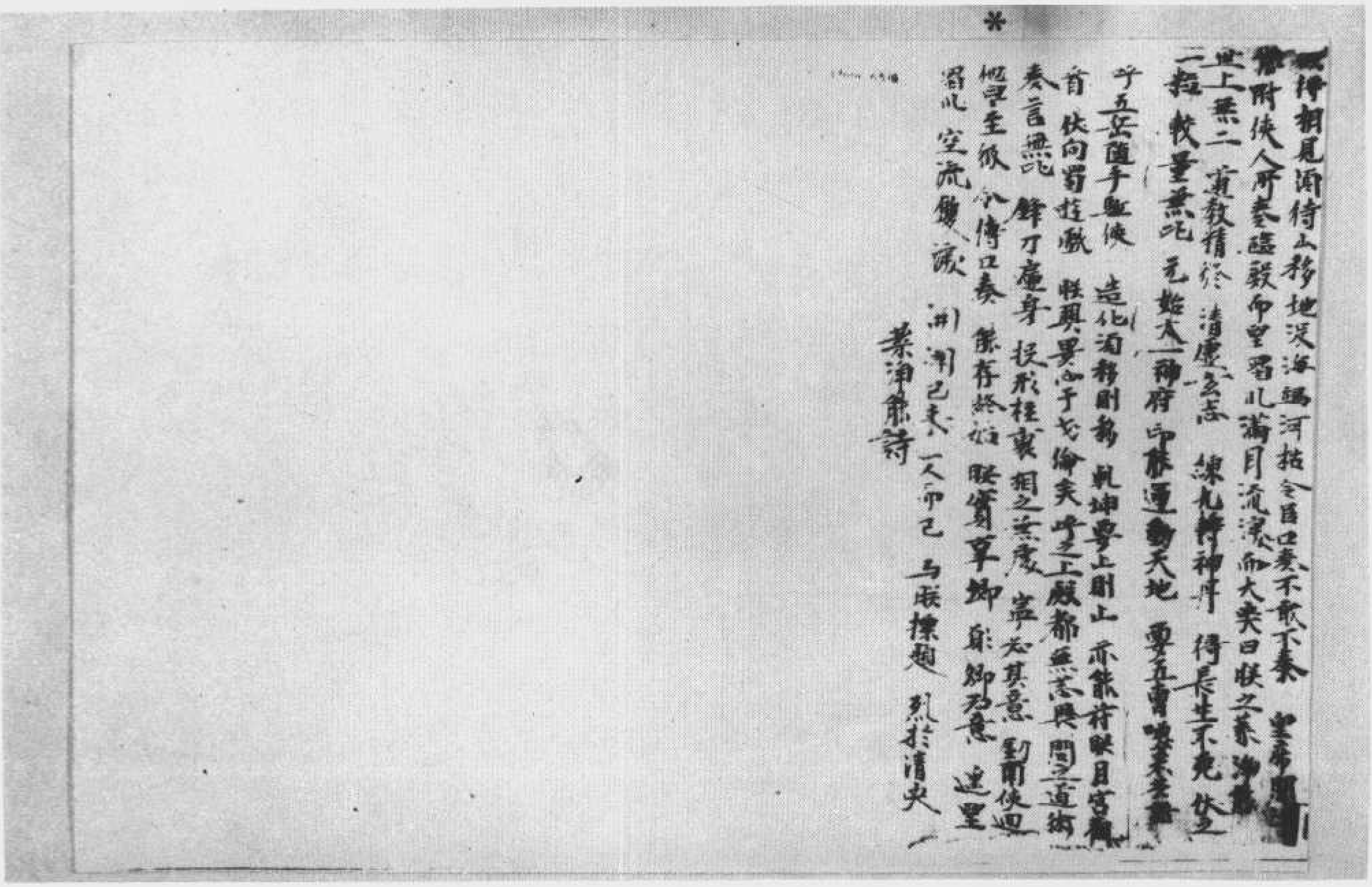
留言　皇帝通神宇當天下同遊非論蜀川境諸州府不敢
執行法令　皇帝每日觀問淨能道法淨能對對進法皇 9
每事不遺忽於一日皇后無子從來淨能曰妾聞來淨能法達
通神妾欲求子手下敢不奏　皇帝便詔淨能問曰朕未登極
之日即有皇后及至登極已來全無子息天師能流為朕求一子在
其國計　朕与皇后不敢有負天師淨能奏曰男女是緣前運甲
能何以求之淨能乃問天曹婚地府淨能便對　皇帝書符吹向
空中當時化為神使乃昇天又書符婚問地府須臾天曹地
府同報曰　皇后此生不合有子淨能具奏八月五日夜　皇帝与
淨能及隨駕侍從於高處賞月　皇帝謂淨能曰月中之事
其可觀焉　淨能奏曰臣說亦恐無益臣願得　陛下往至
月宮遊看可否　皇帝曰何以得往淨能奏曰　陛下自行
不得与臣同往其何難哉　皇帝大悅龍顏　皇帝曰可得
侍從同行淨能奏曰劔南看燈凡人之處月宮上界不同
人間緣　陛下有仙分其可暫往　皇帝又問曰服著何色
衣服淨能奏曰可著白錦綿衣　皇帝曰因何著白錦綿
衣淨能緣彼是水精楼殿寒氣凌人　皇帝裝束便行
淨能作法須臾便到月宮内觀看楼殿臺閣与世人不同門窗牖
全珠異世　皇帝心看楼殿及入重門又見楼處宮闕直到
大殿皆用水精瑠璃瑪瑙莫測涯際以水精為窗牖以水精為
楼臺又見數個美人身著三殊之衣手中皆擎水精之盤盤中
有器盡是水精七寶合成　皇帝見皆存禮變之淨能引皇帝直至
娑羅樹邊看樹　皇帝見其樹高下莫測其涯枝條直赴三千
大千世界其葉顏色不異白銀花如同雪色　皇帝樹下徐行之次覺
精變立冷凜凌人雪凝後骨　皇帝謂淨能曰寒氣甚冷朕欲
歸宮淨能奏曰焉　陛下相隨遊戲甚是仙事不並下方　陛下
不用怱怱且從容歡月觀看來乃卻迴豈不善矣　皇帝倚樹轉



大千世界其葉顏色不異白銀花如同雪色　皇帝樹下徐行之次 110
精變立冷凜凌人雪凝後骨　皇帝謂淨能曰寒氣甚冷朕欲
歸宮淨能奏曰焉　陛下相隨遊戲甚是仙事不並下方　陛下
不用怱怱且從容歡月觀看來乃卻迴豈不善矣　皇帝倚樹轉
覺凝寒驟問淨能朕今忍寒不得願且卻歸若臾須臾須
恐得不可淨能再問帝　帝說不覺嗟歎便乃作法須臾卻
到長安　皇帝專心求法令掌向前唐言天師示朕道法盡甚一
身永受天錄与朕為師淨能奏曰臣道法皆是符籙之切豈
堪傳授　皇帝至明晨羣臣朝參帝曰朕非夜三更与葉天
師同往月宮觀看見内外清霄向無楼殿臺閣悉皆是
七寶裝飾羣臣共賀　皇帝三皇五帝同泰已來未有似
陛下者也若道教通神符籙絶妙天下無過葉天師耶
皇帝遂命太史官抧在唐錄後經數日淨能見大内一宮人
美貌絶無見帝寵淨能遂歸觀内書一道符變作神
人每至三更取内人來於觀内寢恰至天明卻送歸宮日來月往
已經半年美人皆似醉都不覺知忽奏　皇帝曰今有孕推
僕其產難不敢不奏　皇帝聞奏當知即是淨能作法令
人取之使令美人勿說於人　皇帝詔高力士商量擬於大殿内煞
淨能於觀内早知之　皇帝為高力士曰葉淨能移山覆海變
動乾坤製約宇宙昇虛空而自在變化無難朕擬殺之恐將
鄧矣卿有何計与朕煞之力士奏曰葉淨能衆皆來往皆
用符籙之切令因大殿内設計欲謀煞之淨能何以得知　陛下任
詔淨能上殿賜坐餞後鑾排五百口劍　陛下詳之問法淨能奏法之次詳詳
抧龍威臣詣與五百人同時擎劍上殿亦意煞之　皇帝曰其計甚善
力士執奏進言遂於金吾杖取五百人及劍甚知如雪藏伏於殿後不令人知
皇帝遂詔淨能早知伏劍欲殺都不為事斯至殿前　皇帝賜坐詔其
道法　皇帝曰便有何法淨能知　皇帝稱問道法其數極多陛下若
欲遣問之朴無盡臣所見只可如斯　皇帝同淨能奏勸傳授作色
大怒龍顏高力士便遣五百人一時上殿擬斬淨能見五百人執劍上

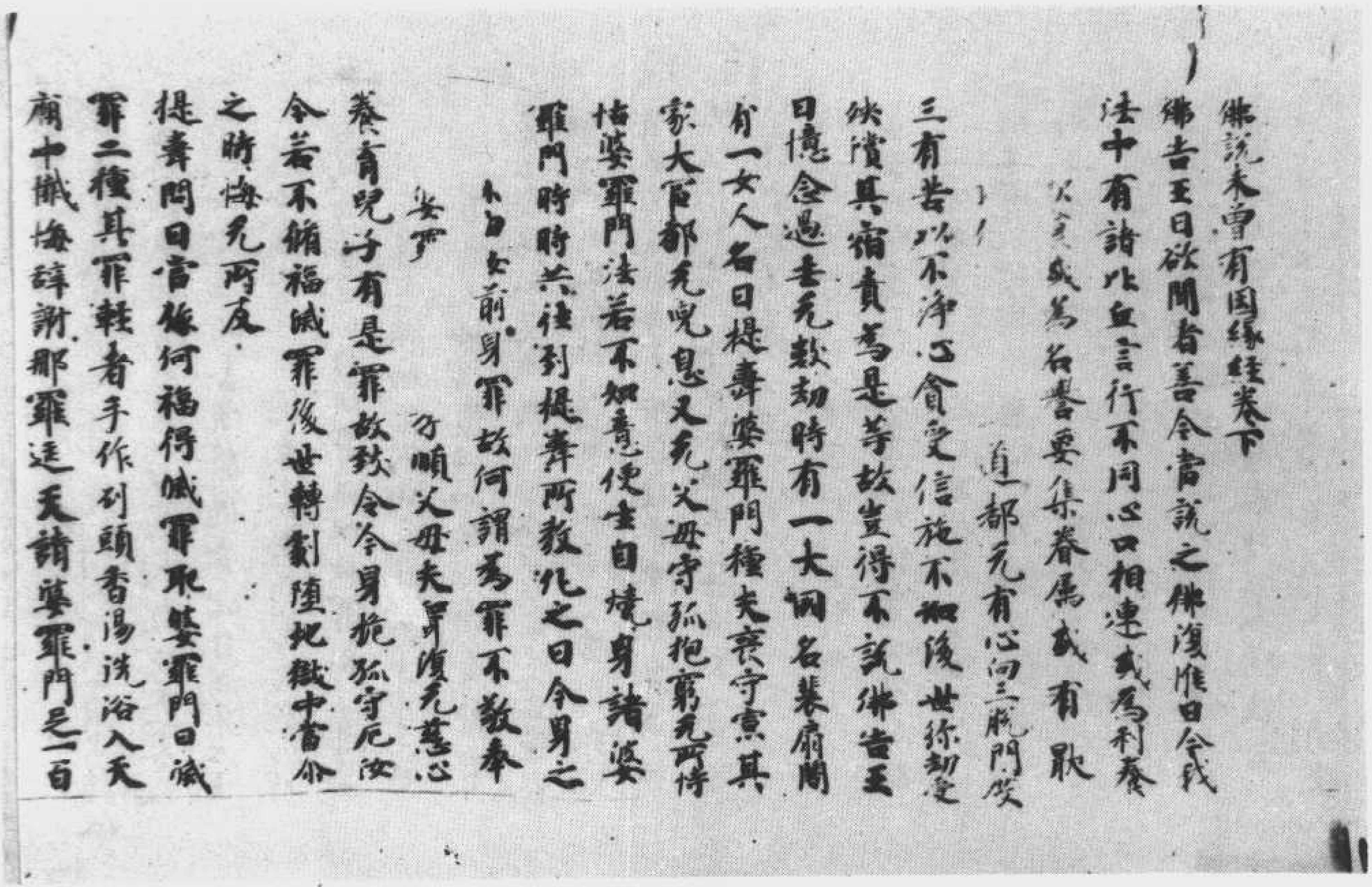


力士衆奉進言逆於金吾收取五百人及朝恙知如雪團伏於殿後令
皇帝遂詔淨能早知伏對殿後都不爲事斷坐殿前　皇帝聞之說其
術法　皇帝曰便有何法淨能知　皇帝稍聞述法其數極多陛下若
要虛問之呌無捉盡臣所見只可如斯　皇帝問淨能奏御捺然作也
大怒龍顏高力士便遣五百人一時上殿捉斬淨能見五百人秋擊上
殿都不拦擢樹　皇帝前鼓步徐行吾亦不得拦實五百人一時界網
術躍淨能思心作法助變身入殿柱中藥銅鐵由　皇帝驚忙拦遂
柱數迎首之運聲便喚天師　朕知此意高力士起此累心奉韶天
師察朕哉素淨能於柱內叁日本闌盡　陛下一世難知陛下中道起此累
心　皇帝遂遣高力士把劍劈柱看之高力士奏劬剖柱其柱劬事
已上轉起分明全無淨能徹由淨能柱曰又奏臣見師大羅天去也
皇帝爲高力士見一條紫氣界空而去　皇帝遂悔不及朝庭精
相皆言　皇帝茫茫　細力士之發使天師不住人間却歸於上界甚
非淨能之過矣　皇帝自此之後日夜思慕寢食不安日日之間
中使蜀川一百餘里已來忽見淨能緩步徐行淨能見使人高
聲便喚使人且住使人聞喚下馬離鞍向前禮拜問天師往去來曰聖
容萬福天師曰何得至此問淨能曰我要歸大羅天宮去來曰說了
不及辭　皇帝使人與淨能傳語　陛下淨能在路不及修表伏惟
陛下照察若欲得與臣來相見須待海竭河枯山移地沒言訖謝辭
別之間莫不相見其使人遂歸到閣庭見　皇帝先具蜀川事由
從奏臣從劍南迴去蜀川一百里路逢葉淨能緩步徐行喚
臣傳奏陛下來日忽忽不及辭　陛下無緣在路不及修表陛下若
欲得與淨能相見須待山移地沒海竭河枯令臣口奏不敢不奏　皇帝聞淨
能附使人所奏臨殿而望蜀川滿目流淚而大哭曰朕之葉淨能
世上無二　道教精修　清虛玄志　練丸轉神丹　得長生不死　伏立
二儀　載量無比　元始太一神府　叩能運動天地　要五雷喚來走轉
呼五岳隨手驅使　造化須稱剛象　乾坤要上剛上　亦能符駁目宮禍
首　伏向蜀庭獻　朕與累心于戈倫失　呼之上殿都無恙　與閣道術
奏言無比　錍刀庵身　拔形柱裏　相之無處　寧知其意　勸朝使迴



淨能相見須待山移地沒海竭河枯令臣口奏不敢不奏　皇帝聞淨
能附使人所奏臨殿而望蜀川滿目流淚而大哭曰朕之葉淨能
世上無二　道教精修　清虛玄志　練丸轉神丹　得長生不死　伏立
二儀　載量無比　元始太一神府　叩能運動天地　要五雷喚來走轉
呼五岳隨手驅使　造化須稱剛象　乾坤要上剛上　亦能符駁目宮禍
首　伏向蜀庭獻　朕與累心于戈倫失　呼之上殿都無恙　與閣道術
奏言無比　錍刀庵身　拔形柱裏　相之無處　寧知其意　勸朝使迴
悵望至微　令傳口奏　徐存終始　朕賓草鄉　身鄉爲意　遂望
蜀川　空流雙淚　渊渊已矣　一人而已　与朕標題　烈於清史

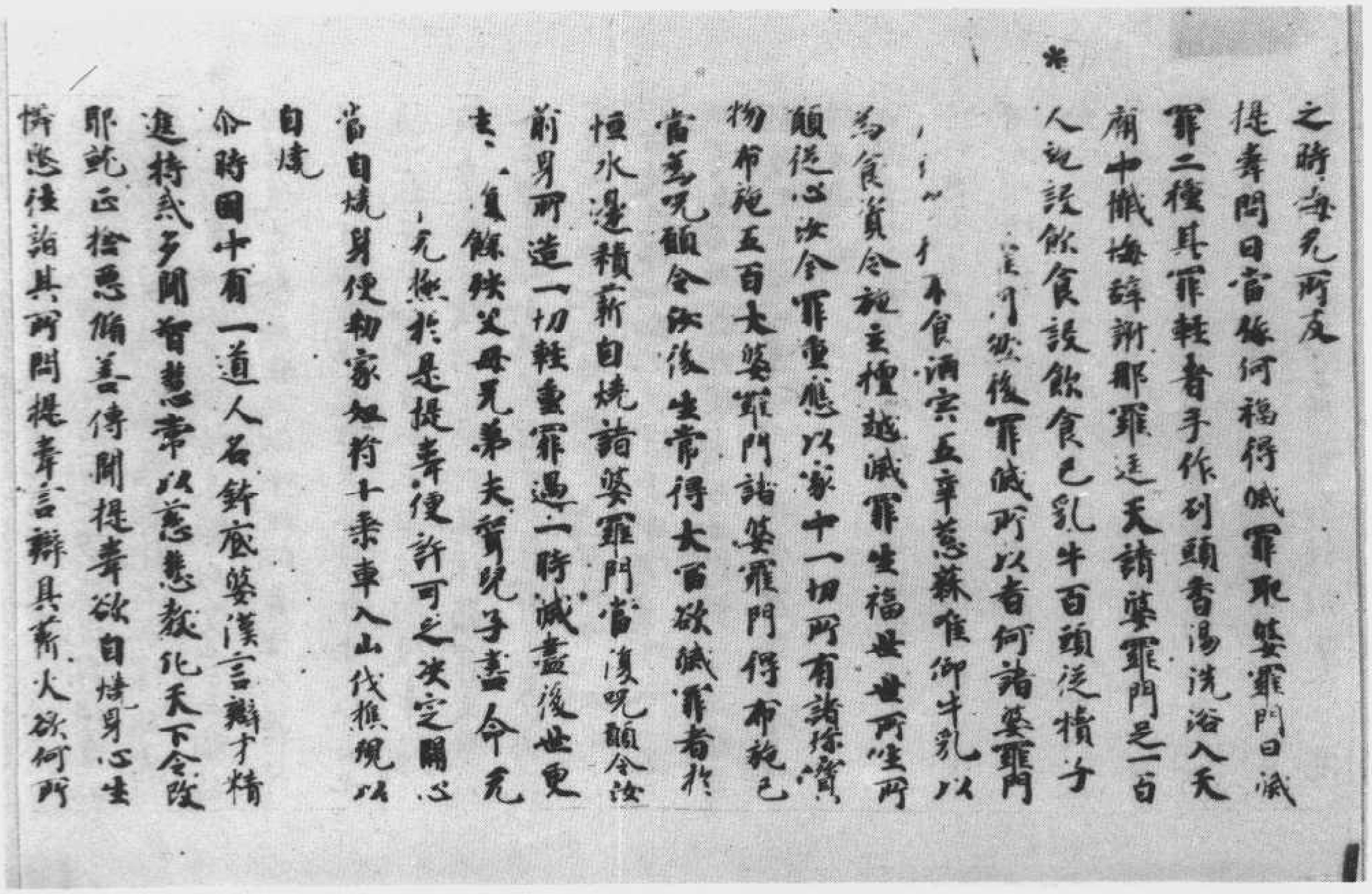
葉淨能詩



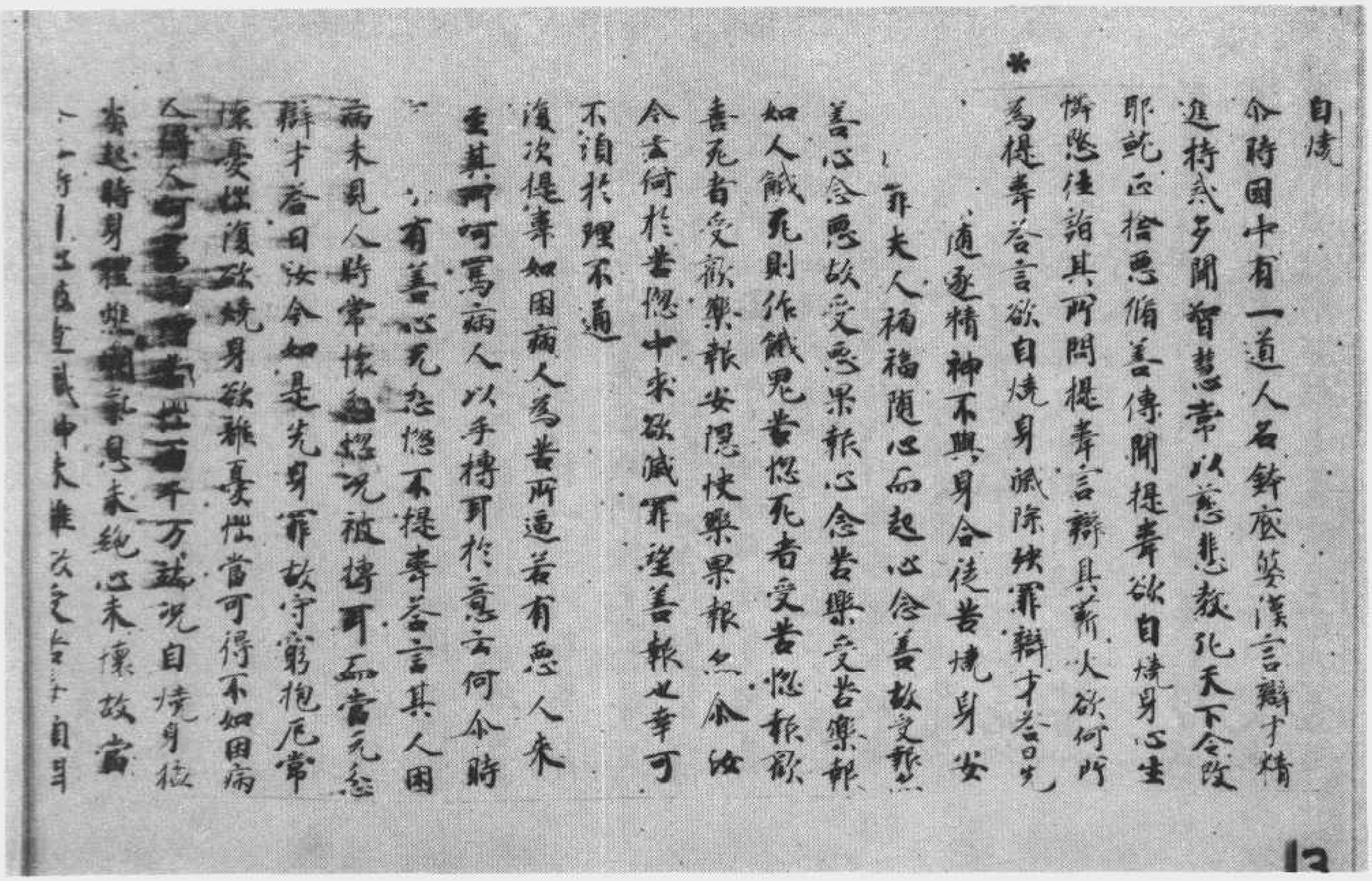
佛說未曾有因緣經卷下
佛告王曰欲聞者善今當說之佛復作曰今我
法中有諸比丘言行不同心口相違或為利養
以貪或為名譽要集眷屬或有耽
道都无有心向三寶門發
三有苦以不淨心貪受信施不知後世弥劫受
殃償其宿責為是等故豈得不說佛告王
曰憶念過去无數劫時有一大國名婆扇閣
有一女人名曰提壽婆羅門種夫喪守寡其
家大富都无兒息又无父母守孤抱窮无所恃
怙婆羅門法若不知意便生自燒身諸婆
羅門時時共往到提壽所教化之曰今身之
卜白女前身罪故何謂為罪不敬奉
孝順父母夫身復无慈心
養育兒子有是罪故致令今身抛孤守厄汝
今若不脩福滅罪後世轉劇墮地獄中當介
之時悔无所及
提壽問曰當修何福得滅罪耶婆羅門曰滅
罪二種其罪輕者手作列頭香湯洗浴入天
廟中懺悔辭謝那羅延天請婆羅門是一百

S-T754 17/581c27

斯六八三七號　佛說未曾有因緣經卷下



之時悔无所及
提壽問曰當修何福得滅罪耶婆羅門曰滅
罪二種其罪輕者手作列頭香湯洗浴入天
廟中懺悔辭謝那羅延天請婆羅門是一百
人施設飲食設飲食已乳牛百頭從積子
宜可然後罪滅所以者何諸婆羅門
不食酒宍五辛葱蒜唯御牛乳以
為食貧令施主檀越滅罪生福世世所生所
願從心汝今罪重應以家中一切所有諸珍寶
物布施五百大婆羅門諸婆羅門得布施已
當善呪願令汝後生常得大富欲滅罪者於
恒水邊積薪自燒諸婆羅門當復呪願令汝
前身所造一切輕重罪過一時滅盡後世更
无復餘殃父母兄弟夫壻兒子壽命无
无極於是提壽便許可之決定開心
當自燒身便勑家如將十乘車入山伐樵規以
自燒
爾時國中有一道人名舒底婆漢言辯才精
進持戒多聞智慧常以慈悲教化天下令改
耶就正捨惡修善傳聞提壽欲自燒身心生
憐愍往詣其所問提壽言辦具薪火欲何所



*

自燒

尒時國中有一道人名鉢底婆漢言辯才精進持戒多聞智慧常以慈悲教化天下令改耶就正捨惡脩善傳聞提耆欲自燒身心生憐愍往詣其所問提耆言辯具薪火欲何所為提耆答言欲自燒身滅除殃罪辯才答曰先

適逐精神不與身合徒苦燒身安

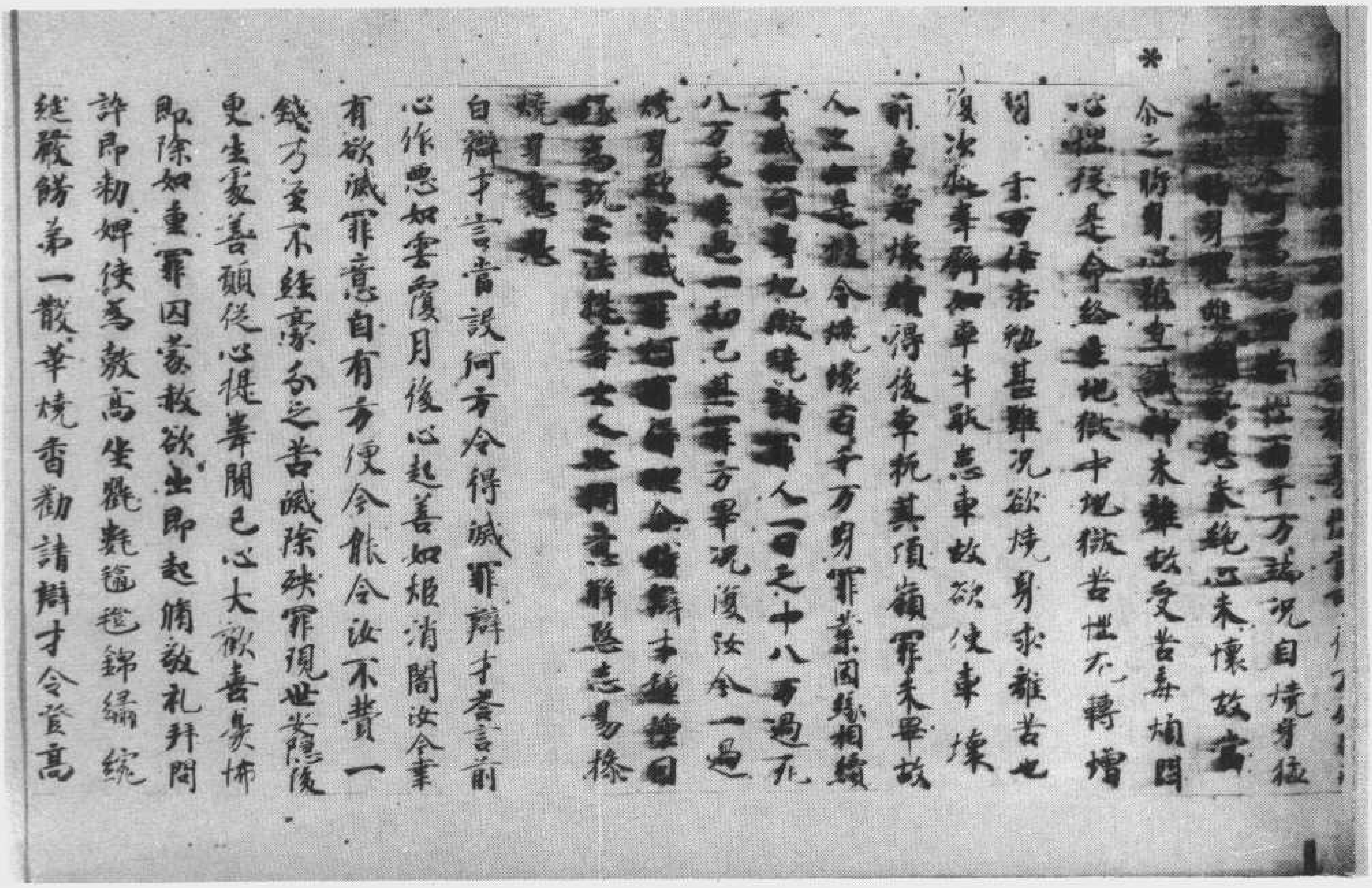
罪夫人禍福隨心而起心念善故受報然善心念惡故受惡果報心念苦樂受苦樂報如人餓死則作餓鬼苦惱死者受苦惱報歡善死者受歡樂報安隱快樂果報然尒汝今云何於苦惱中求欲滅罪望善報也辛可不須於理不通

復次提耆如困病人為苦所逼若有惡人來至其所可罵病人以手搏耳於意云何尒時

有善心无忿惱不提耆答言其人困病未見人時常懷忿惱況被搏耳而當无忿辯才答曰汝今如是先身罪故守窮抱厄常懷憂惱復欲燒身欲離憂惱當可得不如困病人為人可罵[illegible]世百千万歲況自燒身猶當起時身體燋爛氣息未絶心未壞故當

一一所一王夜宜藏中大誰次受合子自身

13



*

[illegible]世百千万歲況自燒身猶

[illegible]氣息未絶心未壞故當

尒之時身心猶生識神未離故受苦毒煩悶心生瞋是命終生地獄中地獄苦惱不轉增劇

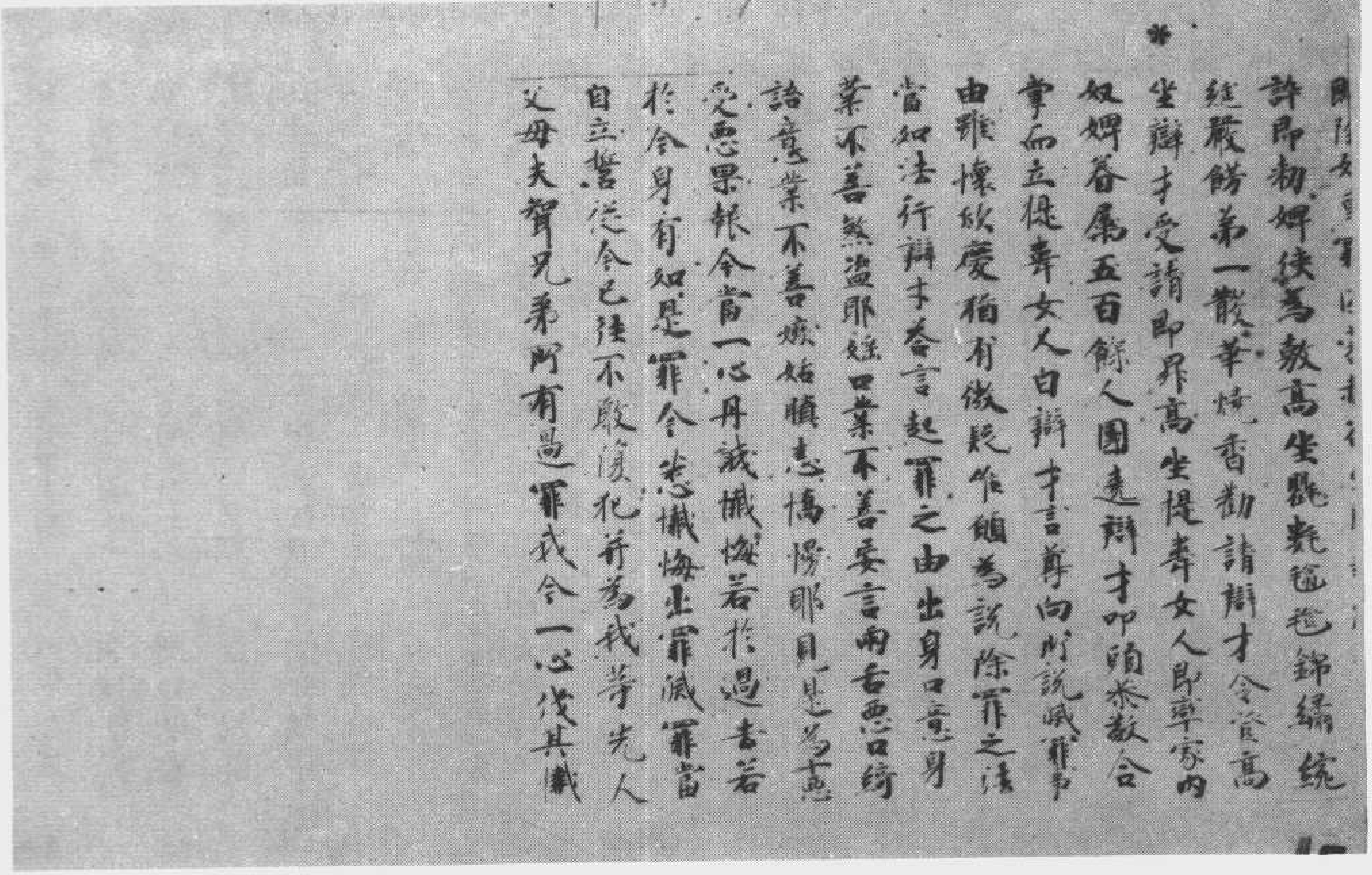
未可得尚甚難況欲燒身求離苦也

復次提耆譬如車牛取急車故欲使車壞前身善緣續得後身耗其須償罪未畢故人之[illegible]是假令燒壞百千万身罪業因緣相續不盡[illegible]地獄燒諸罪人一日之中八万過死八万更生過一切已其罪方畢況復汝今一過燒身欲滅重罪[illegible]今辯才雖復因緣為說其法提耆士人聞意解悲志易條燒身意息

白辯才言嘗設何方令得滅罪辯才答言前心作惡如雲覆月後心起善如炬消闇汝今重有欲滅罪意自有方便令能令汝不費一錢乃至不經毫分之苦滅除殃罪現世安隱後更生處善願從心提耆聞已心大歡喜象怖即除如重罪因蒙救欲出即起脩敬禮拜問許即勅婢使為敷高坐氍毹𣰽毲錦繡綩綖厳餝第一散華燒香勸請辯才令登高

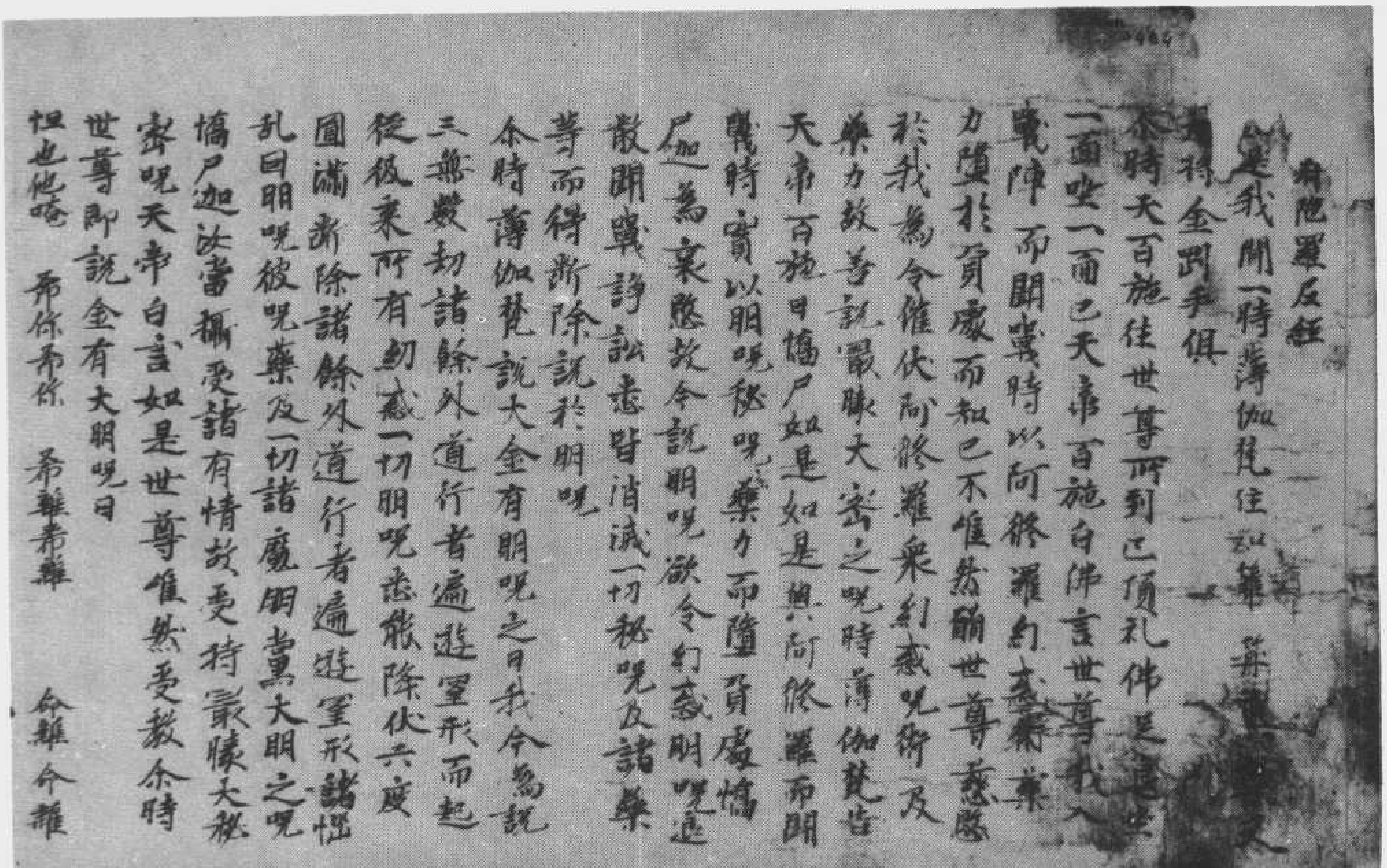
1

W→T754 17/582c2



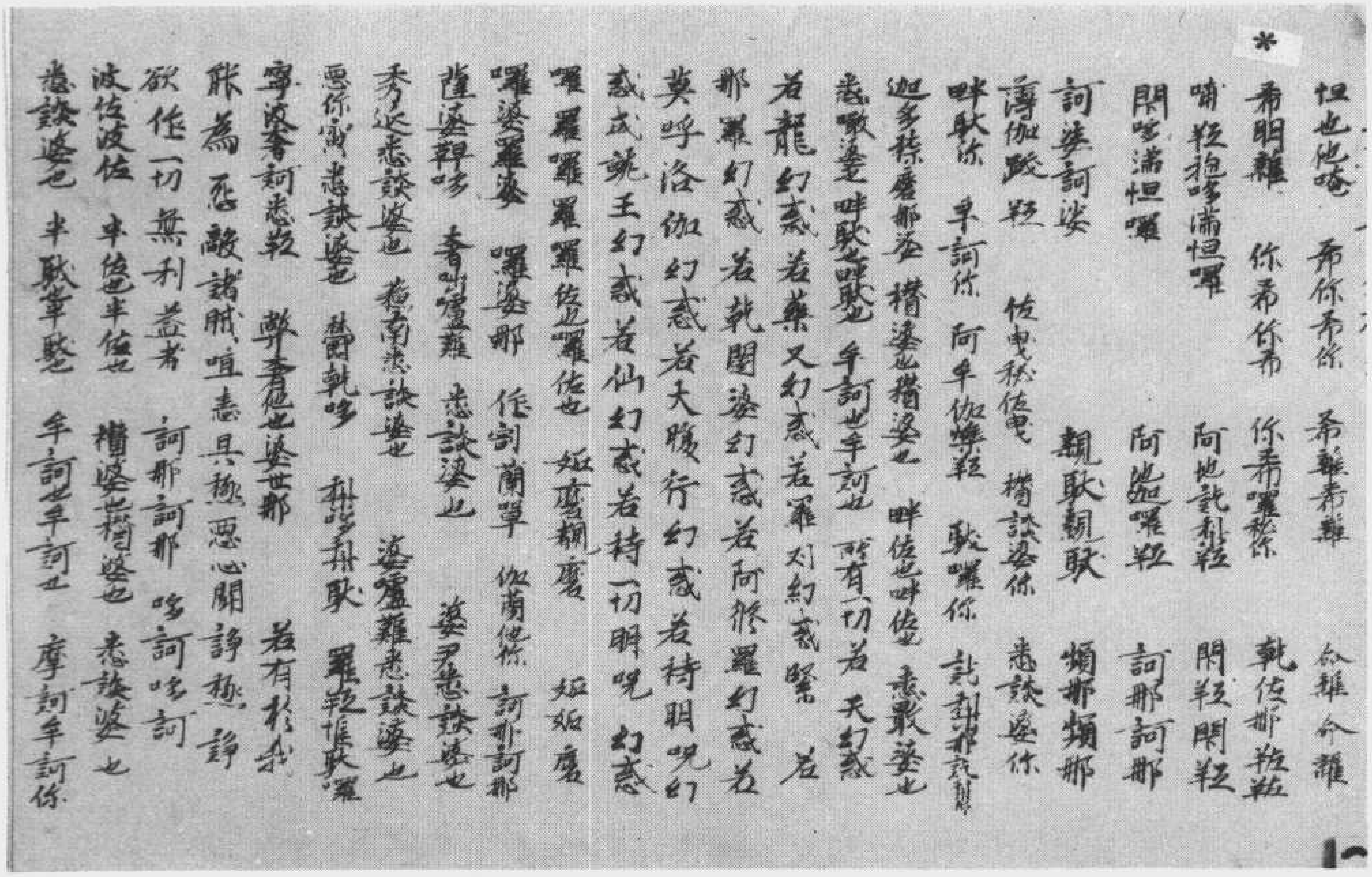
[illegible]
許即勅婢使爲敷高坐氍毹𣰽毰錦繡綩
綖嚴餝第一散華燒香勸請闍才令登高
坐闍才受請即昇高坐提耆女人即率家内
奴婢眷屬五百餘人圍遶闍才叩頭恭敬合
掌而立提耆女人白闍才言尊向所說滅罪事
由罪懷欣慶猶有微疑作願爲說除罪之法
當知法行闍才答言起罪之由出身口意身
業不善煞盜邪婬口業不善妄言兩舌惡口綺
語意業不善嫉妬瞋恚憍慢邪見是爲十惡
受惡果報今當一心丹誠懺悔若於過去若
於今身有如是罪今悉懺悔並罪滅罪當
自立誓從今已往不敢復犯爲我等先人
父母夫聟兄弟所有過罪我今一心代其懺

▼斯六八三八號　金有陀羅尼經

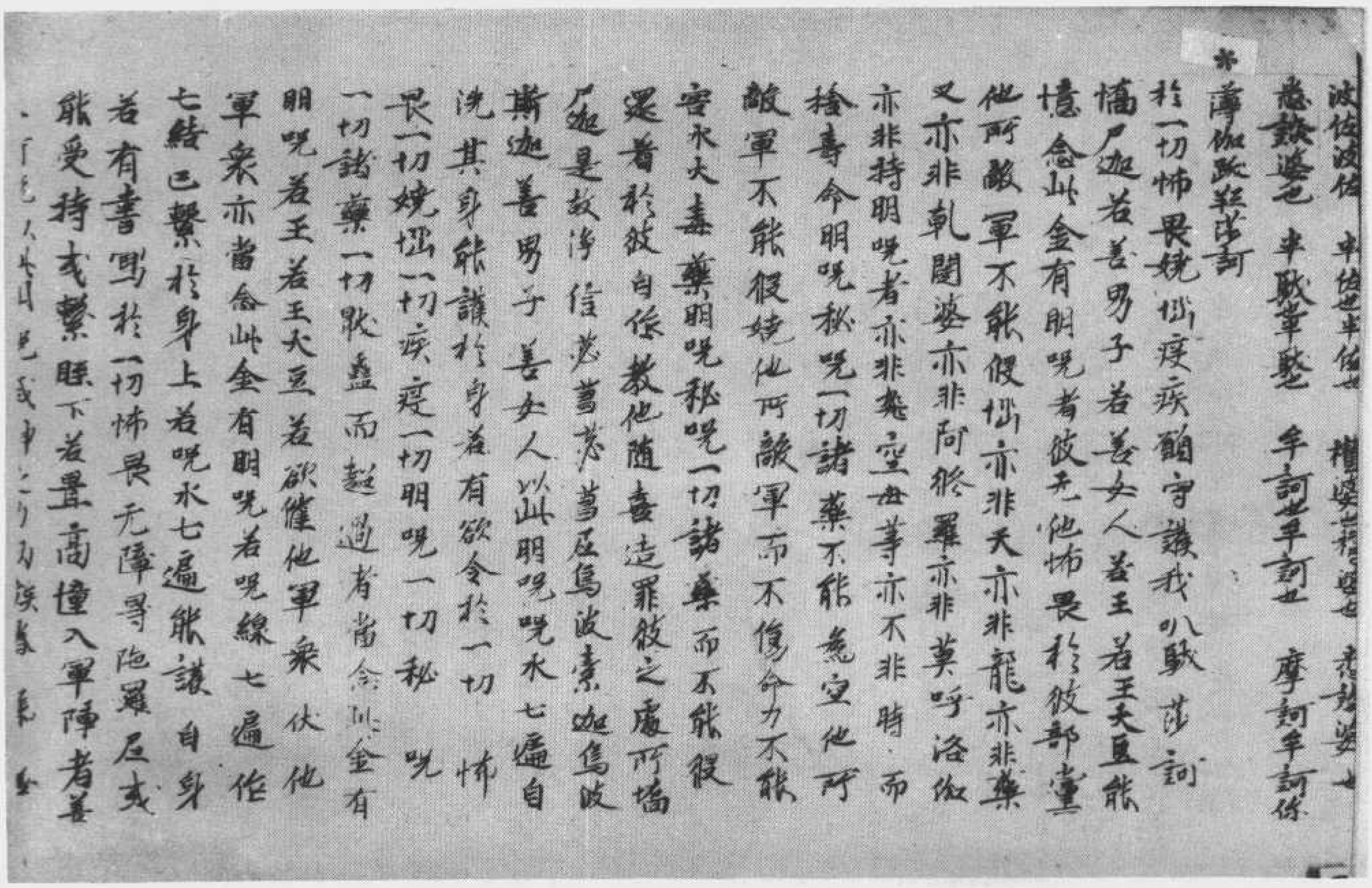


有陀羅尼經
如是我聞一時薄伽梵住如來 [illegible]
與持金剛手俱
尒時天帝百施往世尊所到已頂礼佛足退坐
一面坐一面已天帝百施白佛言世尊我今入
戰陣而鬪戰時以阿修羅幻惑術藥
力墮於負處而知已不惟然願世尊慈愍
於我爲令催伏阿修羅乘幻惑呪術及
藥力故善說嚴勝大密之呪時薄伽梵告
天帝百施曰憍尸如是如是與阿修羅而鬪
戰時實以明呪秘呪藥力而墮負處憍
尸迦爲哀愍故今說明呪欲令幻惑明呪退
散鬪戰諍訟悉皆消滅一切秘呪及諸藥
等而得斷除說於明呪
尒時薄伽梵說大金有明呪之日我今爲說
三無數劫諸餘外道行者遍遊罣形而起
從彼來所有幻惑一切明呪悉能除伏六度
圓滿斷除諸餘外道行者遍遊罣形諸惱
乱回明呪彼呪藥及一切諸魔㒺黨大明之呪
憍尸迦汝當攝受諸有情故受持讀誦大秘
密呪天帝白言如是世尊唯然受教尒時
世尊即說金有大明呪曰
怛也他唵　希你希你　希離希離　佘離佘離

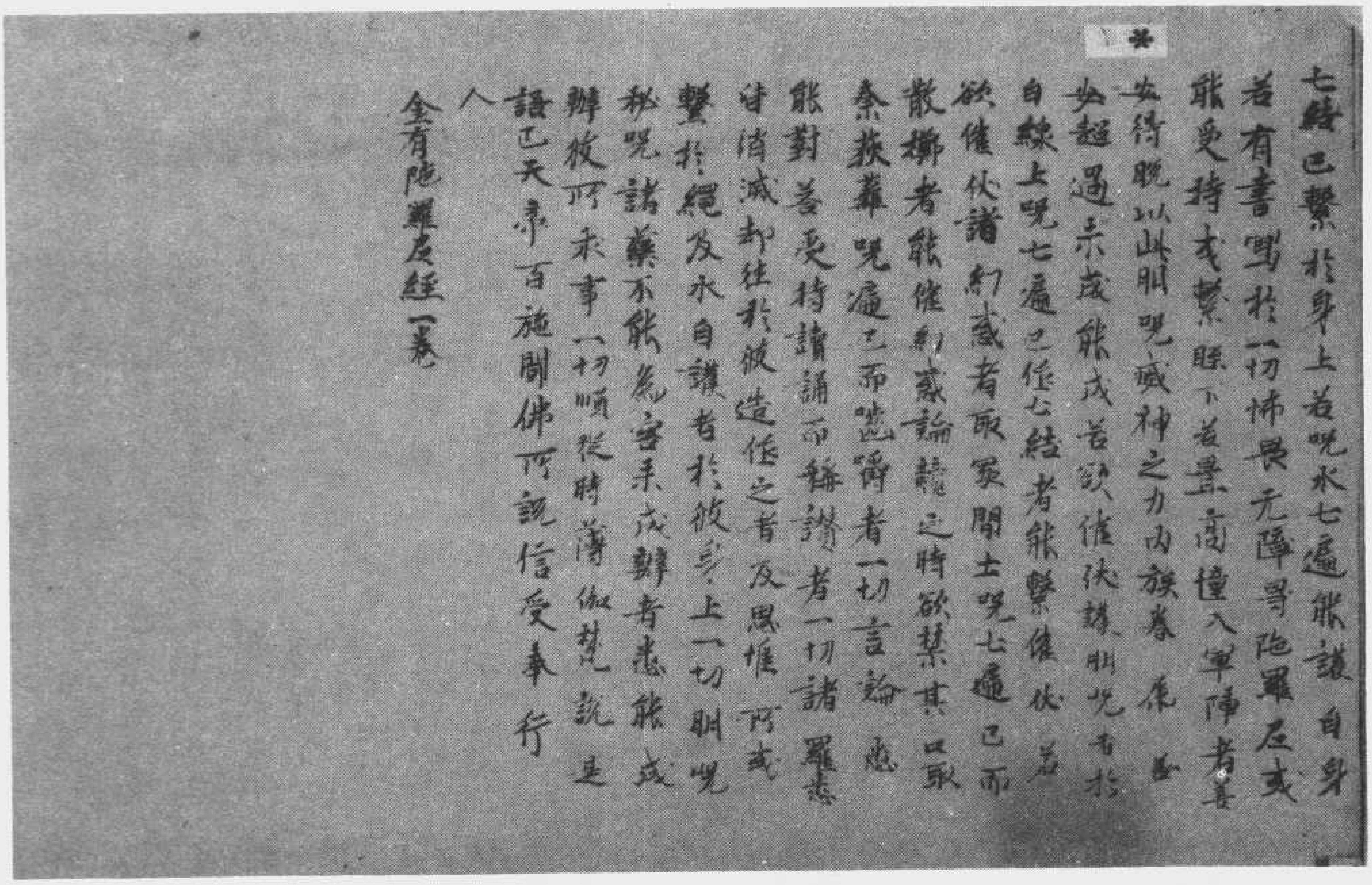
S→標 1∾3
W→標 79



怛也他唵　希你希你　希難希難　介難介難
希明難　你希你希　你希囉你　軌佉那羝羝
喃羝抱嗲滿怛囉　阿也訖剎羝　閇羝閇羝
閇嗲滿怛囉　阿迦囉羝　訶那訶那
訶婆訶婆　覩馱覩馱　頻那頻那
薄伽跋羝　佉曳秘佉曳　楷訟婆你　悉跋婆你
畔馱你　牟訶你　阿牟伽牟羝　馱囉你　訖剎那訖剎那
迦多藍磨那盈　楷婆也楷婆也　畔佉也畔佉　悉嚴婆也
悉瞰婆　畔馱也畔馱也　牟訶也牟訶也　所有一切若　天幻惑
若龍幻惑　若藥叉幻惑　若羅刹幻惑　若
那羅幻惑　若乾闥婆幻惑　若阿修羅幻惑若
莫呼洛伽幻惑　若夫騰行幻惑　若持明呪幻
惑或就王幻惑　若仙幻惑若持一切明呪　幻惑
囉羅囉羅羅羅佉也囉佉也　姤麼姤麼　姤姤麼
囉婆羅婆　囉羅婆那　佉訶蘭單　伽蘭佉你　訶那訶那
薩婆粹嗲　香嚩盧難　悉談婆也　婆尹悉談婆也
秀迷悉談婆也　稔南悉談婆也　婆盧難悉談婆也
悪你寓悉談婆也　梵曹執嗲　科步拜馱　羅羝堆馱羅
寧婆香訶悉羝　弊香健也婆世那　若有於我
脈為惡敵諸賊喧恚具極惡心關諍極諍
欲作一切無利益者　訶那訶那　嗲訶嗲訶
波佐波佐　牟佐也牟佐也　楷婆也楷婆也　悉談婆也
悉談婆也　牟馱韋堅　牟訶也牟訶也　摩訶牟訶你



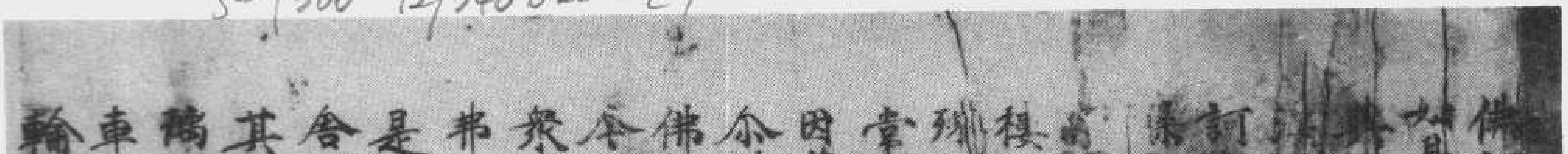
波佐波佐　牟佐也牟佐也　楷婆也楷婆也　悉談婆也
悉談婆也　牟馱韋堅　牟訶也牟訶也　摩訶牟訶你
＊薄伽跋羝莎訶
於一切怖畏嬈惱疫疾鬪守護我　八馱　莎訶
憍尸迦若善男子若善女人若王若王夫直能
憶念此金有明呪者彼无他怖畏於彼部壹
他所敵軍不能假惱亦非天亦非龍亦非藥
又亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非莫呼洛伽
亦非持明呪者亦非毒空虫等亦不非時　而
捨壽命明呪秘呪一切諸藥不能　急空他所
敵軍不能假嬈他所敵軍而不傷命力不能
害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥　而不能役
還著於彼自作教他隨毒造罪彼之處所憍
尸迦是故淨信苾芻苾芻尼烏波索迦烏波
斯迦善男子善女人以此明呪呪水七遍自
洗其身能護於身若有欲令於一切怖
畏一切嬈惱一切疾疫一切明呪一切秘呪
一切諸藥一切厭蠱而超過者當念此金有
明呪若王若王夫豆若欲催伏他軍衆伏他
軍衆亦當念此金有明呪若呪線七遍作
七結已繫於身上若呪水七遍能護自身
若有書寫於一切怖畏无障礙陀羅尼或
能受持或繫臂下若畳高幢入軍陣者善
[illegible]



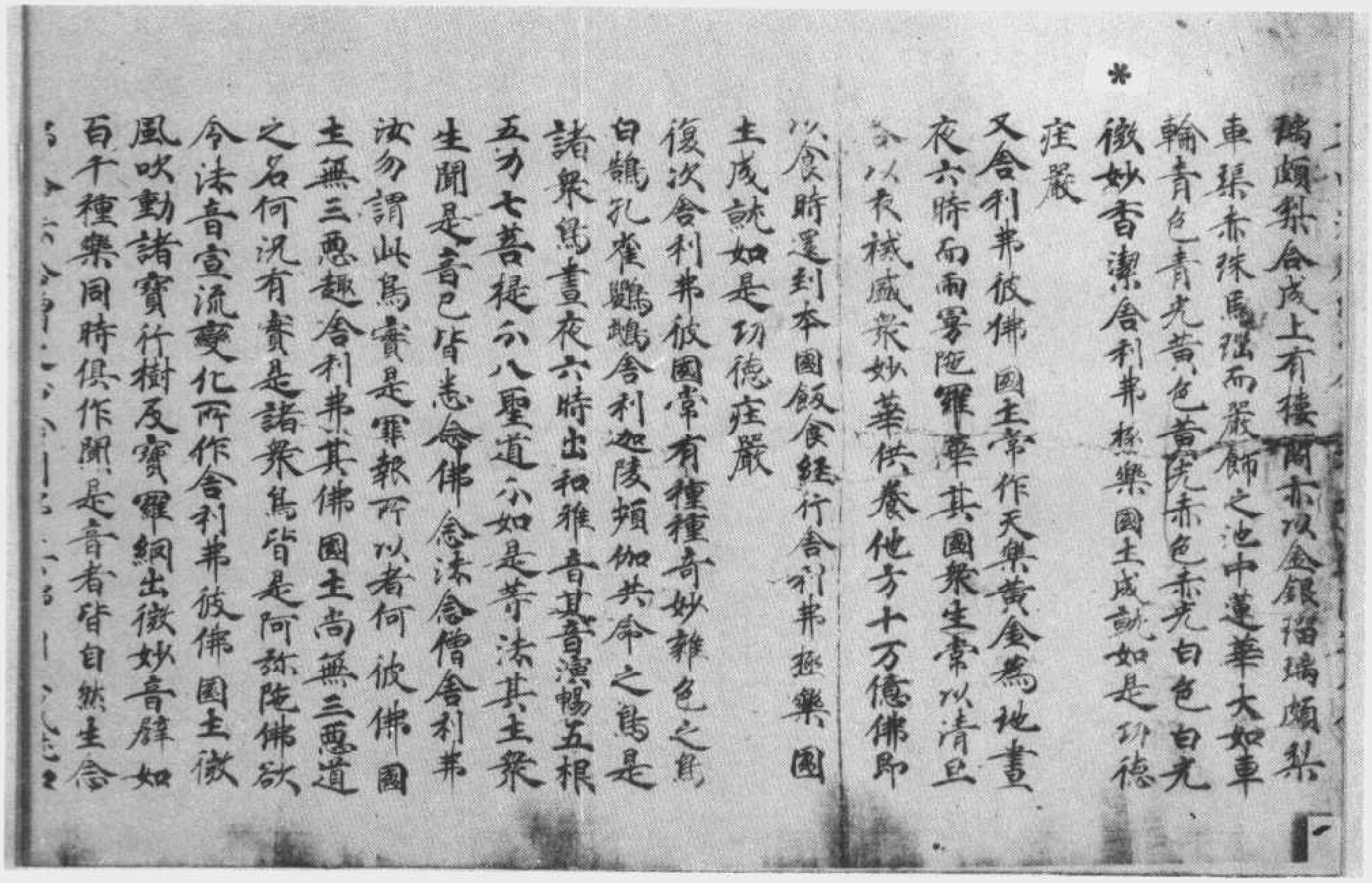
七結已繫於身上若呪水七遍能護自身
若有書寫於一切佛母无障礙陀羅尼或
能受持或繫腰下若置高幢入軍陣者善
女得脫以此明呪威神之力內族眷屬
女超過亦成能成善欲作伏諸明呪者於
白線上呪七遍已作七結者能繫縛伏若
欲作伏諸紛戒者取冢間土呪七遍已而
散擲者能作紛藏論議之時欲禁其口取
柰菻葦呪遍已而嚙嚼者一切言論惑
能對善受持讀誦而稱讚者一切諸羅惑
皆消滅却往於彼造作之者及思惟所或
繫於繩及水自護者於彼身上一切明呪
秘呪諸藥不能爲害未成辯者悉能成
辯彼所求事一切順從時薄伽梵說是
語已天帝百施聞佛所說信受奉行
人
金有陀羅尼經一卷

▼斯六八三九號　佛說阿彌陀經

S→T366 12/346B22～C7



佛說阿彌陀經
如是我聞一時
與大比丘衆千二百
衆所知識長老
訶迦葉摩訶迦旃延
槃陀迦難陀阿難
羅墮迦留陀夷
樓馱如是等諸大弟子
殊師利法王子阿逸多菩薩乾陀訶提
常精進菩薩與如是等諸大菩薩及釋提桓
因等無量諸天大衆俱
爾時佛告長老舍利弗從是西方過十萬億
佛土有世界名曰極樂其土有佛号阿弥陀
今現在說法舍利弗彼土何故名爲極樂其國
衆生無有衆苦但受諸樂故名極樂又舍利
弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆
是四寶周匝圍繞是故彼國名曰極樂又
舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充滿
其中池底純以金沙布地四邊階道金銀瑠
璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃頗梨
車𤦲赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車
輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光

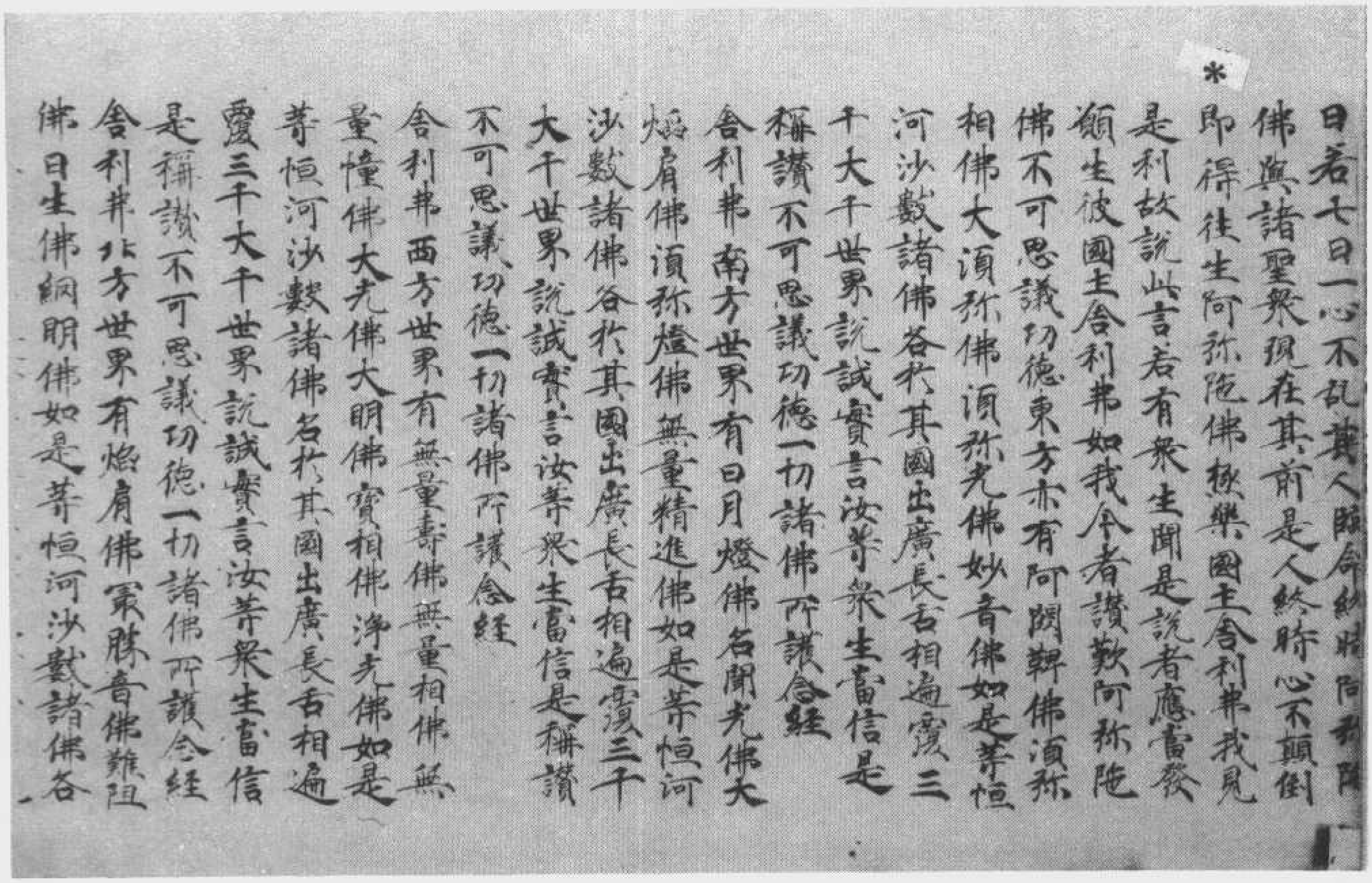


*

琉璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃頗梨
車𤦲赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車
輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光
微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功德
莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金爲地晝
夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛即
以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國
土成就如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鵠孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆
生聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗
汝勿謂此鳥實是罪報所以者何彼佛國
土無三惡趣舍利弗其佛國土尚無三惡道
之名何況有實是諸衆鳥皆是阿弥陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微
風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念

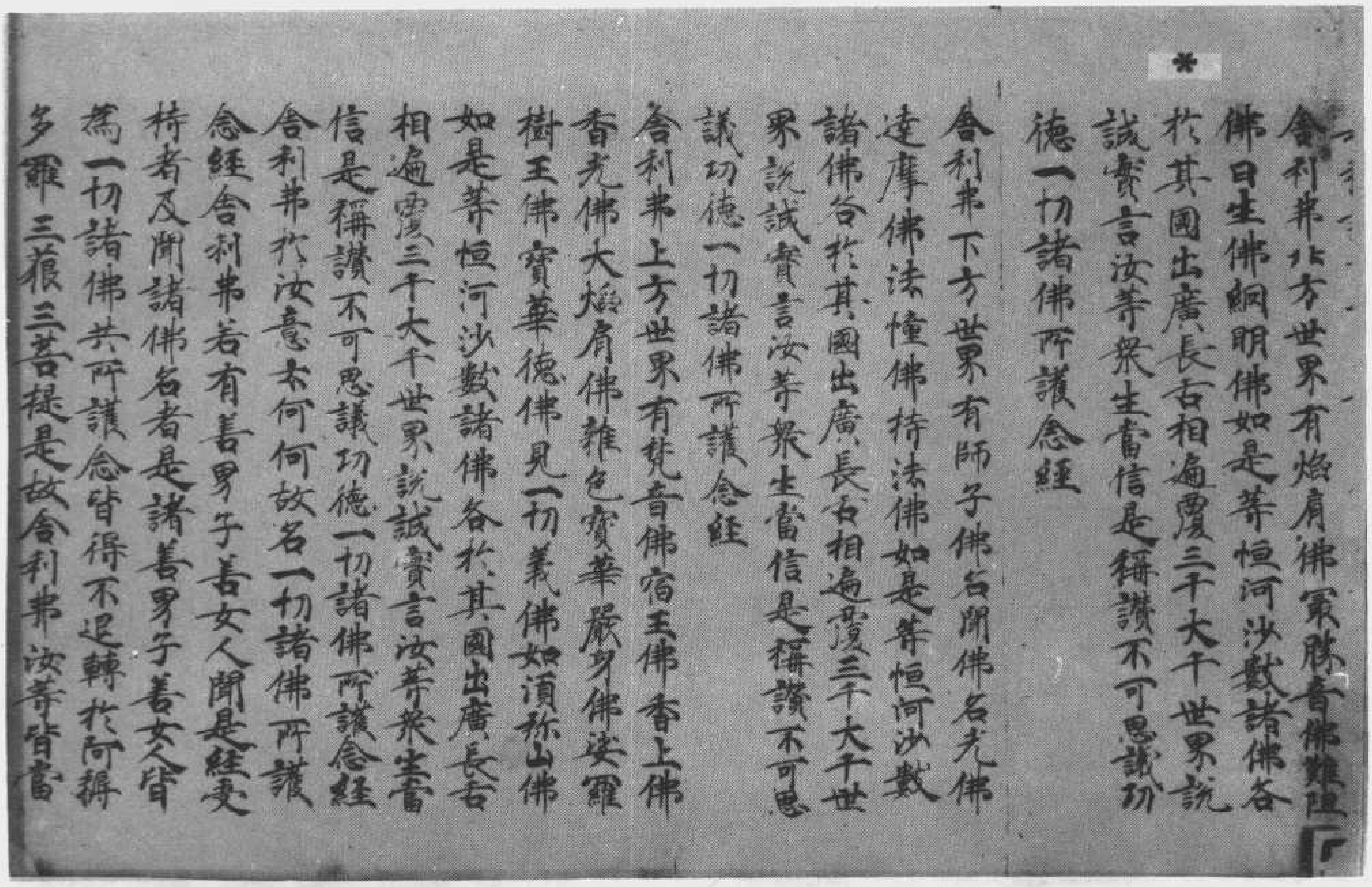
*

風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念
佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如
是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故
号阿弥陀舍利弗彼佛光明無量照十方國
無所鄣礙是故号爲阿弥陀
又舍利弗彼佛壽命及其人民無量無邊阿
僧祇劫故名阿弥陀舍利弗阿弥陀佛成佛
已來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無邊
聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所能知諸
菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成就如是功
德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其數甚多非是算
數所能知之但可以無量無邊阿僧祇劫說舍
利弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者
何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不
可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若
有善男子善女人聞說阿弥陀佛執持名号
若一日若二日若三日若四日若五日若六
日若七日一心不亂其人臨命終時阿弥陀
佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒



*

日若七日一心不乱其人臨命終時阿弥陁
佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒
即得往生阿弥陁佛極樂國土舍利弗我見
是利故說此言若有衆生聞是說者應當發
願生彼國土舍利弗如我今者讚歎阿弥陁
佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須弥
相佛大須弥佛須弥光佛妙音佛如是等恒
河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三
千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須弥燈佛無量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛無
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛名於其國出廣長舌相遍
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各

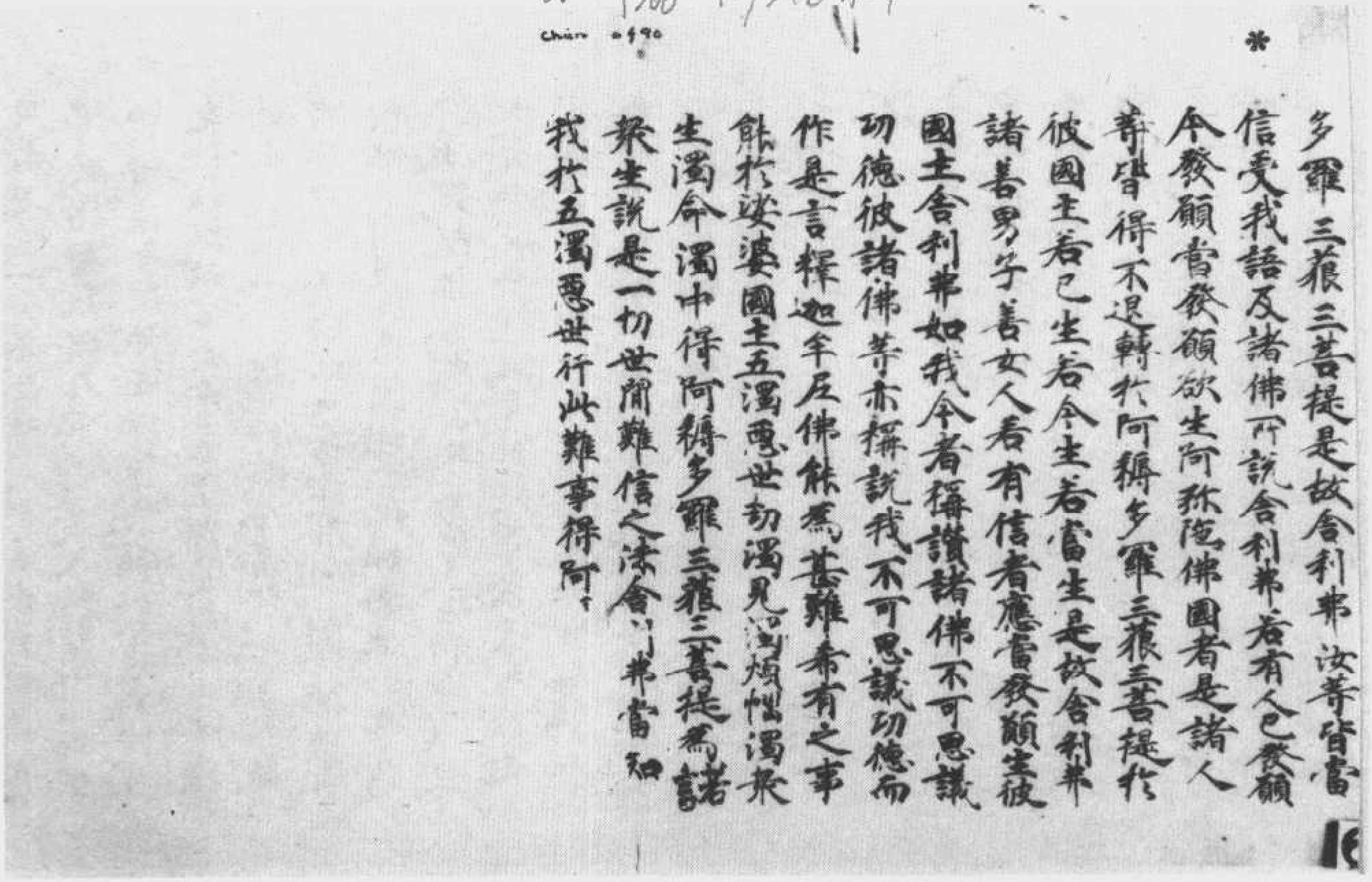


*

舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功
德一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數
諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思
議功德一切諸佛所護念經
舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅
樹王佛寶華德佛見一切義佛如須弥山佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌
相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護
念經舍利弗若有善男子善女人聞是經受
持者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆
為一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當

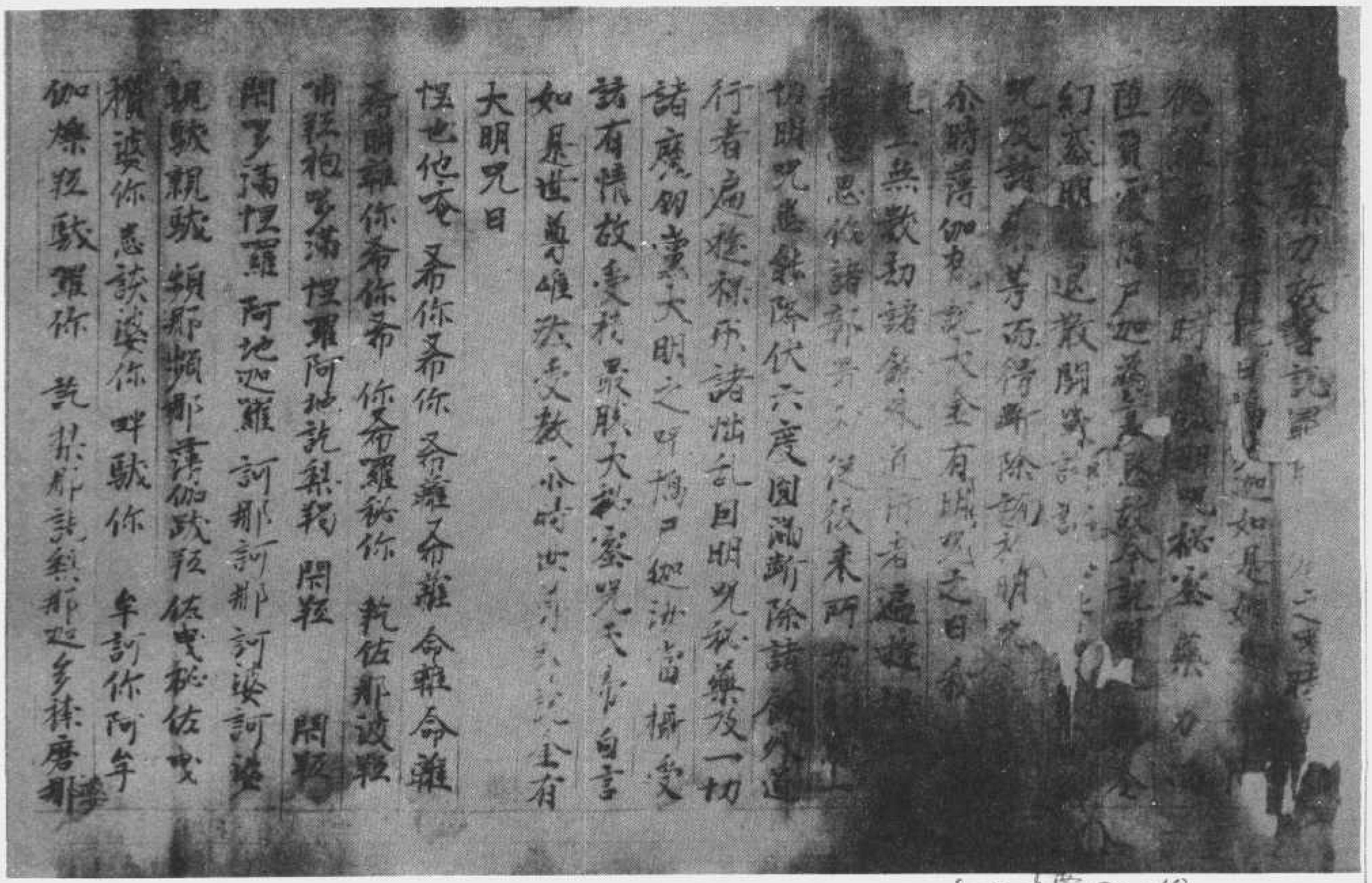
W→T366 12/348 A24

Chin 0490



多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當
信受我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願
今發願當發願欲生阿弥陁佛國者是諸人
等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於
彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗
諸善男子善女人若有信者應當發願生彼
國土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議
功德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而
作是言釋迦牟尼佛能爲甚難希有之事
能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆
生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提爲諸
衆生說是一切世間難信之法舍利弗當知
我於五濁惡世行此難事得阿

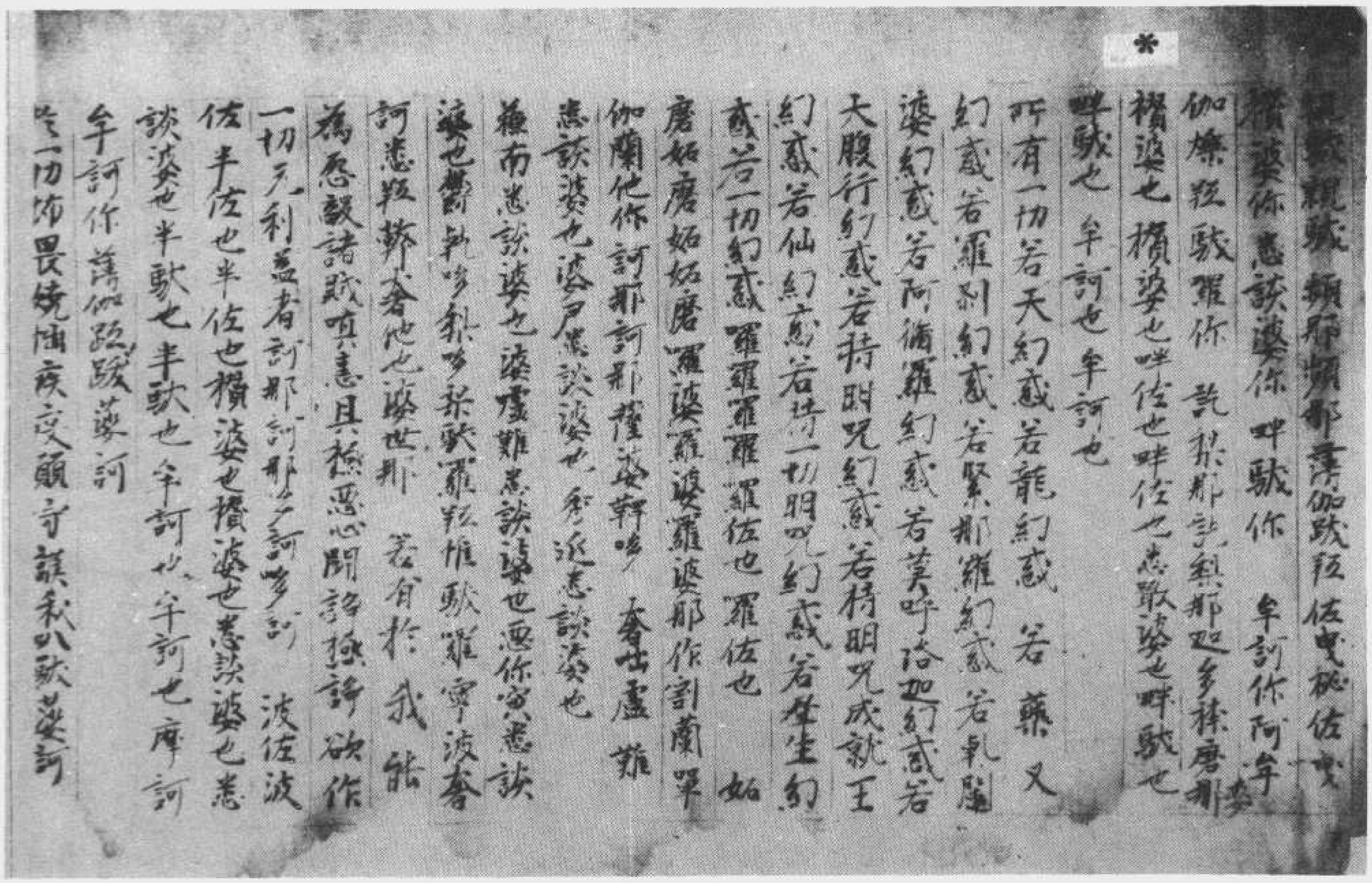
▼斯六八四〇號　金有陀羅尼經



[illegible]來力故[illegible]說[illegible]
[illegible]日[illegible]迦如是如[illegible]
[illegible]時[illegible]咒秘密藥力
[illegible]尸迦[illegible]故今說[illegible]
幻惑明[illegible]退散閉[illegible]
咒及諸[illegible]等而得斷除[illegible]明[illegible]
尒時薄伽梵[illegible]大金有明咒之日[illegible]
[illegible]無數劫諸[illegible]者遍遊
[illegible]思於諸[illegible]從於來所[illegible]
[illegible]切明咒悉能降伏六度圓滿斷除諸[illegible]外道
行者扁避標所諸怯乱回明咒秘藥及一切
諸魔鋼黨大明之呼憍尸迦汝當攝受
諸有情故受我最勝大秘密咒天帝白言
如是世尊唯然受教尒時世尊即說金有
大明咒曰
怛也他奄 又希你又希你 又希難又命難 命難命難
希闍難你希你希 你又希羅秘你 乾佐那設羅
補羅袍嚕滿 怛羅阿地訖梨羅 閉羅 閉羅
閉多滿怛羅 阿地迦羅 訶那訶那 訶婆訶婆
覲駄覲駄 頻那頻那 薄伽跋羅 佉曳秘佉曳
積婆你 惡談婆你 畔駄你 牟訶你阿牟
伽燦羅 駄羅你 訖栽那訖梨那迦多棘磨那

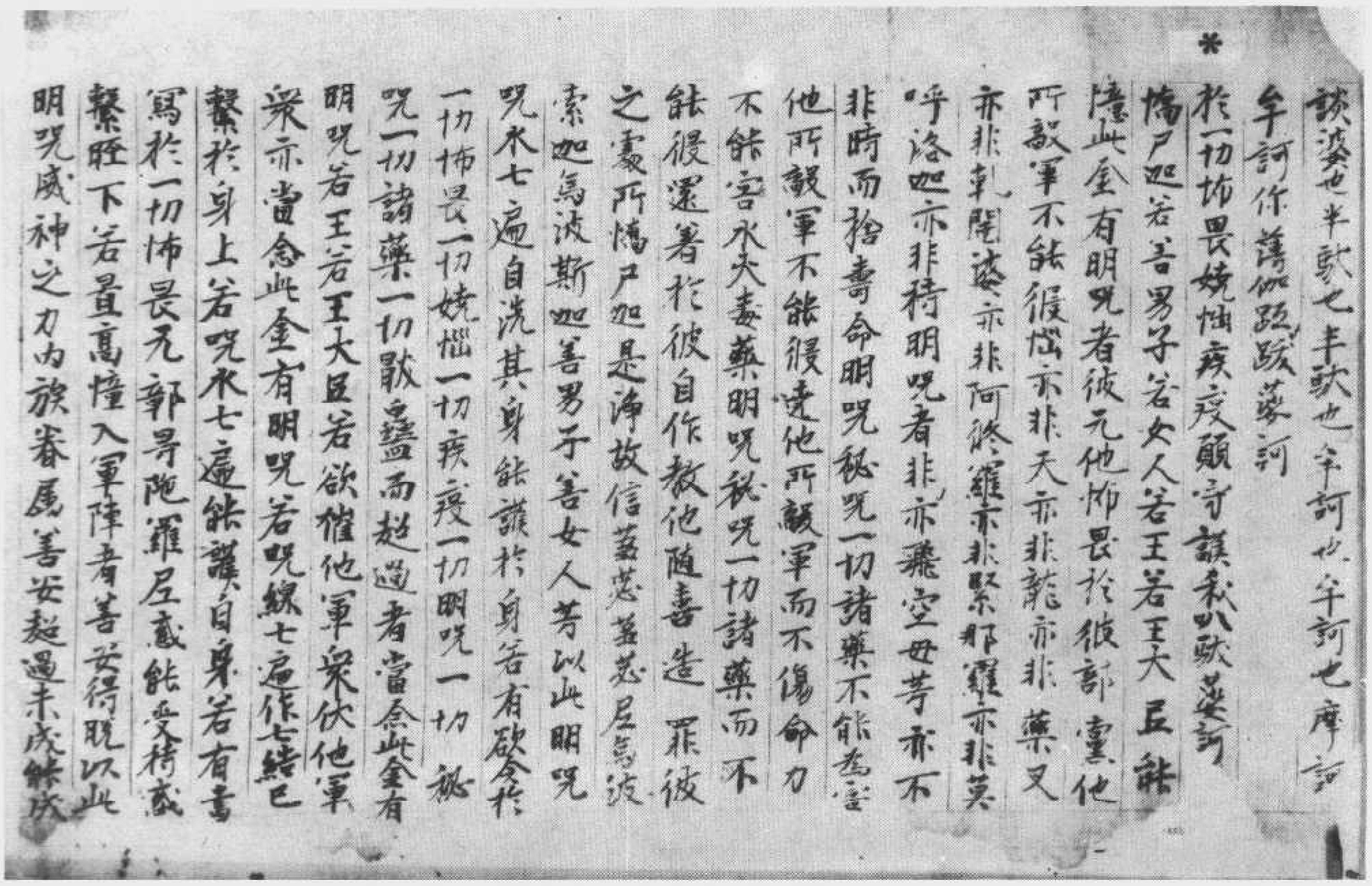
S→ 標 9~10

W→ 標 79



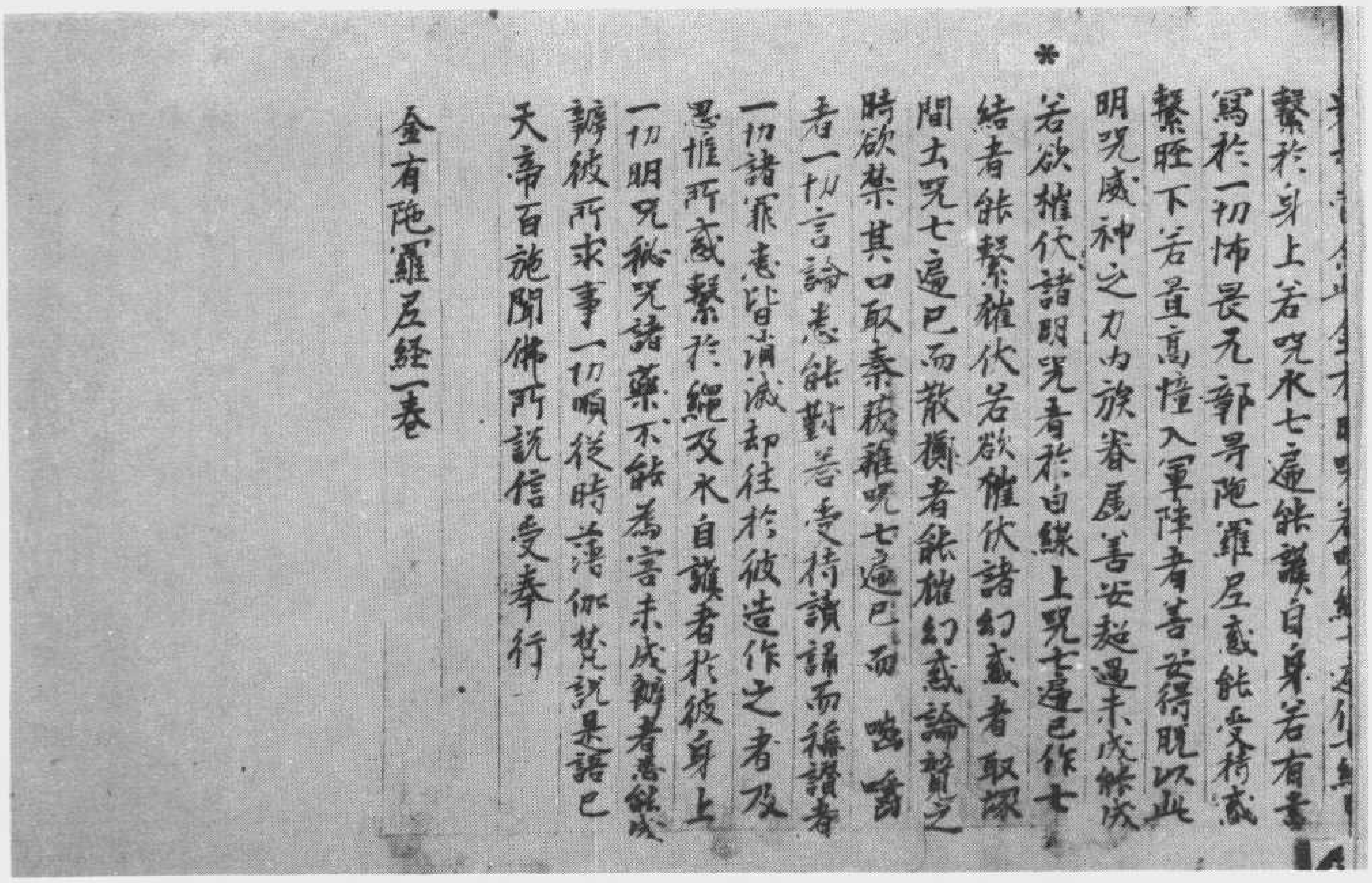
*

[illegible]觀馱 頻耶頻耶 薄伽跋底 佐也秘佐也
積婆你 悉談婆你 吽馱你 牟訶你 阿牟婆
伽嬚羅馱羅你 訖栗耶訖栗耶 迦多積摩耶
積婆也 積婆也 吽佐也 吽佐也 悉馱婆也 吽馱也
吽馱也 牟訶也 牟訶也
所有一切若天幻惑 若龍幻惑 若藥叉
幻惑 若羅刹幻惑 若緊那羅幻惑 若乾闥
婆幻惑 若阿脩羅幻惑 若莫呼洛迦幻惑 若
大腹行幻惑 若持明呪幻惑 若持明呪成就王
幻惑 若仙幻惑 若持一切明呪幻惑 若發生幻
惑 若一切幻惑 囉羅囉羅 囉羅佐也 羅佐也 始
磨始磨始磨 囉婆羅婆羅婆耶作剖蘭哩
伽蘭他作 訶耶訶耶 薩婆穽哆 奢吉盧 難
悉談婆也 婆尸悉談婆也 秀派悉談婆也
薩而悉談婆也 婆瓊難悉談婆也 悉你寄悉談
婆也斷 孰哆 豺哆 孫馱羅 拉惟馱羅 寧 波奢
訶悉拉 㧽奢他也 婆世耶 若有於我能
為惡 設諸賊 嗔恚且極惡心 開諍撼諍 欲作
一切无利益者 訶耶訶耶 訶哆訶 波佐波
佐 半佐也 半佐也 積婆也 攢婆也 悉談婆也 悉
談婆也 半馱也 半馱也 牟訶也 牟訶也 摩訶
牟訶作 薄伽跋底 薩婆訶
除一切怖畏燒惱疾疫願守護我八馱薩婆訶



*

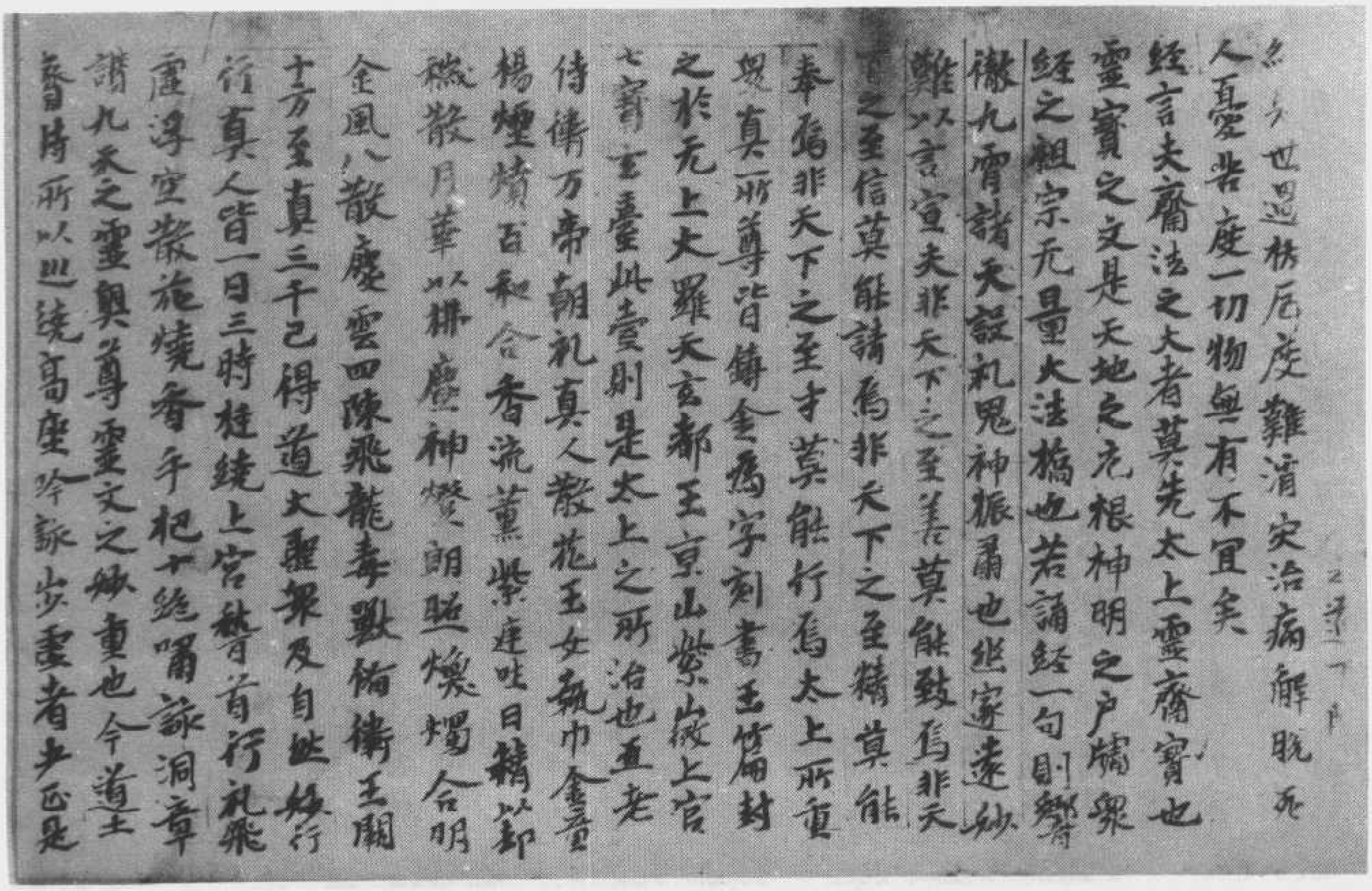
談婆也 半馱也 半馱也 牟訶也 牟訶也 摩訶
牟訶作 薄伽跋底 薩婆訶
於一切怖畏燒惱疾疫願守護我八馱薩婆訶
憍尸迦 若善男子若女人若王若王大臣能
憶此全有明呪者彼无他怖畏於彼部黨他
所設軍不能很惱 亦非天亦非龍亦非藥叉
亦非乾闥婆亦非阿修羅亦非緊那羅亦非莫
呼洛迦亦非持明呪者非亦飛空毋等亦不
非時而捨壽命明呪秘呪一切諸藥不能為害
他所設軍不能很遠他所設軍而不傷命力
不能害水火毒藥明呪秘呪一切諸藥而不
能很還著於彼自作教他隨喜造 罪彼
之處所憍尸迦是淨故信菩薩尼烏波
索迦烏波斯迦善男子善女人等以此明呪
呪水七遍自洗其身能護於身若有欲於
一切怖畏一切燒惱一切疾疫一切明呪一切 秘
呪一切諸藥一切獸蠱而超過者當念此全有
明呪若王若王大臣若欲摧他軍衆伏他軍
衆亦當念此全有明呪若呪線七遍作七結已
繫於身上若呪水七遍能護自身若有書
寫於一切怖畏无郭昇陀羅尼惑能受持惑
繫旌下若置高幢入軍陣者善安得脫以此
明呪威神之力而族眷屬善安超過未成能成



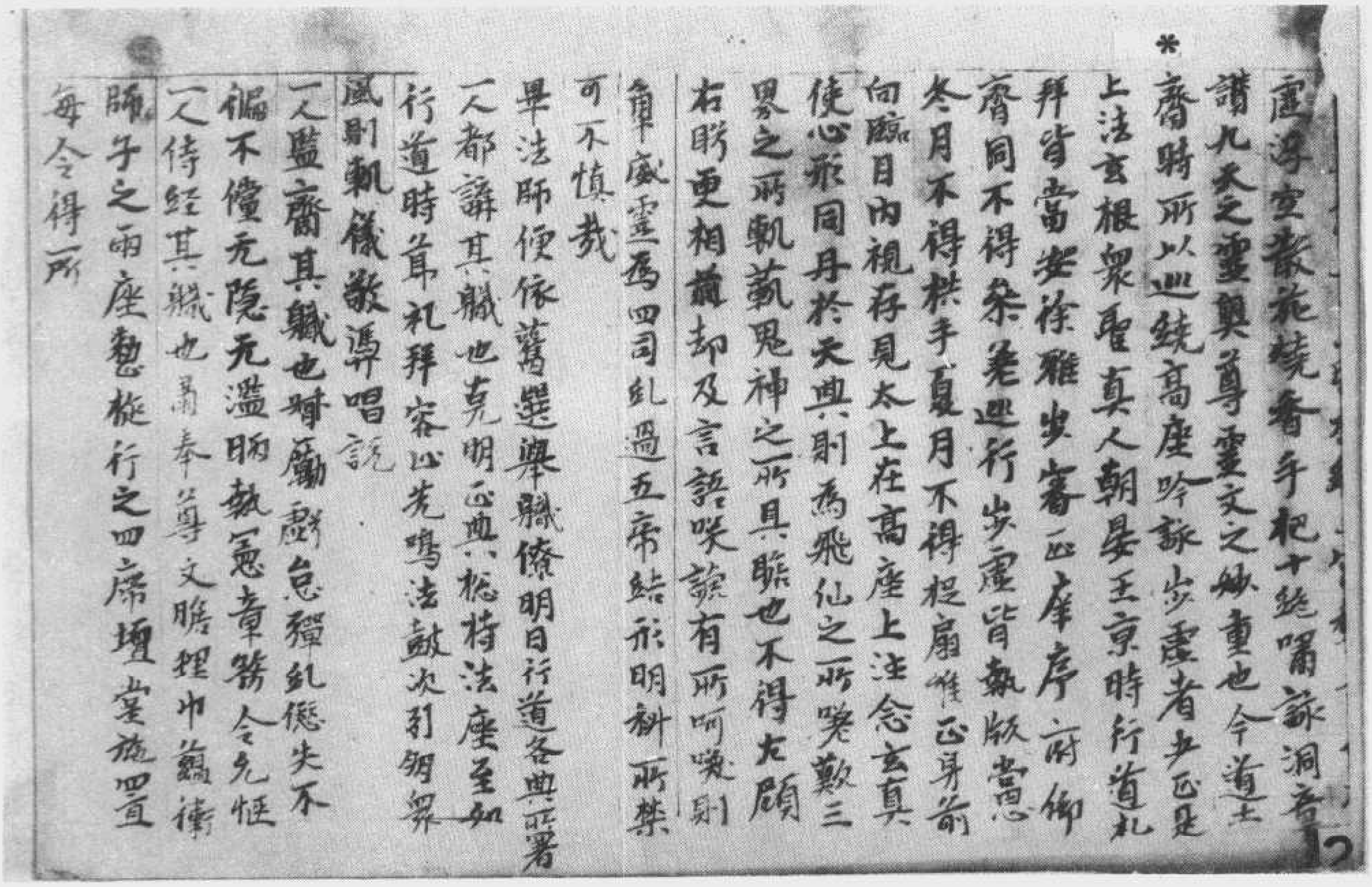
繫於身上若呪水七遍能護自身若有書
寫於一切怖畏无鄣㝵陁羅尼咸能受持咸
繫脛下若置高幢入軍陣者善安得脫以此
明呪威神之力而旋眷屬善安超過未成能成
若欲摧伏諸明呪者於白綫上呪七遍已作七
結者能繫摧伏若欲摧伏諸幻惑者取塚
閒土呪七遍已而散擲者能摧幻惑論賛之
時欲禁其口取秦穣雜呪七遍已而　嚙　嚼
者一切言論悉能對答受持讀誦而稱讚者
一切諸罪悉皆消滅却往於彼造作之者及
愚推所惑繫於繩及水自護者於彼身上
一切明呪秘呪諸藥不能為害未成願者悉能成
辦彼所求事一切順從時薄伽梵説是語已
天帝百施聞佛所説信受奉行

金有陁羅尼經一卷

▼斯六八一四號　靈寶自然齋儀（擬）



之筭二十下
久久世累遐劫厄度難消灾治病解脫死
人真受苦度一切物無有不宜矣
經言夫齋法之大者莫先太上靈齋寶也
靈寶之文是天地之元根神明之戶牖衆
經之祖宗无量大法橋也若誦經一句則響
徹九霄諸天設禮鬼神振肅也然寂遠妙
難以言宣夫非天下之至善莫能致爲非天
下之至信莫能請爲非天下之至精莫能
奉爲非天下之至才莫能行爲太上所重
昔真所尊皆鑄金爲字刻書玉篇封
之於元上大羅天玄都玉京山紫微上宮
七寶玄臺與靈則是太上之所治也五老
侍衛万帝朝禮真人散花玉女執巾金童
揚煙燒百和合香流薰紫庭吐日精以節
織散月華以排塵神燈朗照燦燭合明
金風八散慶雲四陳飛龍毒獸備衛玉闕
十方至真三千已得道大聖衆及自然妙行
真人皆一日三時旋繞上宮稽首行禮飛
虛浮空散花燒香手把十絕嘯詠洞章
讚九天之靈奧尊靈文之妙重也今道士
齋時所以巡繞高座吟詠步虛者正是

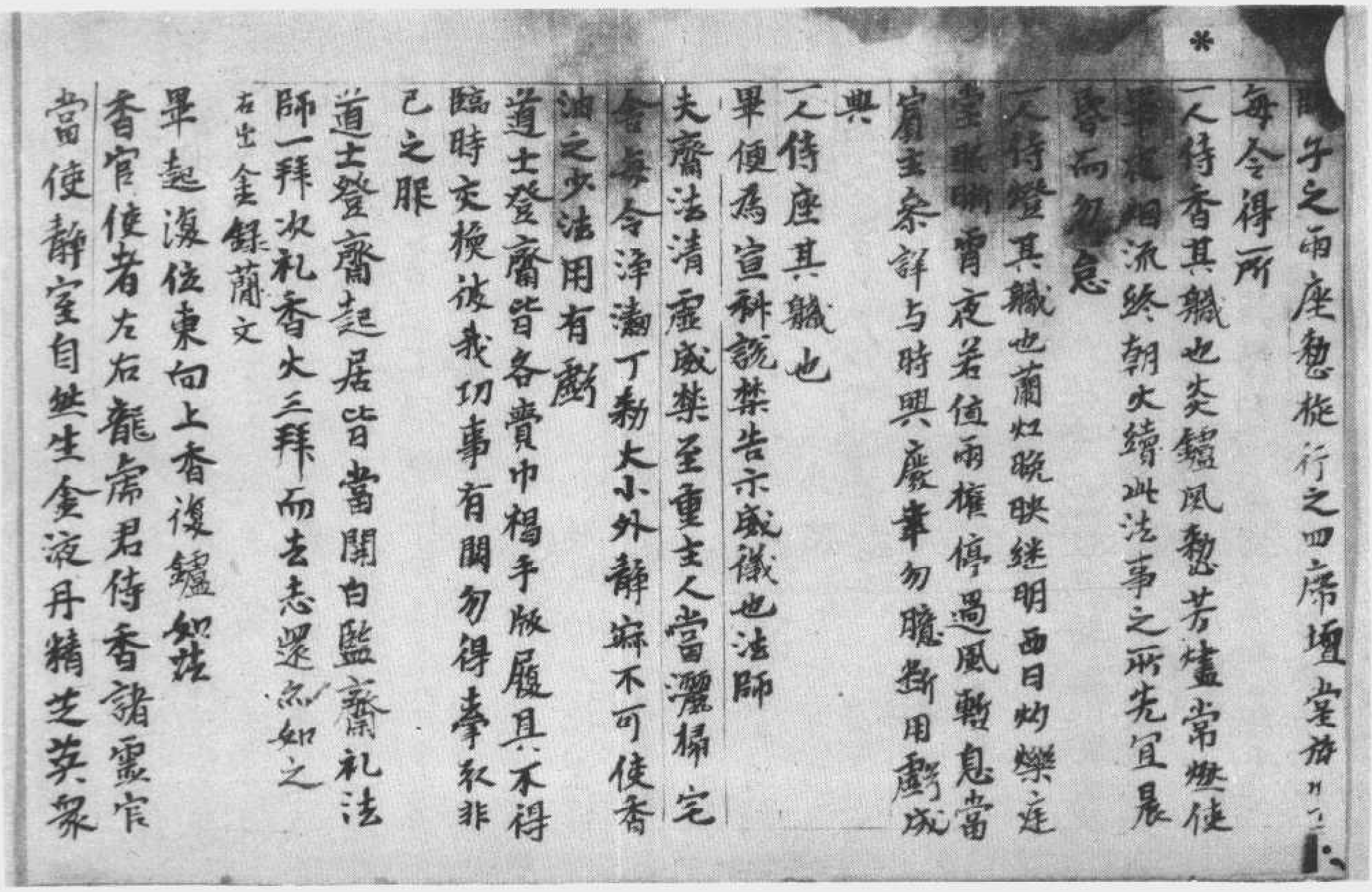


*

虛浮空散花燒香手把十絕嚼詠洞章
讃九天之靈奧尊靈文之妙重也今道士
齋時所以巡繞高座吟詠步虛者正是
上法玄根衆聖真人朝晏玉京時行道礼
拜皆當安徐雅步審正庠序俯仰
齋同不得參差巡行步虛皆執版當心
冬月不得拱手夏月不得捉扇唯正身前
向臨目內視存見太上在高座上注念玄真
使心形同丹於天典則爲飛仙之所嗟歎三
界之所軌範鬼神之所具瞻也不得大顧
右盼更相請却及言語唉謔有所呵嗅則
負威靈爲四司糺過五帝結形明科所禁
可不慎哉

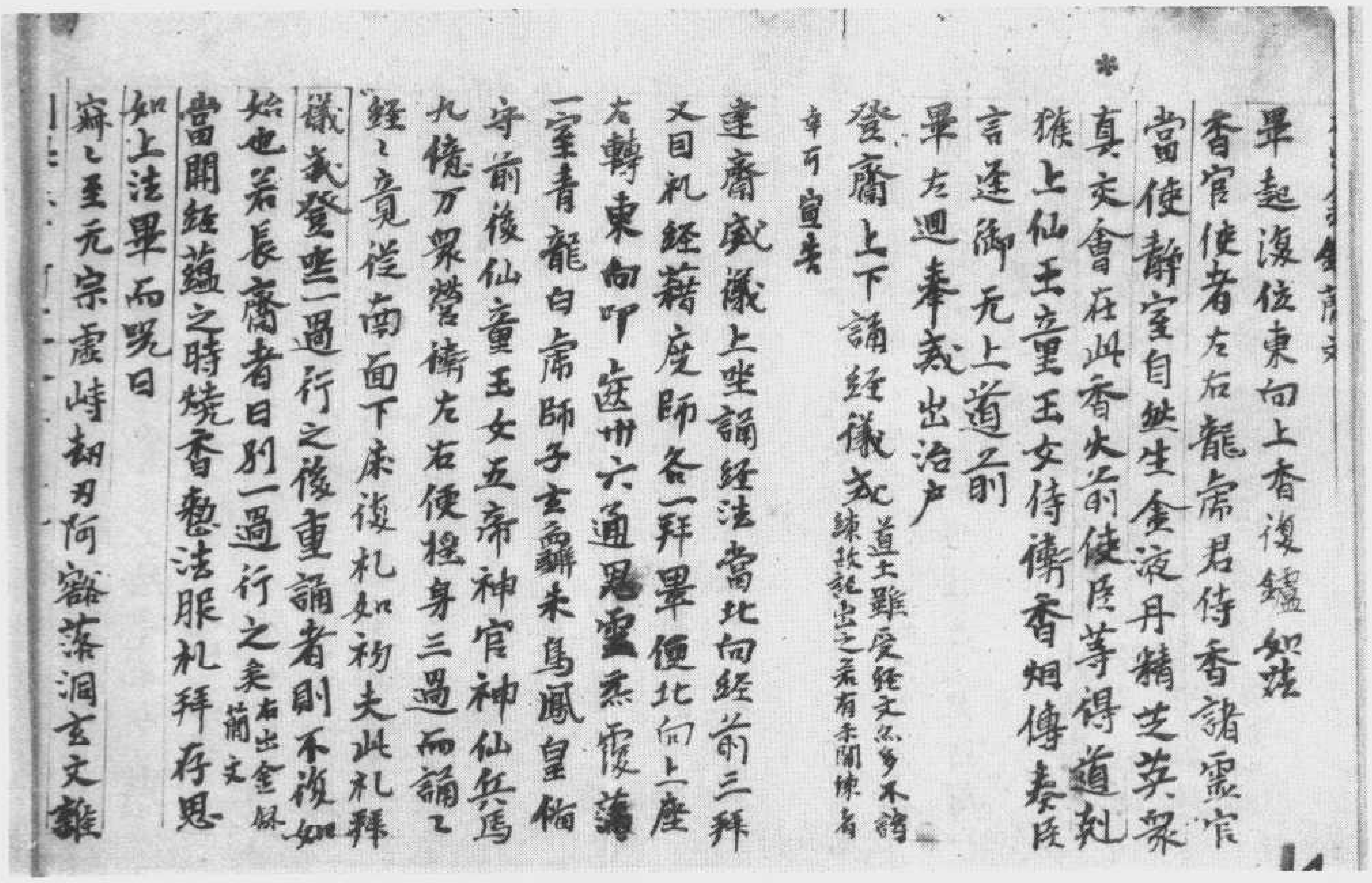
畢法師便依舊選舉職僚明日行道各典所署
一人都講其職也克明正典糾持法座至如
行道時首帥礼拜容止先鳴法鼓次引朔衆
風影軌儀敬導唱說
一人監齋其職也對勵愆怠彈糺愆失不
徧不儻无隱无濫賜執憲章務令允愜
一人侍經其職也肅奉尊文勝理巾篇衛
師子之兩座逸旋行之四席壇堂旋四置
每令得所

12



*

師子之兩座逸旋行之四席壇堂旋四置
每令得所
一人侍香其職也炎鑪風熱芳燼常使
畢夜烟流終朝火續此法事之所先宜晨
昏而勿怠
一人侍燈其職也蘭缸曉映繼明西日灼爍庭
堂照晰宵夜若值雨權停過風暫息當
宵主參詳与時興廢幸勿聽斷用虧成
典
一人侍座其職也
畢便爲宣科說禁告示威儀也法師
夫齋法清虛威禁至重主人當灑掃宅
舍每令淨潔丁勑大小外靜寂不可使香
油之少法用有虧
道士登齋皆各賫巾褐手版履具不得
臨時交換彼我切事有關勿得牽衣非
己之服
道士登齋起居皆當關白監齋礼法
師一拜次礼香火三拜而去志還亦如之
（右出金錄簡文）
畢起復位東向上香復鑪如法
香官使者左右龍虎君侍香諸靈官
當使靜室自然生金液丹精芝英衆



畢起復位東向上香復鑪如法

香官使者左右龍虎君侍香諸靈官

當使静室自然生金液丹精芝英衆

真交會在此香火前使臣等得道剋

獲上仙玉童玉女侍衛香烟傳奏臣

言速御无上道前

畢左迴奉戒出治戶

登齋上下誦經儀戒（道士雖受經文而多不誦練故記出之爲有未閑練者）

卒可宣者

建齋威儀上坐誦經法當北向經前三拜

又曰礼經藉座師各一拜畢便北向上座

右轉東向叩齒卅六通思靈炁霞藹

一室青龍白虎師子玄武辟邪朱鳥鳳皇備

守前後仙童玉女五帝神官神仙兵馬

九億万衆營衛左右便極身三遍而誦之

經々竟從南面下床復礼如初夫此礼拜

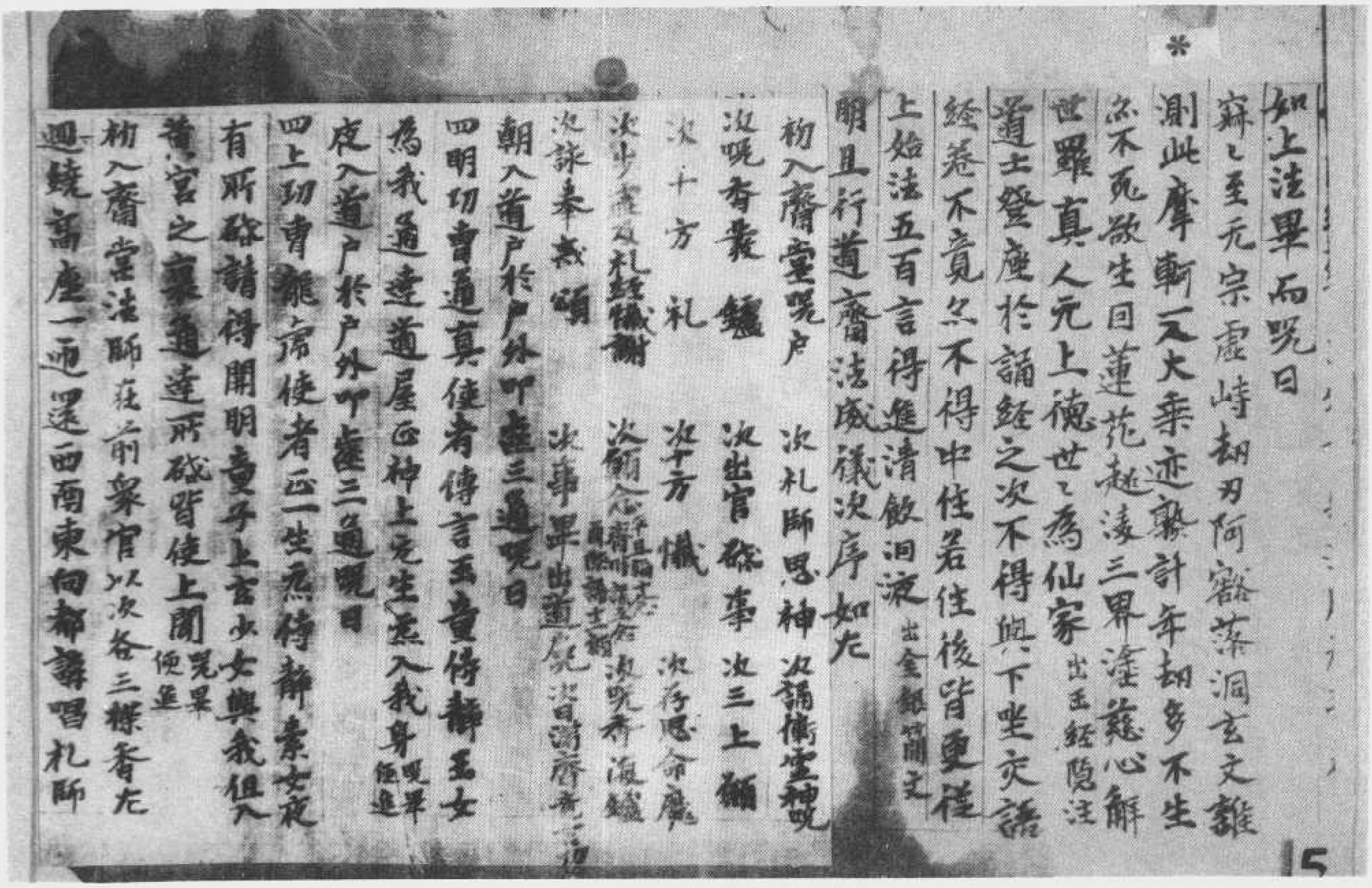
儀戒登壇一過行之後重誦者則不復如

始也若長齋者日別一過行之矣（右出金録簡文）

當開經藴之時燒香整法服礼拜存思

如上法畢而咒曰

寂々至元宗虛峙劫刃阿豁落洞玄文誰



如上法畢而咒曰

寂々至元宗虛峙劫刃阿豁落洞玄文誰

測此摩斬一之大乘迹孰計年劫多不生

亦不死欲生因蓮花超凌三界塗慈心解

世羅真人元上德世々為仙家（出玉經隱注）

道士登座於誦經之次不得與下坐交語

經卷不竟又不得中住若住後背更從

上始法五百言得進清飲洞液（出金録簡文）

明旦行道齋法威儀次序如左

初入齋堂咒戶　次礼師思神　次誦衛靈神咒

次咒香囊鑪　次出官啓事　次三上鑪

次十方礼　次十方懺　次存思命魔

次步虛及礼經懺謝　次頌（[illegible]）　次咒香海鑪

次詠奉戒頌　次事畢出道戶咒　次日謝齋 [illegible]

朝入道戶於戶外叩齒三通咒曰

四明功曹通真使者傳言玉童侍靜玉女

為我通達道屋正神上元生炁入我身（咒畢便進）

夜入道戶於戶外叩齒三通咒曰

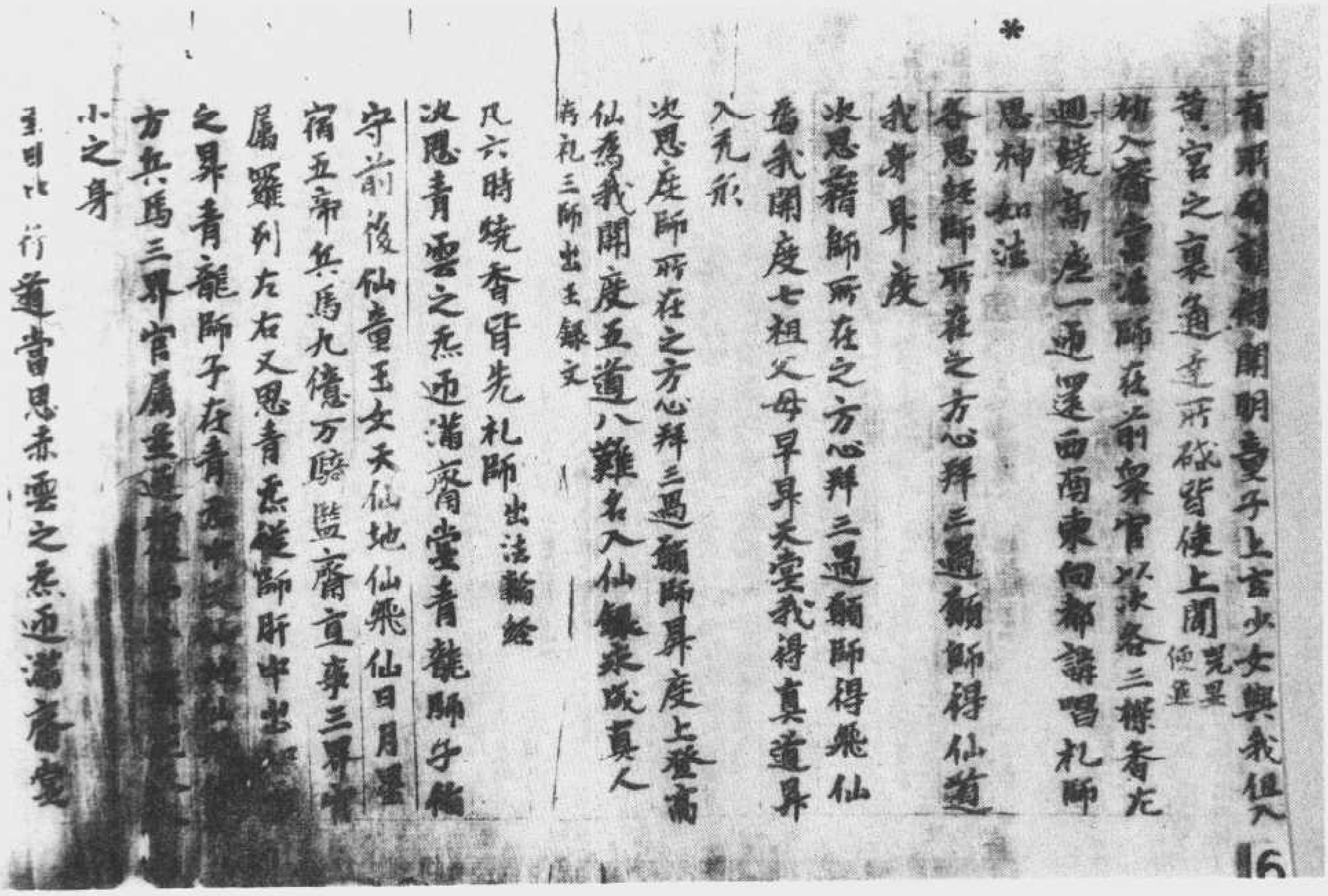
四上功曹龍虎使者正一生炁侍靜素女夜

有所啓請得開明童子上玄少女與我俱入

黃宮之衆通達所啓皆使上聞（咒畢便進）

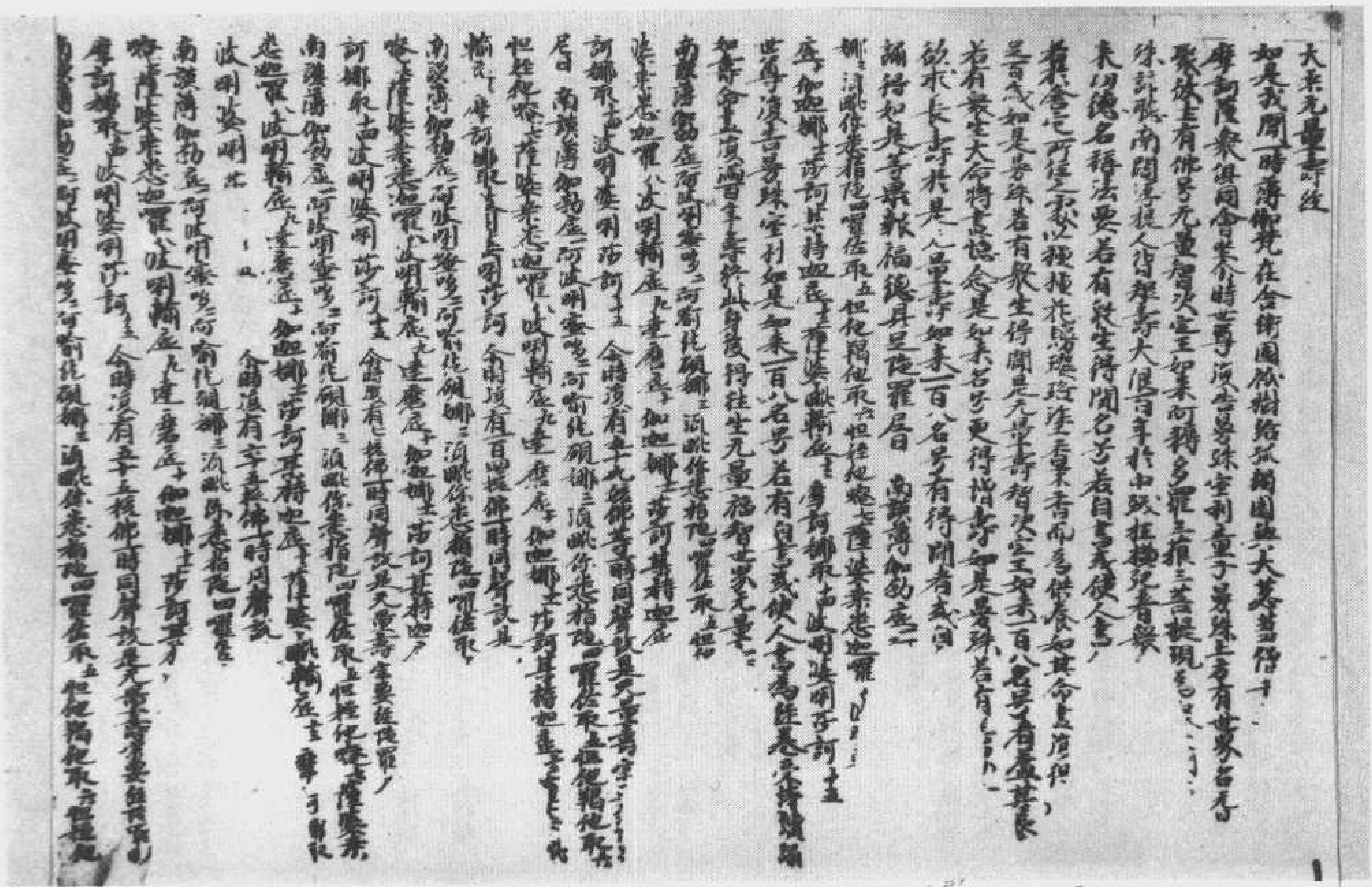
初入齋堂法師在前衆官以次各三拜香左

迴繞高座一匝還西面東向都講唱礼師



青衣郎龍衛開明童子上玄少女與我俱入
黃宮之裏通達所啟皆使上聞（說畢便進）
次入齋堂法師在前衆官以次各三稽香左
迴繞高座一匝還西南東向都講唱礼師
思神如法
次思經師所在之方心拜三遍願師得仙道
我身昇度
次思籍師所在之方心拜三遍願師得飛仙
番我開度七祖父母早昇天堂我得真道昇
入无形
次思度師所在之方心拜三遍願師昇度上登高
仙為我開度五道八難名入仙録永成真人
拜礼三師出玉錄文
凡六時燒香皆先礼師出法輪經
次思青雲之炁遍滿齋堂青龍師子備
守前後仙童玉女天仙地仙飛仙日月星
宿五帝兵馬九億万騎監齋直事三界官
屬羅列左右又思青炁從師口中出[illegible]
之昇青龍師子在青炁中[illegible]神仙
方兵馬三界官屬並遍[illegible]
小之身
至日北行 道當思赤雲之炁遍滿齋堂

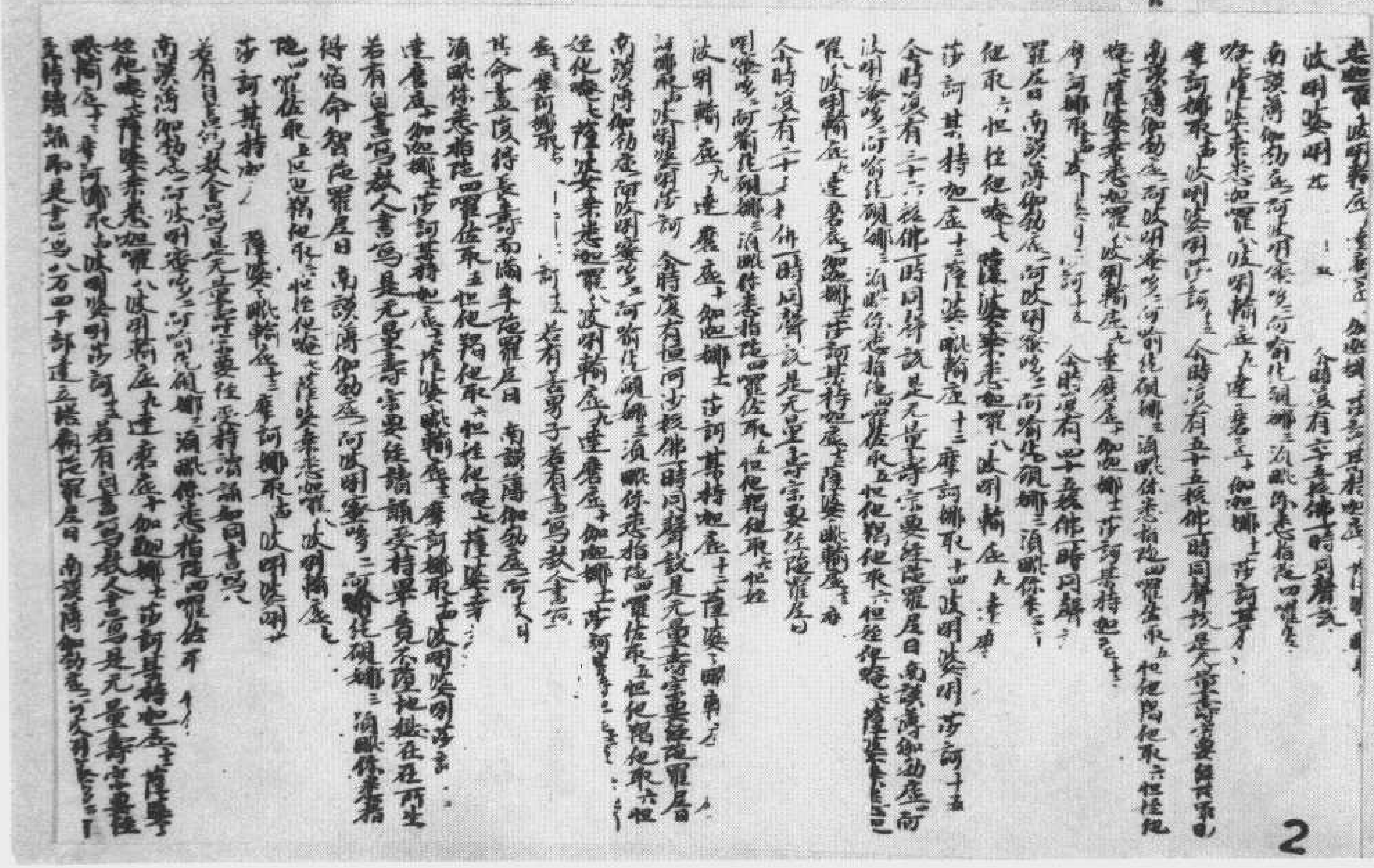
▼斯六八四二號　大乘無量壽經



大乘无量壽經
如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻僧千

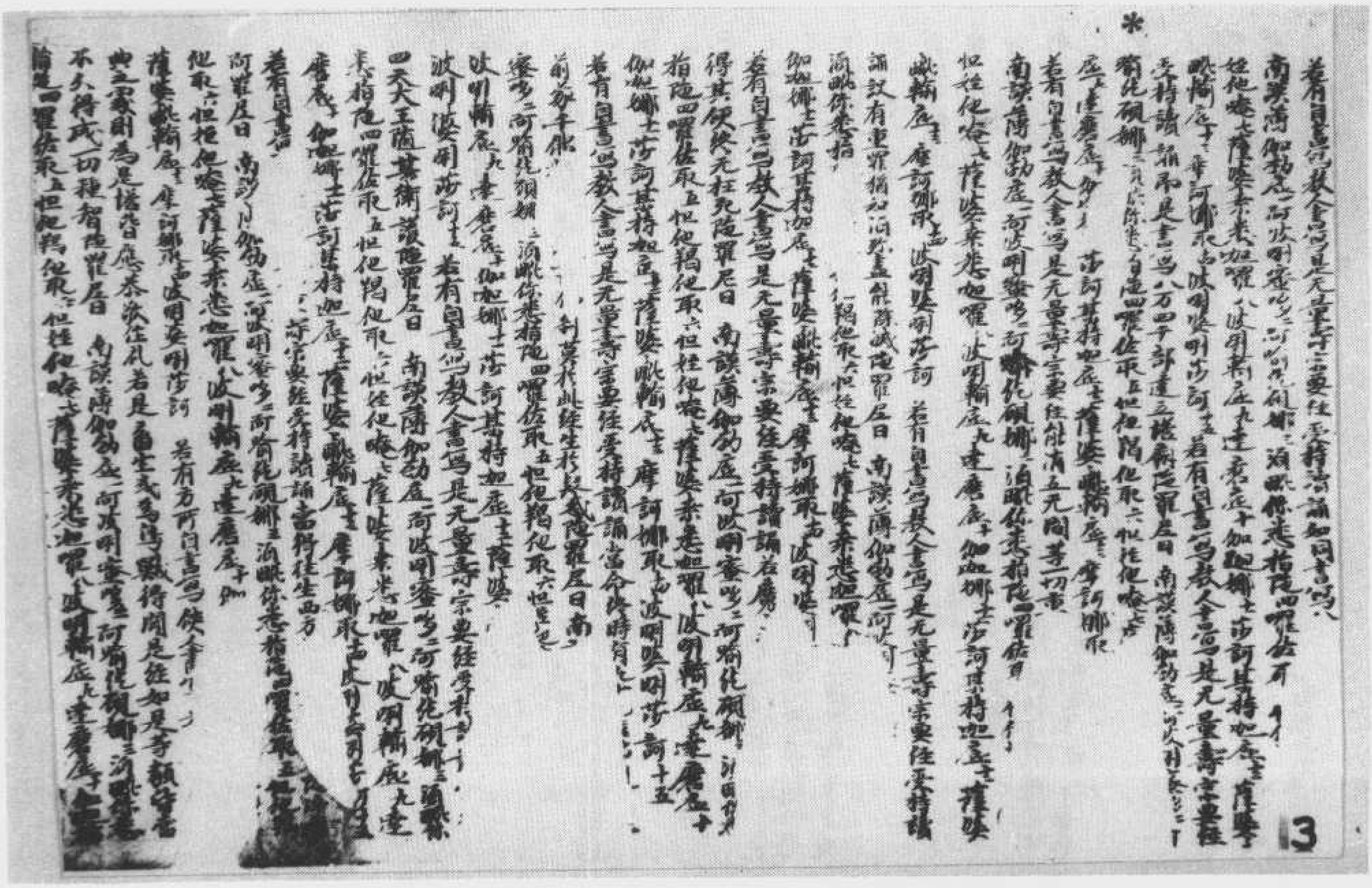
標→1~18
標→134~139

*

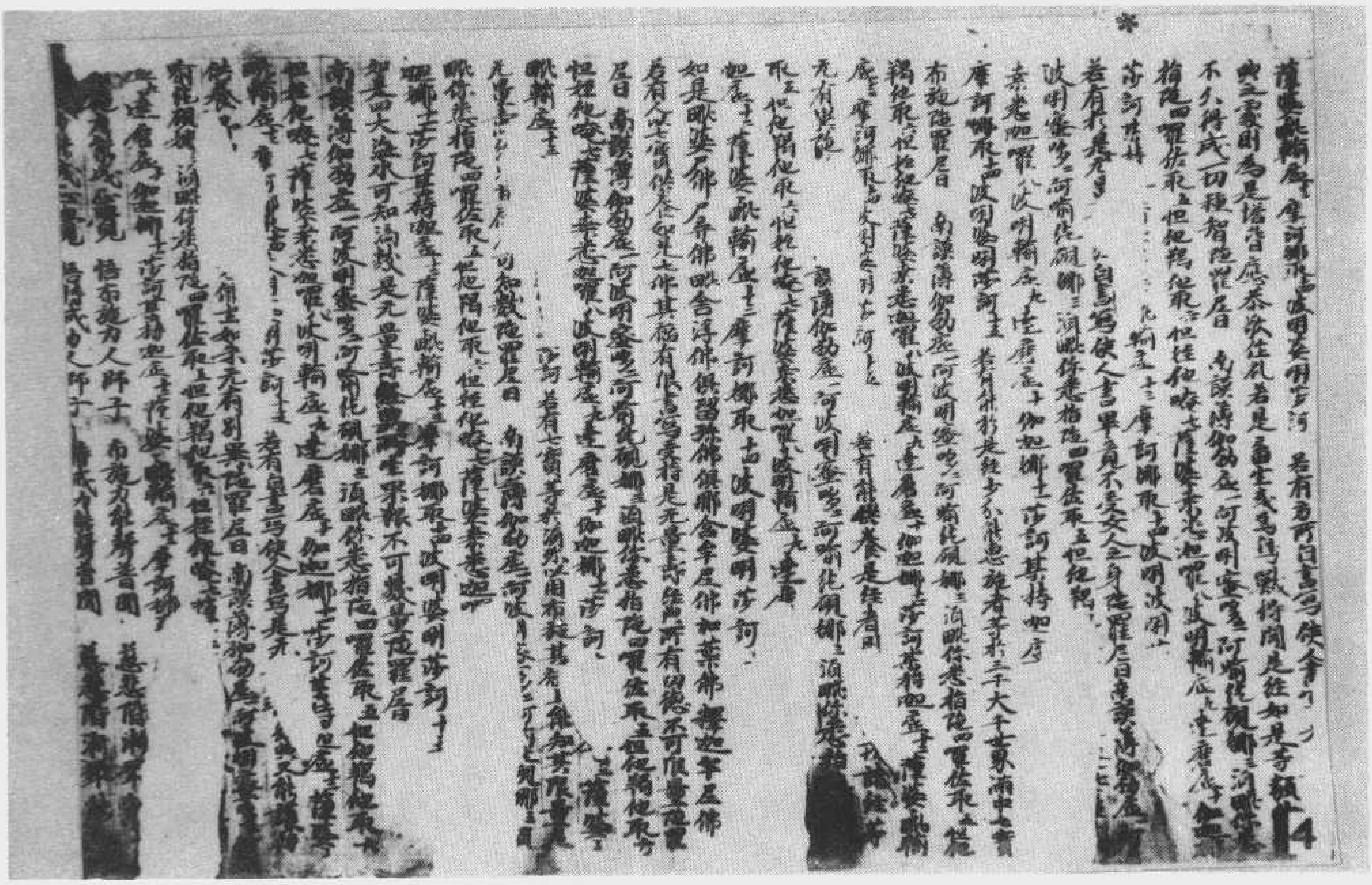


2

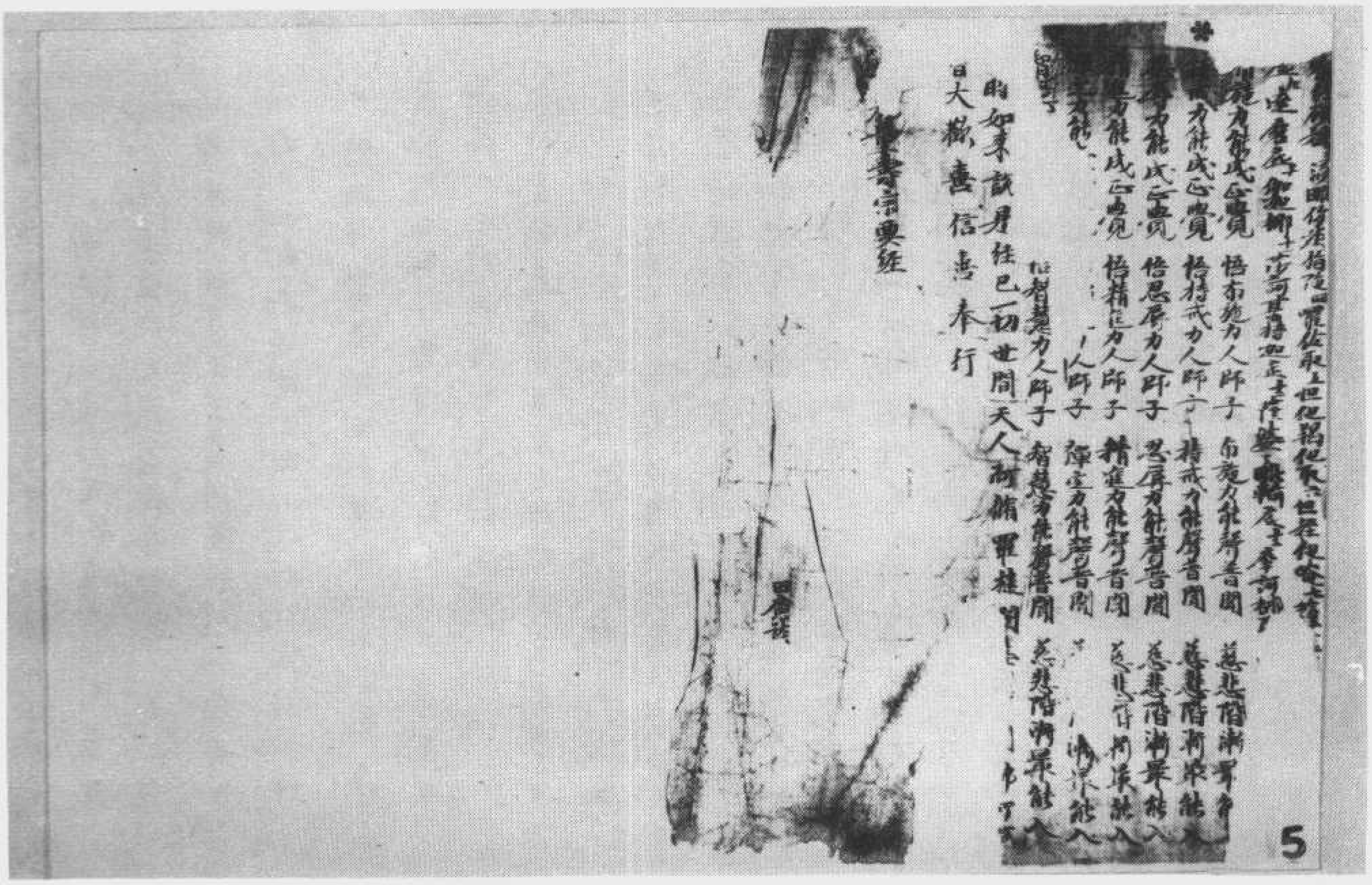
*



13



4



持戒力能成正覺　悟持戒力人師子　持戒力能聲普聞　慈悲階漸能入

忍辱力能成正覺　悟忍辱力人師子　忍辱力能聲普聞　慈悲階漸能入

精進力能成正覺　悟精進力人師子　精進力能聲普聞　慈悲階漸能入

人師子　禪定力能聲普聞　慈悲階漸能入

智慧力人師子　智慧力能聲普聞　慈悲階漸能入

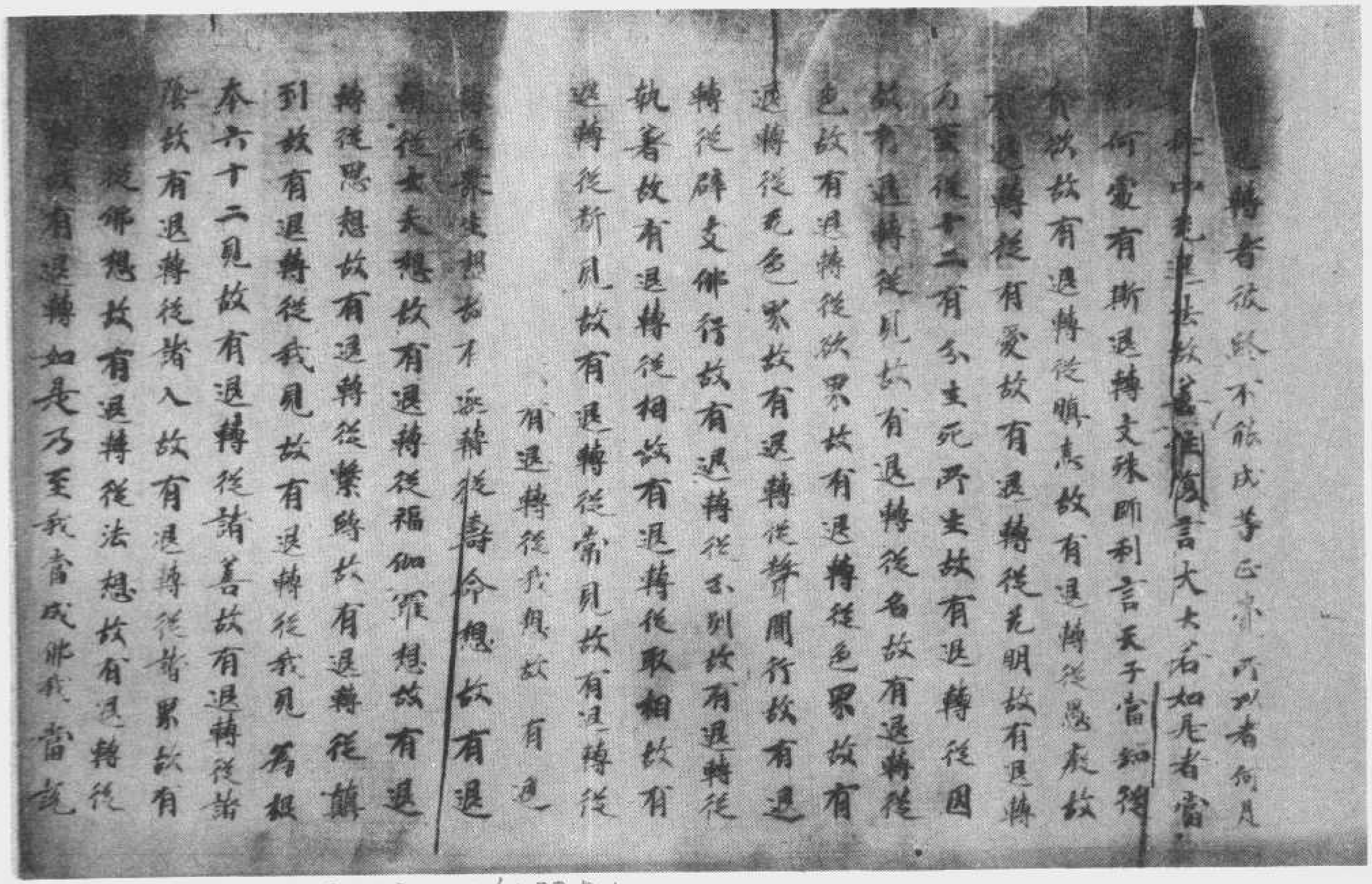
如來說是經已一切世間天人阿脩羅揵闥婆

大歡喜信受奉行

大乘無量壽宗要經

田廣談

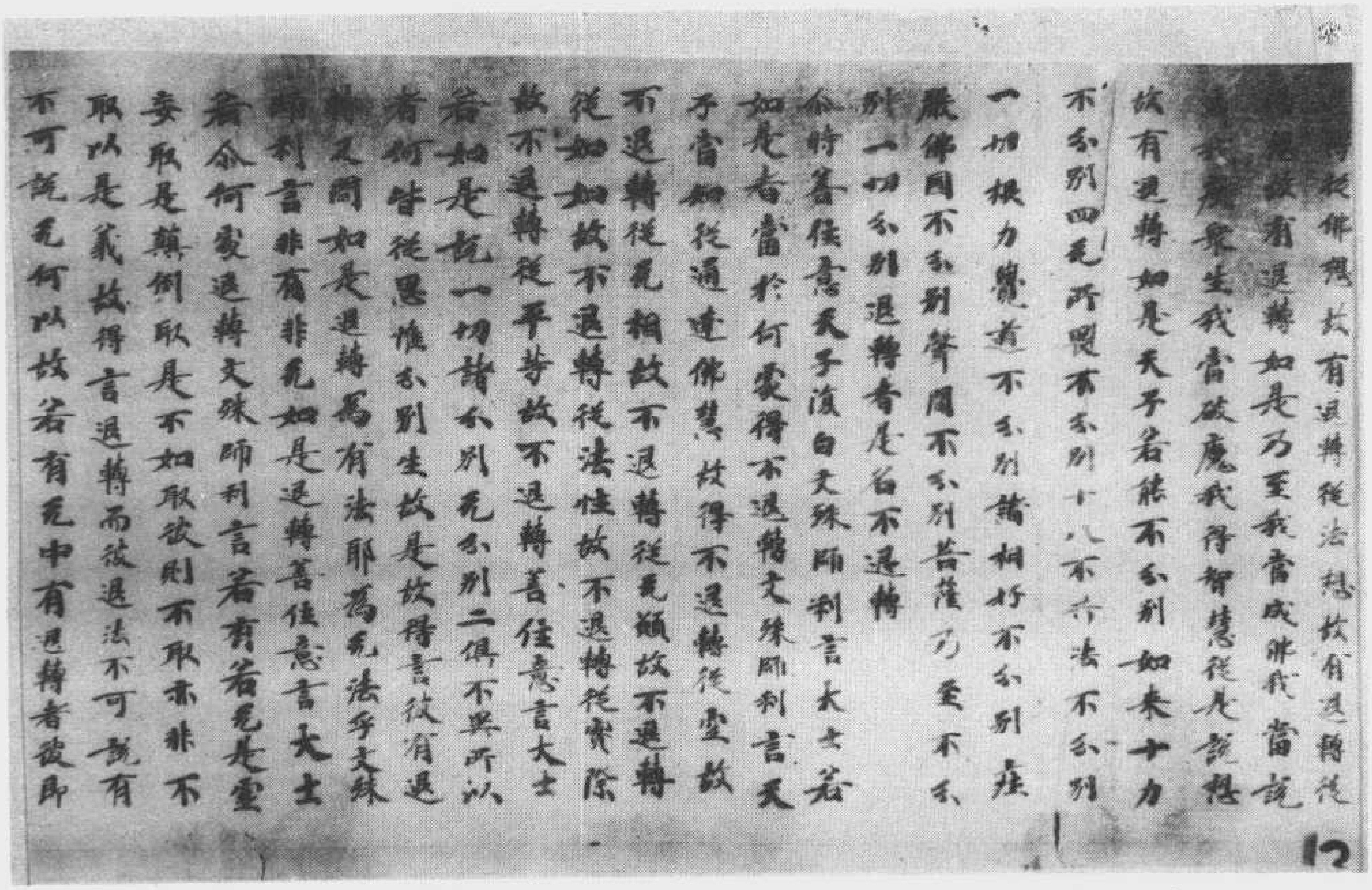
5



退轉者彼終不能成等正覺所以者何凡
夫中无涅槃故善住意言大士若如是者當
於何處有斯退轉文殊師利言天子當知從
貪欲故有退轉從瞋恚故有退轉從愚癡故
有退轉從有愛故有退轉從无明故有退轉
乃至從十二有分生死所生故有退轉從因
故有退轉從見故有退轉從名故有退轉從
色故有退轉從欲界故有退轉從色界故有
退轉從无色界故有退轉從聲聞行故有退
轉從辟支佛行故有退轉從分別故有退轉從
執著故有退轉從取相故有
退轉從斷見故有退轉從常見故有退轉從
有退轉從我想故有退
轉從衆生想者不淨轉從壽命想故有退
轉從士夫想故有退轉從福伽羅想故有退
轉從恩想故有退轉從業緣故有退轉從顛
到故有退轉從我見故有退轉從我見爲根
本六十二見故有退轉從諸善故有退轉從諸
陰故有退轉從諸入故有退轉從諸界故有
轉從佛想故有退轉從法想故有退轉從
僧故有退轉如是乃至我當成佛我當說

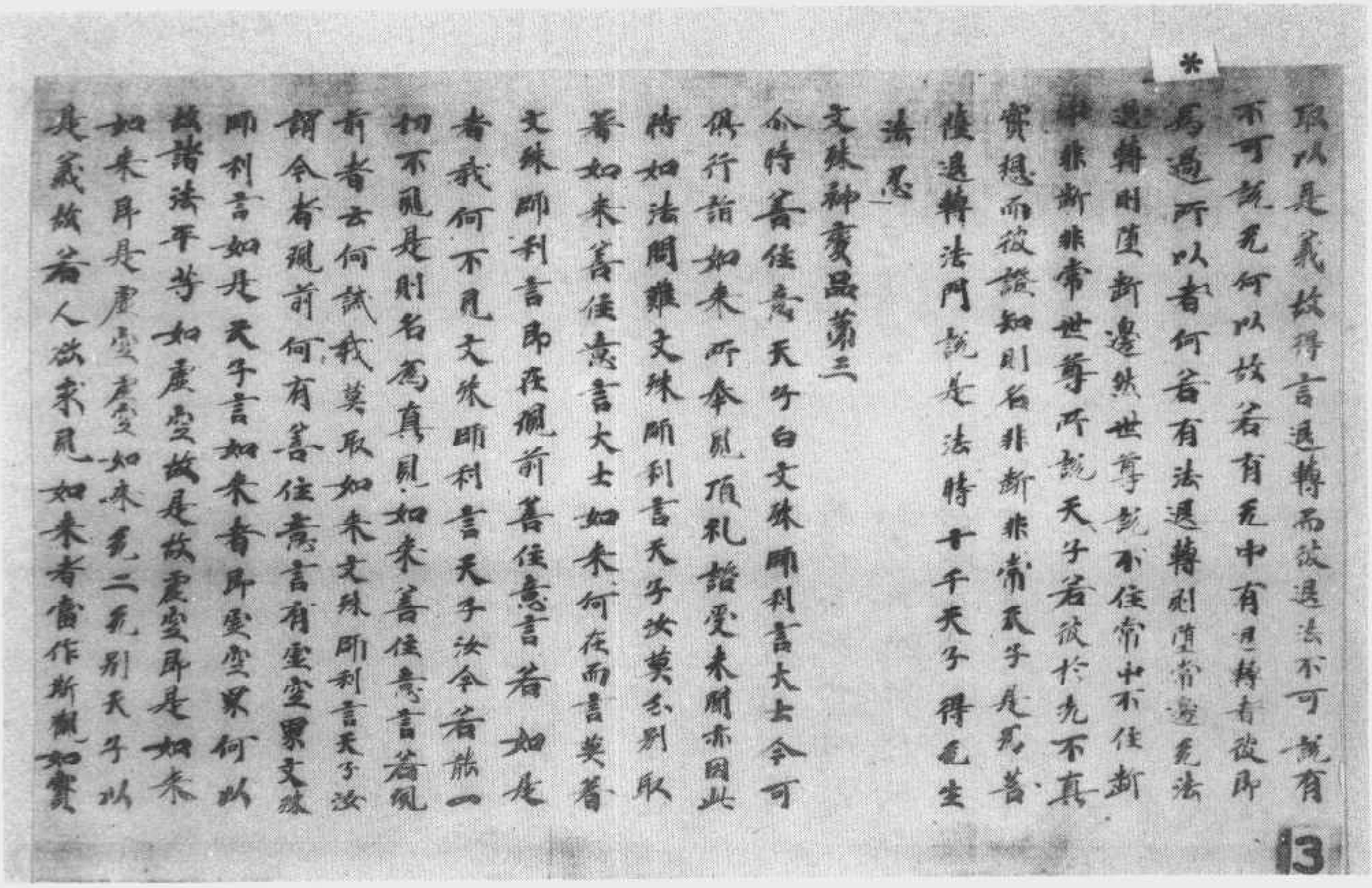
S⇒T310 11/577b31

斯六八四三號　大寶積經卷第一百三



轉從佛想故有退轉從法想故有退轉從
僧想故有退轉如是乃至我當成佛我當說
度衆生我當破魔我得智慧從是說想
故有退轉如是天子若能不分別如來十力
不分別四无所畏不分別十八不共法不分別
一切根力覺道不分別諸相好不分別莊
嚴佛國不分別聲聞不分別菩薩乃至不分
別一切分別退轉者是名不退轉
尒時善住意天子復白文殊師利言大士若
如是者當於何處得不退轉文殊師利言天
子當如從通達佛慧故得不退轉從空故
不退轉從无相故不退轉從无願故不退轉
從如如故不退轉從法性故不退轉從實際
故不退轉從平等故不退轉善住意言大士
若如是說一切諸分別无分別二俱不與所以
者何皆從思惟分別生故是故得言彼有退
轉又問如是退轉爲有法耶爲无法乎文殊
師利言非有非无如是退轉善住意言大士
若尒何處退轉文殊師利言若有若无是虛
妄取是顛倒取是不如取彼則不取亦非不
取以是義故得言退轉而彼退法不可說有
不可說无何以故若有无中有退轉者彼即

12



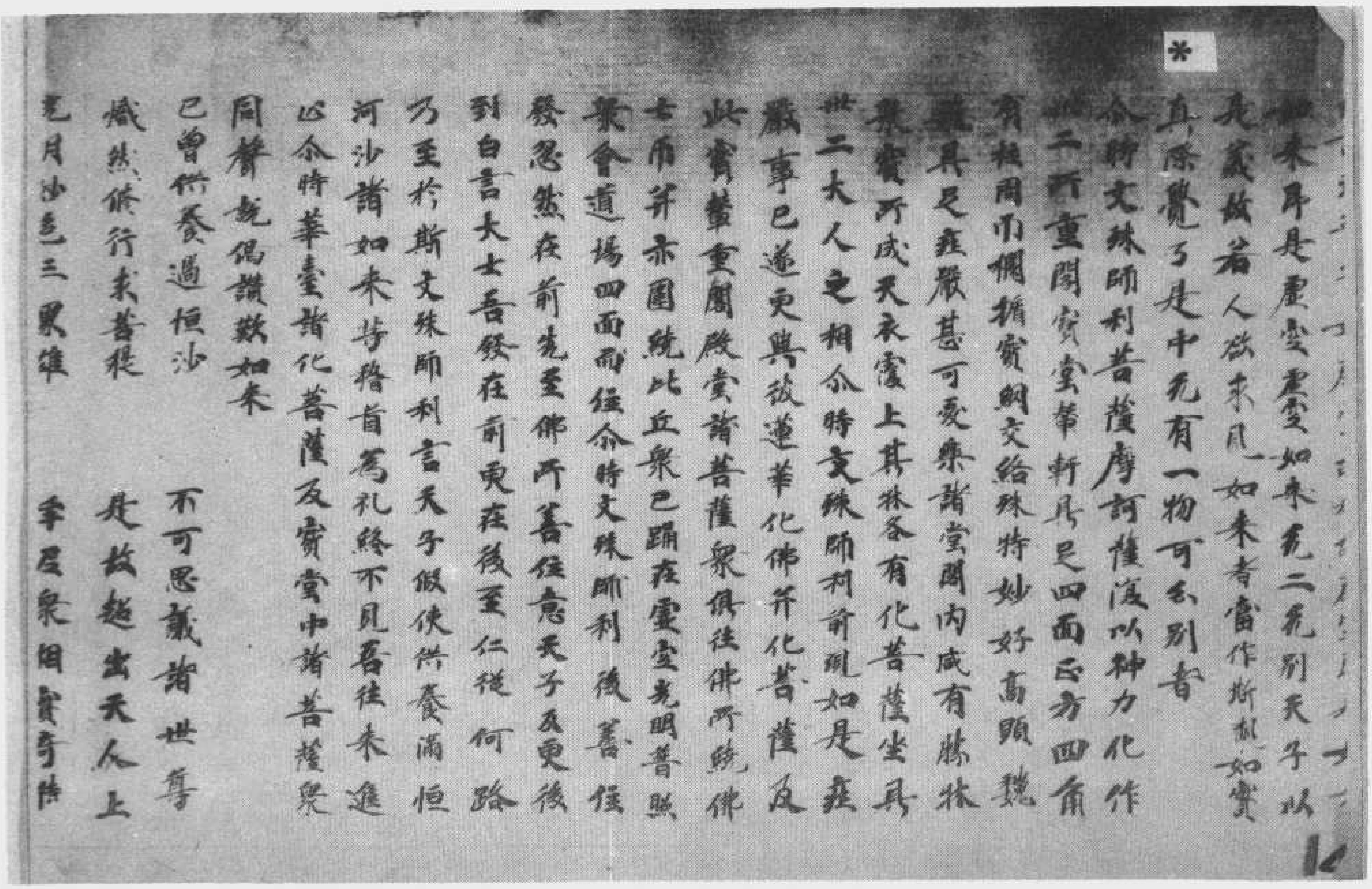
*

取以是義故得言退轉而彼退法不可說有不可說无何以故若有无中有退轉者彼即爲過所以者何若有法退轉則墮常邊无法退轉則墮斷邊然世尊說不住常中不住斷中非斷非常世尊所說天子若彼於先不真實想而彼證知則名非斷非常天子是名菩薩退轉法門說是法時十千天子得无生法忍

文殊神變品第三

尒時善住意天子白文殊師利言大士今可俱行詣如來所恭敬頂禮諮受未聞亦因此時如法聞難文殊師利言天子汝莫分別取著如來善住意言大士如來何在而言莫著文殊師利言即在現前善住意言若如是者我何不見文殊師利言天子汝今者於一切不見是則名爲真見如來善住意言若現前者云何誡我莫取如來文殊師利言天子汝謂今者現前何有善住意言有虚空界文殊師利言如是天子言如來者即虚空界何以故諸法平等如虚空故是故虚空即是如來如來即是虚空虚空如來无二无別天子以是義故若人欲求見如來者當作斯觀如實

13



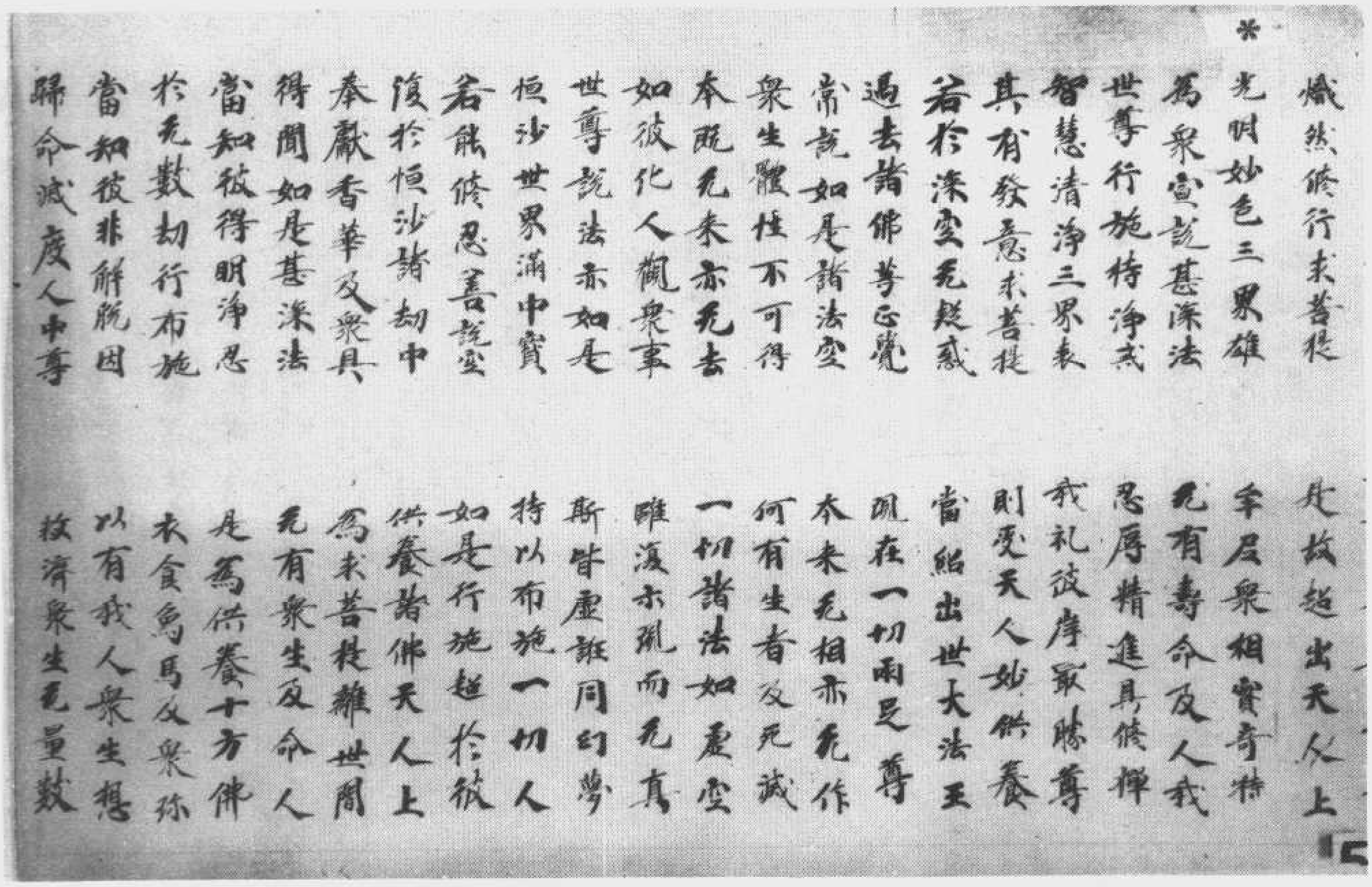
*

如來即是虚空虚空如來无二无別天子以是義故若人欲求見如來者當作斯觀如實真際覺了是中无有一物可分別者

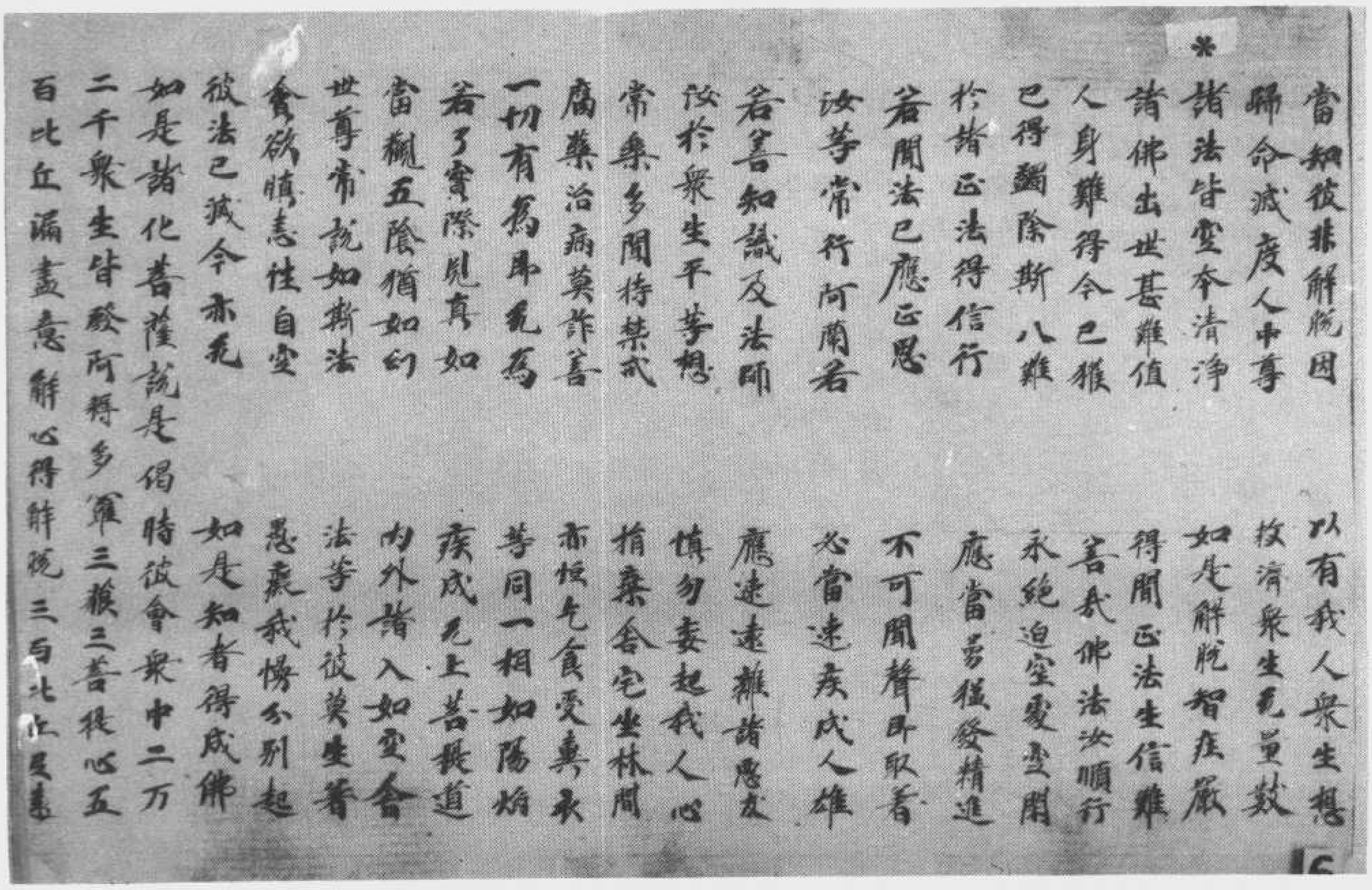
尒時文殊師利菩薩摩訶薩復以神力化作卅二所重閣寶堂縱廣具足四面正方四角寶柱周帀欄楯寶網交絡殊特妙好高顯巍巍具足莊嚴甚可愛樂諸堂閣內咸有勝牀衆寶所成天衣覆上其牀各有化菩薩坐其卅二大人之相尒時文殊師利前現如是莊嚴事已還更興設蓮華化佛并化菩薩及此寶莊重閣殿堂諸菩薩衆俱往佛所繞佛七帀并亦圍繞比丘衆已踊在虚空光明普照衆會道場四面而住尒時文殊師利後善住發忍然在前先至佛所善住意天子反更後到白言大士吾發在前更在後至仁從何路乃至於斯文殊師利言天子假使供養滿恒河沙諸如來等稽首爲礼終不見吾往來進止尒時華臺諸化菩薩及寶堂中諸菩薩衆同聲說偈讚歎如來

已曾供養過恒沙　不可思議諸世尊
熾然修行求菩提　是故超出天人上
光月沙色三界雄　牟尼衆田實奇特

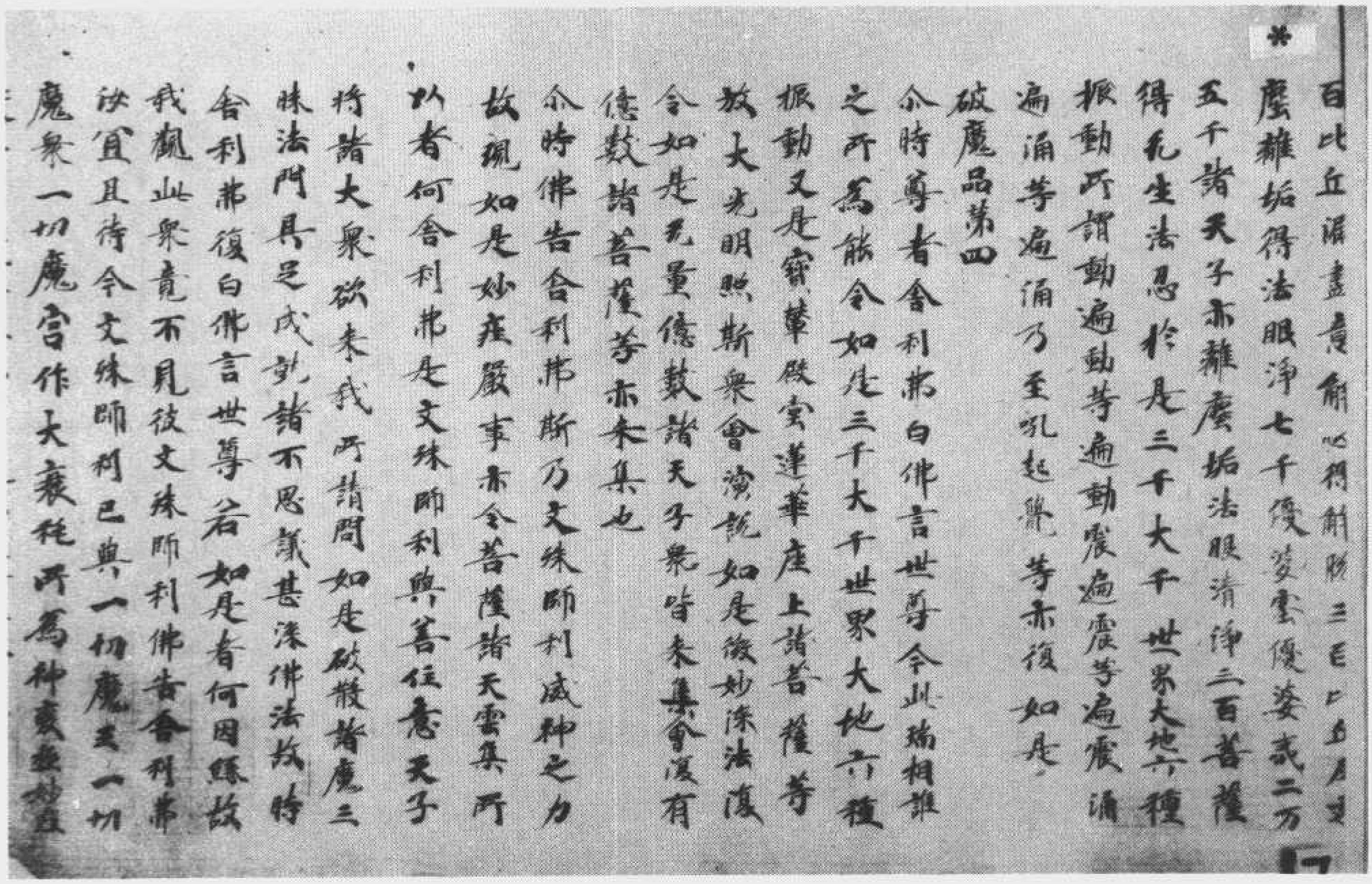
14



熾然修行求菩提 是故超出天人上
光明妙色三界雄 牟尼衆相實奇特
爲衆宣說甚深法 无有壽命及人我
世尊行施持淨戒 忍辱精進具修禪
智慧清淨三界表 我礼彼岸最勝尊
其有發意求菩提 則受天人妙供養
若於深空无疑惑 當紹出世大法王
過去諸佛等正覺 現在一切兩足尊
常說如是諸法空 本來无相亦无作
衆生體性不可得 何有生者及死識
本既无來亦无去 一切諸法如虛空
如彼化人觀衆事 雖復亦現而无真
世尊說法亦如是 斯皆虛誑同幻夢
恒沙世界滿中寶 持以布施一切人
若能修忍善說空 如是行施超於彼
復於恒沙諸劫中 供養諸佛天人上
奉獻香華及衆具 爲求菩提離世間
得聞如是甚深法 无有衆生及命人
當知彼得明淨忍 是爲供養十方佛
於无數劫行布施 衣食象馬及衆珎
當知彼非解脫因 以有我人衆生想
歸命滅度人中尊 救濟衆生无量數



當知彼非解脫因 以有我人衆生想
歸命滅度人中尊 救濟衆生无量數
諸法皆空本清淨 如是解脫智莊嚴
諸佛出世甚難值 得聞正法生信難
人身難得今已獲 善哉佛法汝順行
已得蠲除斯八難 永絶迫空愛空閑
於諸正法得信行 應當勇猛發精進
若聞法已應正思 不可聞聲耳取著
汝等常行阿蘭若 必當速成人雄
若善知識及法師 應速遠離諸惡友
汝於衆生平等想 慎勿妄起我人心
常樂多聞持禁戒 捐棄舍宅坐林間
腐藥治病莫詐善 亦恒乞食受糞衣
一切有爲即无爲 等同一相如陽焰
若了實際見真如 疾成无上菩提道
當觀五陰猶如幻 內外諸入如空會
世尊常說如斯法 法等於彼莫生著
貪欲瞋恚性自空 愚癡我慢分別起
彼法已滅今亦无 如是知者得成佛
如是諸化菩薩說是偈時彼會衆中二万
二千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心五
百比丘漏盡意解心得解脫三百比丘見集

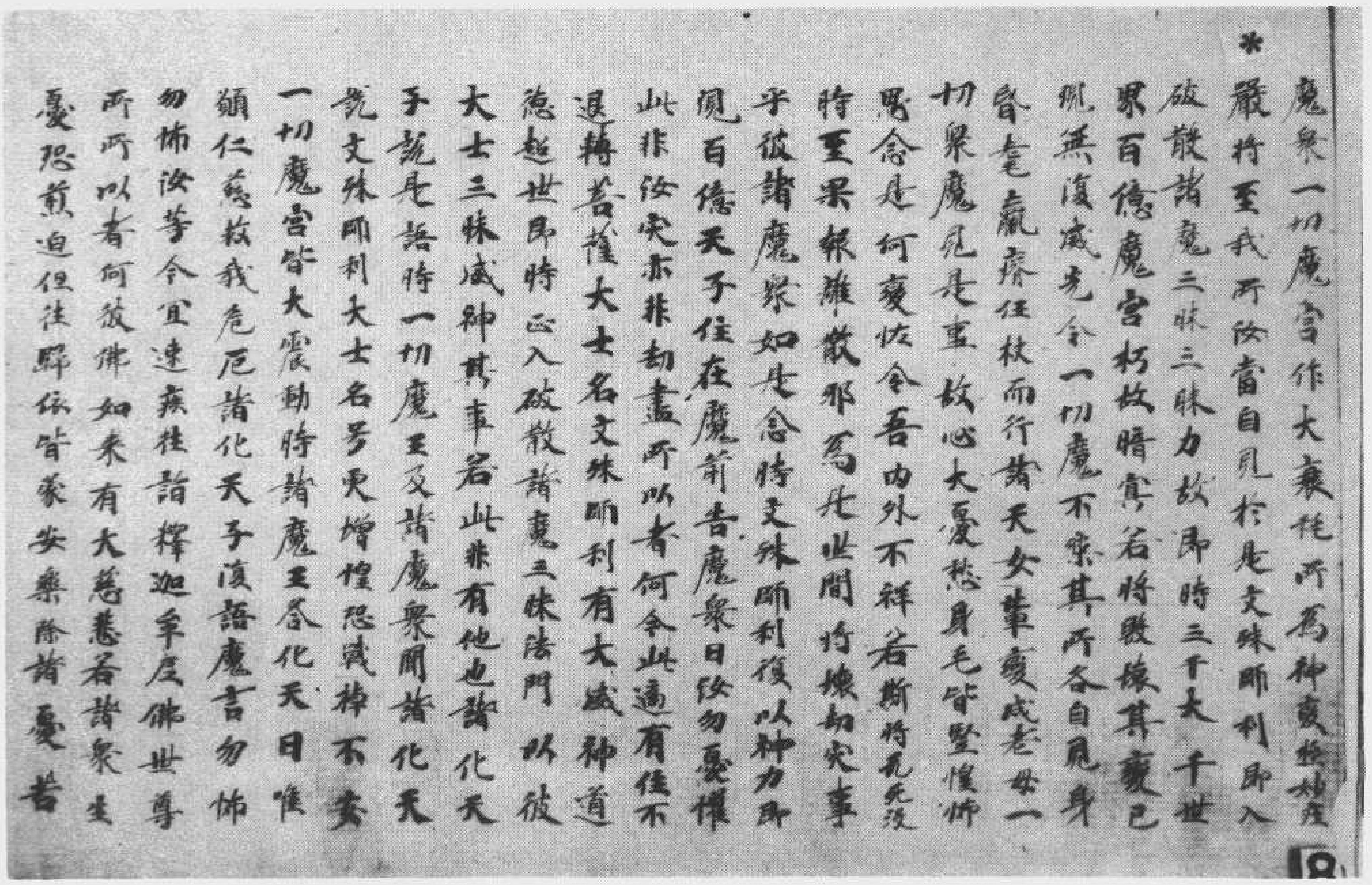


百比丘漏盡意解心得解脫三百七五人又
*
塵離垢得法眼淨七千優婆塞優婆夷二万
五千諸天子亦離塵垢法眼清淨三百菩薩
得无生法忍於是三千大千世界大地六種
振動所謂動遍動等遍動震遍震等遍震涌
遍涌等遍涌乃至吼起覺等亦復如是

破魔品第四

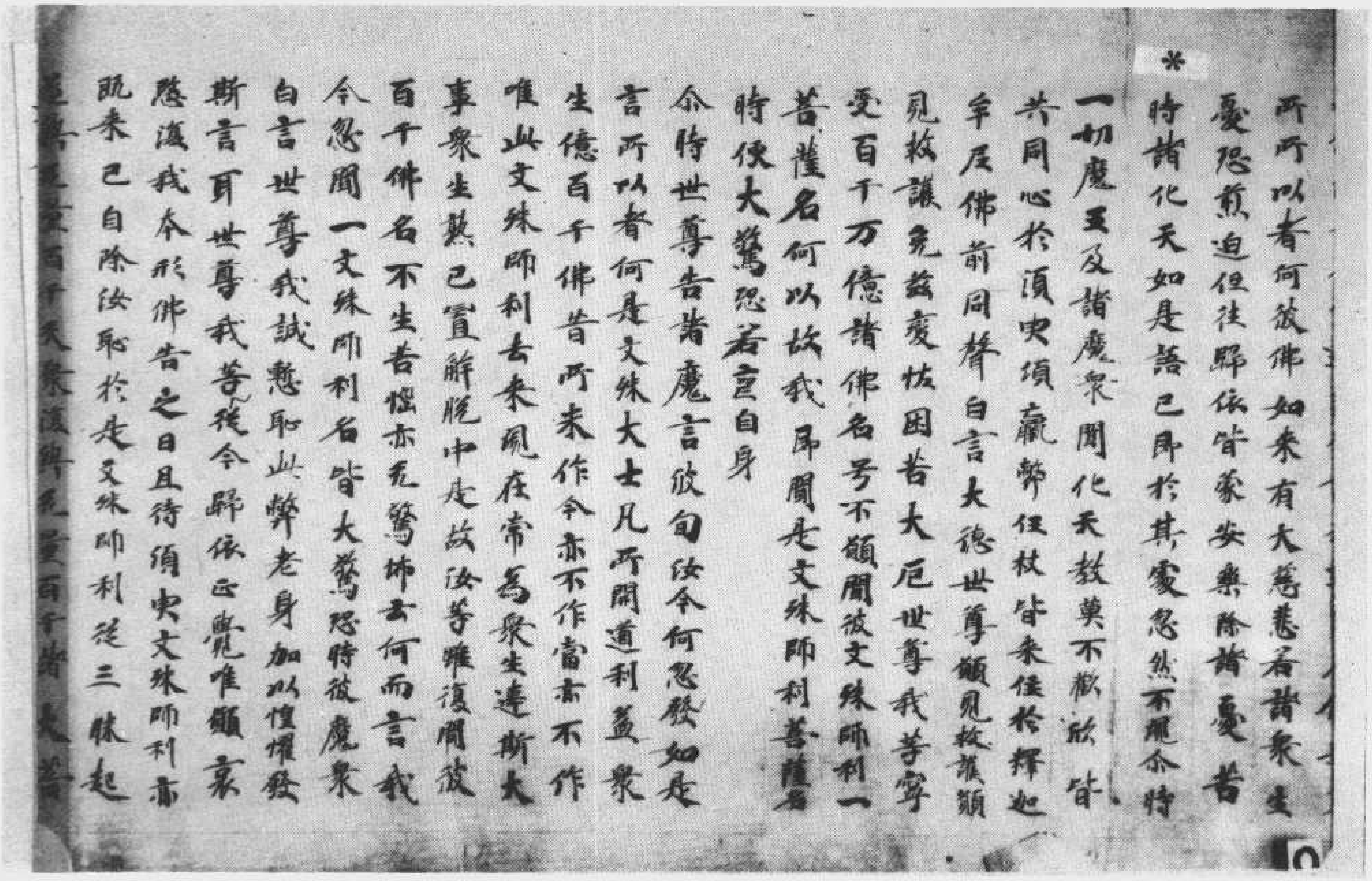
尒時尊者舍利弗白佛言世尊今此瑞相誰
之所為能令如是三千大千世界大地六種
振動又是寶華啟宝蓮華座上諸菩薩等
放大光明照斯衆會演說如是微妙深法復
令如是无量億數諸天子衆皆来集會復有
億數諸菩薩等亦来集也
尒時佛告舍利弗斯乃文殊師利威神之力
故現如是妙莊嚴事亦令菩薩諸天雲集所
以者何舍利弗是文殊師利與善住意天子
將諸大衆欲来我所請問如是破散諸魔三
昧法門具足成就諸不思議甚深佛法故時
舍利弗復白佛言世尊若如是者何因緣故
我觀此衆竟不見彼文殊師利佛告舍利弗
汝宜且待今文殊師利已與一切魔共一切
魔衆一切魔宮作大衰耗所為神變無妙莊

17



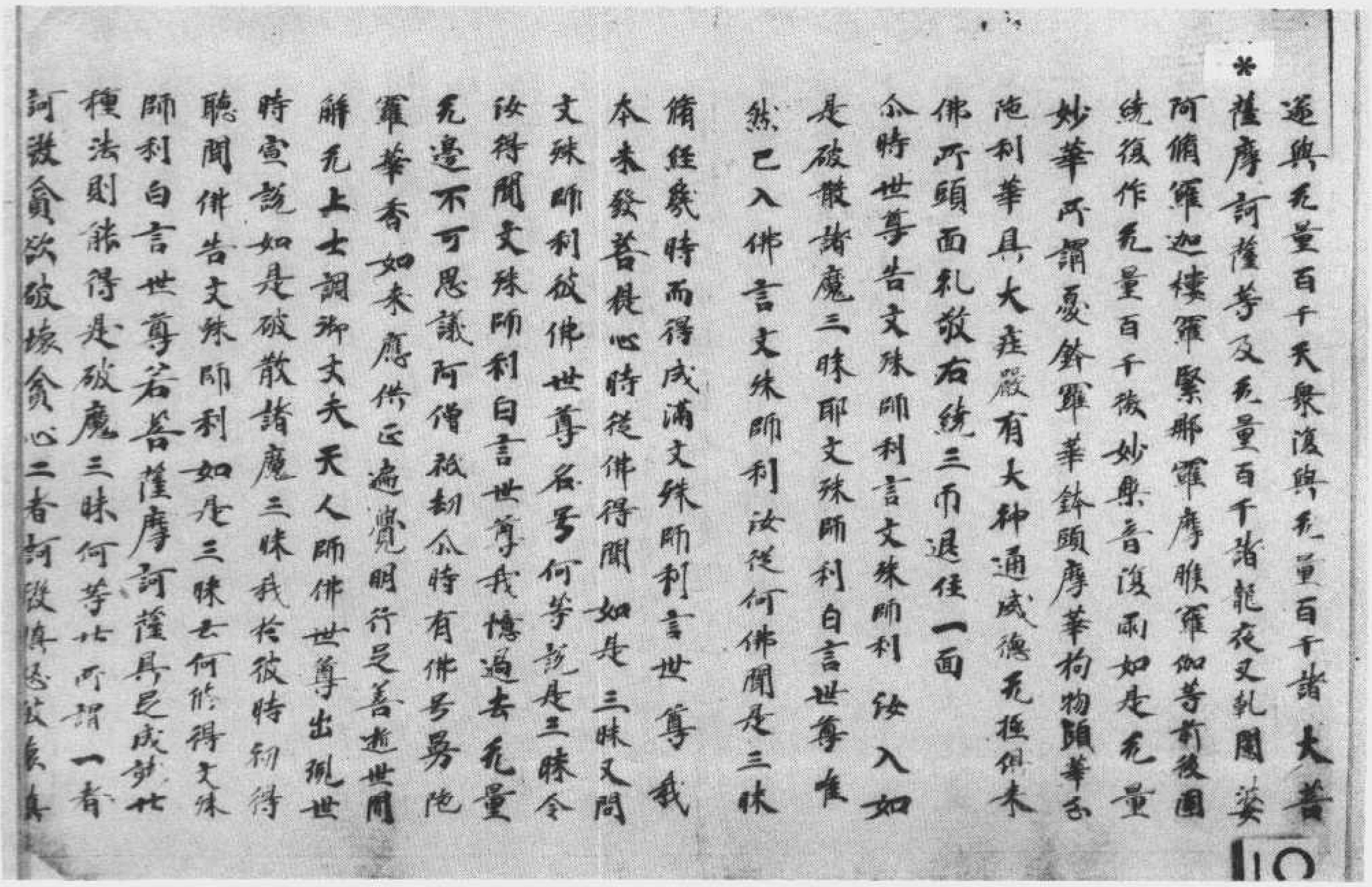
*
魔衆一切魔宮作大衰耗所為神變無妙莊
嚴將至我所汝當自見於是文殊師利即入
破散諸魔三昧三昧力故即時三千大千世
界百億魔宮朽故暗冥若將欲壞其處已
現無復威光令一切魔不樂其所各自見身
皆悉羸瘦任杖而行諸天女輩變成老母一
切衆魔見是事故心大憂愁身毛皆豎惶怖
思念是何變恠令吾內外不祥若斯將无死沒
時至果緣離散邪為是世間將壞劫究事
乎彼諸魔衆如是念時文殊師利復以神力即
現百億天子住在魔前告魔衆曰汝勿憂懼
此非汝究亦非劫盡所以者何今此適有住不
退轉菩薩大士名文殊師利有大威神道
德超世即時正入破散諸魔三昧法門以彼
大士三昧威神其事若此非有他也諸化天
子說是語時一切魔王及諸魔衆聞諸化天
說文殊師利大士名号更增惶怖戰悚不安
一切魔宮皆大震動時諸魔王各化天曰唯
願仁慈救我危厄諸化天子復語魔言勿怖
勿怖汝等今宜速疾往詣釋迦牟尼佛世尊
所所以者何彼佛如来有大慈悲若諸衆生
憂怨煎迫但往歸依皆蒙安樂除諸憂苦

18



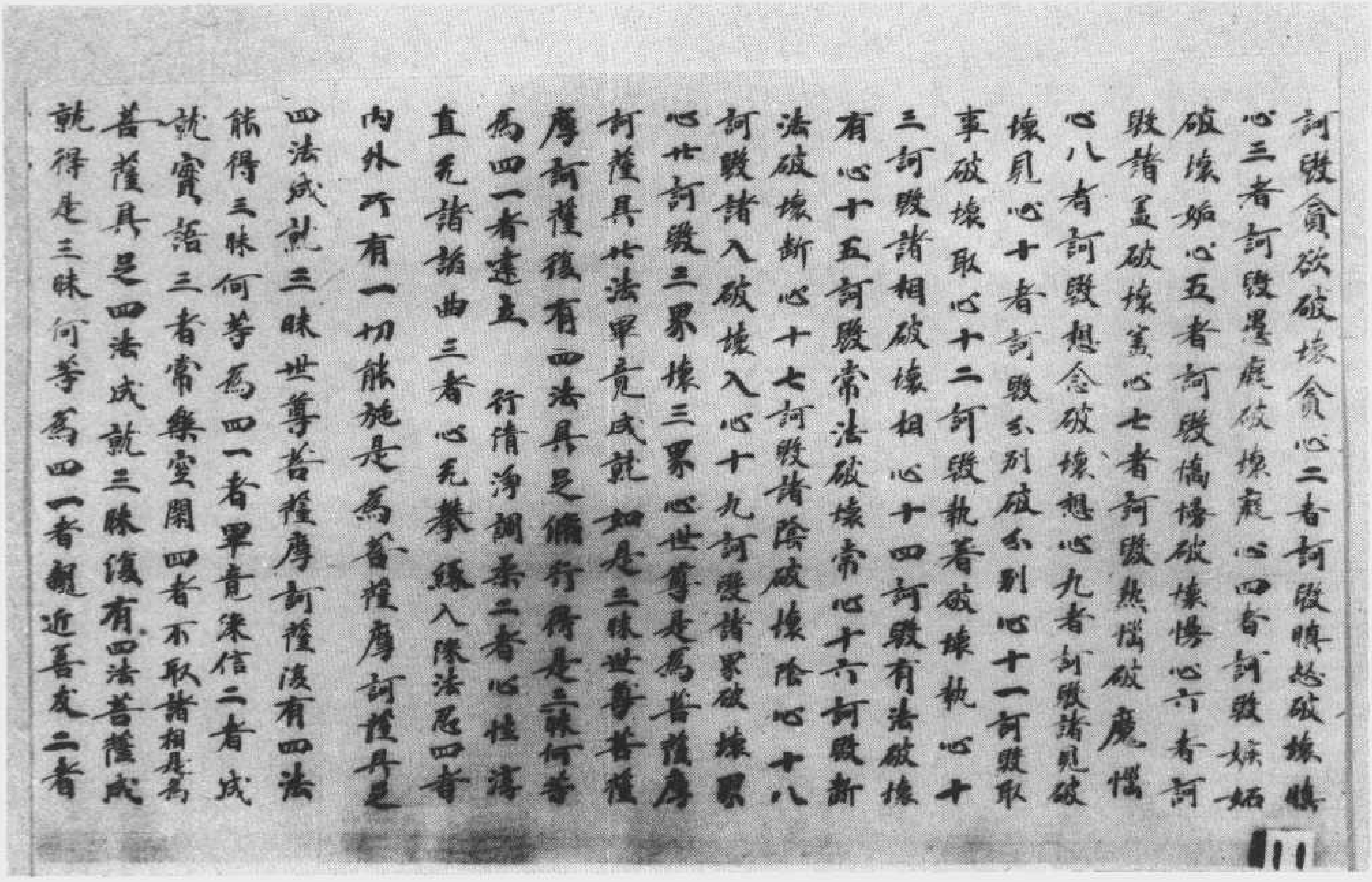
所所以者何彼佛如來有大慈悲看諸衆生
憂恐煎迫往往歸依皆蒙安樂除諸憂苦
*時諸化天如是語已即於其處忽然不現尒時
一切魔王及諸魔衆聞化天教莫不歡欣皆
共同心於須臾頃羸弊拄杖皆來往於釋迦
牟尼佛前同聲白言大德世尊願見救護願
見救護免茲變怪困苦大厄世尊我等寧
受百千万億諸佛名号不願聞彼文殊師利一
菩薩名何以故我即聞是文殊師利菩薩名
時便大驚恐若喪自身
尒時世尊告諸魔言彼旬汝今何忽發如是
言所以者何是文殊大士凡所開道利益衆
生德百千佛昔所未作今亦不作當亦不作
唯此文殊師利去來現在常爲衆生違斯大
事衆生熟已置解脫中是故汝等雖復聞彼
百千佛名不生苦惱亦无驚怖云何而言我
今忽聞一文殊師利名皆大驚恐時彼魔衆
白言世尊我誠慙恥此弊老身加以惶懼發
斯言耳世尊我等從今歸依正覺唯願哀
愍復我本形佛告之曰且待須臾文殊師利亦
既來已自除汝恥於是文殊師利從三昧起
遂與无量百千天衆復與无量百千諸大菩

10



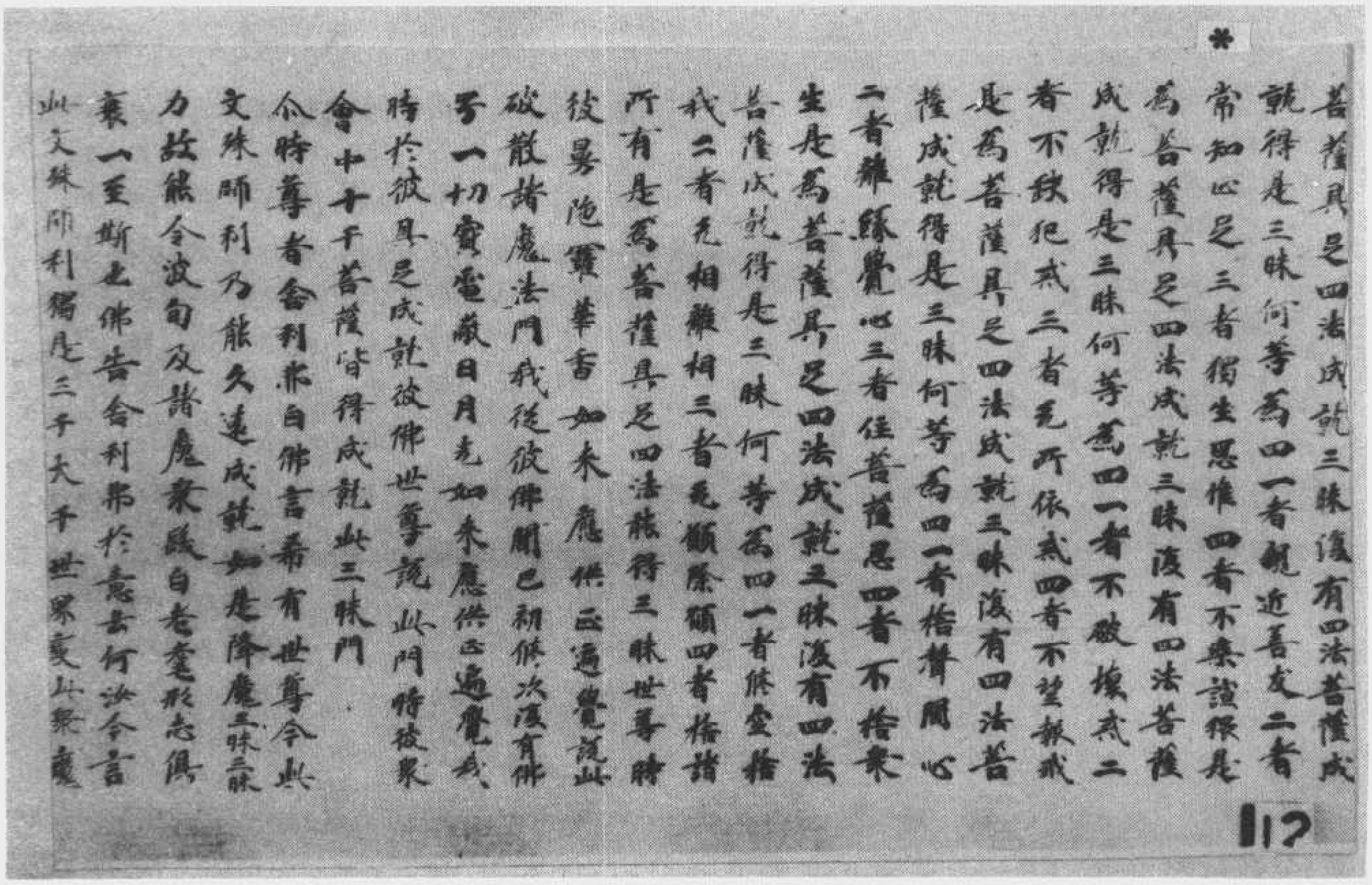
遂與无量百千天衆復與无量百千諸大菩
*薩摩訶薩等及无量百千諸龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等前後圍
繞復作无量百千後妙衆音復雨如是无量
妙華所謂憂鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分
陁利華具大莊嚴有大神通威德无極俱來
佛所頭面禮敬右繞三帀退住一面
尒時世尊告文殊師利言文殊師利汝入如
是破散諸魔三昧耶文殊師利白言世尊唯
然已入佛言文殊師利汝從何佛聞是三昧
修經幾時而得成滿文殊師利言世尊我
本未發菩提心時從佛得聞如是三昧又問
文殊師利彼佛世尊名号何等說是三昧令
汝得聞文殊師利白言世尊我憶過去无量
无邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛号勇陁
羅華香如來應供正遍覺明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊出現世
時宣說如是破散諸魔三昧我於彼時初得
聽聞佛告文殊師利如是三昧云何能得文殊
師利白言世尊若菩薩摩訶薩具足成就廿
種法則能得是破魔三昧何等廿所謂一者
訶毀貪欲破壞貪心二者訶毀瞋恚[illegible]

10



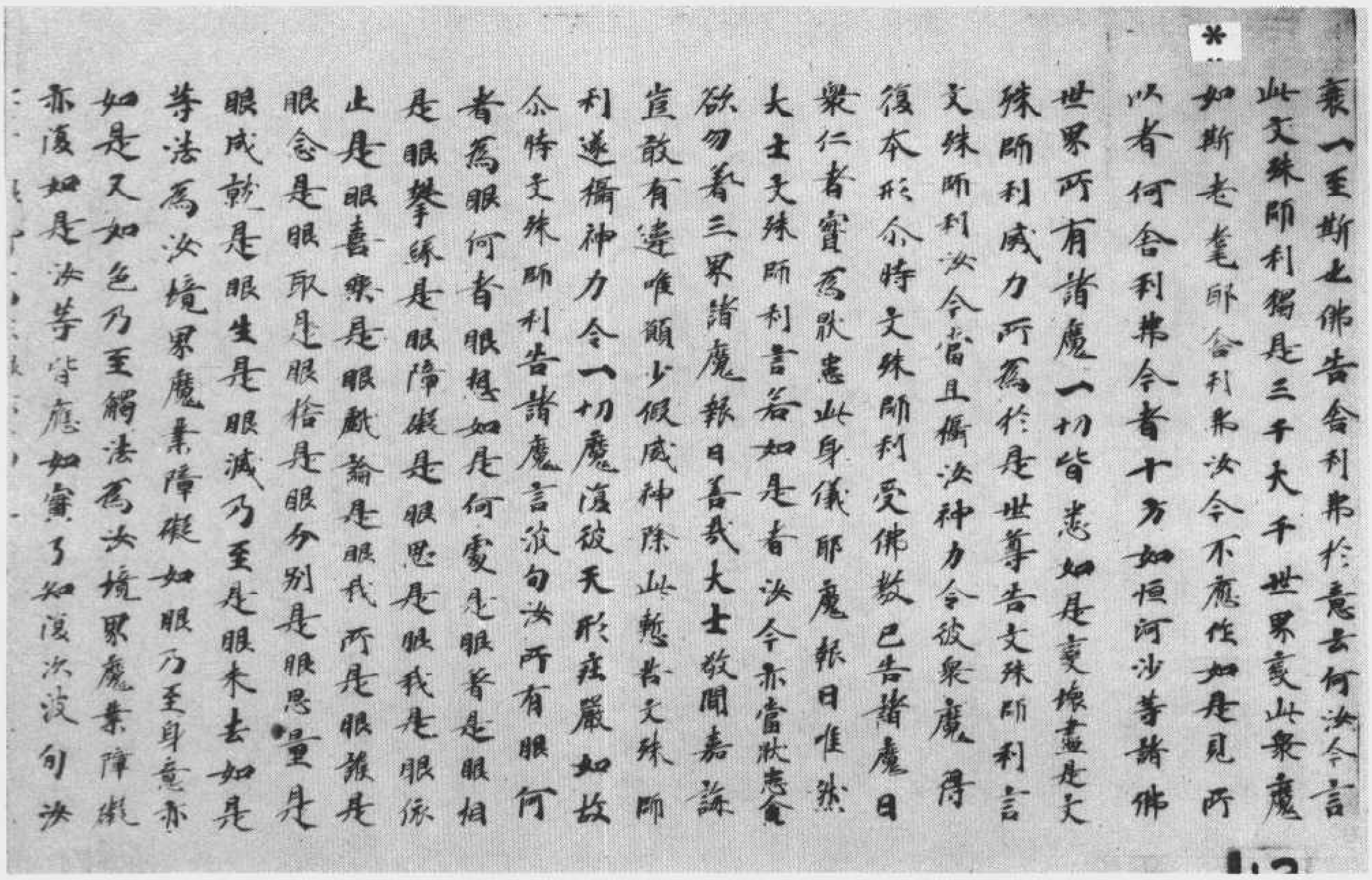
訶毀貪欲破壞貪心二者訶毀瞋恚破壞瞋
心三者訶毀愚癡破壞癡心四者訶毀嫉妬
破壞妬心五者訶毀憍慢破壞慢心六者訶
毀諸蓋破壞蓋心七者訶毀熱惱破廣惱
心八者訶毀想念破壞想心九者訶毀諸見破
壞見心十者訶毀分別破分別心十一訶毀取
事破壞取心十二訶毀執著破壞執心十
三訶毀諸相破壞相心十四訶毀有法破壞
有心十五訶毀常法破壞常心十六訶毀斷
法破壞斷心十七訶毀諸陰破壞陰心十八
訶毀諸入破壞入心十九訶毀諸界破壞界
心廿訶毀三界壞三界心世尊是為菩薩摩
訶薩具廿法畢竟成就如是三昧世尊菩薩
摩訶薩復有四法具足備行得是三昧何等
為四一者遠立　行清淨調柔二者心性清
直无諸諂曲三者心无攀緣入深法忍四者
內外所有一切能施是為菩薩摩訶薩具足
四法成就三昧世尊菩薩摩訶薩復有四法
能得三昧何等為四一者畢竟深信二者成
就實語三者常樂空閑四者不取諸相是為
菩薩具是四法成就三昧復有四法菩薩成
就得是三昧何等為四一者親近善友二者

111

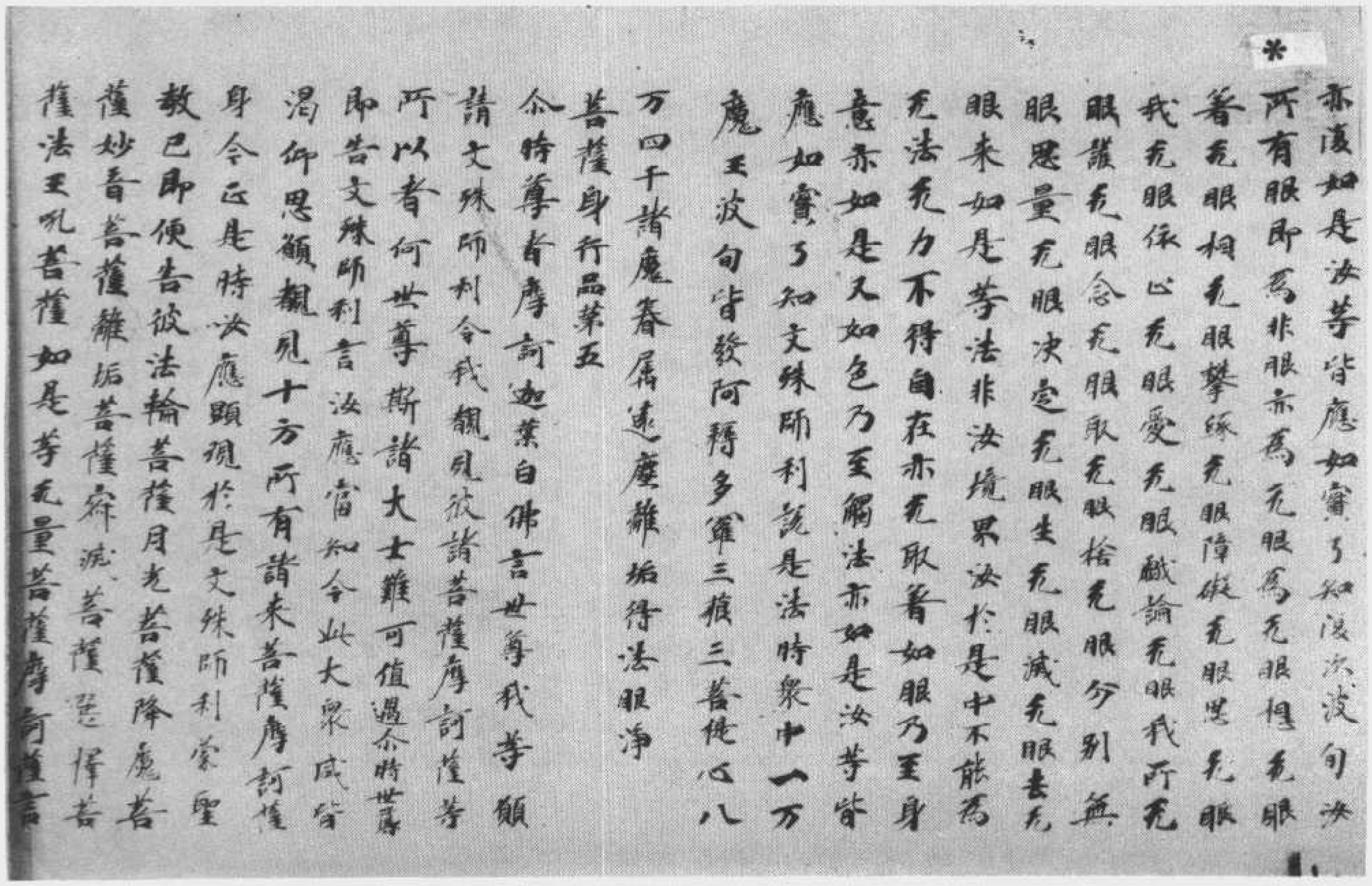


菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩成
就得是三昧何等為四一者親近善友二者
常知止足三者獨坐思惟四者不樂諠猥是
為菩薩具足四法成就三昧復有四法菩薩
成就得是三昧何等為四一者不毀壞戒二
者不缺犯戒三者无所依戒四者不望報戒
是為菩薩具足四法成就三昧復有四法菩
薩成就得是三昧何等為四一者捨聲聞心
二者離緣覺心三者住菩薩忍四者不捨衆
生是為菩薩具足四法成就三昧復有四法
菩薩成就得是三昧何等為四一者脩空捨
我二者无相離相三者无願除願四者捨諸
所有是為菩薩具足四法能得三昧世尊時
彼曼陁羅華香如來應供正遍覺說此
破散諸魔法門我從彼佛聞已初修次復有佛
号一切寶電藏日月光如來應供正遍覺我
時於彼具足成就彼佛世尊說此門時彼衆
會中十千菩薩皆得成就此三昧門
尒時尊者舍利弗白佛言希有世尊今此
文殊師利乃能久遠成就如是降魔（三昧三昧）
力故能令波旬及諸魔衆皆白老變形志俱
衰一至斯也佛告舍利弗於意云何汝今言
此文殊師利獨是三千大千世界變此衆魔

112



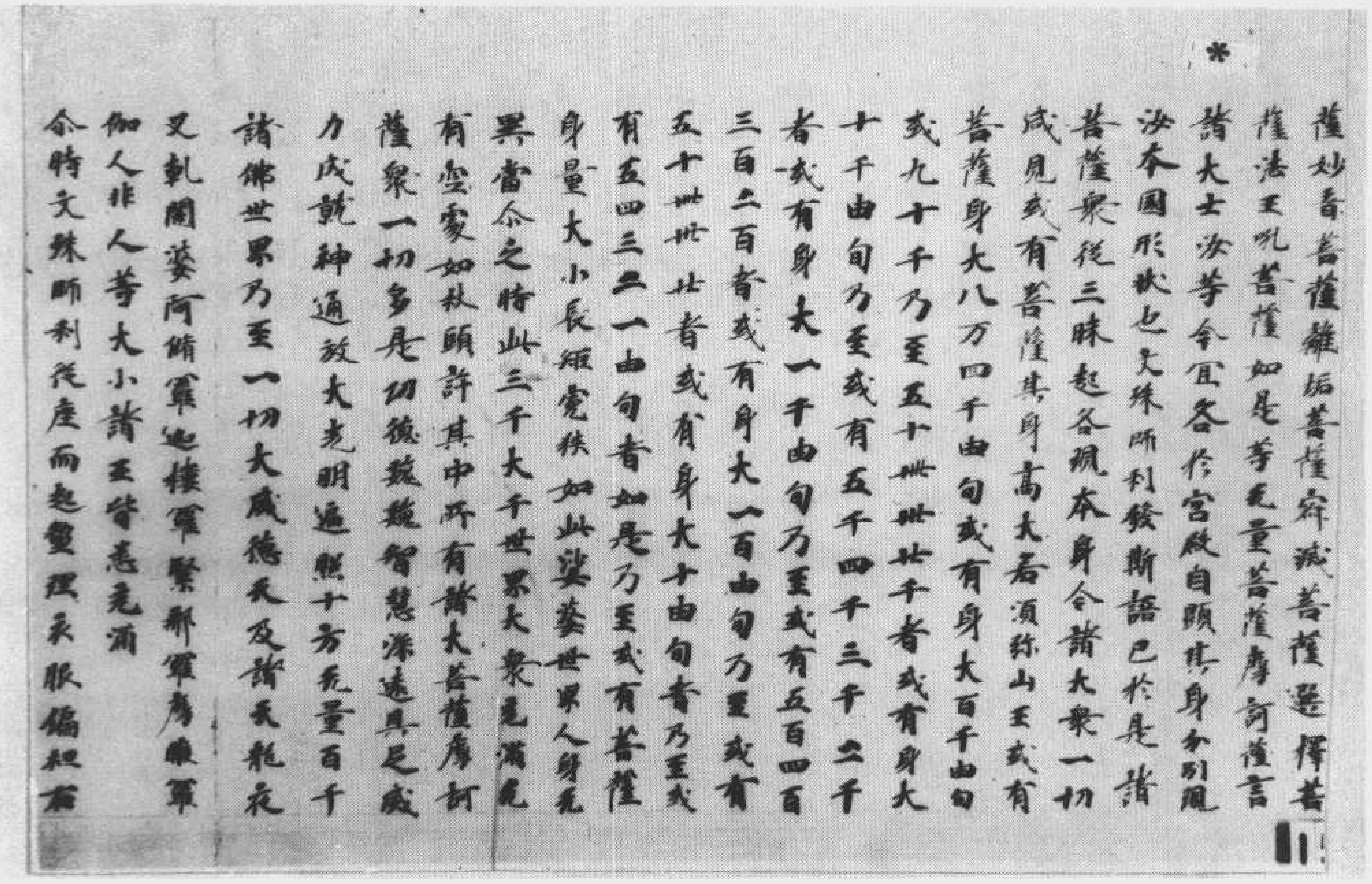
衰一至斯也佛告舍利弗於意云何汝今言
此文殊師利獨是三千大千世界衰此衆魔
如斯老耄耶舍利弗汝今不應作如是見所
以者何舍利弗今者十方如恒河沙等諸佛
世界所有諸魔一切皆悉如是衰壞盡是文
殊師利威力所爲於是世尊告文殊師利言
文殊師利汝今當且攝汝神力令彼衆魔得
復本形尒時文殊師利受佛敎已告諸魔曰
衆仁者實爲猒患此身儀耶魔報曰唯然
大士文殊師利言若如是者汝今亦當猒患貪
欲勿着三界諸魔報曰善哉大士敬聞嘉誨
宣敎有違唯願少假威神除此憋苦文殊師
利遂攝神力令一切魔復彼天形莊嚴如故
尒時文殊師利告諸魔言波旬汝所有眼何
者爲眼何者眼想如是何處是眼眷是眼相
是眼攀緣是眼障礙是眼思是眼我是眼依
止是眼喜樂是眼戲論是眼我所是眼雜是
眼念是眼取是眼捨是眼分別是眼思量是
眼成就是眼生是眼滅乃至是眼來去如是
等法爲汝境界魔業障礙如眼乃至身意亦
如是又如色乃至觸法爲汝境界魔業障礙
亦復如是汝等皆應如實了知復次波旬汝



亦復如是汝等皆應如實了知復次波旬汝
所有眼即爲非眼亦爲无眼爲无眼相无眼
着无眼相无眼攀緣无眼障礙无眼思无眼
我无眼依心无眼愛无眼戲論无眼我所无
眼雜无眼念无眼取无眼捨无眼分別無
眼思量无眼決定无眼生无眼滅无眼去无
眼來如是等法非汝境界汝於是中不能爲
无法无力不得自在亦无取着如眼乃至身
意亦如是又如色乃至觸法亦如是汝等皆
應如實了知文殊師利說是法時衆中一万
魔王波旬皆發阿耨多羅三藐三菩提心八
万四千諸魔眷屬遠塵離垢得法眼淨

菩薩身行品第五

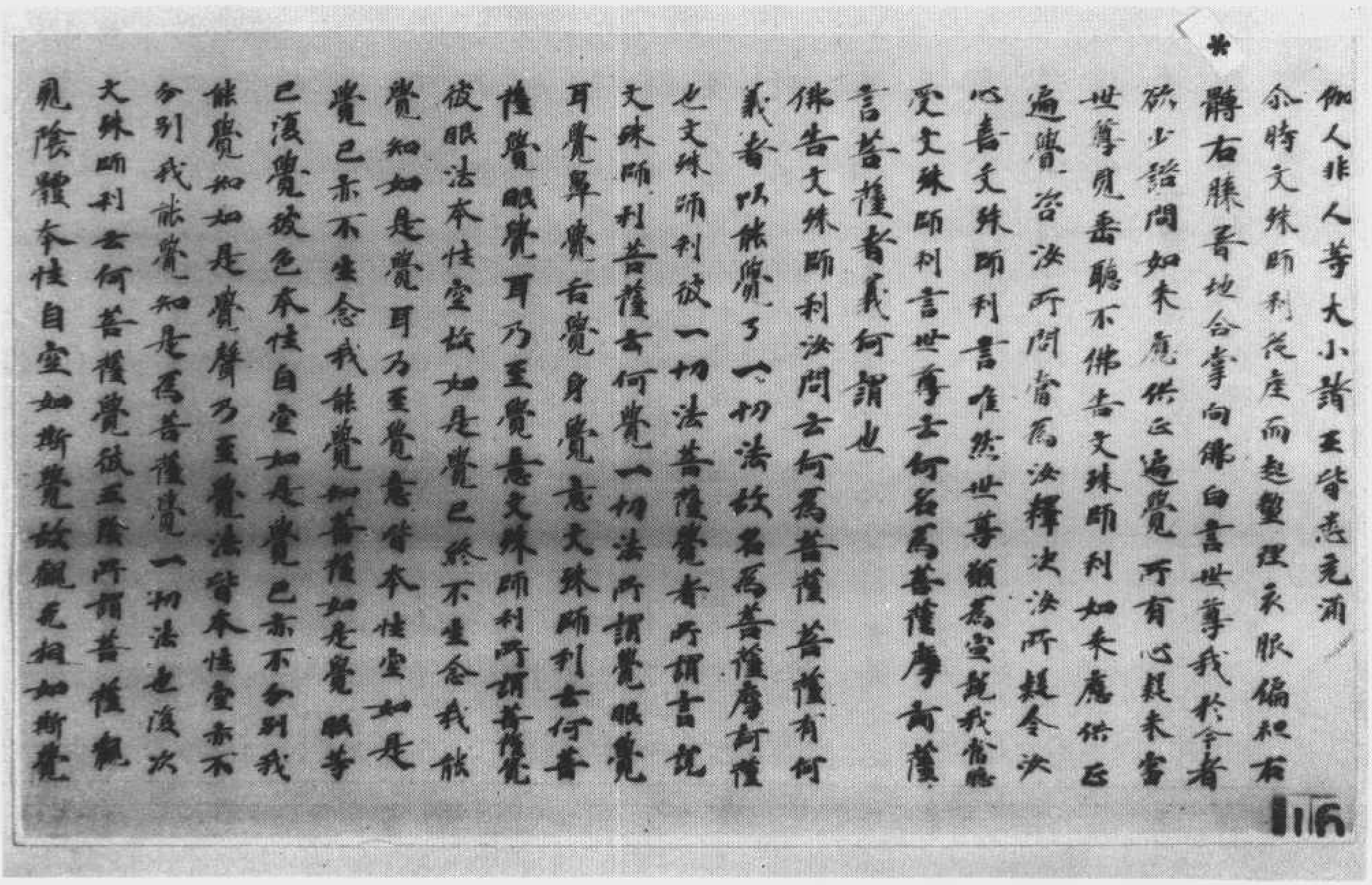
尒時尊者摩訶迦葉白佛言世尊我等願
請文殊師利令我覩見彼諸菩薩摩訶薩等
所以者何世尊斯諸大士難可值遇尒時世尊
即告文殊師利言汝應當知令此大衆咸皆
渴仰思願覩見十方所有諸來菩薩摩訶薩
身令正是時汝應顯現於是文殊師利蒙聖
教已即便告彼法輪菩薩月光菩薩降魔菩
薩妙音菩薩離垢菩薩弃疏菩薩瑟擇菩
薩法王吼菩薩如是等无量菩薩摩訶薩言



*

薩妙音菩薩離垢菩薩寂滅菩薩選擇菩
薩法王吼菩薩如是等无量菩薩摩訶薩言
諸大士汝等今宜各於宮殿自顯其身分別現
汝本國形狀也文殊師利發斯語已於是諸
菩薩衆從三昧起各現本身令諸大衆一切
咸見或有菩薩其身高大若須弥山王或有
菩薩身大八万四千由旬或有身大百千由旬
或九十千乃至五十卌卅廿千者或有身大
十千由旬乃至或有五千四千三千二千
者或有身大一千由旬乃至或有五百四百
三百二百者或有身大一百由旬乃至或有
五十卌卅廿者或有身大十由旬者乃至或
有五四三二一由旬者如是乃至或有菩薩
身量大小長短寬狹如此娑婆世界人身无
異當尒之時此三千大千世界大衆充滿无
有空處如杖頭許其中所有諸大菩薩摩訶
薩衆一切多是功德巍巍智慧深遠具足成
力成就神通放大光明遍照十方无量百千
諸佛世界乃至一切大威德天及諸天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等大小諸王皆悉充滿
尒時文殊師利從座而起整理衣服偏袒右

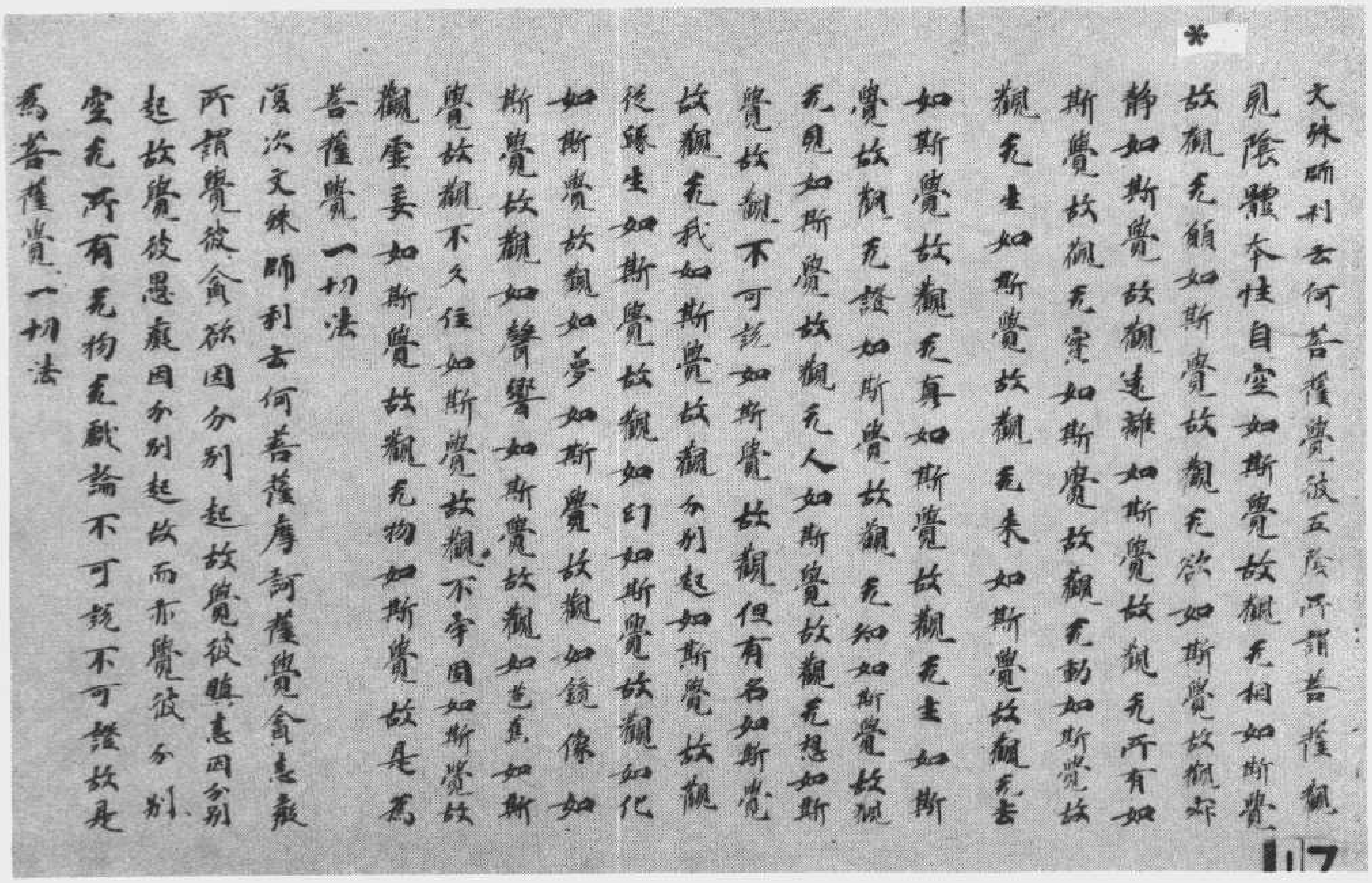
11



*

伽人非人等大小諸王皆悉充滿
尒時文殊師利從座而起整理衣服偏袒右
髆右膝著地合掌向佛白言世尊我於今者
欲少諮問如來應供正遍覺所有心疑未審
世尊見垂聽不佛告文殊師利如來應供正
遍覺恣汝所問當爲汝釋決汝所疑令汝
心喜文殊師利言唯然世尊願爲宣說我當聽
受文殊師利言世尊云何名爲菩薩摩訶薩
言菩薩者義何謂也
佛告文殊師利汝問云何爲菩薩菩薩有何
義者以能覺了一切法故名爲菩薩摩訶薩
也文殊師利彼一切法菩薩覺者所謂言說
文殊師利菩薩云何覺一切法所謂覺眼覺
耳覺鼻覺舌覺身覺意文殊師利云何菩
薩覺眼覺耳乃至覺意文殊師利所謂菩薩覺
彼眼法本性空故如是覺已終不生念我能
覺知如是覺耳乃至覺意皆本性空如是
覺已亦不生念我能覺知菩薩如是覺眼等
已復覺彼色本性自空如是覺已亦不分別我
能覺知如是覺聲乃至覺法皆本性空亦不
分別我能覺知是爲菩薩覺一切法也復次
文殊師利云何菩薩覺彼五陰所謂菩薩觀
見陰體本性自空如斯覺故觀无相如斯覺

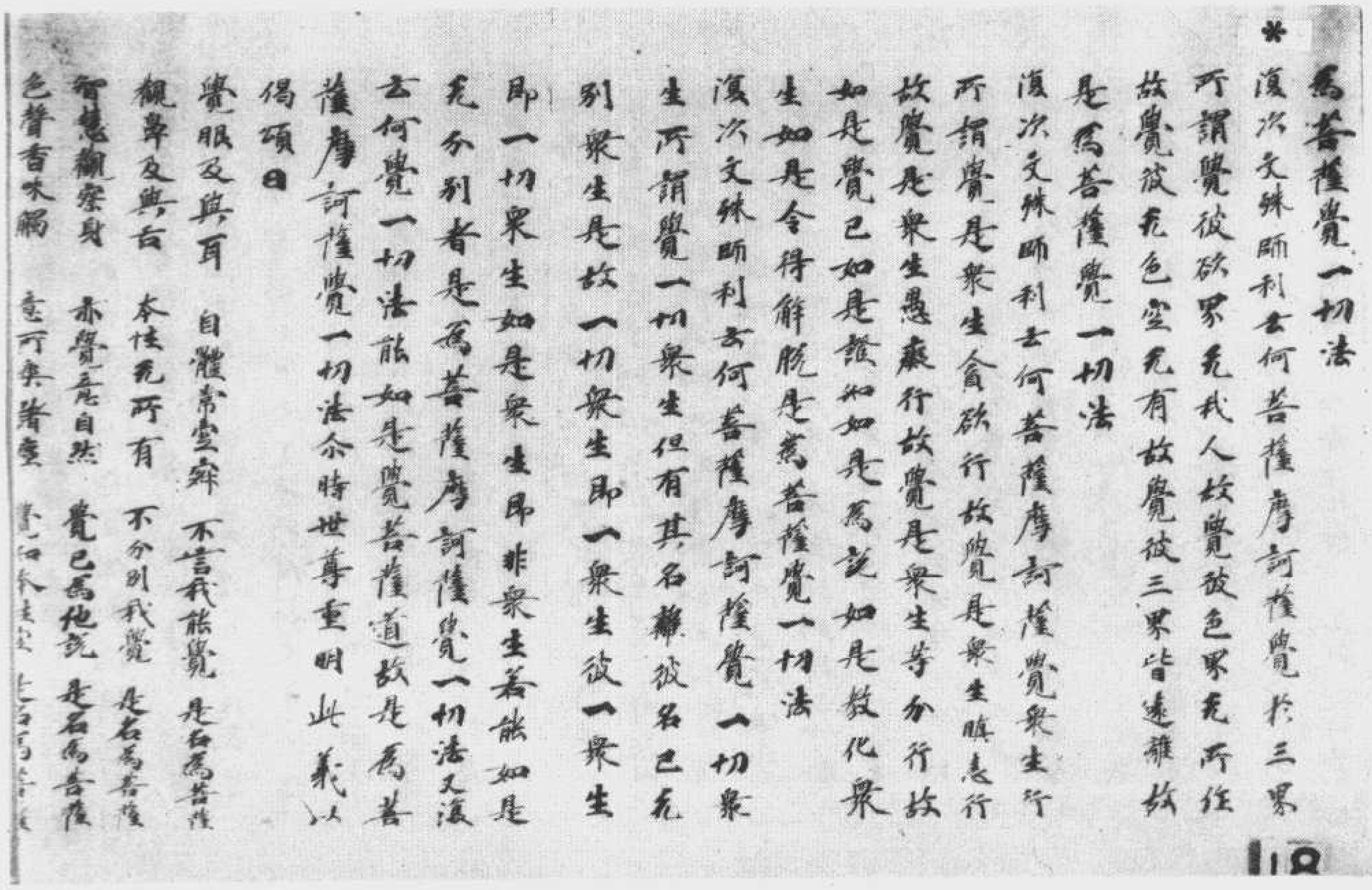
116



*

文殊師利云何菩薩覺彼五陰所謂菩薩觀
見陰體本性自空如斯覺故觀无相如斯覺
故觀无願如斯覺故觀无欲如斯覺故觀寂
静如斯覺故觀遠離如斯覺故觀无所有如
斯覺故觀无爲如斯覺故觀无動如斯覺故
觀无生如斯覺故觀无來如斯覺故觀无去
如斯覺故觀无身如斯覺故觀无主如斯
覺故觀无證如斯覺故觀无知如斯覺故觀
无見如斯覺故觀无人如斯覺故觀无想如斯
覺故觀不可説如斯覺故觀但有名如斯覺
故觀无我如斯覺故觀分別起如斯覺故觀
從縁生如斯覺故觀如幻如斯覺故觀如化
如斯覺故觀如夢如斯覺故觀如鏡像如
斯覺故觀如響如斯覺故觀如芭蕉如斯
覺故觀不久住如斯覺故觀不牢固如斯覺故
觀虚妄如斯覺故觀无物如斯覺故是爲
菩薩覺一切法
復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺貪恚癡
所謂覺彼貪欲因分別起故覺彼瞋恚因分別
起故覺彼愚癡因分別起故而亦覺彼分別
空无所有无物无戲論不可説不可證故是
爲菩薩覺一切法

117



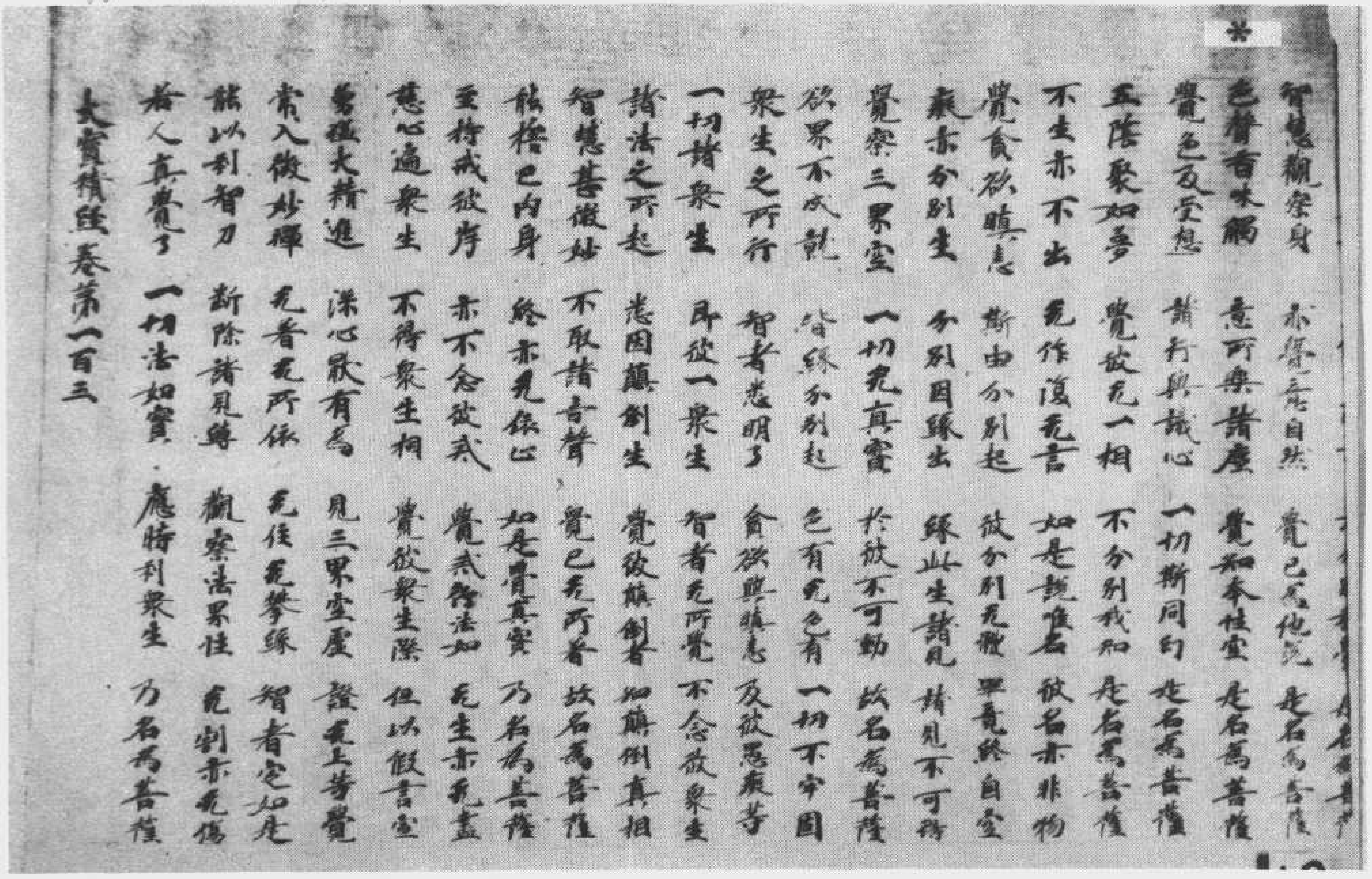
*

爲菩薩覺一切法
復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺於三界
所謂覺彼欲界无我人故覺彼色界无所住
故覺彼无色空无有故覺彼三界皆遠離故
是爲菩薩覺一切法
復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺衆生行
所謂覺是衆生貪欲行故覺是衆生瞋恚行
故覺是衆生愚癡行故覺是衆生等分行故
如是覺已如是證知如是爲説如是教化衆
生如是令得解脱是爲菩薩覺一切法
復次文殊師利云何菩薩摩訶薩覺一切衆
生所謂覺一切衆生但有其名離彼名已无
別衆生是故一切衆生即一衆生彼一衆生
即一切衆生如是衆生即非衆生若能如是
无分別者是爲菩薩摩訶薩覺一切法又復
云何覺一切法能如是覺菩薩道故是爲菩
薩摩訶薩覺一切法尒時世尊重明此義以
偈頌曰

覺眼及與耳　自體常空寂　不言我能覺　是名爲菩薩
觀鼻及與舌　本性无所有　不分別我覺　是名爲菩薩
智慧觀察身　亦覺意自然　覺已爲他説　是名爲菩薩
色聲香味觸　意所樂諸塵　覺知本來空　是名爲菩薩

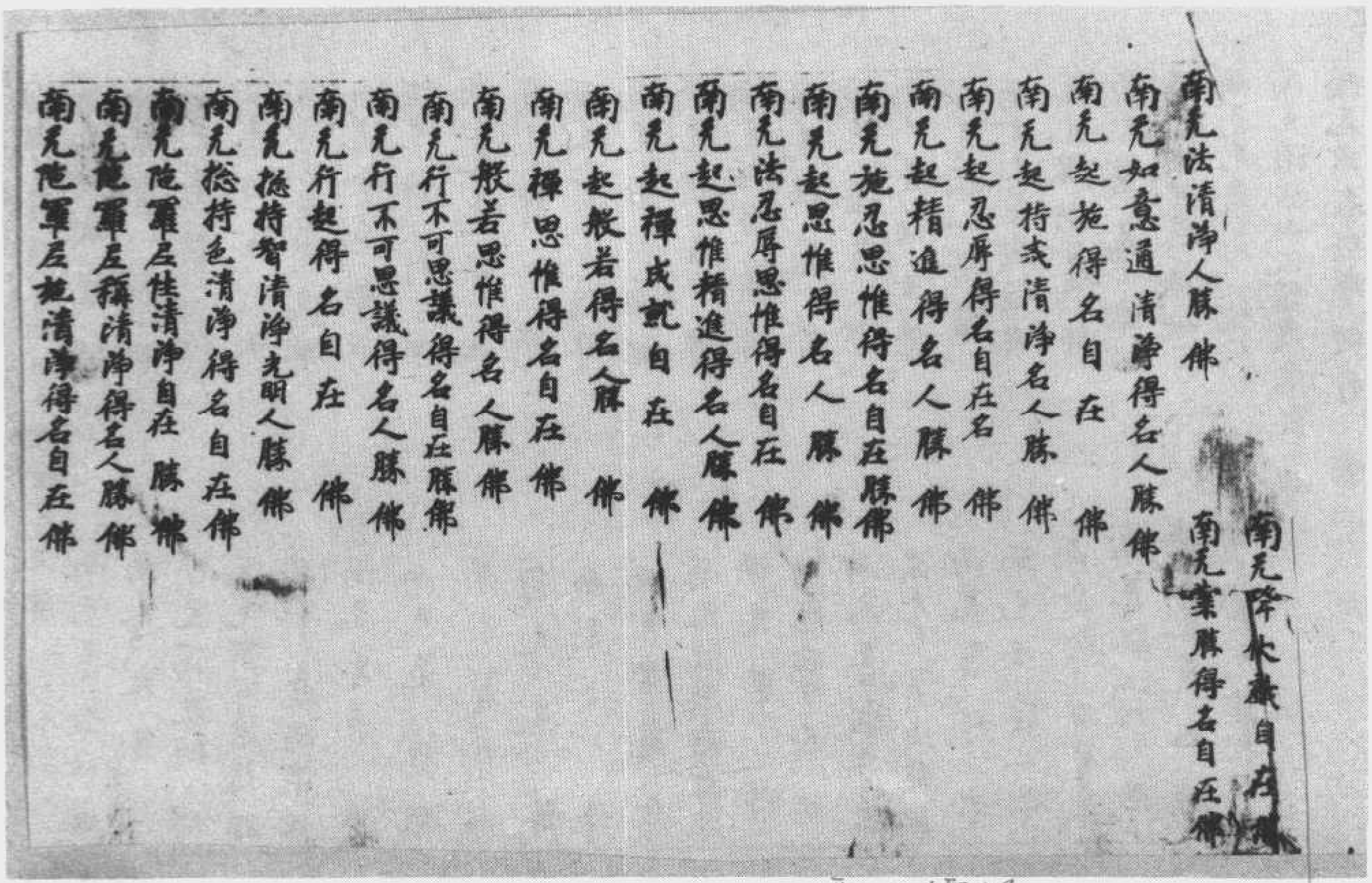
118

W→T310 11/582A6



智慧觀察身　亦除我自然　覺已无他說　是名為菩薩
色聲香味觸　意所樂諸塵　覺知本性空　是名為菩薩
覺色及受想　諸行與識心　一切漸同幻　是名為菩薩
五陰聚如夢　覺彼无一相　不分別我知　是名為菩薩
不生亦不出　无作復无言　如是說塵名　彼名亦非物
覺貪欲瞋恚　漸由分別起　彼分別无體　畢竟終自空
癡亦分別生　分別因緣出　緣此生諸見　諸見不可得
覺察三界空　一切无真實　於彼不可動　故名為菩薩
欲界不成就　皆緣分別起　色有无色有　一切不牢固
眾生之所行　智者悉明了　貪欲與瞋恚　及彼愚癡等
一切諸眾生　即彼一眾生　智者无所覺　不念彼眾生
諸法之所起　悉因顛倒生　覺彼顛倒者　如顛倒真相
智慧善微妙　不取諸音聲　覺已无所著　故名為菩薩
能捨己內身　終亦无依心　如是覺真實　乃名為菩薩
堅持戒彼岸　亦不念彼戒　覺戒能法如　无生亦无盡
慈心遍眾生　不得眾生相　覺彼眾生際　但以假言空
勇猛大精進　深心厭有為　見三界空處　證无上等覺
常入微妙禪　无著无所依　无住无攀緣　智者空如是
能以利智刀　斷除諸見縛　觀察法界性　无割亦无傷
若人真覺了　一切法如實　應時利眾生　乃名為菩薩
大寶積經卷第一百三

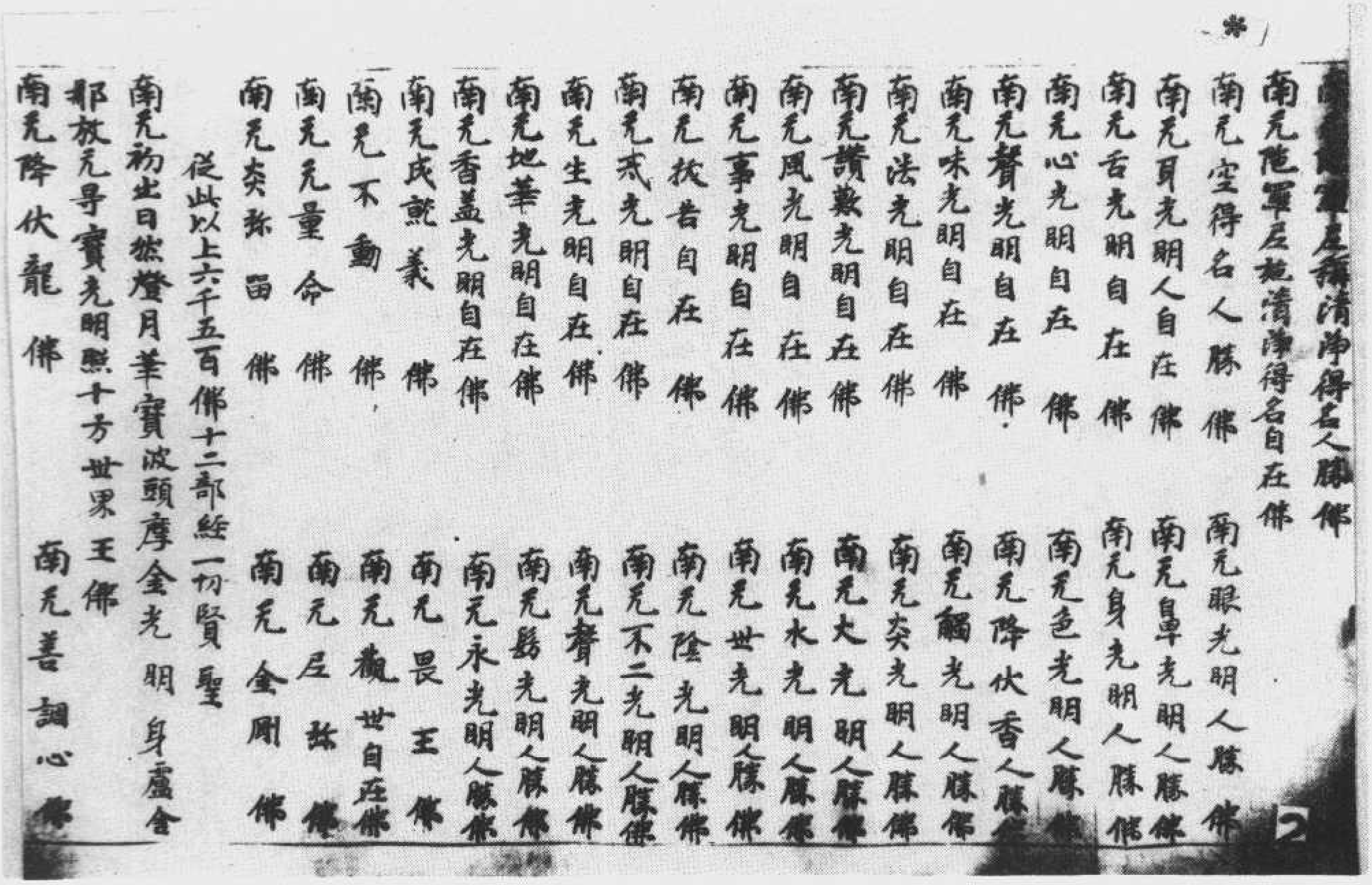
▼斯六八四四號　佛名經卷第八



南无法清淨人勝佛
南无如意通清淨得名人勝佛
南无起施得名自在佛
南无起持戒清淨名人勝佛
南无起忍辱得名自在名佛
南无起精進得名人勝佛
南无施忍思惟得名自在勝佛
南无起思惟得名人勝佛
南无法忍辱思惟得名自在佛
南无起思惟精進得名人勝佛
南无起禪成就自在佛
南无起般若得名人勝佛
南无禪思惟得名自在佛
南无般若思惟得名人勝佛
南无行不可思議得名自在勝佛
南无行不可思議得名人勝佛
南无行起得名自在佛
南无摠持智清淨无明人勝佛
南无摠持色清淨得名自在佛
南无陁羅尼住清淨自在勝佛
南无陁羅尼稱清淨得名人勝佛
南无陁羅尼施清淨得名自在佛

南无降伏藏自在佛
南无業勝得名自在佛

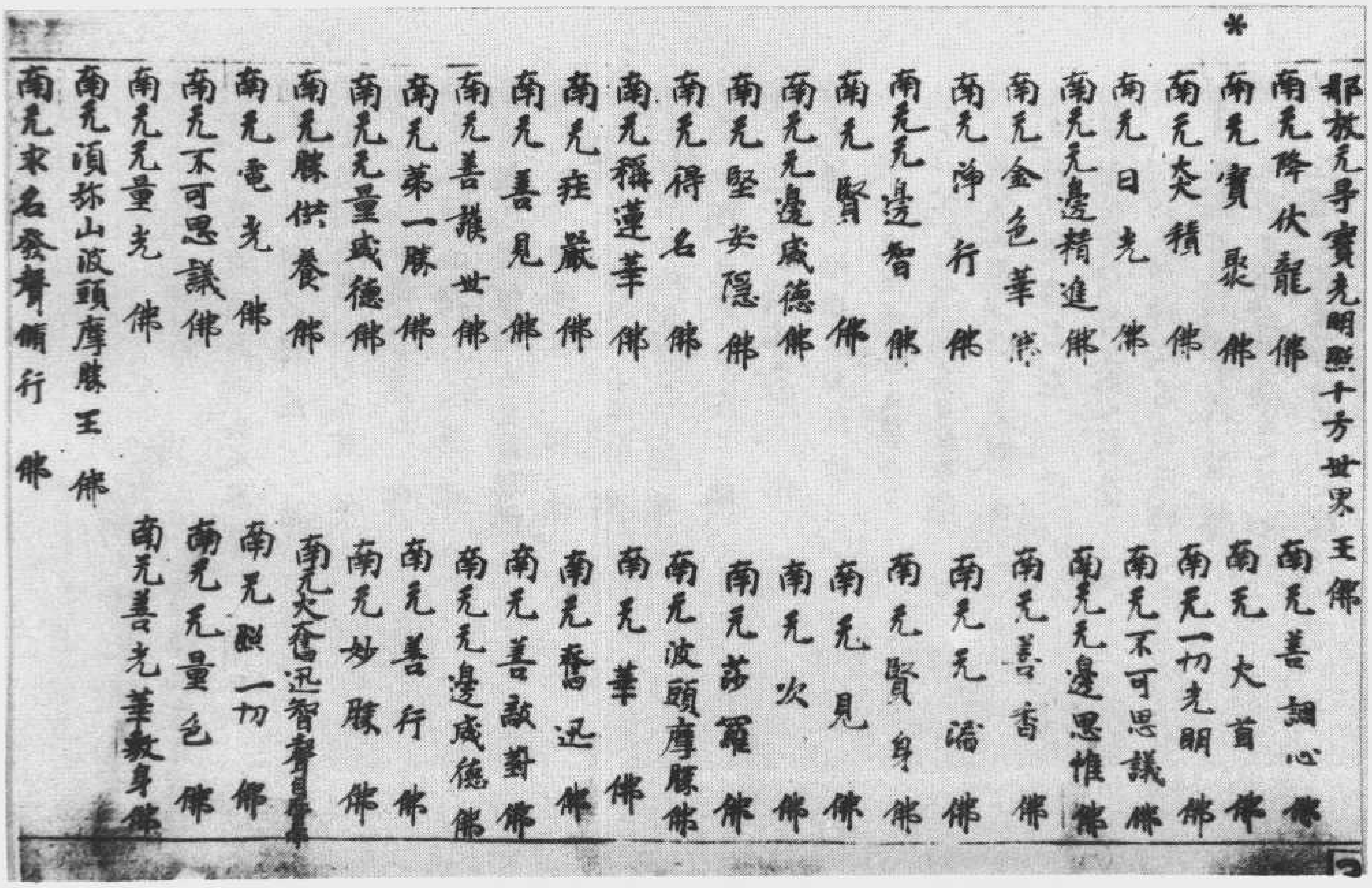
標→標47
標→標612（16本）



*

2

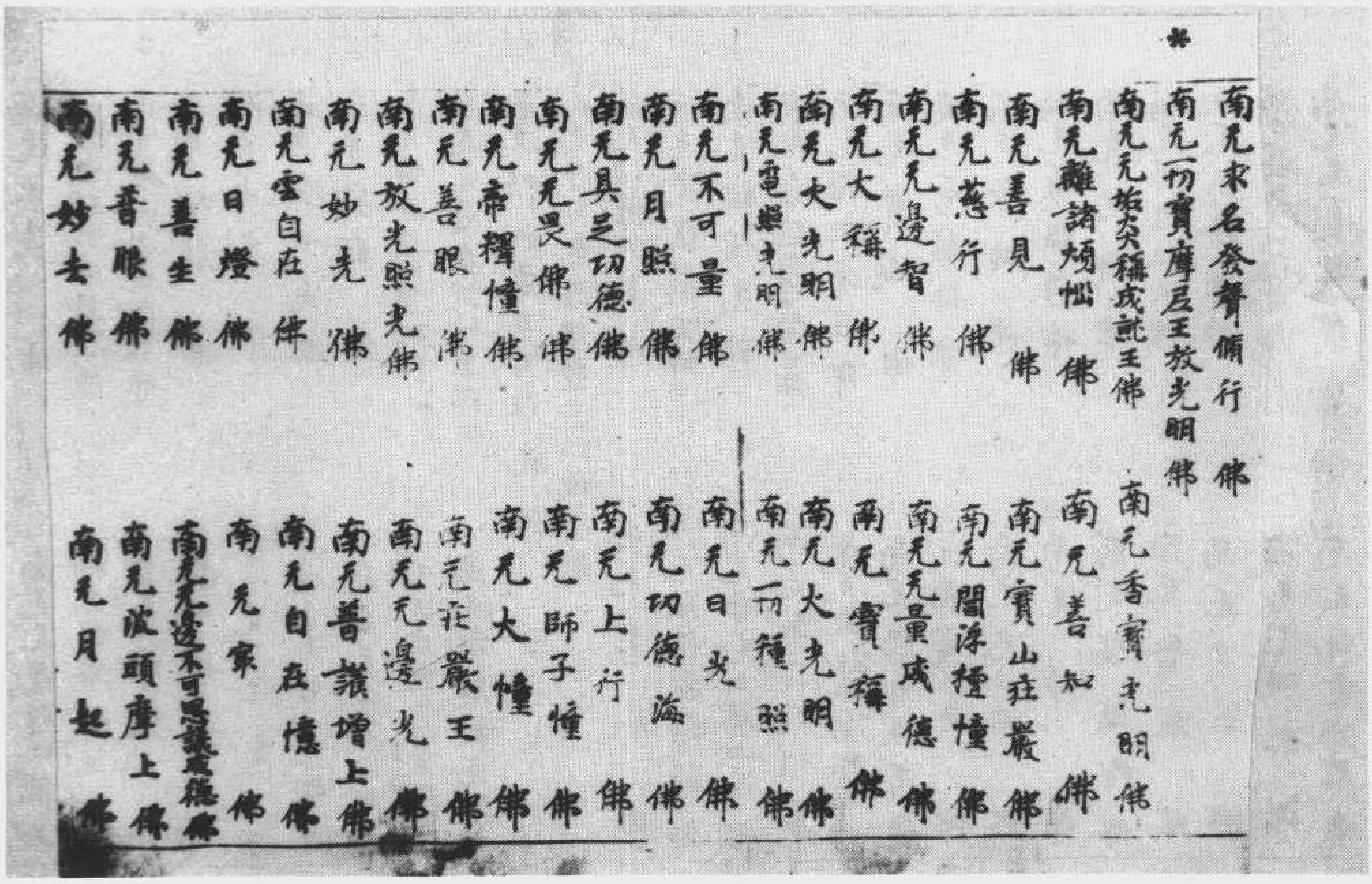
南[illegible]羅尼稱清淨得名人勝佛
南无陁羅尼施清淨得名自在佛
南无空得名人勝佛　南无眼光明人勝佛
南无耳光明人自在佛　南无鼻光明人勝佛
南无舌光明自在佛　南无身光明人勝佛
南无心光明自在佛　南无色光明人勝佛
南无聲光明自在佛　南无降伏香人勝佛
南无味光明自在佛　南无觸光明人勝佛
南无法光明自在佛　南无火光明人勝佛
南无讚歎光明自在佛　南无大光明人勝佛
南无風光明自在佛　南无水光明人勝佛
南无事光明自在佛　南无世光明人勝佛
南无扶者自在佛　南无陰光明人勝佛
南无戒光明自在佛　南无不二光明人勝佛
南无生光明自在佛　南无聲光明人勝佛
南无地華光明自在佛　南无髮光明人勝佛
南无香蓋光明自在佛　南无永光明人勝佛
南无成就義佛　南无觀世自在佛
南无不動佛　南无畏王佛
南无无量命佛　南无尼弥佛
南无火弥留佛　南无金剛佛
從此以上六千五百佛十二部經一切賢聖
南无初出日然燈月華寶波頭摩金光明身盧舍
那放光寻寶光明照十方世界王佛
南无降伏龍佛　南无善調心佛



*

3

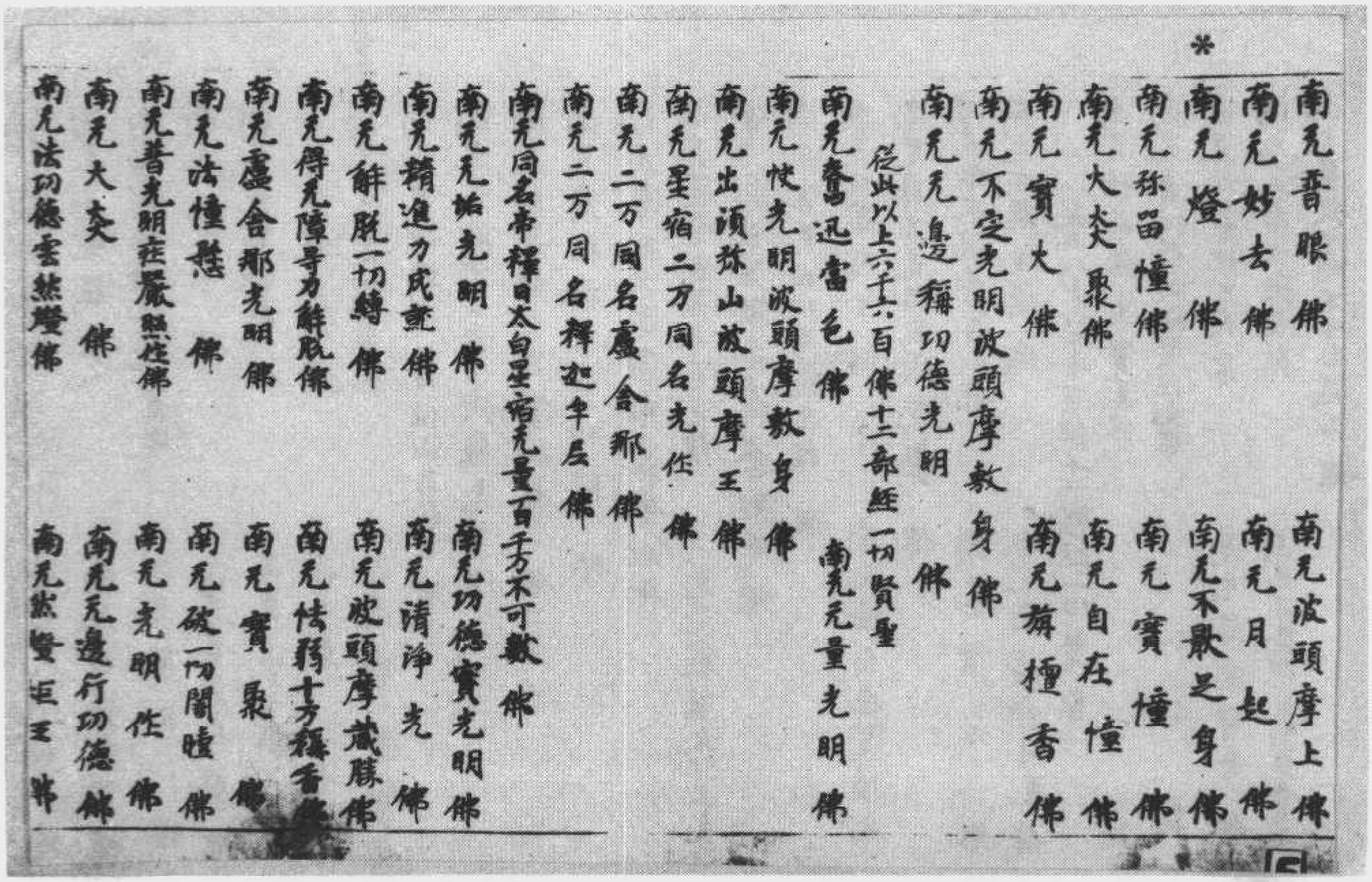
那放光寻寶光明照十方世界王佛
南无降伏龍佛　南无善調心佛
南无寶聚佛　南无大首佛
南无火積佛　南无一切光明佛
南无日光佛　南无不可思議佛
南无无邊精進佛　南无无邊思惟佛
南无金色華佛　南无善香佛
南无淨行佛　南无无滿佛
南无无邊智佛　南无賢身佛
南无賢佛　南无見佛
南无无邊成德佛　南无次佛
南无堅安隱佛　南无莎羅佛
南无得名佛　南无波頭摩勝佛
南无稱蓮華佛　南无華佛
南无莊嚴佛　南无奮迅佛
南无善見佛　南无善敵對佛
南无善護世佛　南无无邊成德佛
南无第一勝佛　南无善行佛
南无无量成德佛　南无妙勝佛
南无勝供養佛　南无大奮迅智聲自在王
南无電光佛　南无斷一切佛
南无不可思議佛　南无无量色佛
南无无量光佛　南无善光華數身佛
南无須弥山波頭摩勝王佛
南无衆名發聲脩行佛



*

南无求名發誓脩行佛
南无一切寶摩尼王放光明佛
南无无垢炎稱成就王佛
南无離諸煩惱佛
南无善見佛
南无慈行佛
南无无邊智佛
南无大稱佛
南无大光明佛
南无電照光明佛
南无不可量佛
南无月照佛
南无具足功德佛
南无无畏佛
南无帝釋幢佛
南无善眼佛
南无放光照光佛
南无妙光佛
南无雲自在佛
南无日燈佛
南无善生佛
南无普眼佛
南无妙去佛

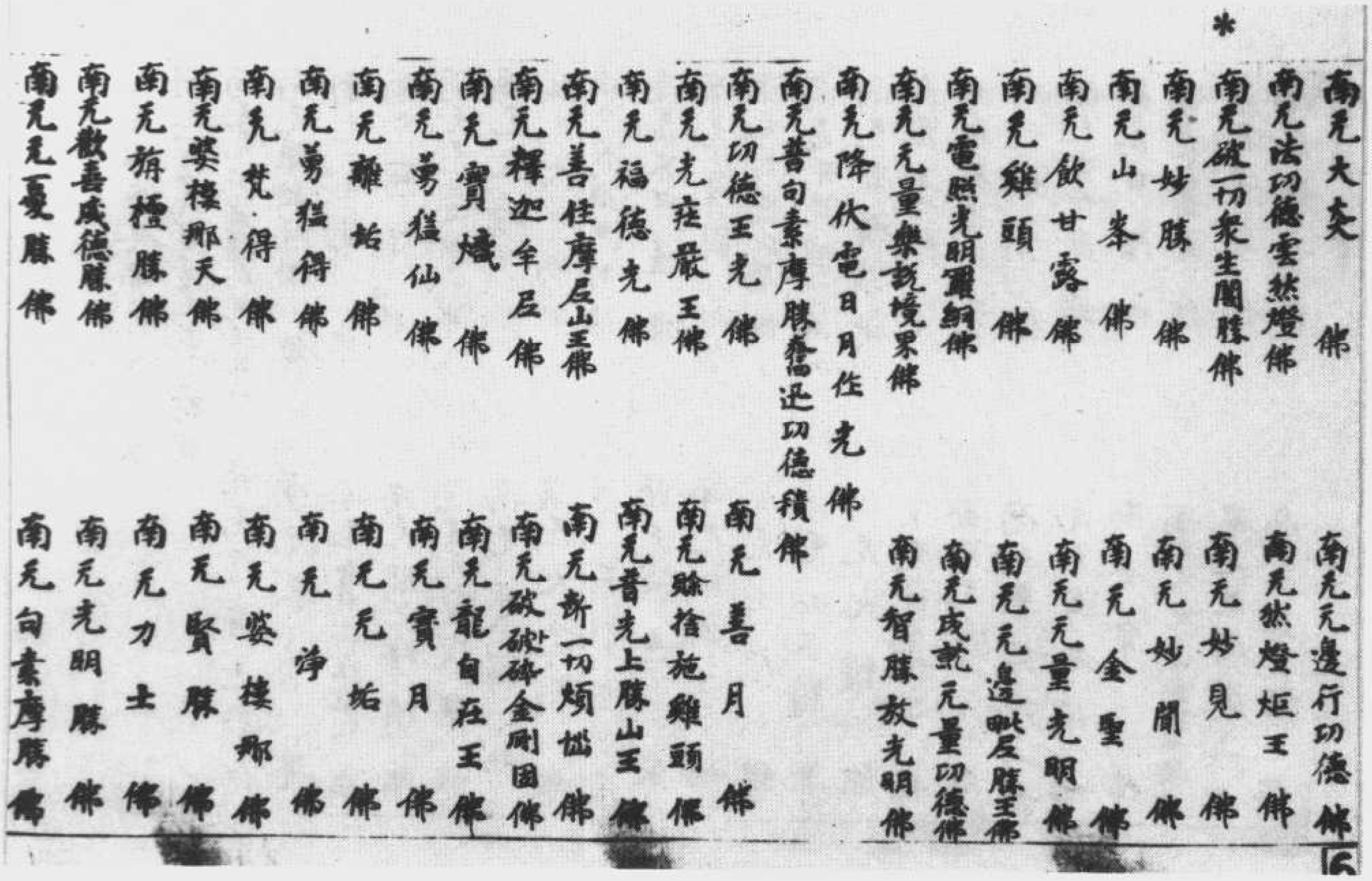
南无香寶光明佛
南无善知佛
南无寶山莊嚴佛
南无閻浮檀幢佛
南无无量成德佛
南无寶稱佛
南无大光明佛
南无一切種照佛
南无日光佛
南无功德海佛
南无上行佛
南无師子幢佛
南无大幢佛
南无莊嚴王佛
南无无邊光佛
南无普讃增上佛
南无自在憶佛
南无家佛
南无无邊不可思議功德佛
南无波頭摩上佛
南无月起佛



*

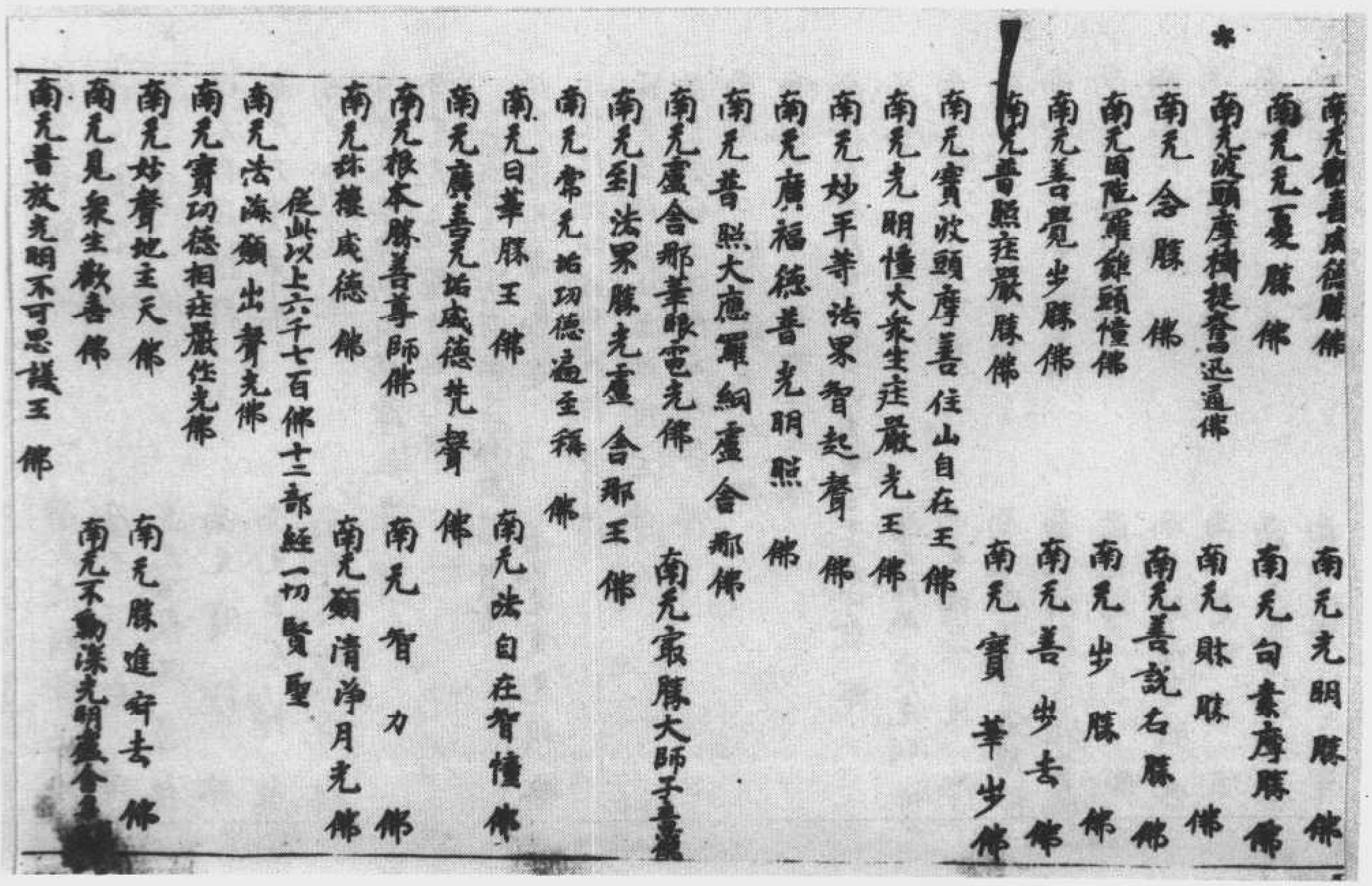
南无普眼佛
南无妙去佛
南无燈佛
南无弥留幢佛
南无大炎聚佛
南无寶大佛
南无不定光明波頭摩敷身佛
南无无邊稱功德光明佛
從此以上六千六百佛十二部經一切賢聖
南无奮迅雷色佛
南无快光明波頭摩敷身佛
南无出頭弥山波頭摩王佛
南无星宿二万同名光作佛
南无二万同名盧舍那佛
南无二万同名釋迦牟尼佛
南无同名帝釋日太白星宿无量百千万不可數佛
南无焔光明佛
南无精進力成就佛
南无解脫一切縛佛
南无得无障导力解脫佛
南无法幢慧佛
南无盧舍那光明佛
南无普光明莊嚴照住佛
南无大炎佛
南无法功德雲然燈佛

南无波頭摩上佛
南无月起佛
南无不猒足身佛
南无寶幢佛
南无自在幢佛
南无旃檀香佛
南无无量光明佛
南无功德寶光明佛
南无清淨光佛
南无波頭摩藏勝佛
南无怯弱十方稱香佛
南无寶聚佛
南无破一切闇瞳佛
南无光明作佛
南无无邊行功德佛
南无然燈近王佛


*

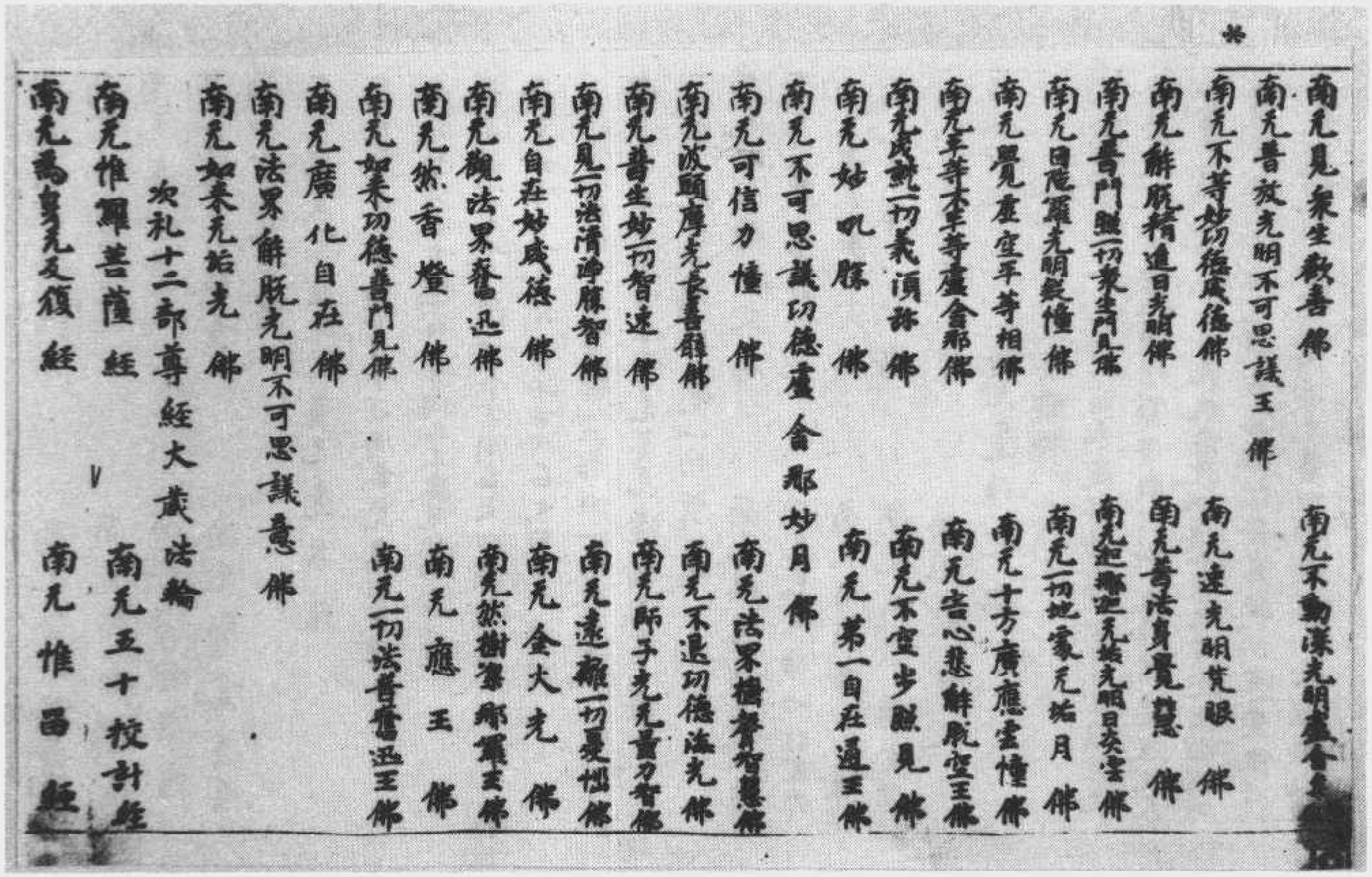
南无大夫　佛
南无法功德雲然燈佛
南无破一切衆生闇勝佛
南无妙勝　佛
南无山峯　佛
南无飲甘露　佛
南无雞頭　佛
南无電照光明羅網佛
南无无量樂說境界佛
南无降伏電日月作光佛
南无善句素摩勝奮迅功德積佛
南无功德王光佛
南无光莊嚴王佛
南无福德光佛
南无善住摩尼山王佛
南无釋迦牟尼佛
南无寶幟　佛
南无勇猛仙　佛
南无離垢　佛
南无勇猛得　佛
南无梵得　佛
南无娑樓那天佛
南无旃檀勝佛
南无歡喜威德勝佛
南无无憂勝　佛

南无无邊行功德佛
南无然燈炬王佛
南无妙見　佛
南无妙聞　佛
南无金聖　佛
南无无量光明佛
南无无邊毗尼勝王佛
南无成就无量功德佛
南无智勝放光明佛
南无善月　佛
南无賒捨施雞頭佛
南无普光上勝山王佛
南无斷一切煩惱佛
南无破砕碎金剛固佛
南无龍自在王佛
南无寶月　佛
南无无垢　佛
南无淨　佛
南无娑樓那佛
南无賢勝　佛
南无力士　佛
南无光明勝　佛
南无句素摩勝佛


*

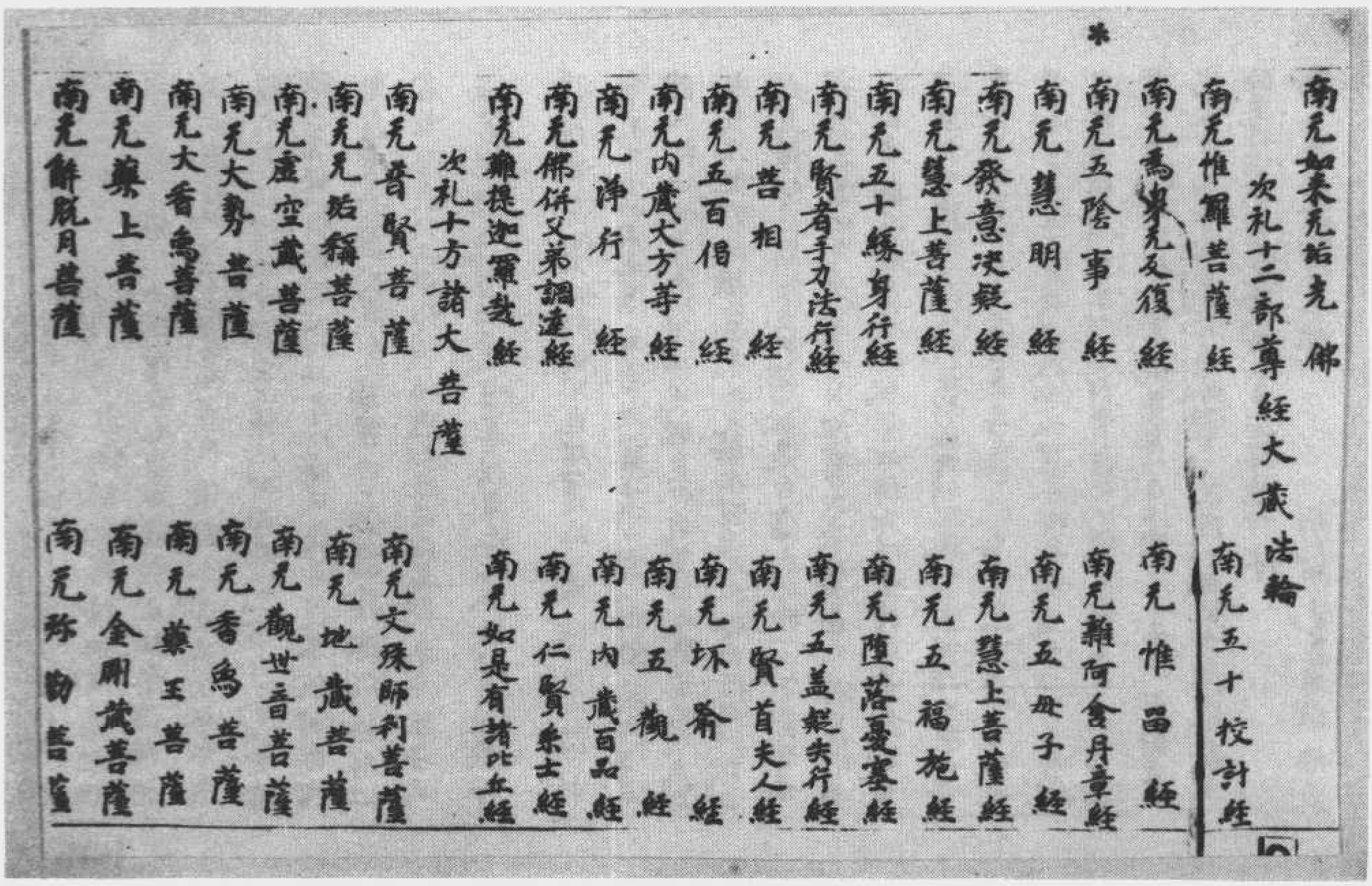
南无歡喜威德勝佛
南无无憂勝佛
南无波頭摩樹提奮迅通佛
南无舍勝　佛
南无因陁羅雞頭幢佛
南无善覺步勝佛
南无普照莊嚴勝佛
南无寶波頭摩善住山自在王佛
南无光明幢大衆生莊嚴光王佛
南无妙平等法界智起聲佛
南无廣福德普光明照　佛
南无普照大應羅網盧舍那佛
南无盧舍那華眼電光佛
南无到法界勝光盧舍那王佛
南无常无垢功德遍至稱佛
南无日華勝王佛
南无廣善无垢威德梵聲佛
南无根本勝善尊師佛
南无珠樓威德佛
從此以上六千七百佛十二部經一切賢聖
南无法海頻出聲光佛
南无寶功德相莊嚴作光佛
南无妙聲地主天佛
南无見衆生歡喜佛
南无普放光明不可思議王佛

南无光明勝　佛
南无句素摩勝佛
南无財勝佛
南无善說名勝佛
南无步勝佛
南无善步去佛
南无寶華步佛
南无最勝大師子[illegible]
南无法自在智幢佛
南无智力佛
南无頻清淨月光佛
南无勝進奇去佛
南无不動深光明盧舍[illegible]



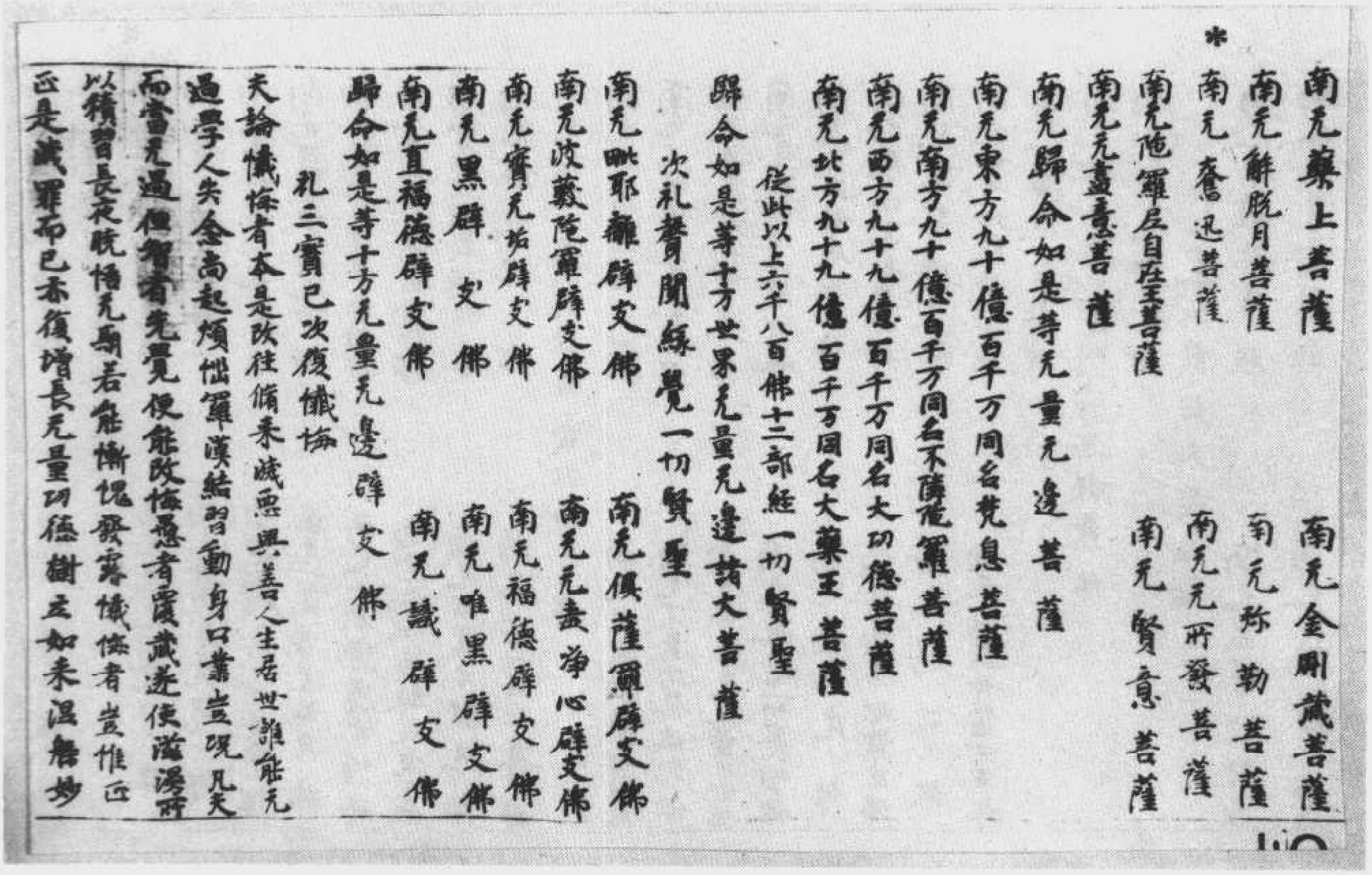
南无見衆生歡喜佛
南无普放光明不可思議王佛
南无不等妙功德廣德佛
南无解脫精進日光明佛
南无普門照一切衆生門見佛
南无日陁羅光明幢佛
南无覺虛空平等相佛
南无平等大平等盧舍那佛
南无成就一切義須跡佛
南无妙吼勝佛
南无不可思議功德盧舍那妙月佛
南无可信力幢佛
南无波頭摩光長善雜佛
南无普生妙一切智速佛
南无見一切法清淨勝智佛
南无自在妙威德佛
南无觀法界奮迅佛
南无然香燈佛
南无如來功德普門見佛
南无廣化自在佛
南无法界解脫光明不可思議意佛
南无如來无垢光佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无惟羅菩薩經
南无爲象光交復經

南无不動淨光明盧舍[illegible]
南无遠光明梵眼佛
南无普法身覺慧佛
南无迦那迦无垢光明日炎雲佛
南无一切地藏无垢月佛
南无十方廣應雲幢佛
南无善心悲解脫空王佛
南无不空步照見佛
南无第一自在通王佛
南无法界樹聲智慧佛
南无不退功德海光佛
南无師子光无畏力智佛
南无遠離一切憂惱佛
南无金大光佛
南无然樹羅那羅王佛
南无應王佛
南无一切法普奮迅王佛
南无五十校計經
南无惟品經



南无如來无垢光佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无惟羅菩薩經
南无爲象光交復經
南无五陰事經
南无慧明經
南无發意決疑經
南无慧上菩薩經
南无五十緣身行經
南无賢者手力法行經
南无菩相經
南无五百偈經
南无内藏大方等經
南无淨行經
南无佛併又弟調達經
南无難提迦羅越經
次礼十方諸大菩薩
南无普賢菩薩
南无无垢稱菩薩
南无虛空藏菩薩
南无大勢菩薩
南无大香象菩薩
南无藥上菩薩
南无解脫月菩薩

南无五十校計經
南无惟品經
南无離阿含月章經
南无五母子經
南无慧上菩薩經
南无五福施經
南无薩落憂塞經
南无五蓋疑失行經
南无賢首夫人經
南无坏喻經
南无五觀經
南无内藏百品經
南无仁賢衆士經
南无如是有諸比丘經
南无文殊師利菩薩
南无地藏菩薩
南无觀世音菩薩
南无香象菩薩
南无藥王菩薩
南无金剛藏菩薩
南无弥勒菩薩



南无藥上菩薩　南无金剛藏菩薩

*

南无解脫月菩薩　南无弥勒菩薩

南无奮迅菩薩　南无无所發菩薩

南无陁羅尼自在王菩薩　南无賢意菩薩

南无无盡意菩薩

南无歸命如是等无量无邊菩薩

南无東方九十九億百千万同名梵息菩薩

南无南方九十億百千万同名不蒔陁羅菩薩

南无西方九十九億百千万同名大功德菩薩

南无北方九十九億百千万同名大藥王菩薩

從此以上六千八百佛十二部經一切賢聖

歸命如是等十方世界无量无邊諸大菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无毗耶離辟支佛　南无僧薩羅辟支佛

南无波藪陁羅辟支佛　南无无垢淨心辟支佛

南无寶无垢辟支佛　南无福德辟支佛

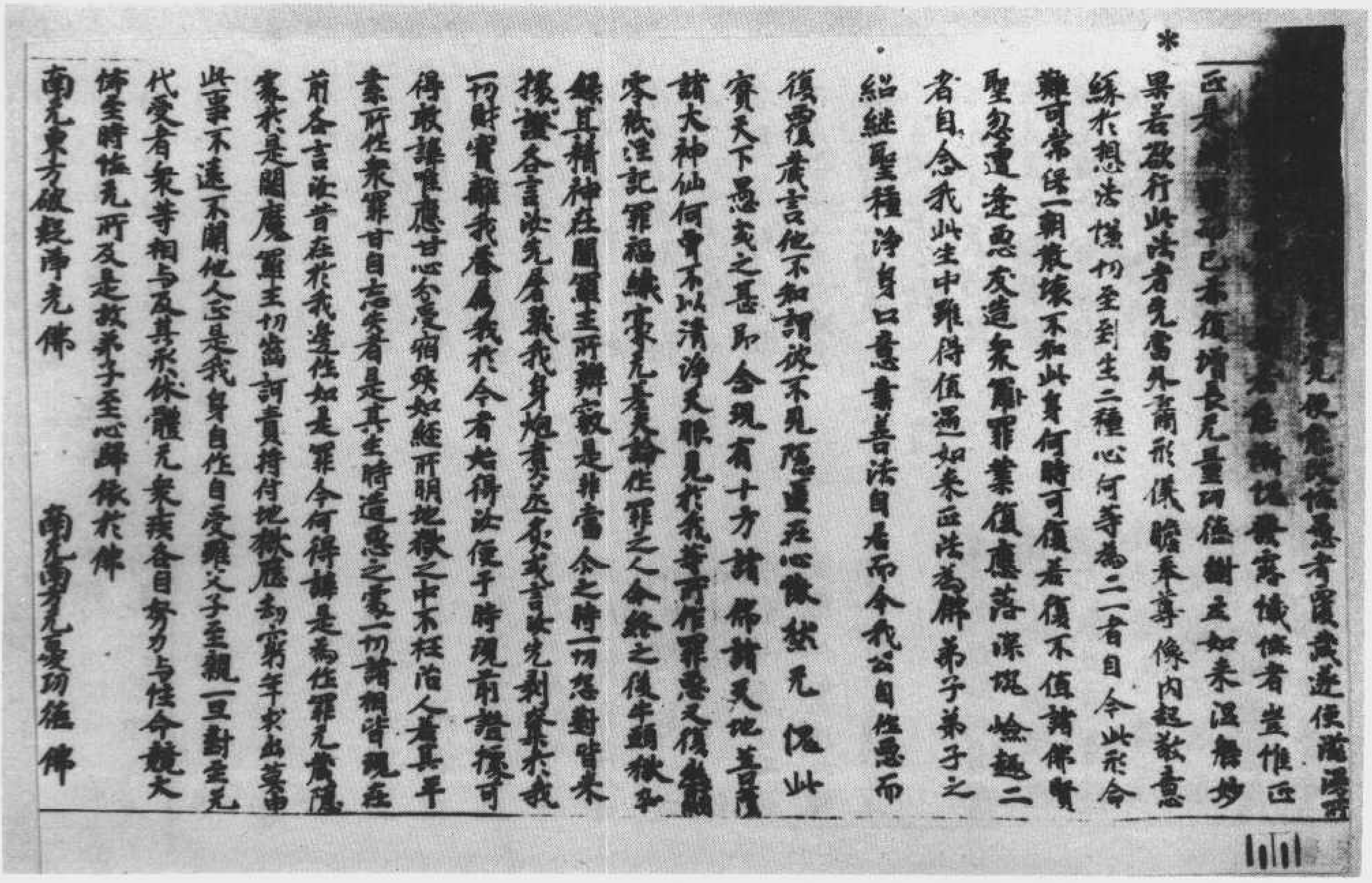
南无黑辟支佛　南无唯黑辟支佛

南无直福德辟支佛　南无識辟支佛

歸命如是等十方无量无邊辟支佛

礼三寶已次復懺悔

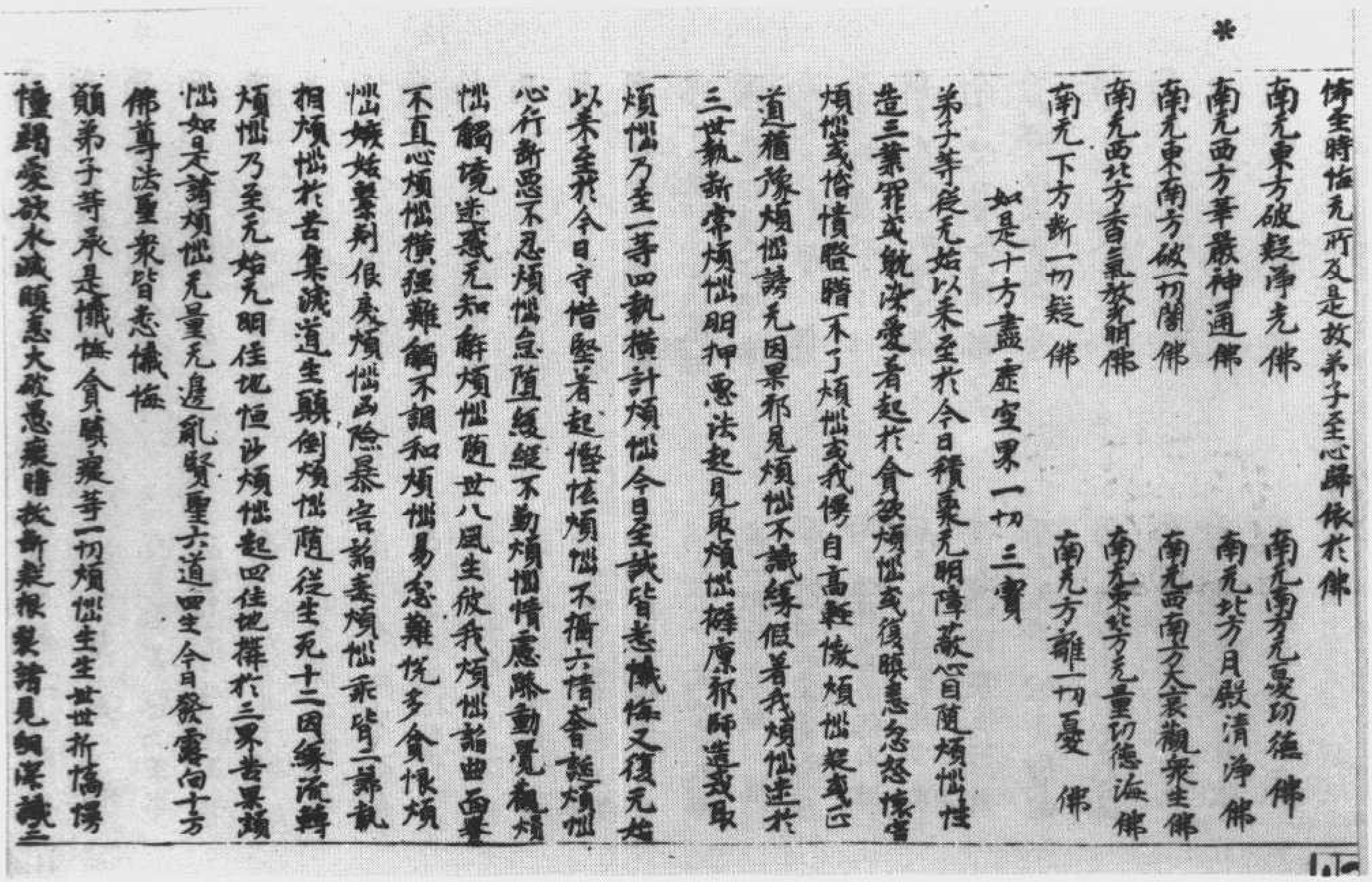
夫論懺悔者本是改往脩來滅惡興善人之居世誰能无過學人失念尚起煩惱羅漢結習動身口業豈況凡夫而當无過但智者先覺便能改悔愚者覆藏遂使滋漫所以積習長夜曉悟无期若能慚愧發露懺悔者豈惟丘丘是滅罪而已亦復增長无量功德樹立如來湼槃妙



*

[illegible]覺便能改悔愚者覆藏遂使滋漫所[illegible]若能慚愧發露懺悔者豈惟丘丘是[illegible]罪而已亦復增長无量功德樹立如來湼槃妙果若欲行此法者先當外肅形儀瞻奉尊像內起敬意緣於想法懇切至到生二種心何等為二一者自念此形命難可常保一朝散壞不知此身何時可復若復不值諸佛賢聖忽遭逢惡友造衆罪罪業復應落深坑嶮趣二者自念我此生中雖得值遇如來正法為佛弟子之紹繼聖種淨身口意善法自居而今我公自作惡而復覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心傲然无愧此實天下愚惑之甚即今現有十方諸佛諸大地菩薩諸大神仙何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖毫无差夫論作罪之人命終之後牛頭獄卒錄其精神在閻羅王所辯覈是非當令之時一切怨對皆來援證各言汝先屠裂我身炮煮蒸炙或言汝先剝奪於我一切財寶離我眷屬我於今者始得汝便於時現前證據可得敢諱唯應甘心分受宿殃如經所明地獄之中不枉治人其平生所作衆罪皆自忘失者是其生時造惡之處一切諸相皆現在前各言汝昔在於我邊作如是罪今何得諱是為作罪无處藏隱於是閻魔羅王切齒訶責將付地獄歷劫窮年求出莫由此事不遠不關他人正是我身自作自受雖父子至親一旦對至无代受者衆等相與及其形休體无衆疾各自努力與性命競大怖至時悔无所及是故弟子至心歸依於佛

南无東方破疑淨光佛　南无南方无憂功德佛


待至時悔无所及是故弟子至心歸依於佛

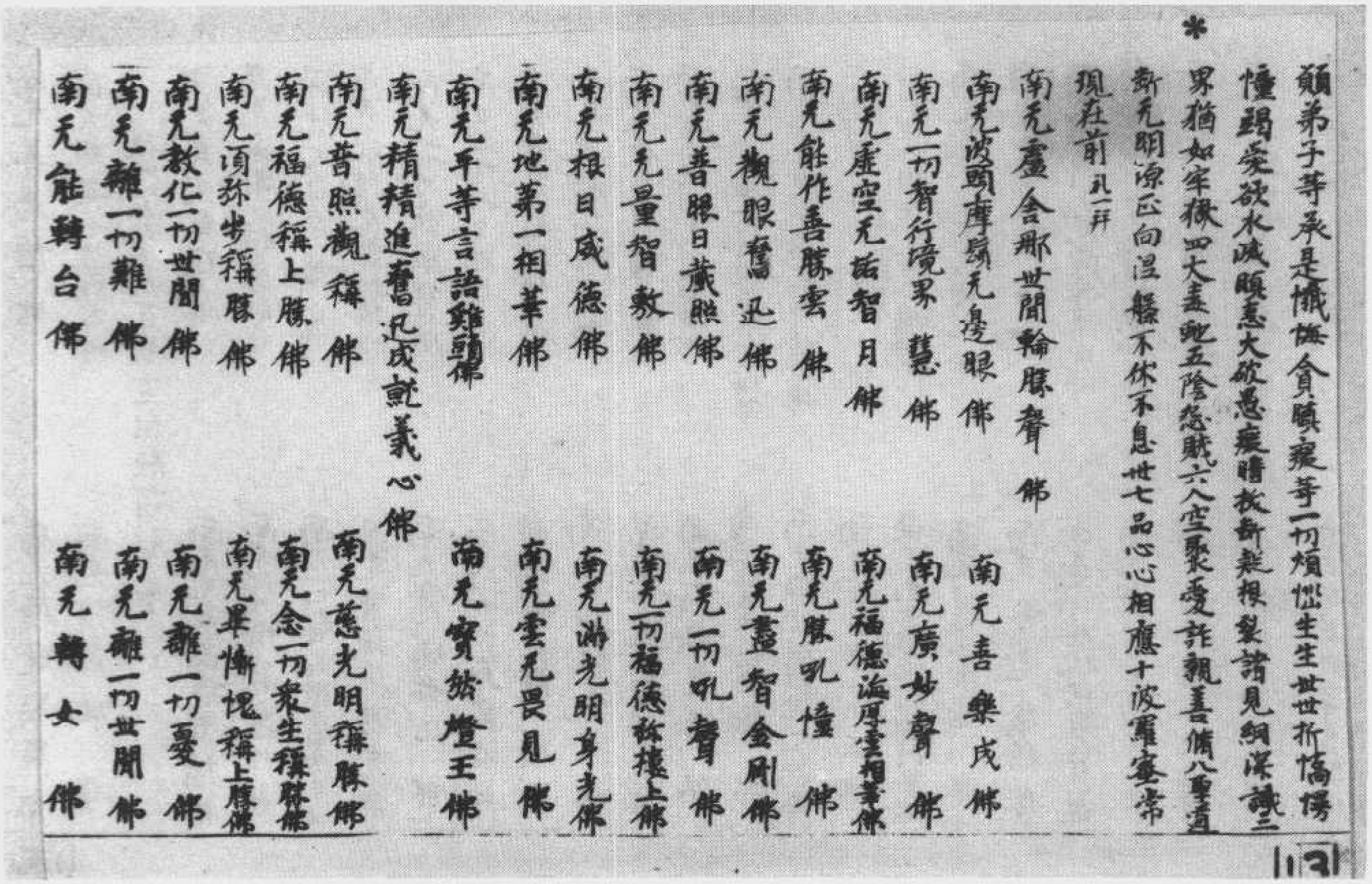
南无東方破疑淨光佛
南无西方華嚴神通佛
南无東南方破一切闇佛
南无西北方香氣放光明佛
南无下方斷一切疑佛

南无南方无憂功德佛
南无北方月殿清淨佛
南无西南方大哀觀衆生佛
南无東北方无量功德海佛
南无方離一切憂佛

如是十方盡虛空界一切三寶

弟子等從无始以來至於今日積聚无明障蔽心目隨煩惱性造三業罪或耽染愛著起於貪欲煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛憒瞢瞢不了煩惱或我慢自高輕傲煩惱或疑正道猶豫煩惱謗无因果邪見煩惱不識緣假著我煩惱迷於三世執斷常煩惱朋狎惡法起見取煩惱僻稟邪師造戒取煩惱乃至一等四執橫計煩惱今日至誠皆悉懺悔又復无始以來至於今日守惜堅著起慳悋煩惱不攝六情奔逸煩惱心行弊惡不忍煩惱怠墮緩縱不勤煩惱情慮躁動覺觀煩惱觸境迷惑无知解煩惱隨世八風生彼我煩惱諂曲面譽不直心煩惱橫強難觸不調和煩惱易忿難悅多貪恨煩惱嫉妬擊刺很戾煩惱凶險暴害諂毒煩惱乖背三歸執相煩惱於苦集滅道生顛倒煩惱隨從生死十二因緣流轉煩惱乃至无始无明住地恒沙煩惱起四住地構於三界苦果煩惱如是无量无邊亂賢聖六道四生今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔

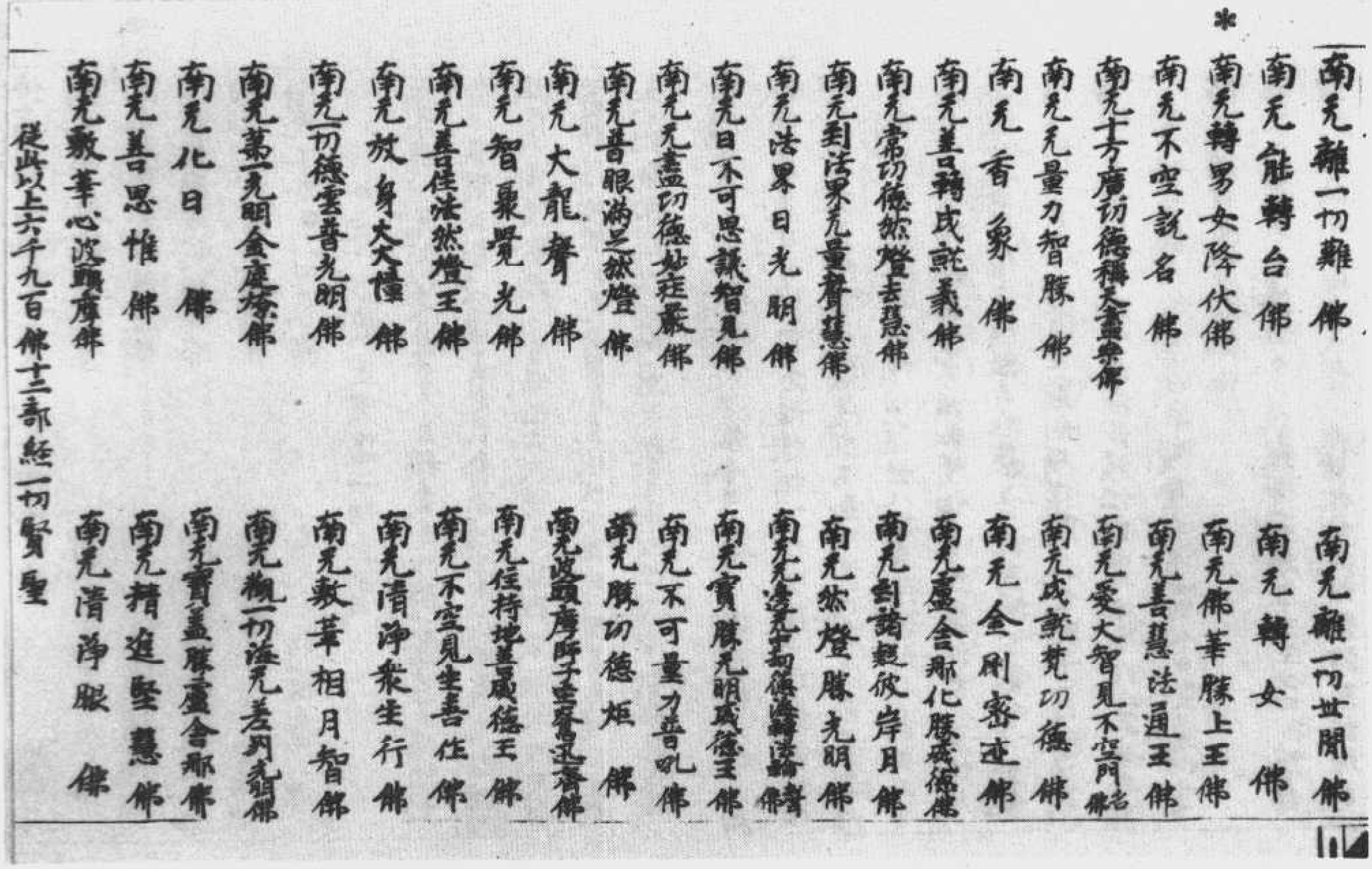
願弟子等承是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世世折憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡闇拔斷疑根裂諸見網深識三


界猶如牢獄四大毒蛇五陰怨賊六入空聚愛詐親善脩八聖道斷无明源正向涅槃不休不息卅七品心心相應十波羅蜜常現在前 礼一拜

南无盧舍那世間輪勝聲佛
南无波頭摩勝无邊眼佛
南无一切智行境界慧佛
南无虛空无垢智月佛
南无能作善勝雲佛
南无觀眼奮迅佛
南无普眼日藏照佛
南无无量智敷佛
南无根日威德佛
南无地第一相華佛
南无平等言語難頭佛
南无精精進奮迅成就義心佛
南无普照觀稱佛
南无福德稱上勝佛
南无須弥步稱勝佛
南无教化一切世間佛
南无離一切難佛
南无能轉台佛

南无喜樂成佛
南无廣妙聲佛
南无福德海厚雲相聲佛
南无勝吼幢佛
南无盡智金剛佛
南无一切吼聲佛
南无一切福德旅據上佛
南无滿光明身光佛
南无雲无畏見佛
南无寶然燈王佛
南无慧光明稱勝佛
南无念一切衆生稱勝佛
南无畢慚愧稱上勝佛
南无離一切憂佛
南无離一切世間佛
南无轉女佛

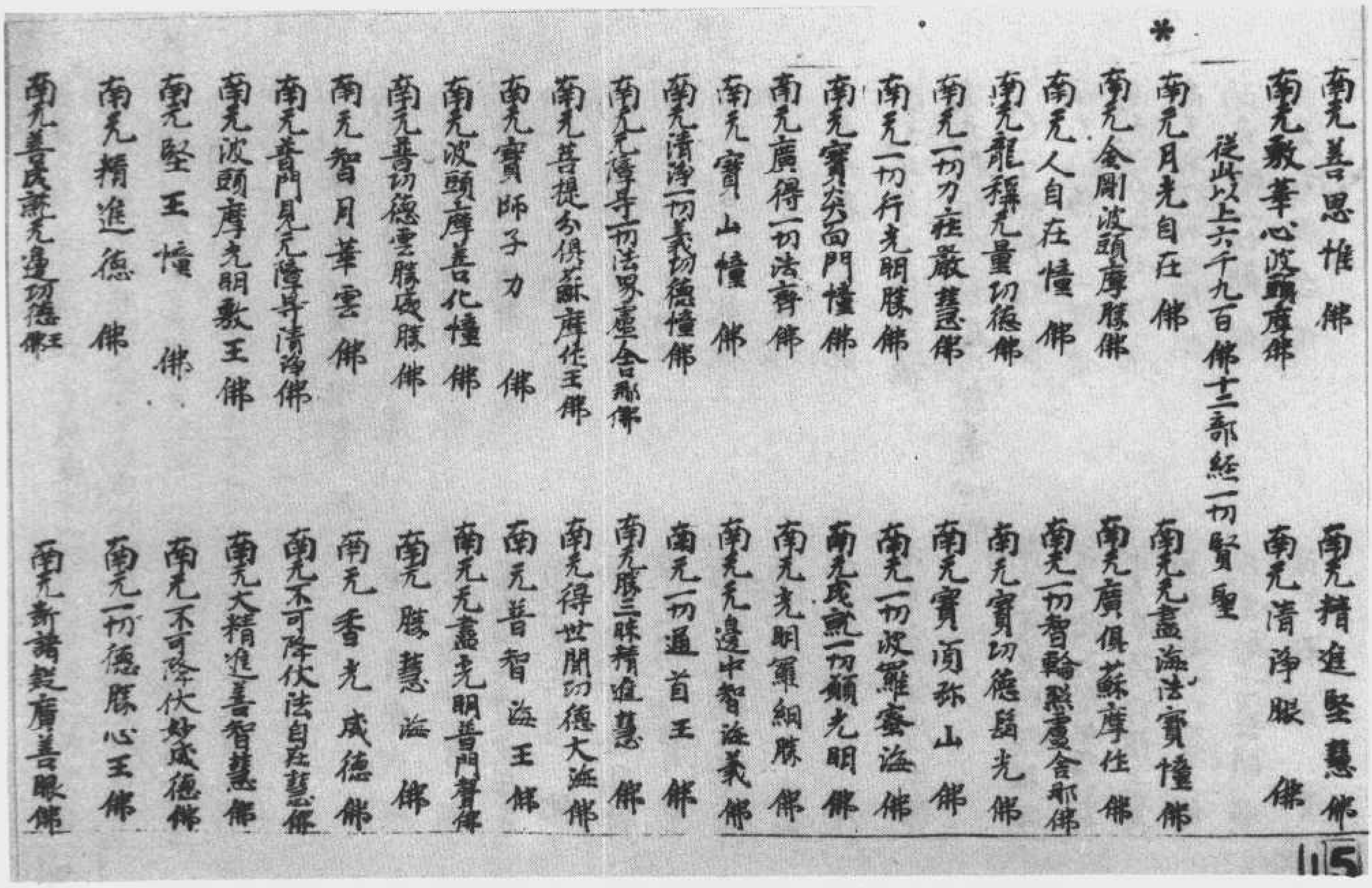
113



南无離一切難佛
南无能轉台佛
南无轉男女降伏佛
南无不空說名佛
南无十方廣功德稱大金聚佛
南无无量力智勝佛
南无香象佛
南无善轉成就義佛
南无常功德然燈去慧佛
南无到法界无量聲慧佛
南无法界日光明佛
南无日不可思議智見佛
南无无盡功德妙莊嚴佛
南无普眼滿足然燈佛
南无大龍聲佛
南无智聚覺光佛
南无善住法然燈王佛
南无放身大大幢佛
南无一切德雲普光明佛
南无蓋一光明金座蓮佛
南无化日佛
南无善思惟佛
南无敷華心波頭摩佛
從此以上六千九百佛十二部經一切賢聖

南无離一切世間佛
南无轉女佛
南无佛華勝上王佛
南无善慧法通王佛
南无愛大智見不空門名佛
南无成就梵功德佛
南无金剛密迹佛
南无盧舍那化勝成德佛
南无到諸超彼岸月佛
南无然燈勝光明佛
南无无邊光中功德海輪聲佛
南无實勝光明成德王佛
南无不可量力普吼佛
南无勝功德炬佛
南无波頭摩師子王奮迅聲佛
南无住持地善藏德王佛
南无不空見生善住佛
南无清淨衆生行佛
南无敷華相月智佛
南无觀一切法无差別光智佛
南无寶蓋勝盧舍那佛
南无精進堅慧佛
南无清淨眼佛

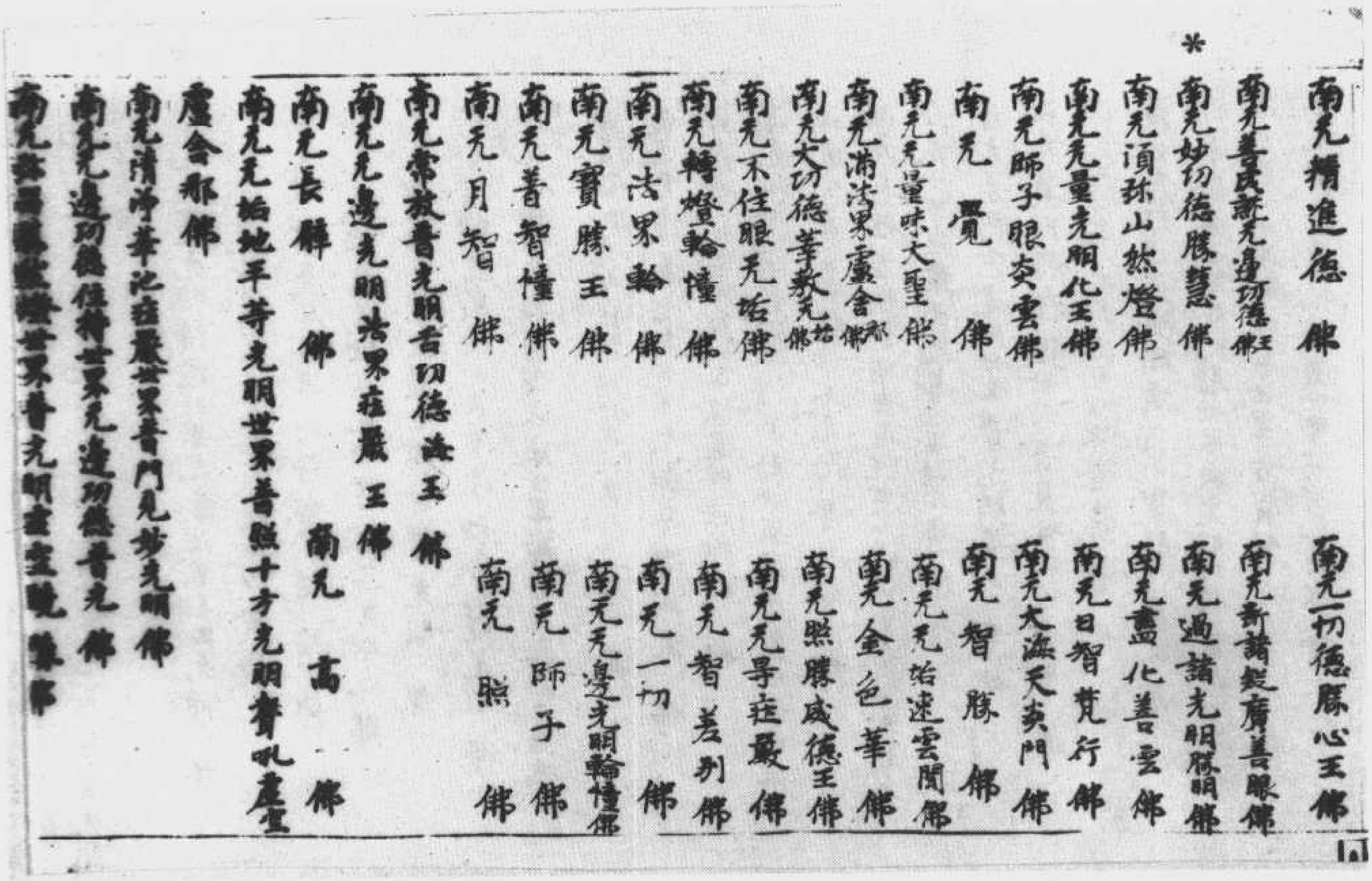
114



南无善思惟佛
南无敷華心波頭摩佛
從此以上六千九百佛十二部經一切賢聖
南无月光自在佛
南无金剛波頭摩勝佛
南无人自在幢佛
南无龍釋无量功德佛
南无一切力莊嚴慧佛
南无一切行光明勝佛
南无寶炎面門幢佛
南无廣得一切法聲佛
南无寶山幢佛
南无清淨一切義功德幢佛
南无无障导一切法界盧舍那佛
南无菩提分俱蘇摩住王佛
南无寶師子力佛
南无波頭摩善化幢佛
南无善功德雲勝成勝佛
南无智月華雲佛
南无普門見无障导清淨佛
南无波頭摩光明敷王佛
南无堅王幢佛
南无精進德佛
南无善成就无邊功德王佛

南无精進堅慧佛
南无清淨眼佛
南无无盡海法寶幢佛
南无廣俱蘇摩住佛
南无一切智輪照盧舍那佛
南无寶功德髻光佛
南无寶須弥山佛
南无一切波羅蜜海佛
南无成就一切願光明佛
南无光明羅網勝佛
南无无邊中智海義佛
南无一切通首王佛
南无勝三昧精進慧佛
南无得世間功德大海佛
南无普智海王佛
南无无盡光明普門聲佛
南无勝慧海佛
南无香光成德佛
南无不可降伏法自在慧佛
南无大精進善智慧佛
南无不可降伏妙成德佛
南无一切德勝心王佛
南无新諸疑摩善眼佛

115



*

南无精進德佛

南无善良寂无邊功德王佛

南无妙功德勝慧佛

南无須弥山然燈佛

南无无量光明化王佛

南无師子眼交雲佛

南无覺佛

南无无量味大聖佛

南无满法界盧舍那佛

南无大功德華聚无垢佛

南无不住眼无垢佛

南无轉燈輪幢佛

南无法界輪佛

南无寶勝王佛

南无善智幢佛

南无月智佛

南无一切德勝心王佛

南无奇諸髮廣善眼佛

南无過諸光明勝明佛

南无盡化善雲佛

南无日智梵行佛

南无大海天实門佛

南无智勝佛

南无无垢速雲聞佛

南无金色華佛

南无照勝成德王佛

南无无导莊嚴佛

南无智差別佛

南无一切佛

南无无邊光明輪幢佛

南无師子佛

南无照佛

南无常放普光明香功德海王佛

南无无邊光明法界莊嚴王佛

南无長臂佛

南无高佛

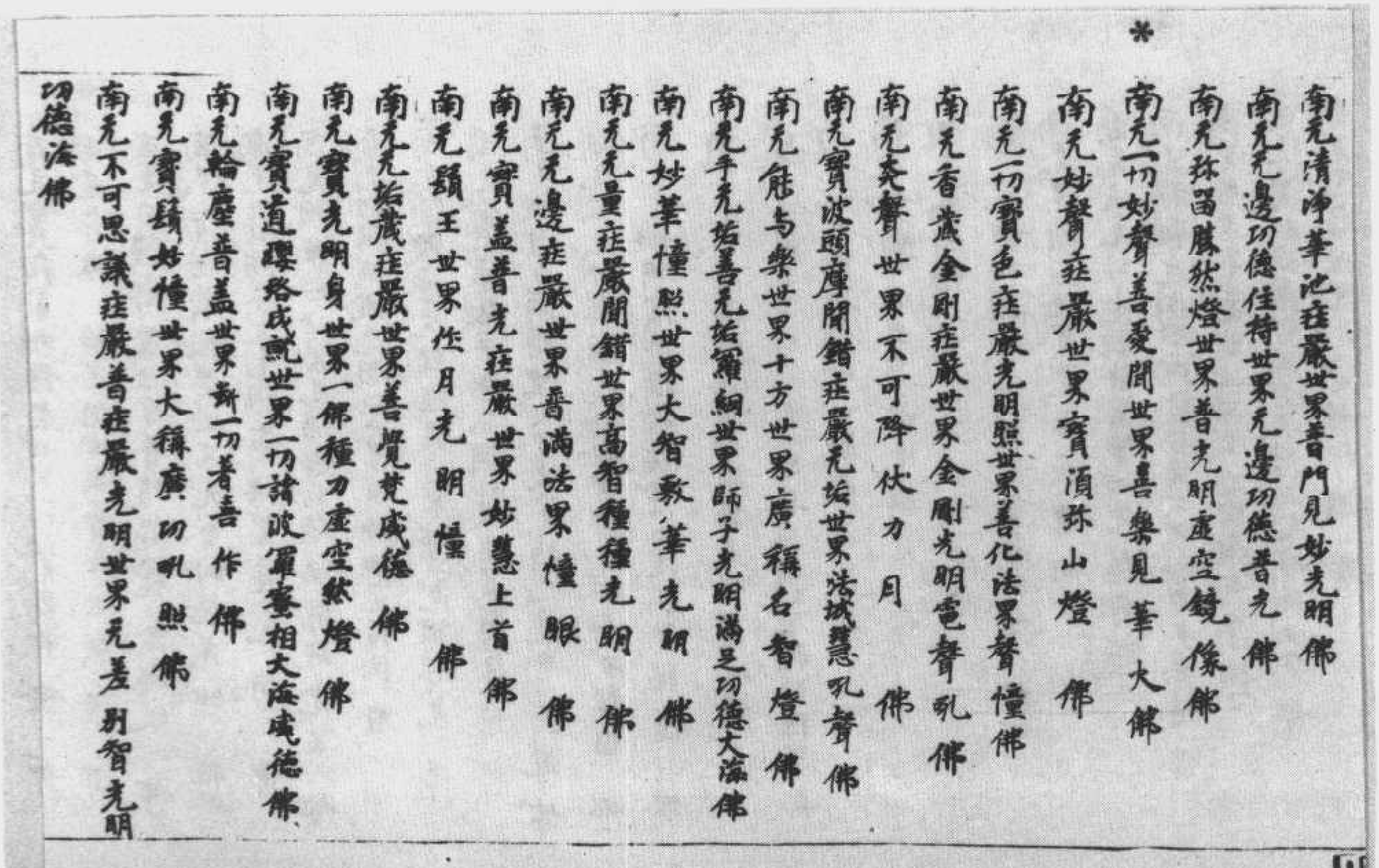
南无无垢地平等光明世界普照十方光明聲吼盧

舍那佛

南无清淨華池莊嚴世界普門見妙光明佛

南无无邊功德住持世界无邊功德普光佛

南无[illegible]世界普光明虛空覺[illegible]佛



*

南无清淨華池莊嚴世界普門見妙光明佛

南无无邊功德住持世界无邊功德普光佛

南无弥留勝然燈世界普光明虛空鏡像佛

南无一切妙聲善愛聞世界喜樂見華大佛

南无妙聲莊嚴世界寶須弥山燈佛

南无一切寶色莊嚴光明照世界善化法界聲幢佛

南无香藏金剛莊嚴世界金剛光明雷聲吼佛

南无奕聲世界不可降伏力月佛

南无寶波頭摩開錯莊嚴无垢世界法城慧吼聲佛

南无能与樂世界十方世界廣稱名智燈佛

南无手无垢善无垢羅網世界師子光明滿足功德大海佛

南无妙華幢照世界大智敷華光明佛

南无无量莊嚴開錯世界高智種種光明佛

南无无邊莊嚴世界普滿法界幢眼佛

南无寶蓋普光莊嚴世界妙慧上首佛

南无頭王世界住月光明幢佛

南无无垢藏莊嚴世界善覺梵成德佛

南无寶光明身世界一佛種力虛空然燈佛

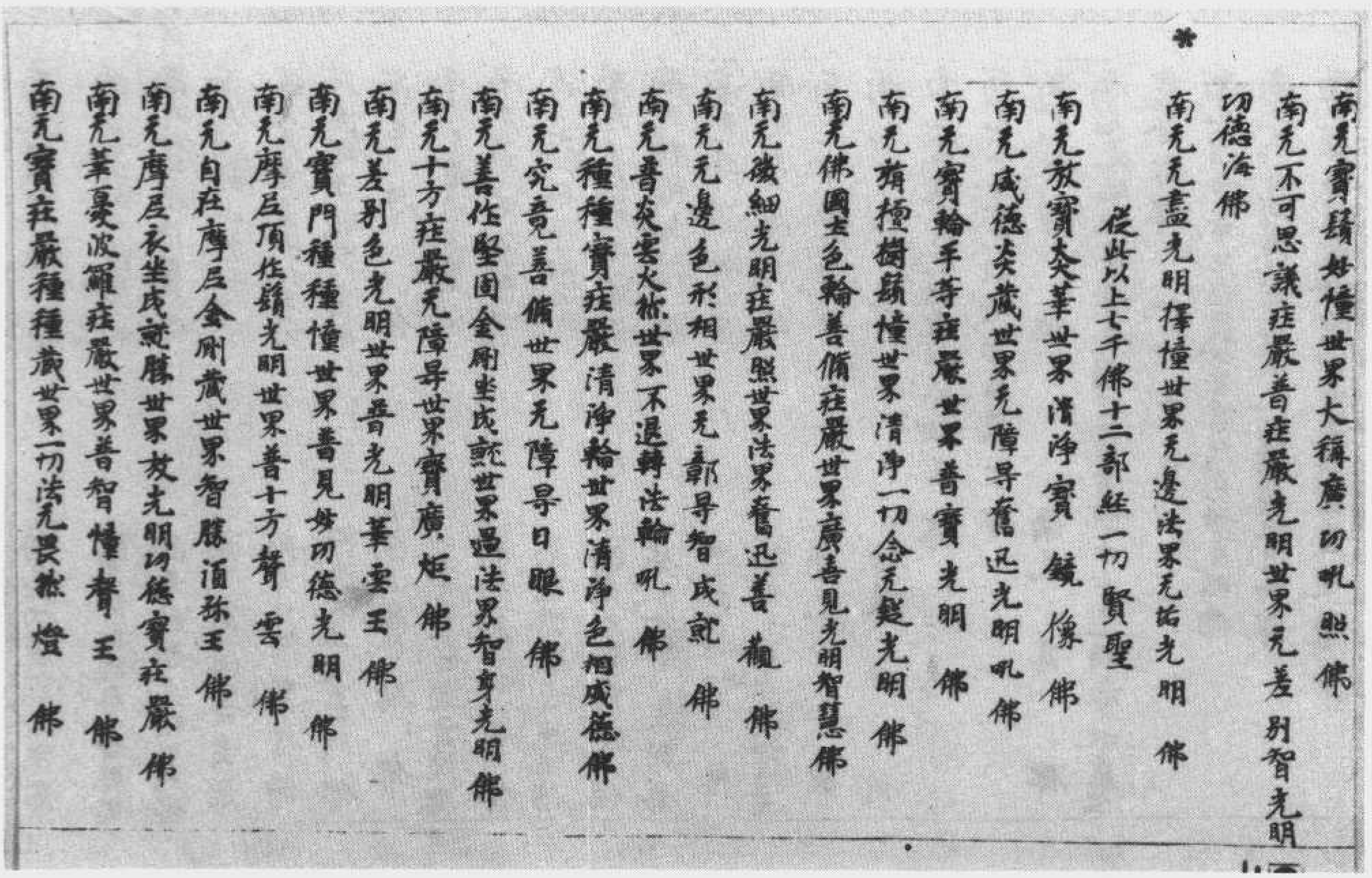
南无寶道瓔珞成就世界一切諸波羅蜜相大海成德佛

南无輪塵普蓋世界新一切眷喜作佛

南无寶髻妙幢世界大稱廣功吼照佛

南无不可思議莊嚴普莊嚴光明世界无差別智光明

功德海佛



南无寶髻妙幢世界大稱廣功吼照佛

南无不可思議莊嚴普莊嚴光明世界无差別智光明
功德海佛

南无无盡光明懌幢世界无邊法界无垢光明佛

從此以上七千佛十二部經一切賢聖

南无放寶炎華世界清淨寶鏡像佛

南无成德炎藏世界无障导奮迅光明吼佛

南无寶輪手等莊嚴世界普寶光明佛

南无蒱種樹髻幢世界清淨一切念无疑光明佛

南无佛國土色輪善備莊嚴世界廣善見光明智慧佛

南无微細光明莊嚴照世界法界奮迅善龍佛

南无无邊色形相世界无郭导智成就佛

南无普炎雲大然世界不退轉法輪吼佛

南无種種寶莊嚴清淨輪世界清淨色相成德佛

南无究竟善備世界无障导日眼佛

南无善住堅固金剛坐成就世界遍法界智身光明佛

南无十方莊嚴无障导世界寶廣炬佛

南无差別色光明世界普光明華雲王佛

南无寶門種種幢世界普見妙功德光明佛

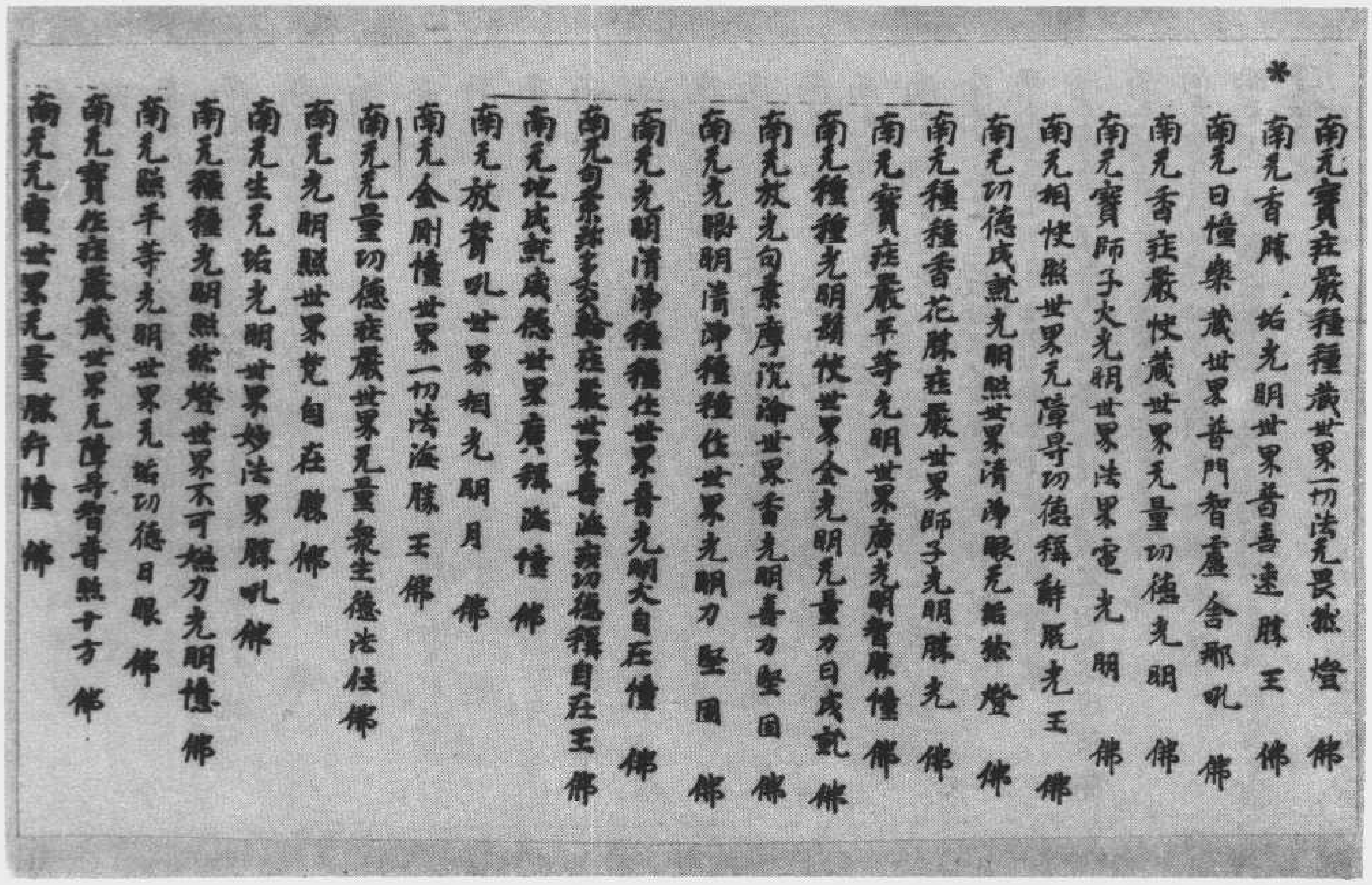
南无摩尼頂住髻光明世界普十方聲雲佛

南无自在摩尼金剛藏世界智勝須弥王佛

南无摩尼衣坐成就勝世界放光明功德寶莊嚴佛

南无華憂波羅莊嚴世界普智幢聲王佛

南无寶莊嚴種種藏世界一切法无畏然燈佛



南无寶莊嚴種種藏世界一切法无畏然燈佛

南无香勝、垢光明世界普善速勝王佛

南无日幢樂藏世界普門智盧舍那吼佛

南无香莊嚴快藏世界无量功德光明佛

南无寶師子大光明世界法界電光明佛

南无相快照世界无障导功德稱辭脫光王佛

南无功德成就光明照世界清淨眼无垢然燈佛

南无種種香花勝莊嚴世界師子光明勝光佛

南无寶莊嚴平等光明世界廣光明智勝幢佛

南无種種光明髻快世界金光明无量力日成就佛

南无放光句素摩沉論世界香光明善力堅固佛

南无光聯明清淨種種住世界光明力堅固佛

南无光明清淨種種住世界普光明大自在幢佛

南无句素摩弥多輪莊嚴世界普海功德稱自在王佛

南无地成就成德世界廣稱海幢佛

南无放聲吼世界相光明月佛

南无金剛幢世界一切法海勝王佛

南无无量功德莊嚴世界无量衆生德法住佛

南无光明聯世界梵自在勝佛

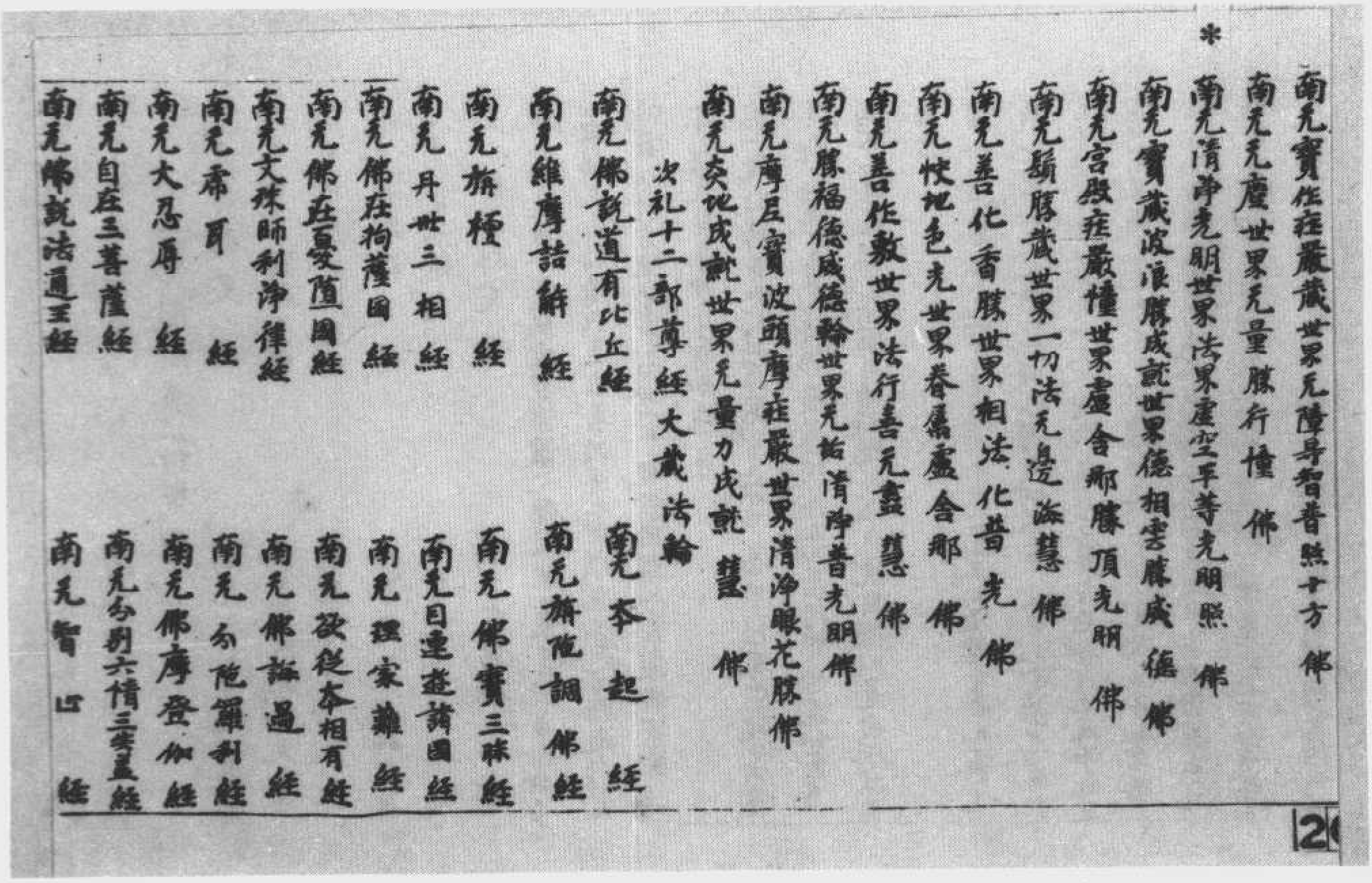
南无生无垢光明世界妙法界勝吼佛

南无種種光明照然燈世界不可燃力光明幢佛

南无聯手等光明世界无垢功德日眼佛

南无寶住莊嚴藏世界无障导智普照十方佛

南无无量世界无量勝行幢佛



*

南无寶佐莊嚴藏世界无障㝵智普照十方佛

南无无塵世界无量勝行幢佛

南无清淨光明世界法界虛空平等光明照佛

南无寶藏波浪勝成就世界德相雲勝威德佛

南无宮殿莊嚴幢世界盧舍那勝頂光明佛

南无騎勝藏世界一切法无邊海慧佛

南无善化香勝世界相法化普光佛

南无快地色光世界眷屬盧舍那佛

南无善作數世界法行善无盡慧佛

南无勝福德威德輪世界无垢清淨普光明佛

南无摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼花勝佛

南无交地成就世界无量力成就慧佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无佛說道有比丘經

南无維摩詰解經

南无旃檀經

南无丹世三相經

南无佛在拘薩國經

南无佛在憂陀國經

南无文殊師利淨律經

南无希有經

南无大忍辱經

南无自在三菩薩經

南无佛說法道王經

南无本起經

南无旃陀調佛經

南无佛寶三昧經

南无目連逝請國經

南无理家難經

南无發從本相有經

南无佛證遍經

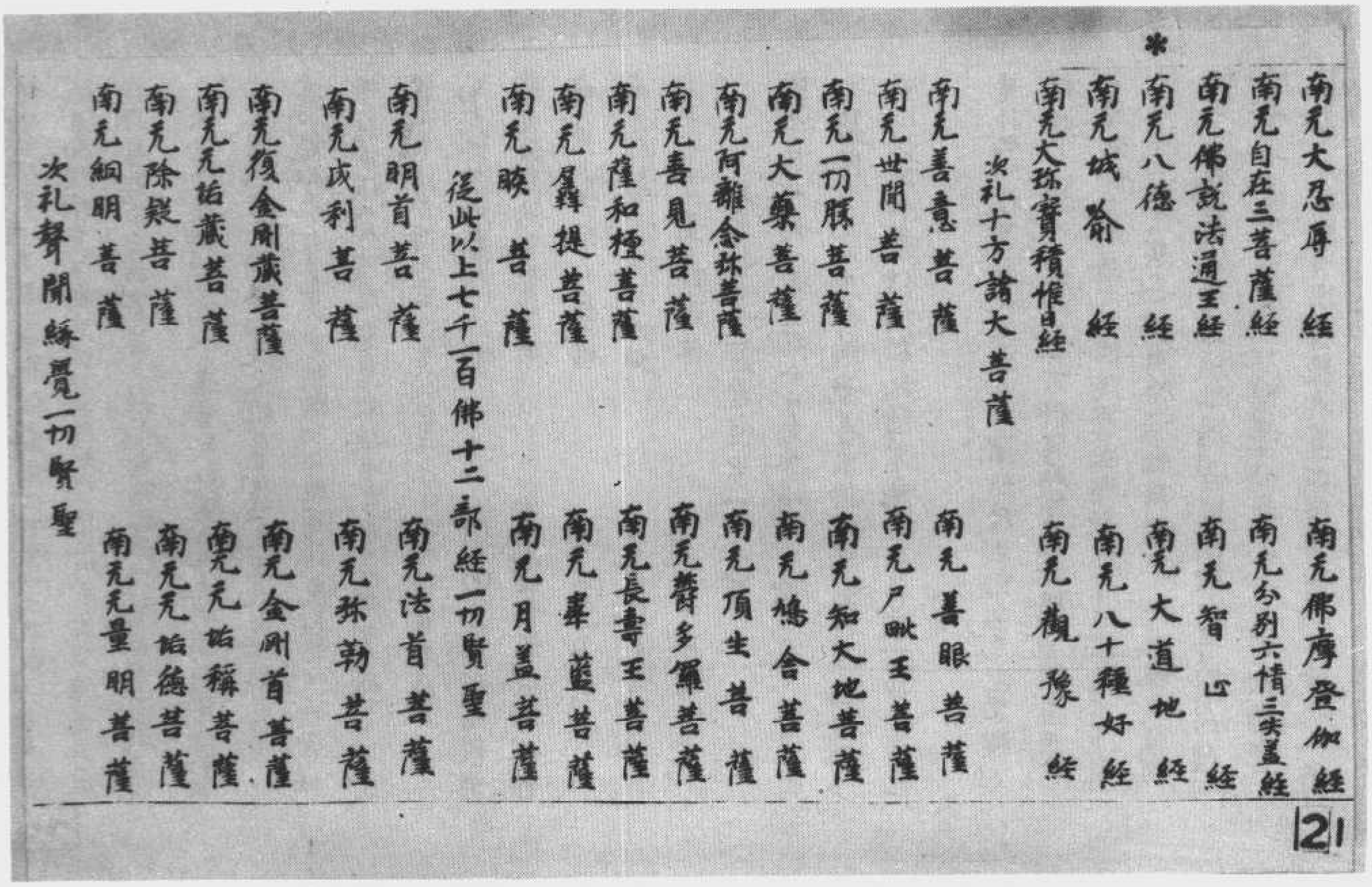
南无分陀羅利經

南无佛摩登伽經

南无分別六情三实盖經

南无智心經

2



*

南无大忍辱經

南无自在三菩薩經

南无佛說法通王經

南无八德經

南无城喻經

南无大弥寶積惟日經

次礼十方諸大菩薩

南无善意菩薩

南无世間菩薩

南无一切勝菩薩

南无大藥菩薩

南无阿離念弥菩薩

南无善見菩薩

南无薩和檀菩薩

南无羼提菩薩

南无睒菩薩

從此以上七千一百佛十二部經一切賢聖

南无明首菩薩

南无成利菩薩

南无復金剛藏菩薩

南无无垢藏菩薩

南无除疑菩薩

南无網明菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无佛摩登伽經

南无分別六情三实盖經

南无智心經

南无大道地經

南无八十種好經

南无觀豫經

南无善眼菩薩

南无尸毗王菩薩

南无知大地菩薩

南无鳩舍菩薩

南无頂生菩薩

南无賛多羅菩薩

南无長壽王菩薩

南无華藍菩薩

南无月蓋菩薩

南无法首菩薩

南无弥勒菩薩

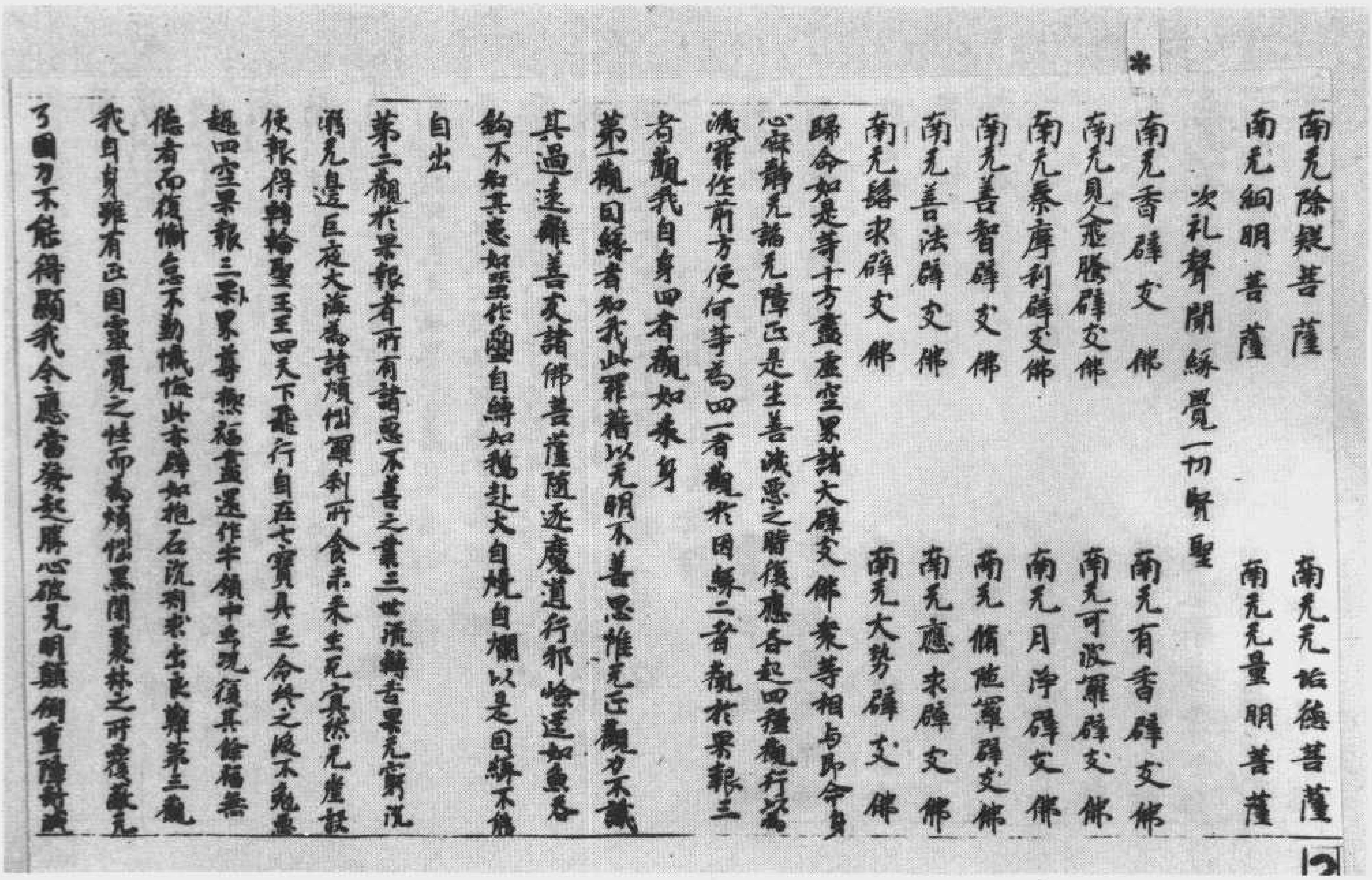
南无金剛首菩薩

南无无垢稱菩薩

南无无垢德菩薩

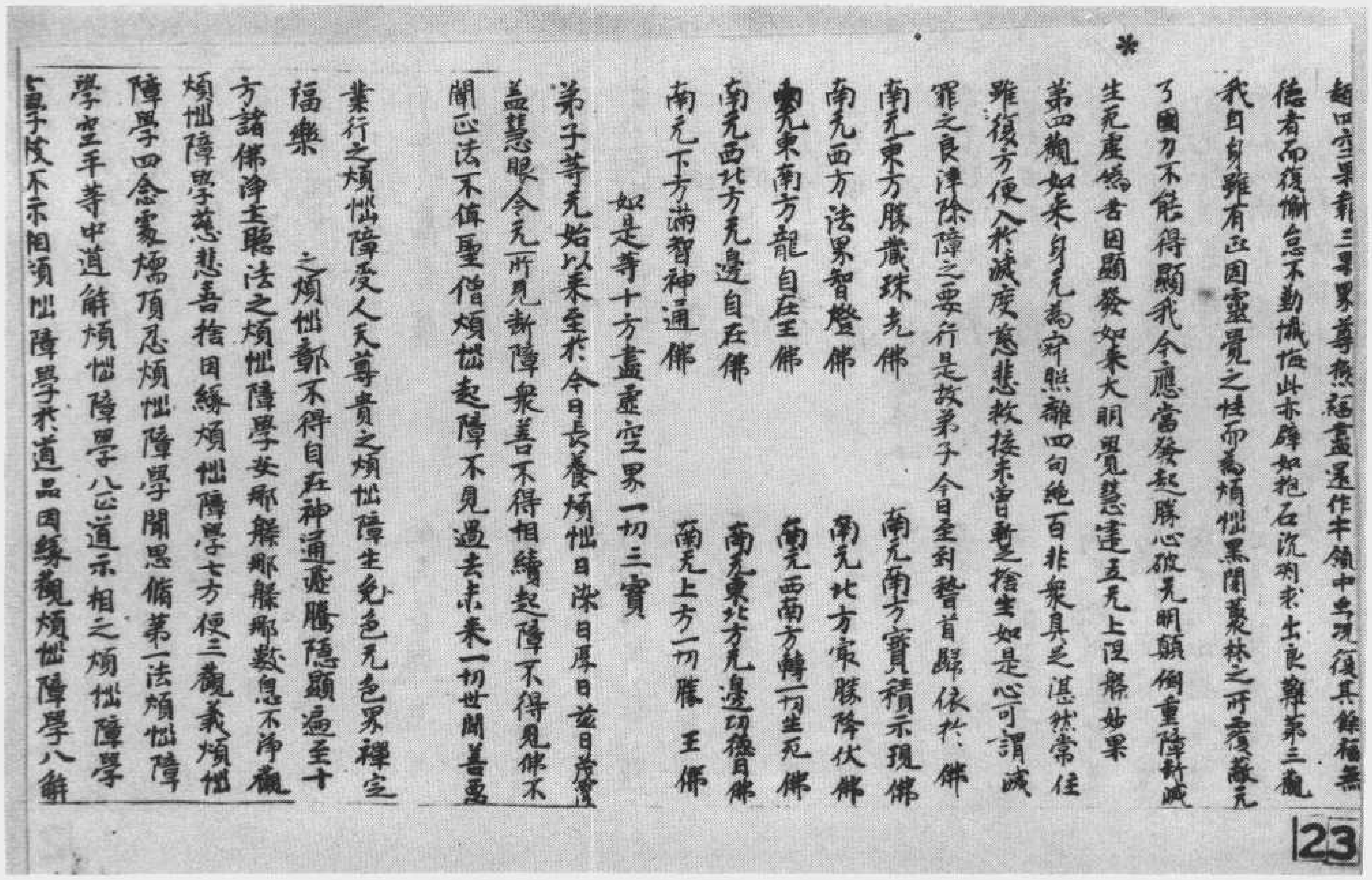
南无无量明菩薩

21



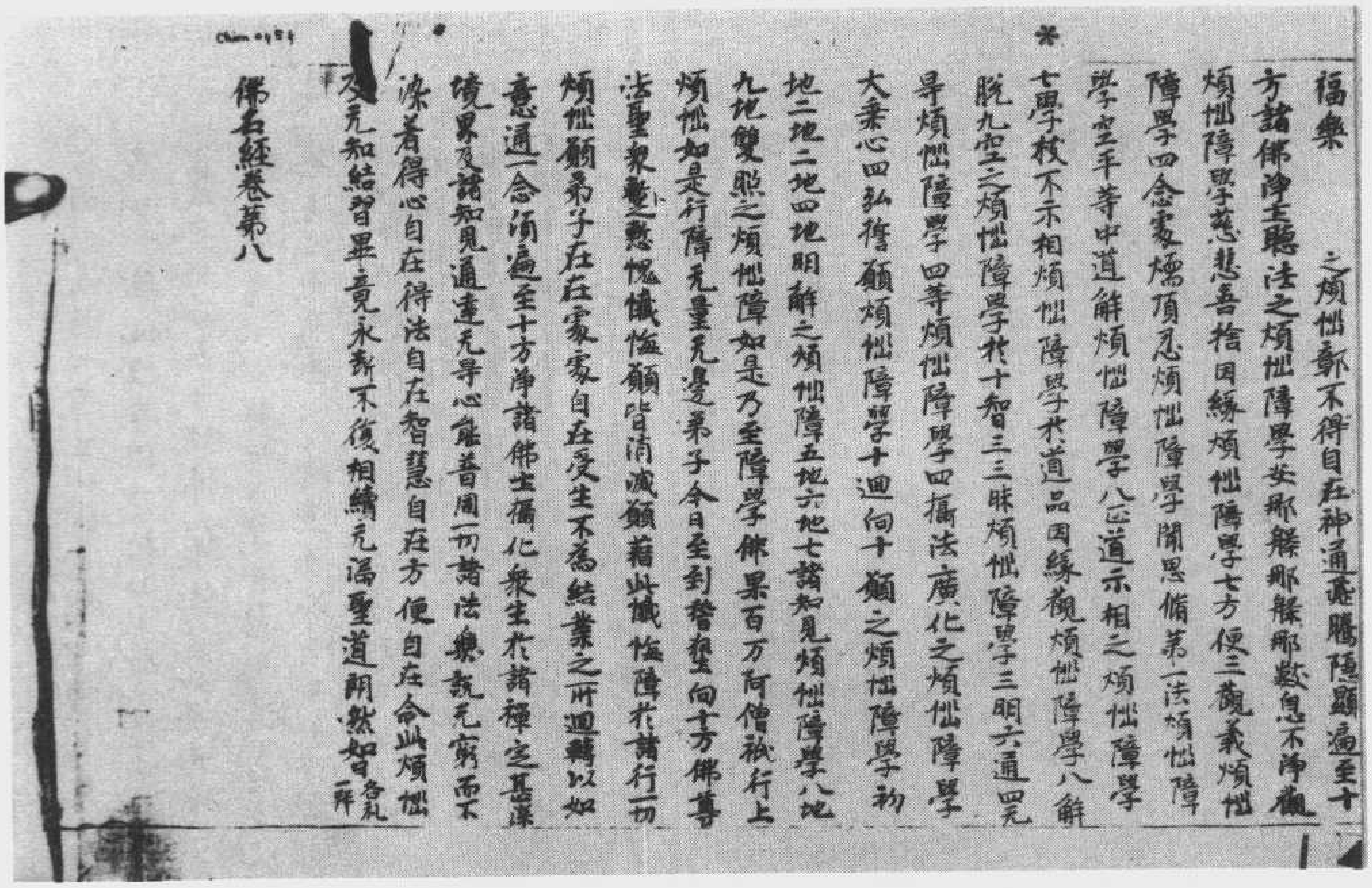
南无除疑菩薩　南无无諂德菩薩
南无細明菩薩　南无无量明菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
南无見愈勝辟支佛　南无可波羅辟支佛
南无秦摩利辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛　南无備陀羅辟支佛
南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无賢求辟支佛　南无大勢辟支佛
歸命如是等十方盡虛空界諸大辟支佛衆等相与即今身
心解靜无諸无障正是生善滅惡之時復應各起四種觀行以爲
滅罪作前方便何等爲四一者觀於因緣二者觀於果報三
者觀我自身四者觀如來身
第一觀因緣者知我此罪藉以无明不善思惟无正觀力不識
其過遠離善友諸佛菩薩隨逐魔道行邪嶮逕如魚吞
鈎不知其患如蚕作繭自縛如蛾赴火自燒自爛以是因緣不能
自出
第二觀於果報者所有諸惡不善之業三世流轉苦果无窮沉
溺无邊巨夜大海爲諸煩惱羅刹所食未來生死冥然无崖設
使報得轉輪聖王王四天下飛行自在七寶具足命終之後不免惡
趣四空果報三界尊極福盡還作牛領中虫況復其餘福無
德者而復懈怠不勤懺悔此亦譬如抱石沉淵求出良難第三觀
我自身雖有正因靈覺之性而爲煩惱黑闇叢林之所覆蔽无
了因力不能得顯我今應當發起勝心破无明顛倒重障斷滅

2



趣四空果報三界尊極福盡還作牛領中虫況復其餘福無
德者而復懈怠不勤懺悔此亦譬如抱石沉淵求出良難第三觀
我自身雖有正因靈覺之性而爲煩惱黑闇叢林之所覆蔽无
了因力不能得顯我今應當發起勝心破无明顛倒重障斷滅
生死虛僞苦因顯發如來大明覺慧建立无上涅槃妙果
第四觀如來身无爲寂照離四句絶百非衆德具足湛然常住
雖復方便入於滅度慈悲救接未曾暫捨生如是心可謂滅
罪之良津除障之要行是故弟子今日至到稽首歸依於佛
南无東方勝藏珠光佛　南无南方寶積示現佛
南无西方法界智燈佛　南无北方家勝降伏佛
南无東南方龍自在王佛　南无西南方轉一切生死佛
南无西北方无邊自在佛　南无東北方无邊功德月佛
南无下方滿智神通佛　南无上方一切勝王佛
如是等十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日長養煩惱日深日厚日滋日茂覆
蓋慧眼令无所見斷障衆善不得相續起障不得見佛不
聞正法不值聖僧煩惱起障不見過去未來一切世間善惡
業行之煩惱障受人天尊貴之煩惱障生色无色界禪定
福樂　之煩惱鄣不得自在神通飛騰隱顯遍至十
方諸佛淨土聽法之煩惱障學安那般那般那數息不淨觀
煩惱障學慈悲喜捨因緣煩惱障學七方便三觀義煩惱
障學四念處煖頂忍煩惱障學聞思修第一法煩惱障
學空平等中道解煩惱障學八正道示相之煩惱障學
七覺支不示相煩惱障學於道品因緣觀煩惱障學八解

23



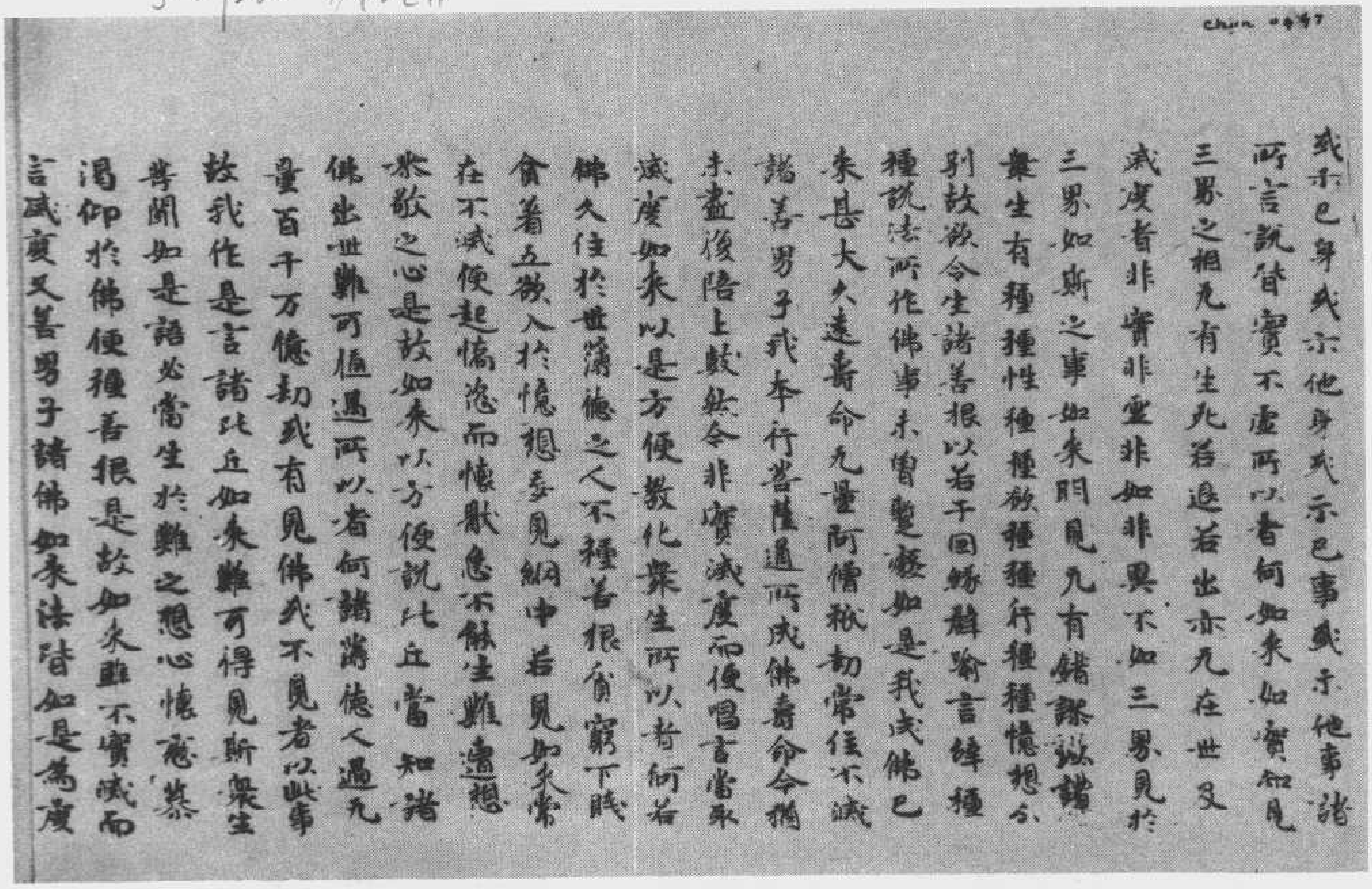
Chin 0454

福樂　　之煩惱鄣不得自在神通飛騰隱顯遍至十
方諸佛淨土聽法之煩惱障學安那般那般那數息不淨觀
煩惱障學慈悲喜捨因緣煩惱障學七方便三觀義煩惱
障學四念處煖頂忍煩惱障學聞思脩第一法煩惱障
學空平等中道解煩惱障學八正道示相之煩惱障學
七覺枝不示相煩惱障學於道品因緣觀煩惱障學八解
脫九空之煩惱障學於十智三三昧煩惱障學三明六通四无
㝵煩惱障學四等煩惱障學四攝法廣化之煩惱障學
大乘心四弘誓願煩惱障學十迴向十願之煩惱障學初
地二地三地四地明解之煩惱障五地六地七諸知見煩惱障學八地
九地雙照之煩惱障如是乃至障學佛果百万阿僧祇行上
煩惱如是行障无量无邊弟子今日至到稽顙向十方佛尊
法聖衆慚愧懺悔願皆消滅願藉此懺悔障於諸行一切
煩惱願弟子在在處處自在受生不爲結業之所迴轉以如
意通一念須遍至十方淨諸佛土攝化衆生於諸禪定甚深
境界及諸知見通達无㝵心能善周一切諸法樂說无窮而不
染著得心自在得法自在智慧自在方便自在令此煩惱
及无知結習畢竟永斷不復相續无漏聖道朗然如日（各礼一拜）

佛名經卷第八

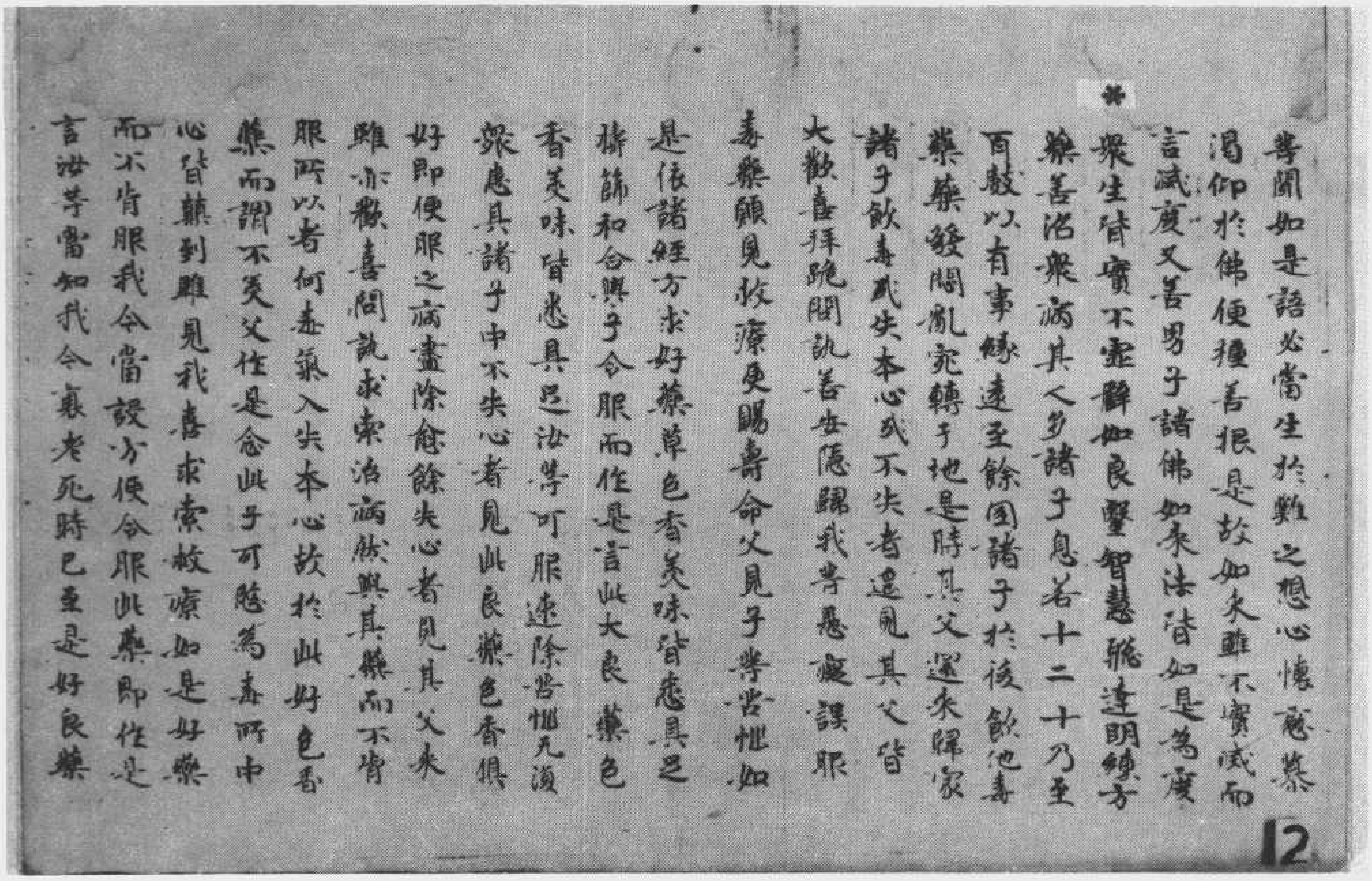
▼斯六八四五號　妙法蓮華經卷第五

S→T262 9/42c11



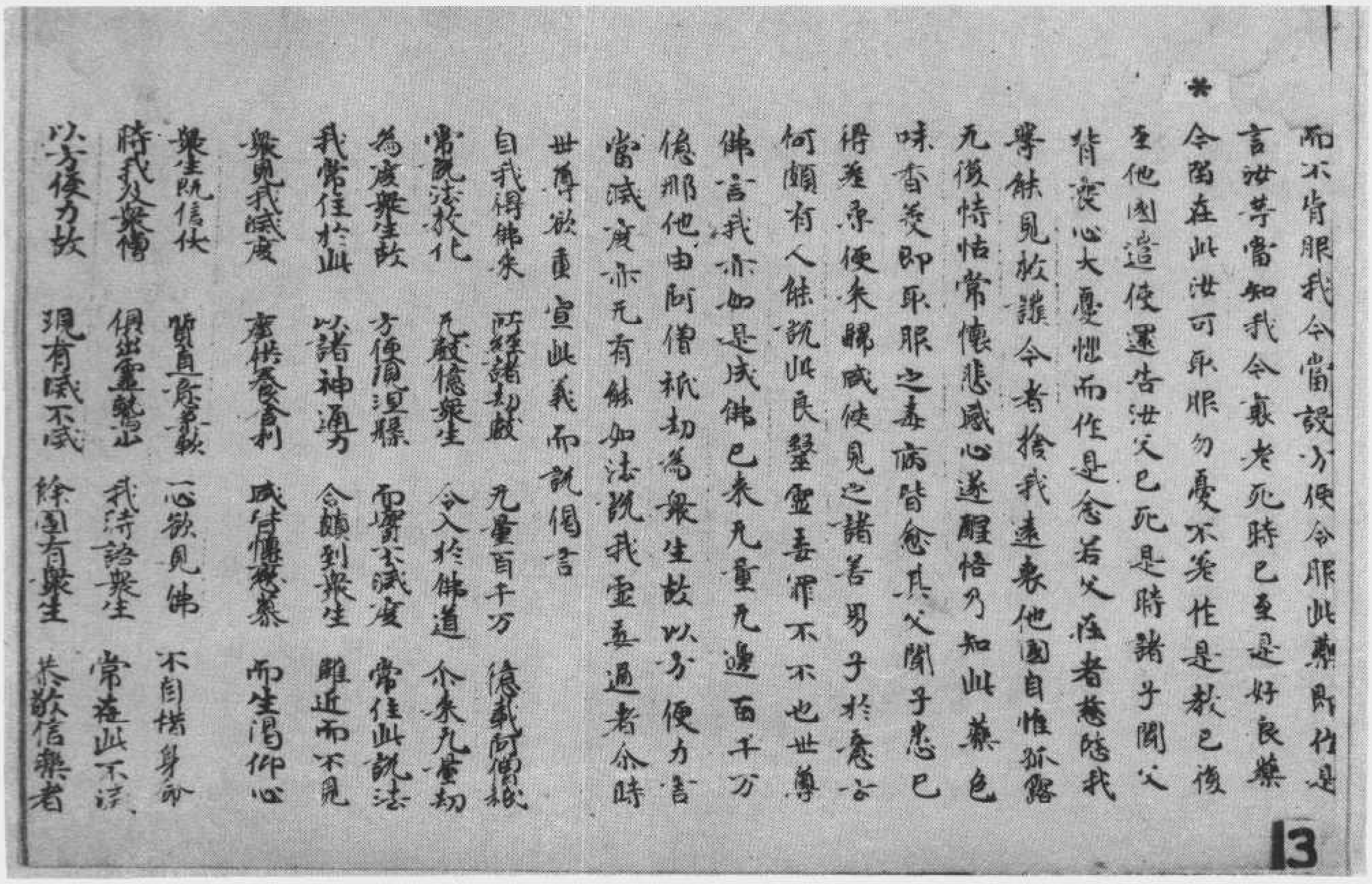
Chin 0457

或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸
衆生有種種性種種欲種種行種種憶想分
別故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶
未盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭想
恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无
量百千万億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生
等聞如是語必當生於難之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是爲度



等聞如是語必當生於難之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方
藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至
百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒
藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家
諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父皆
大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服
毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如
是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足
擣篩和合與子令服而作是言此大良藥色
香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復
衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱
好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來
雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯
服所以者何毒氣入失本心故於此好色香
藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所中
心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥
而不肯服我今當設方便令服此藥即作是
言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥

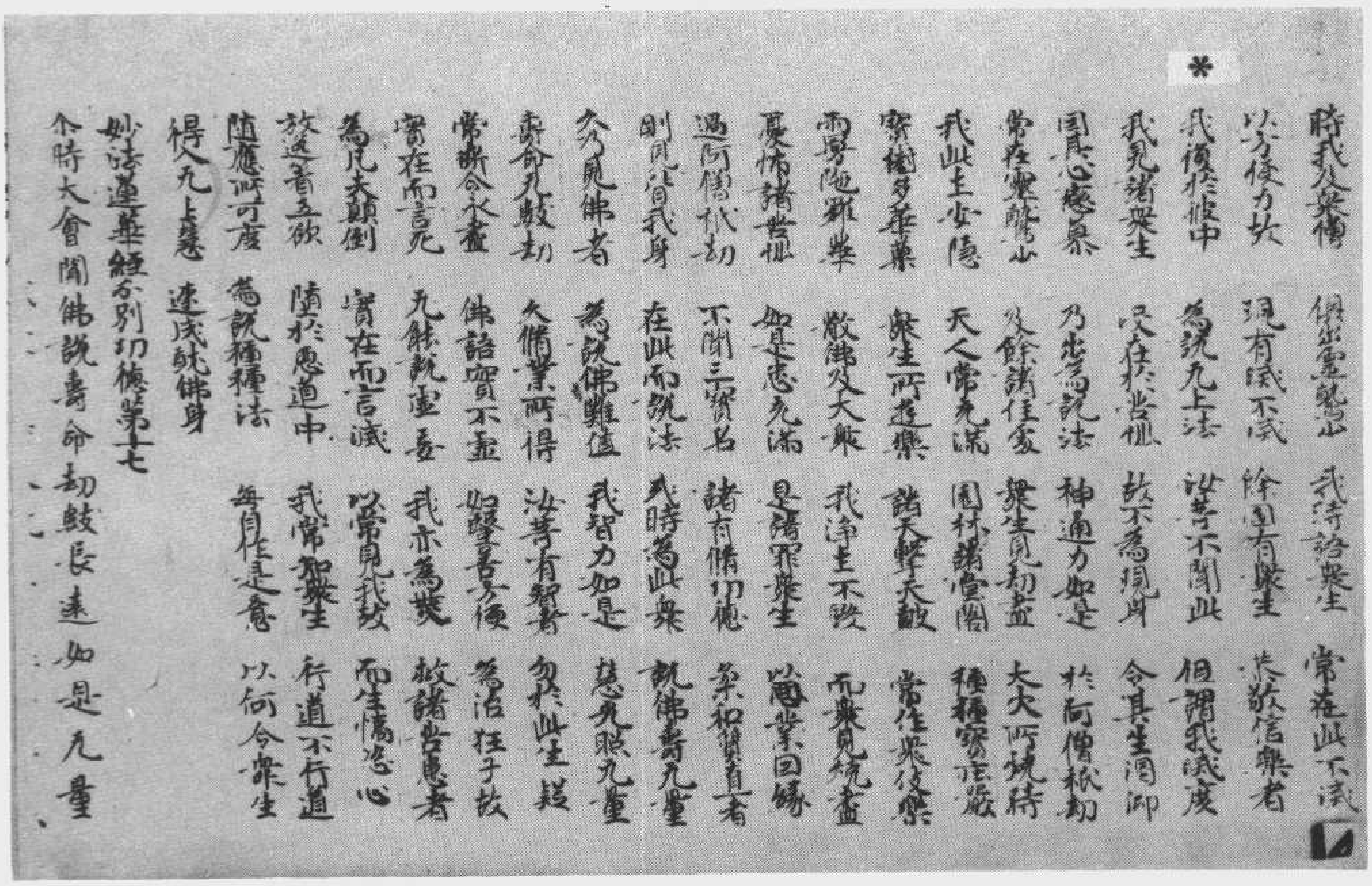
12



而不肯服我今當設方便令服此藥即作是
言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥
今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復
至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父
背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍我
等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露
无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色
味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已
得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云
何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊
佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千万
億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言
當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　倶出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者

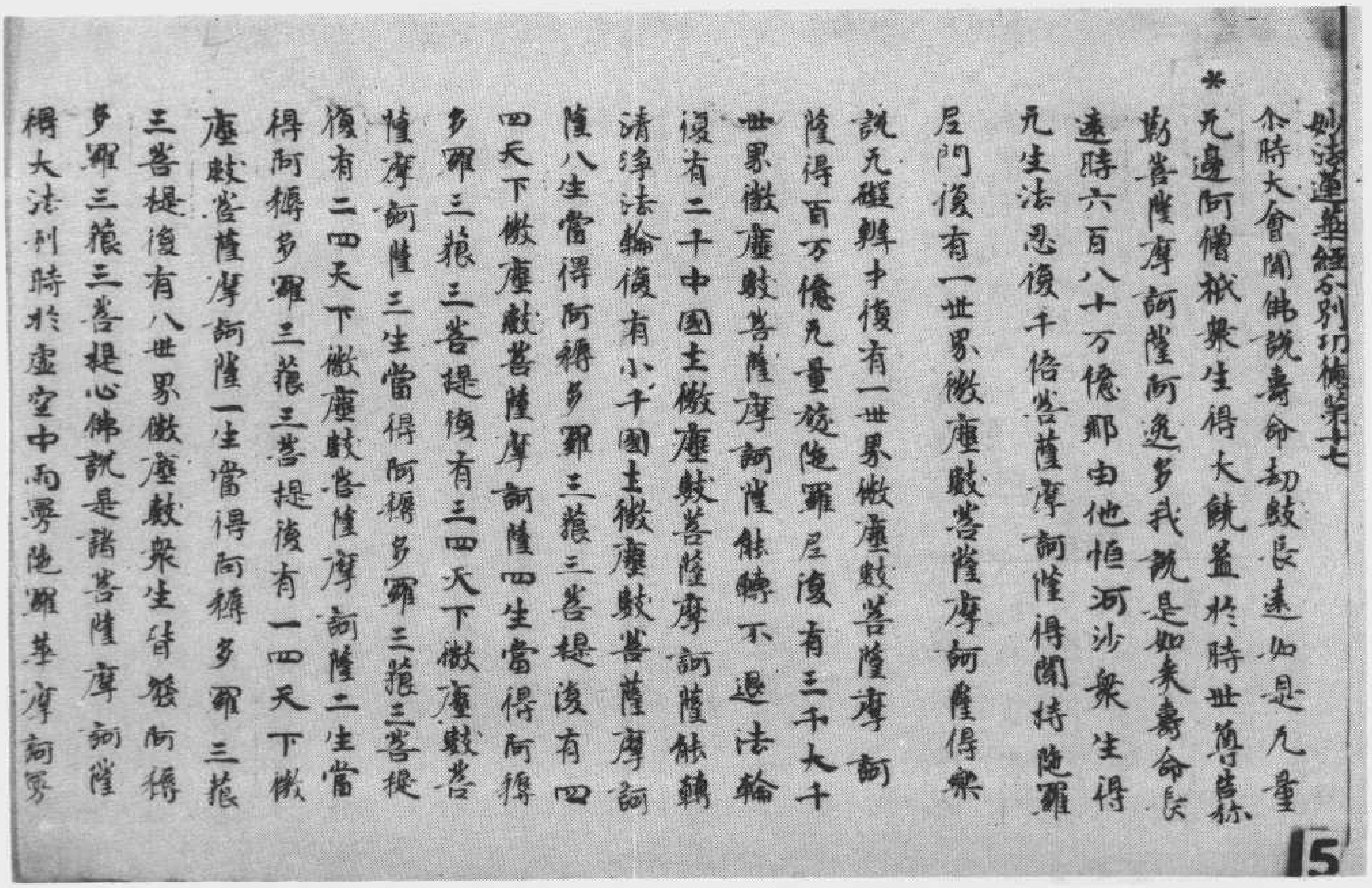
13



*

時我及衆僧 俱出靈鷲山 我時語衆生 常在此不滅
以方便力故 現有滅不滅 餘國有衆生 恭敬信樂者
我復於彼中 為說无上法 汝等不聞此 但謂我滅度
我見諸衆生 沒在於苦惱 故不為現身 令其生渴仰
因其心戀慕 乃出為說法 神通力如是 於阿僧祇劫
常在靈鷲山 及餘諸住處 衆生見劫盡 大火所燒時
我此土安隱 天人常充滿 園林諸堂閣 種種寶莊嚴
寶樹多華菓 衆生所遊樂 諸天擊天鼓 常作衆伎樂
雨曼陁羅華 散佛及大衆 我淨土不毀 而衆見燒盡
憂怖諸苦惱 如是悉充滿 是諸罪衆生 以惡業因緣
過阿僧祇劫 不聞三寶名 諸有脩功德 柔和質直者
則皆見我身 在此而說法 或時為此衆 說佛壽无量
久乃見佛者 為說佛難值 我智力如是 慧光照无量
壽命无數劫 久脩業所得 汝等有智者 勿於此生疑
當斷令永盡 佛語實不虛 如醫善方便 為治狂子故
實在而言死 无能說虛妄 我亦為世父 救諸苦患者
為凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 為說種種法 每自作是意 以何令衆生
得入无上慧 速成就佛身
妙法蓮華經分別功德品第十七
尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量

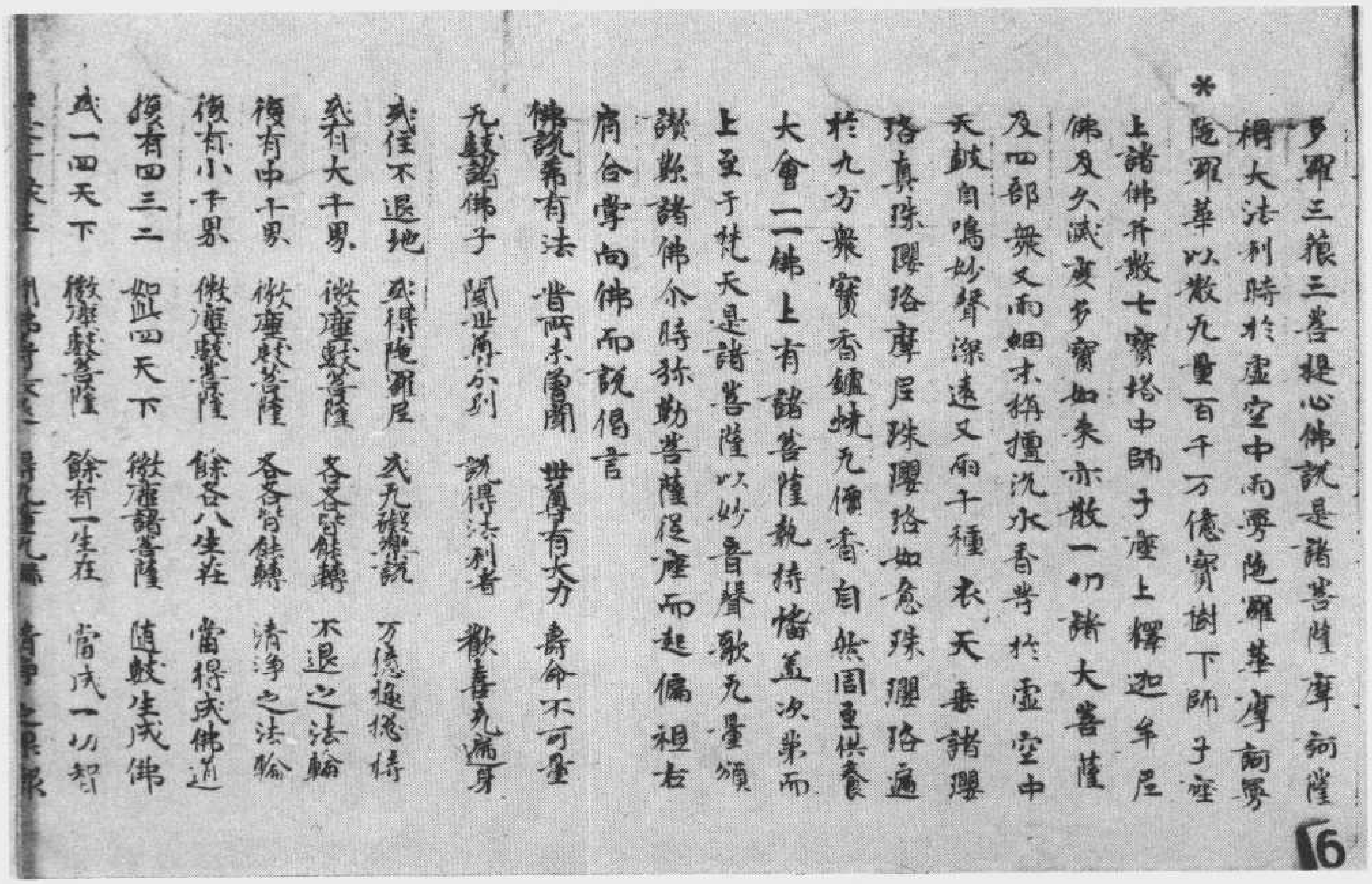
16



*

妙法蓮華經分別功德品第十七
尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陁羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千万億无量旋陁羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陁羅華摩訶曼

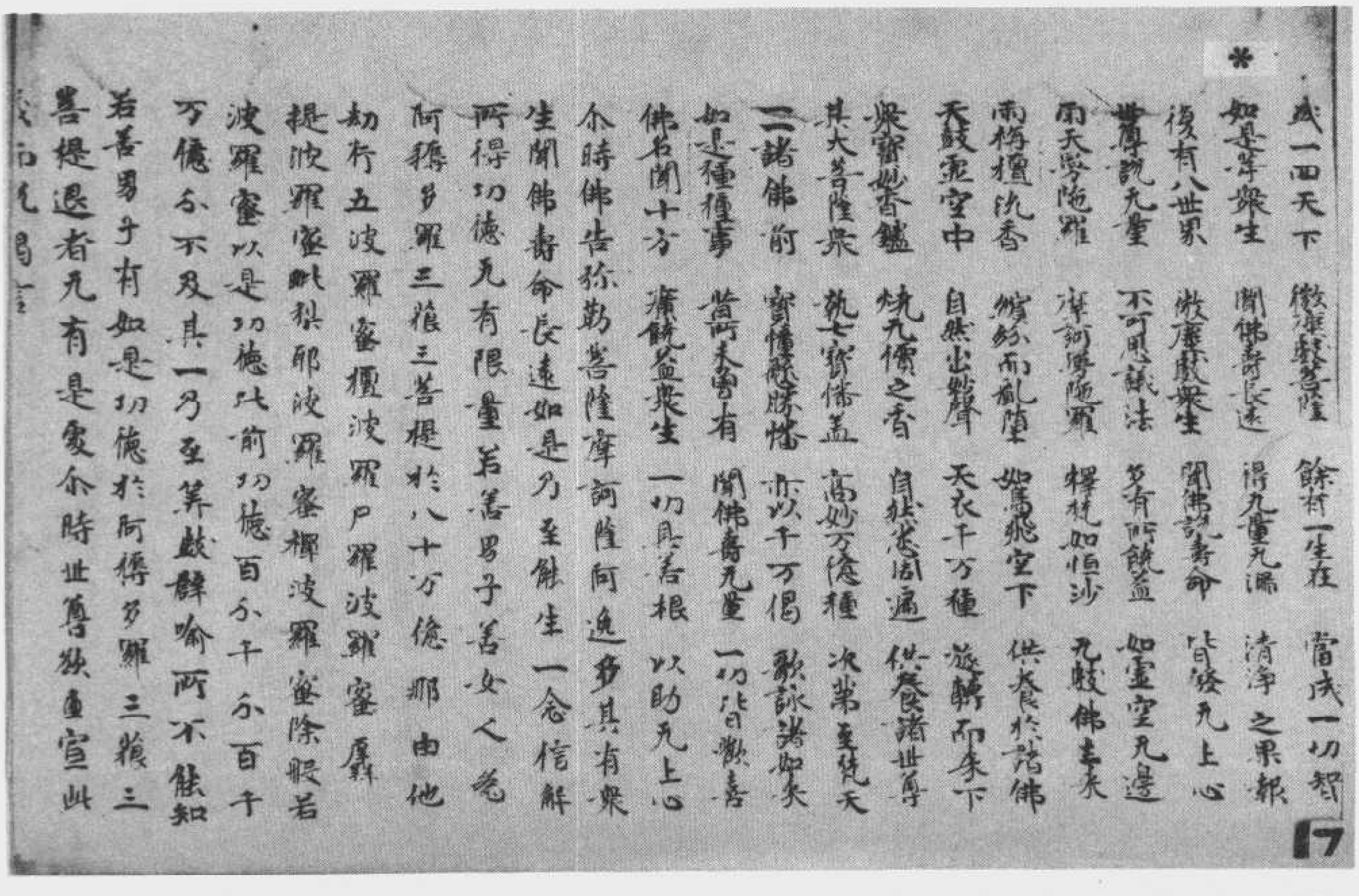
15



多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及四部衆又雨細末栴檀沈水香等於虛空中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於九方衆寶香鑪燒无價香自然周至供養大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚歎諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報

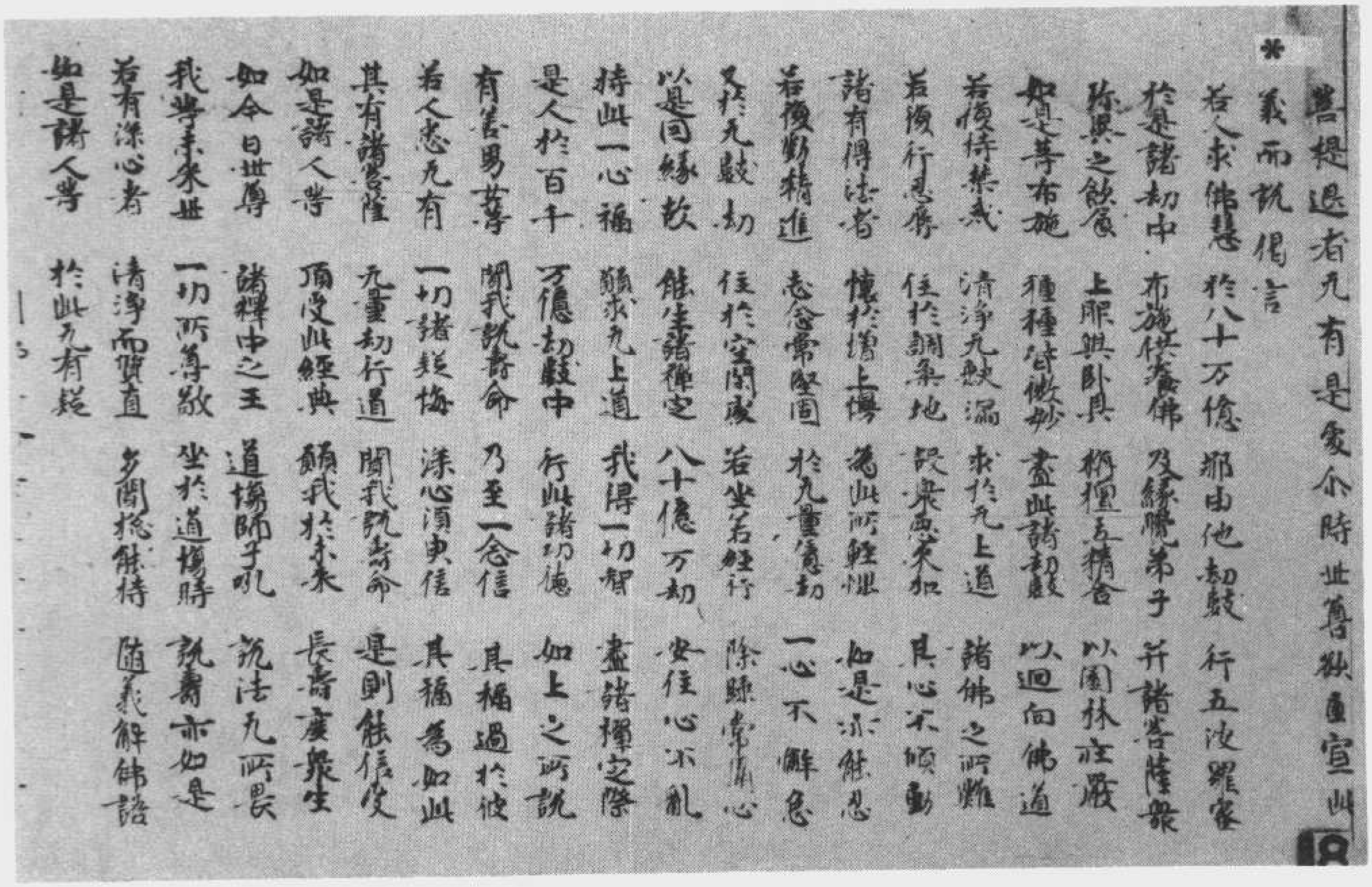
6



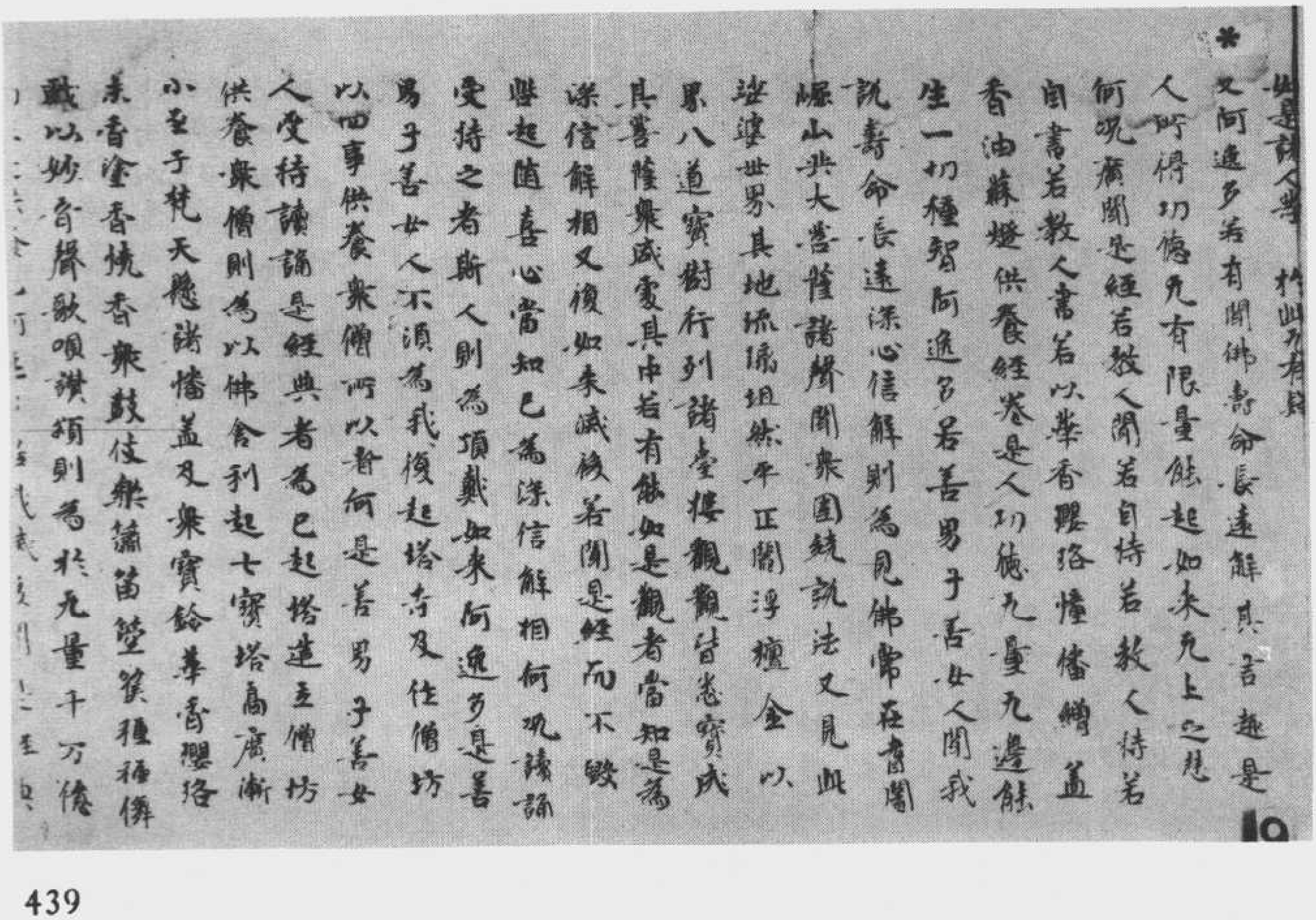
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沈香　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香鑪　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心

尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解所得功德无有限量若善男子善女人爲阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此
而說偈言

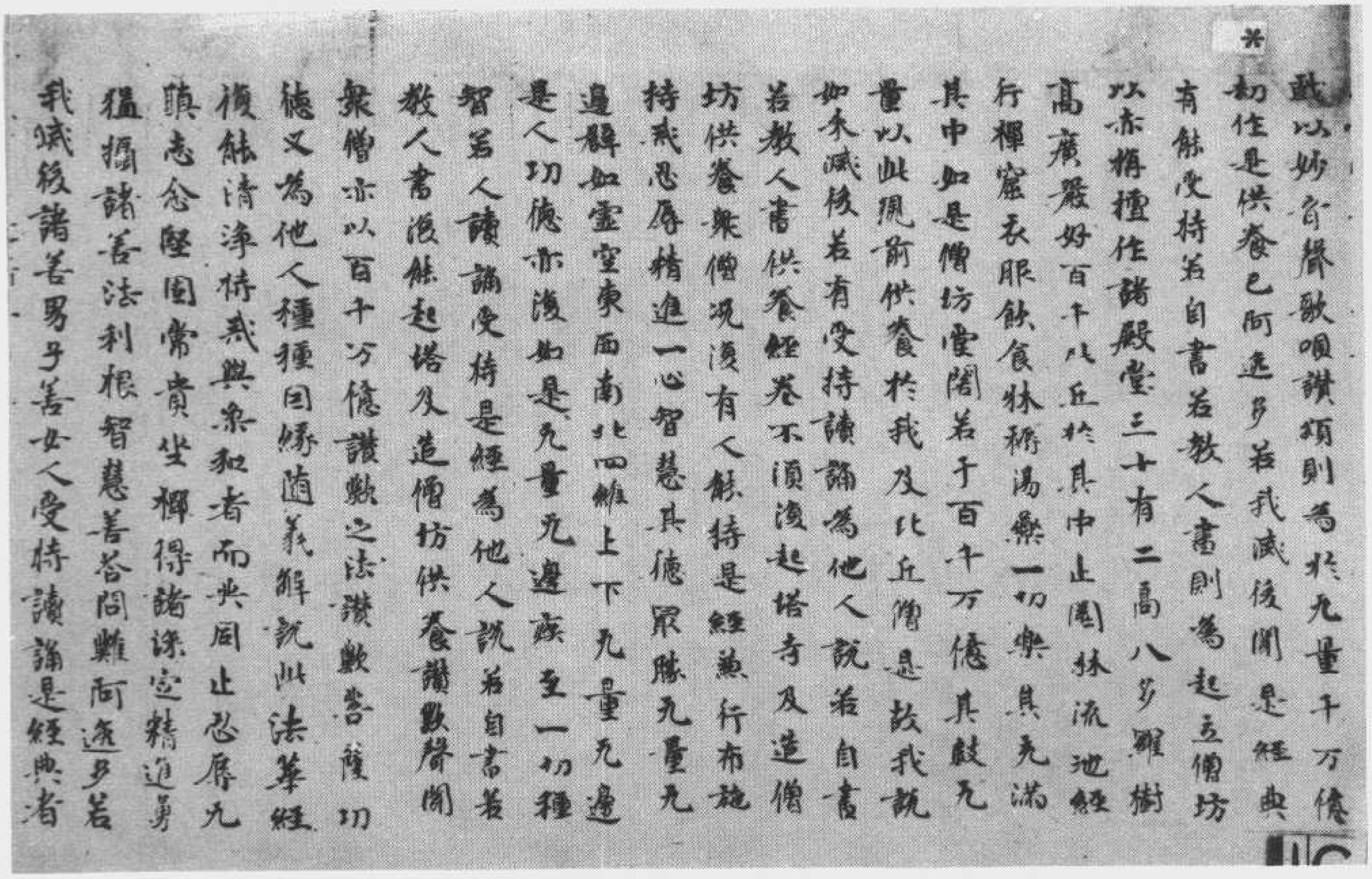
7



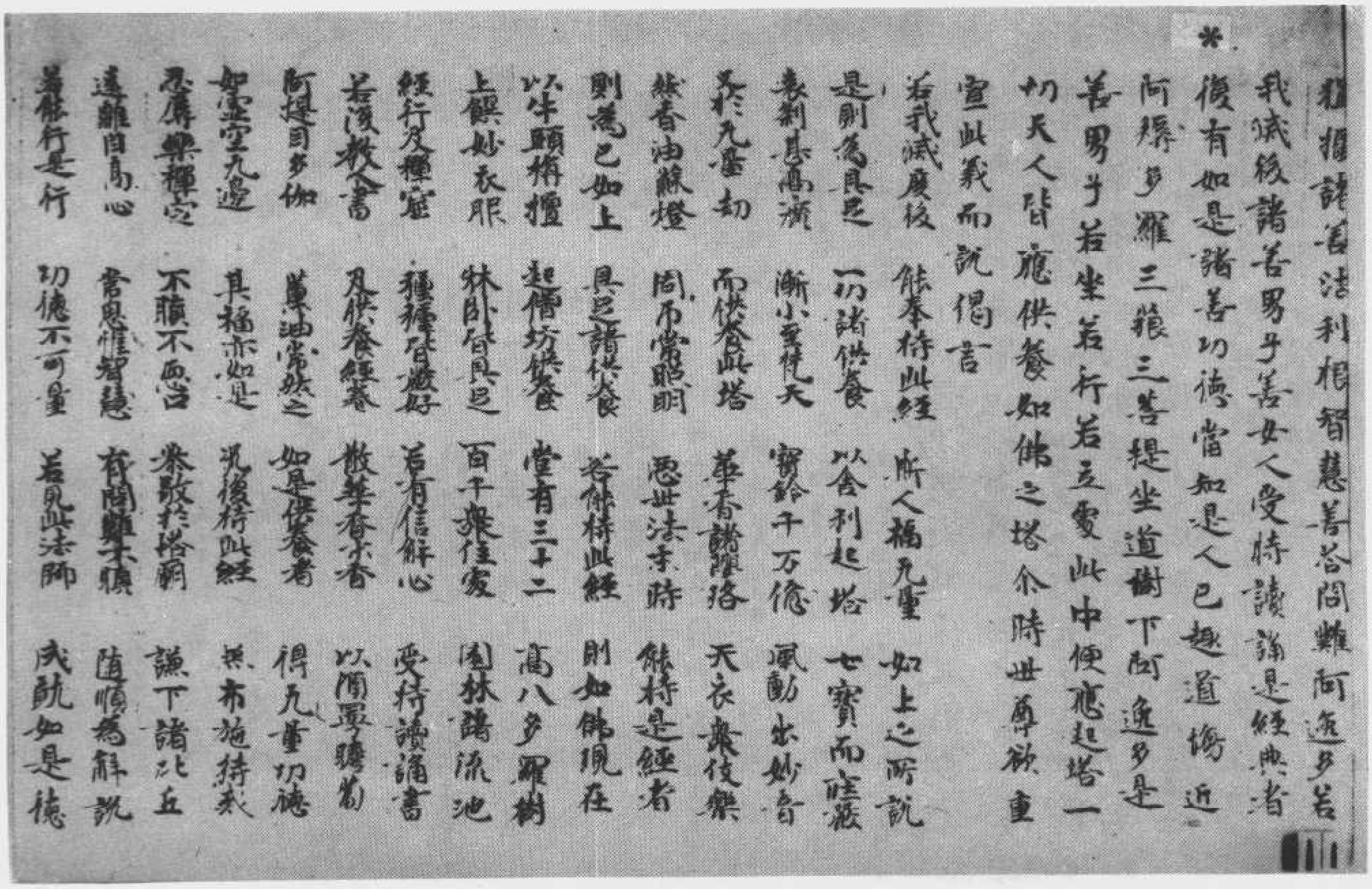
菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此
* 義而說偈言
若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與臥具　栴檀立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕惱　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈息
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不亂
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸疑悔　深心須臾信　其福為如此
其有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能總持　隨義解佛語
如是諸人等　於此无有疑



如是諸人等　於此无有疑
* 又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持若
自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成
其菩薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種儛
戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億



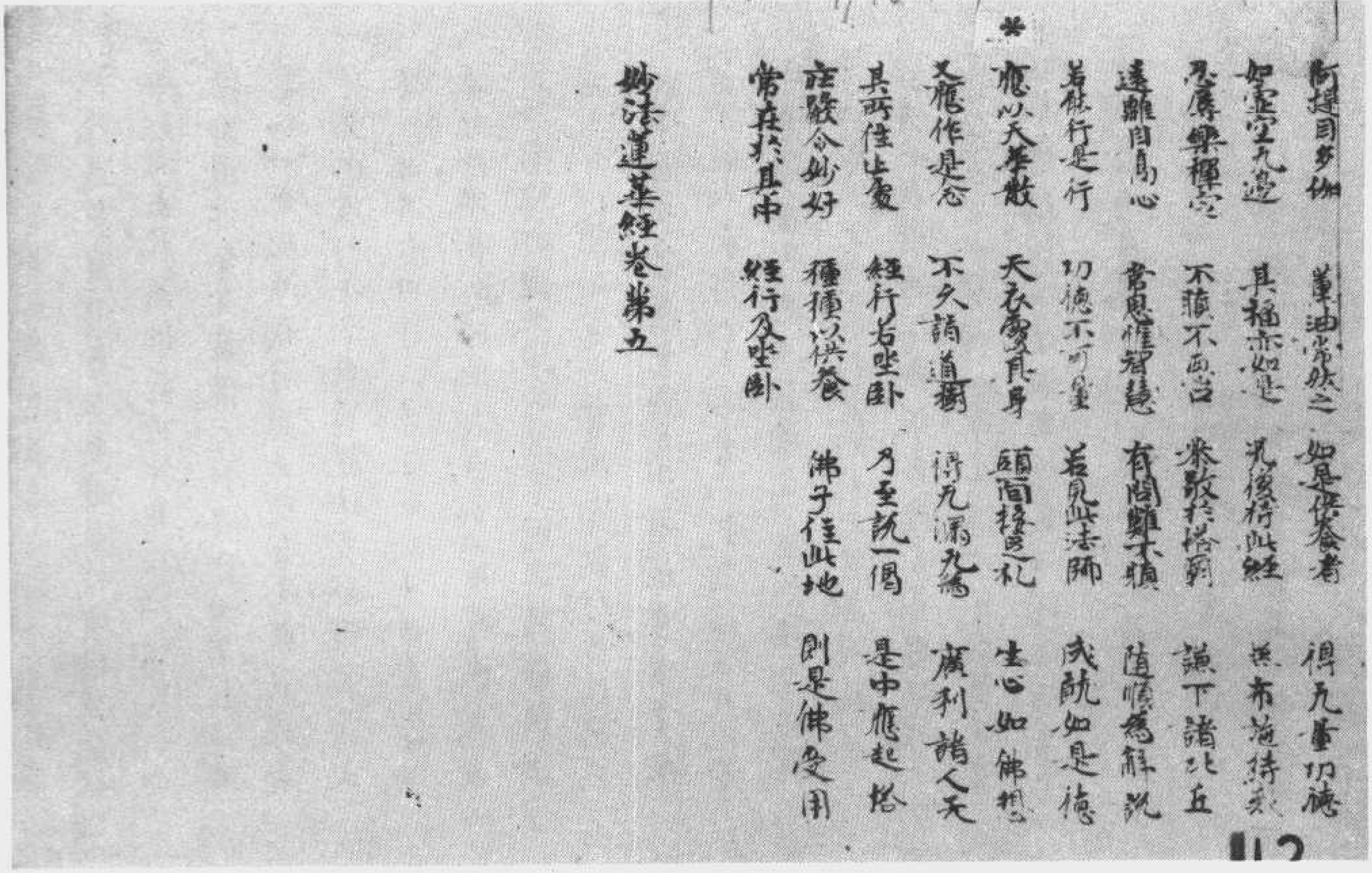
戯以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經巻不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇
猛攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若
我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者



猛攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若
我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若行若立處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油蘇燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　牀臥皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經巻　散華香末香　以須曼瞻蔔
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德

W→T262 9/46B14



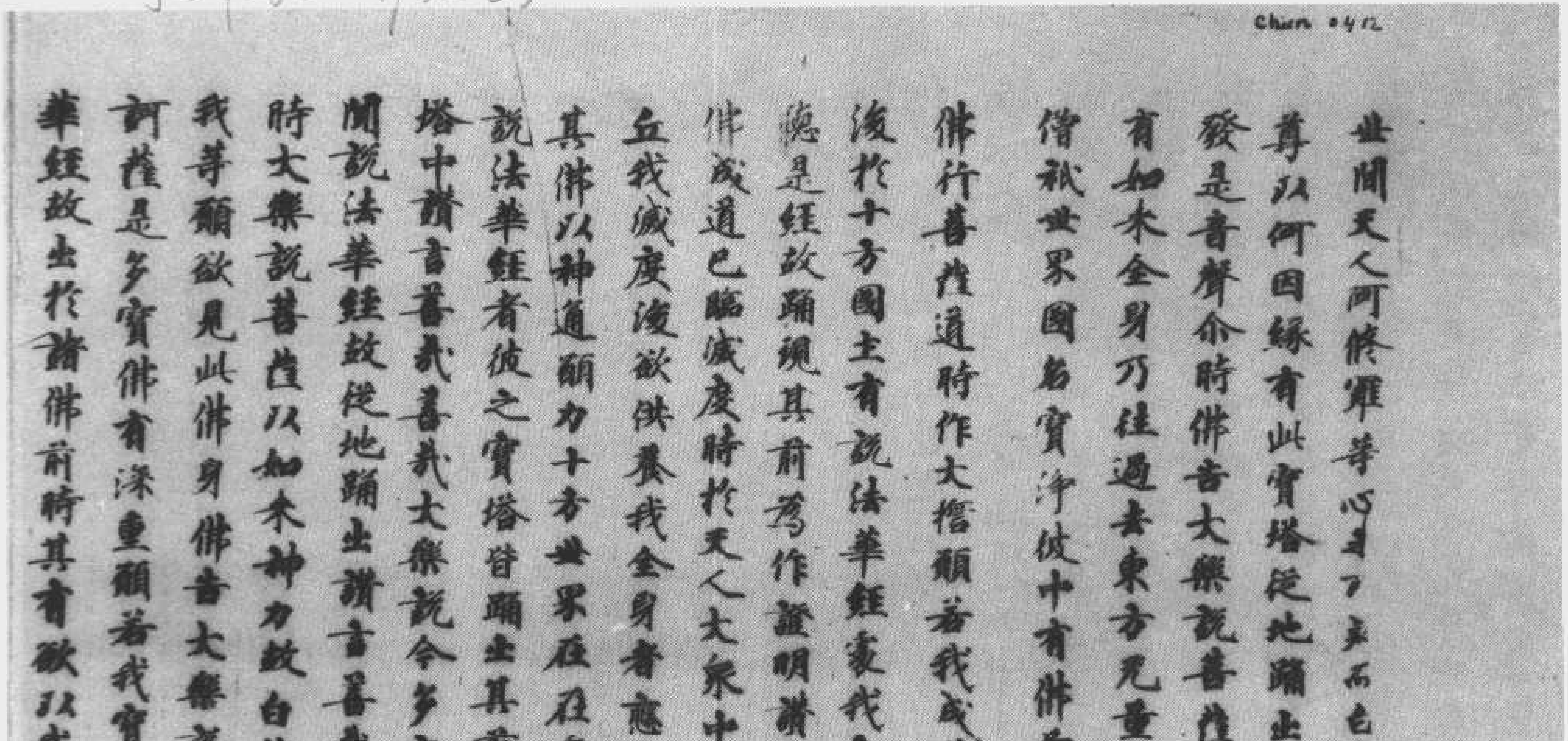
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足礼　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐臥

妙法蓮華經卷第五

112

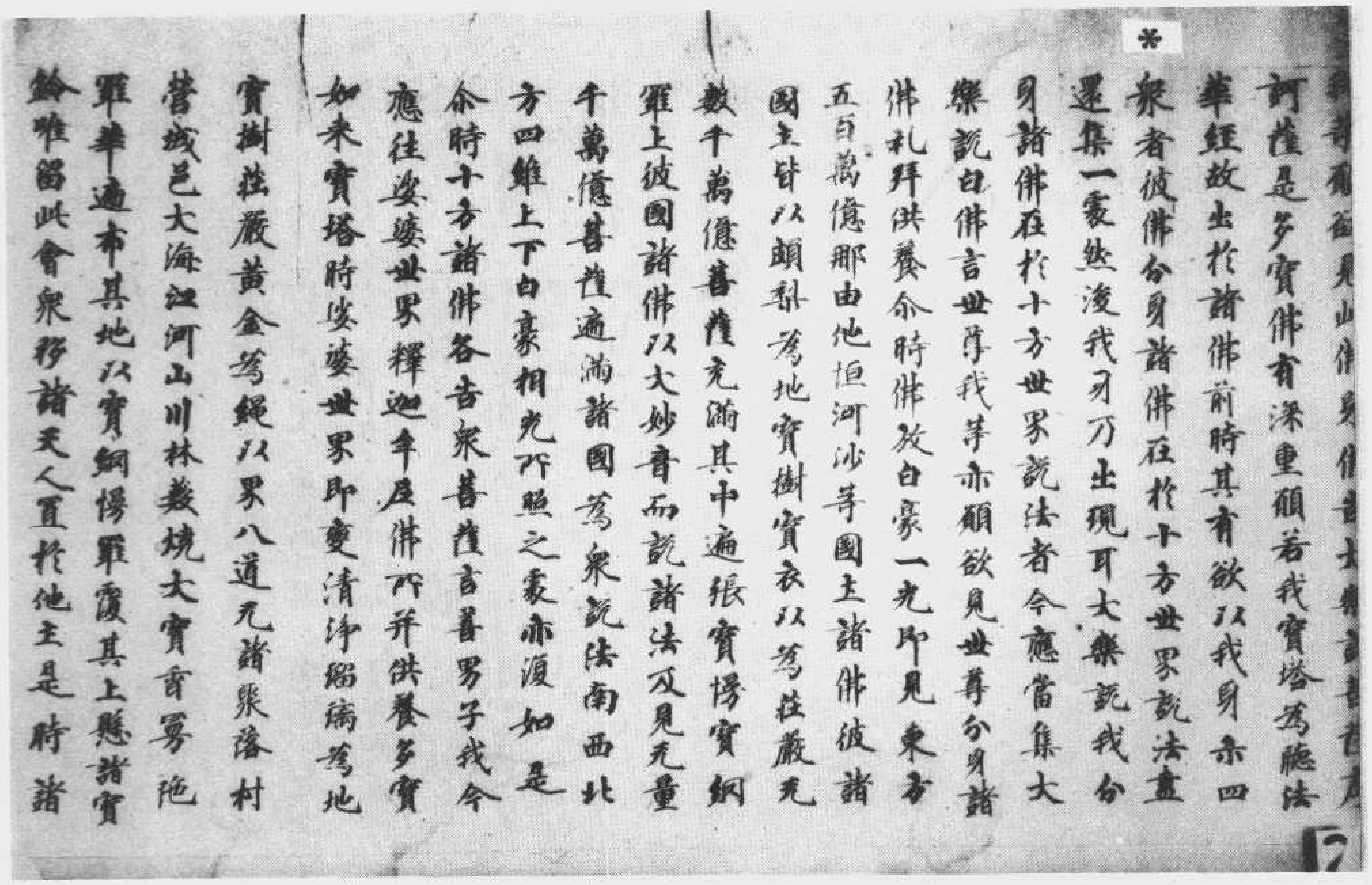
▼斯六八四六號　妙法蓮華經卷第四

S→T262 9/32c5

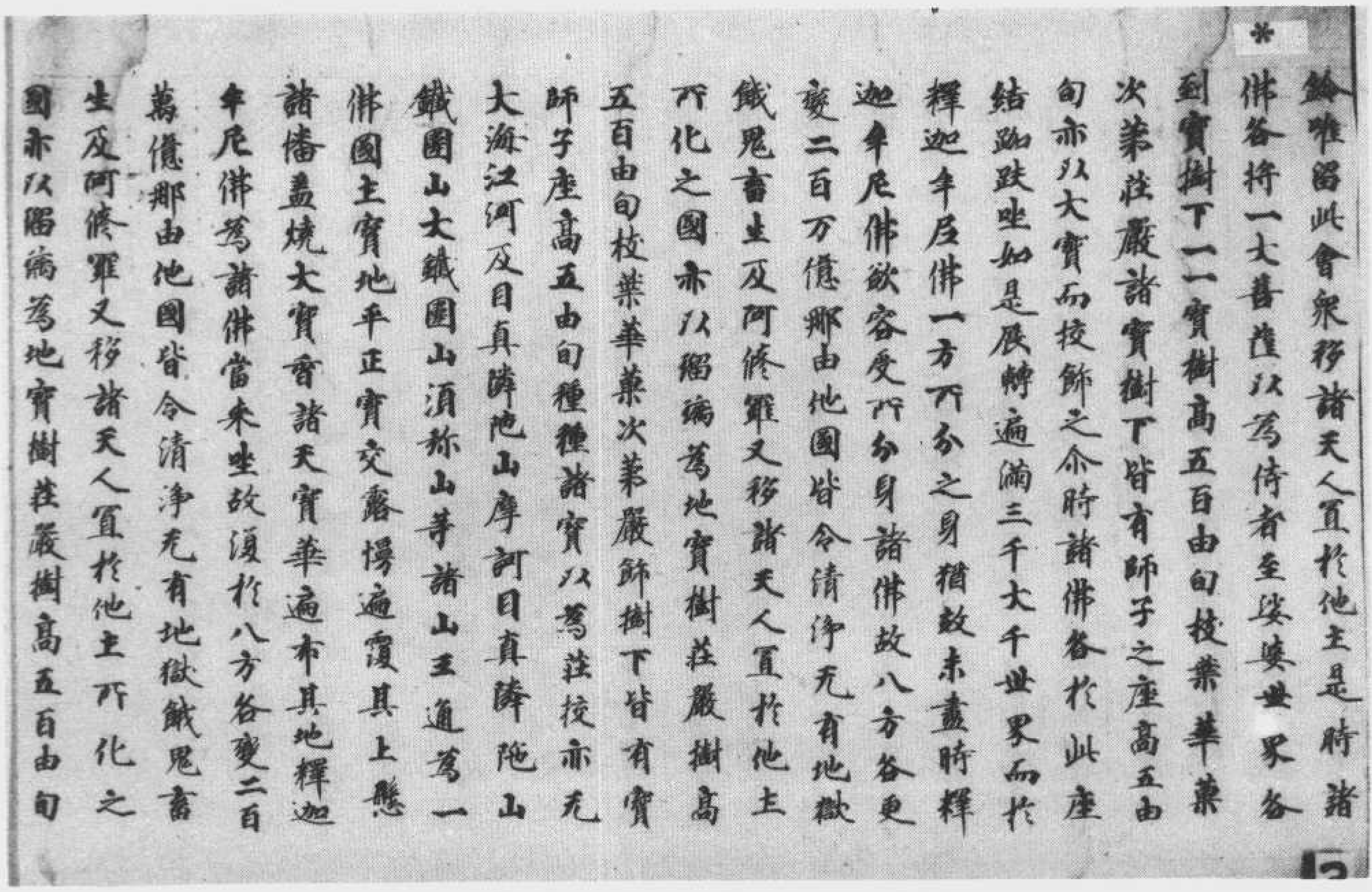


Chien 0412

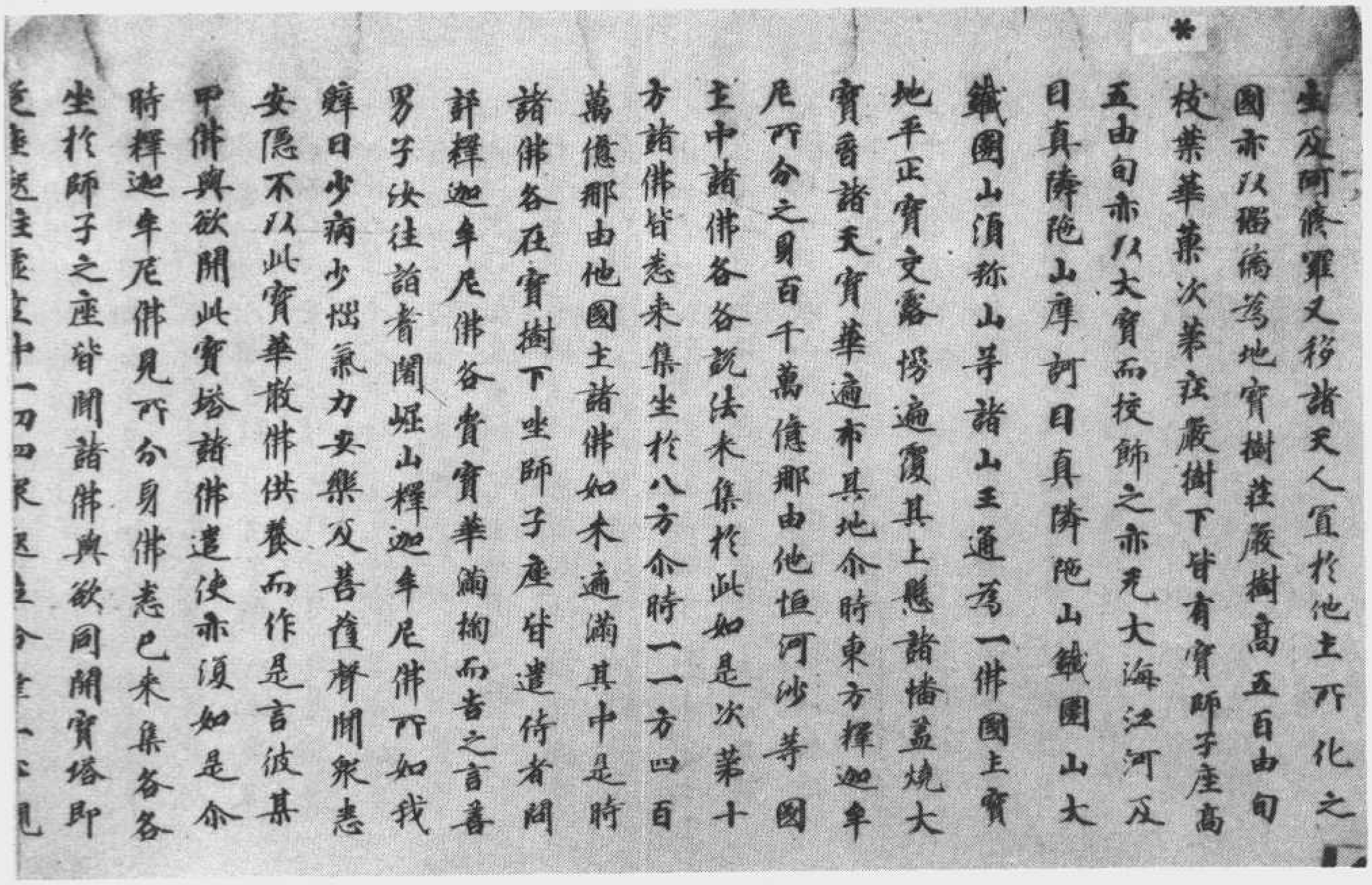
世間天人阿修羅等心有所疑白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千萬億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大眾中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四



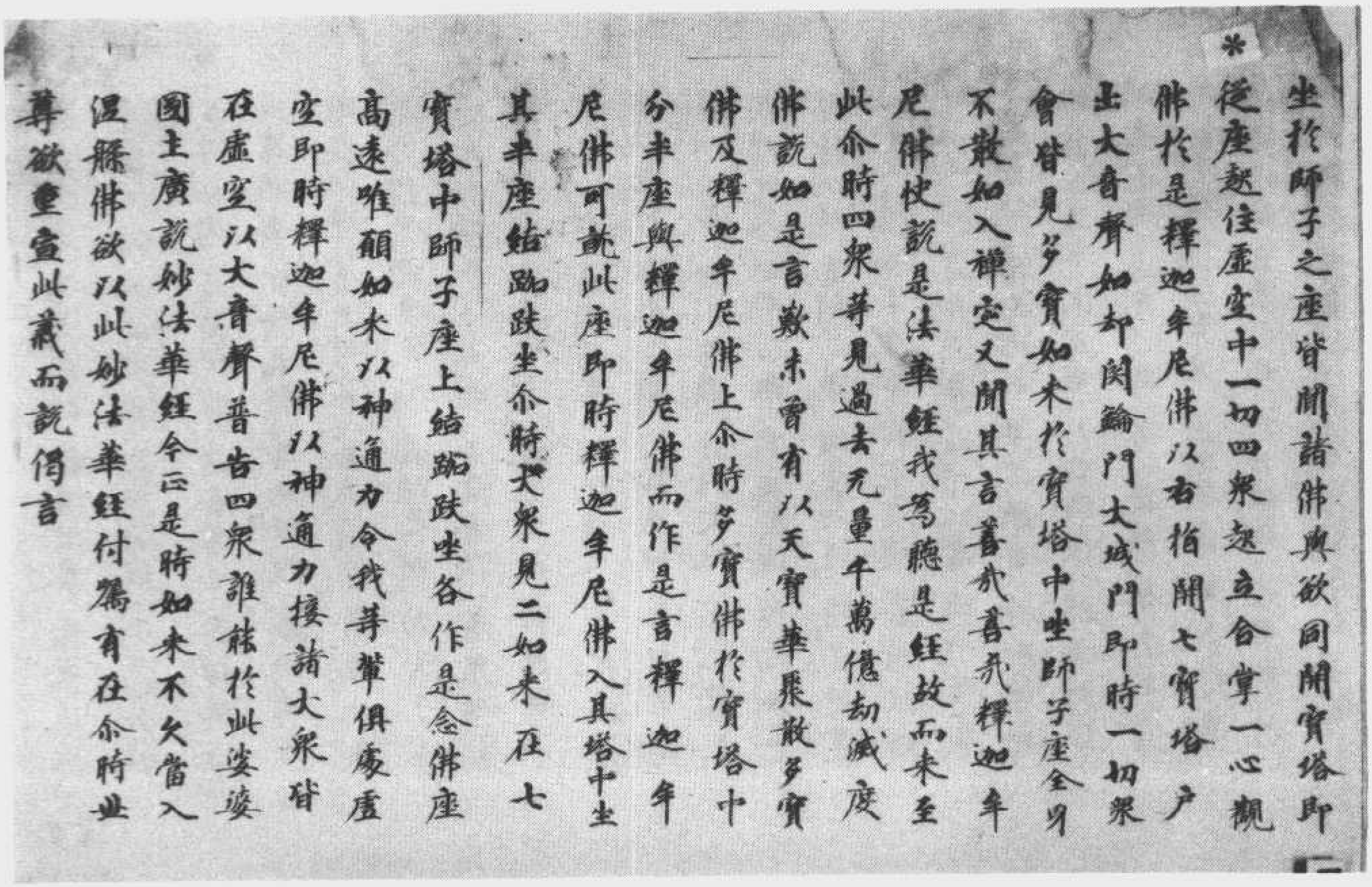
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔爲聽法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨爲地寶樹寶衣以爲莊嚴无
數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網
羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量
千萬億菩薩遍滿諸國爲衆說法南西北
方四維上下白毫相光所照之處亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃爲地
寶樹莊嚴黃金爲繩以界八道无諸聚落村
營城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀
羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸



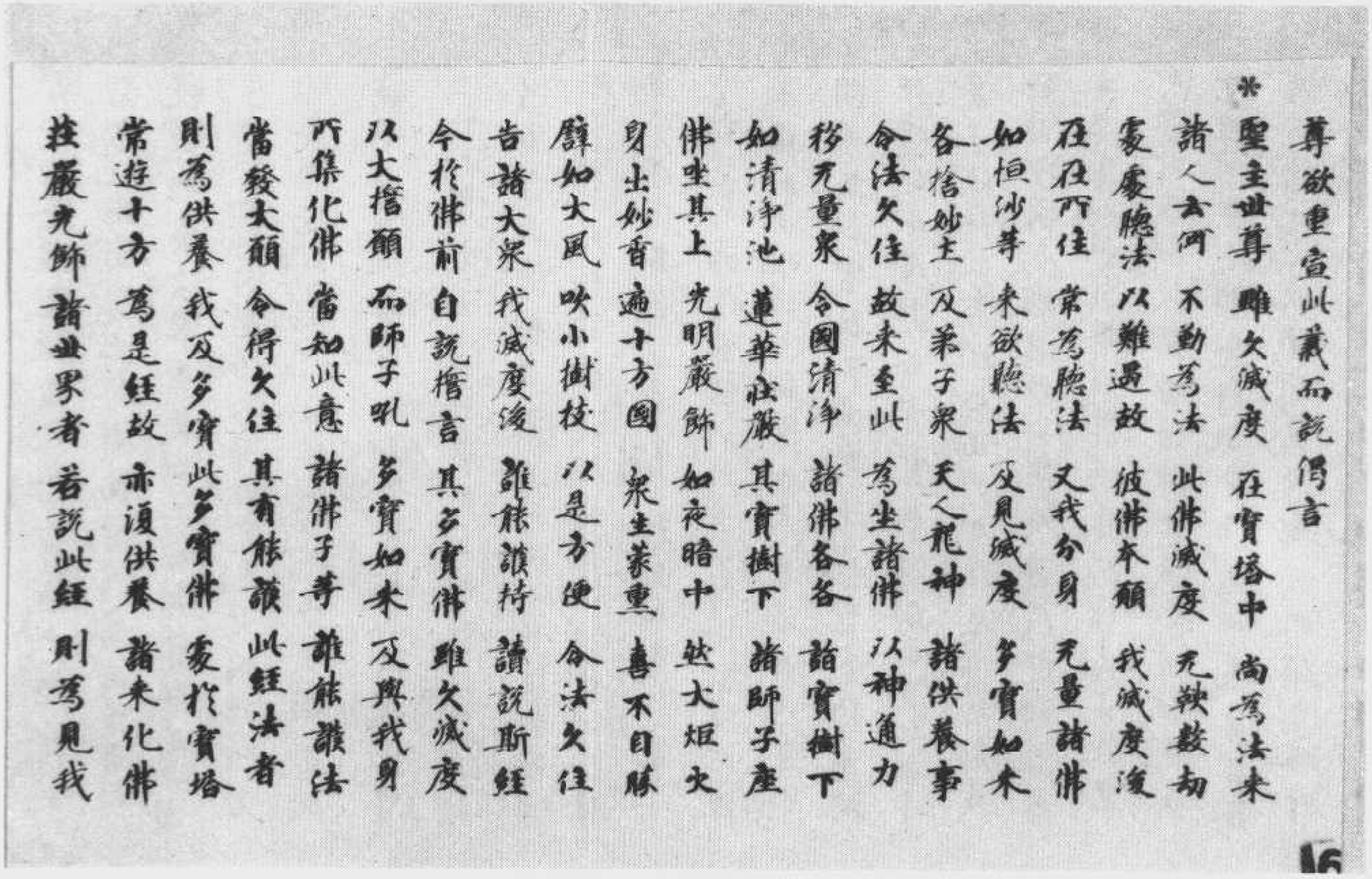
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸
佛各將一大菩薩以爲侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於
釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋
迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更
變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄
餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土
所化之國亦以瑠璃爲地寶樹莊嚴樹高
五百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶
師子座高五由旬種種諸寶以爲莊校亦无
大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山
鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通爲一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸
諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦
牟尼佛爲諸佛當來坐故復於八方各變二百
萬億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜
生及阿修羅又移諸天人置於他土所化之
國亦以瑠璃爲地寶樹莊嚴樹高五百由旬



生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而挍飾之亦无大海江河及目真隣陁山摩訶目真隣陁山鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸旛蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼所分之身百千萬億那由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四百萬億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀

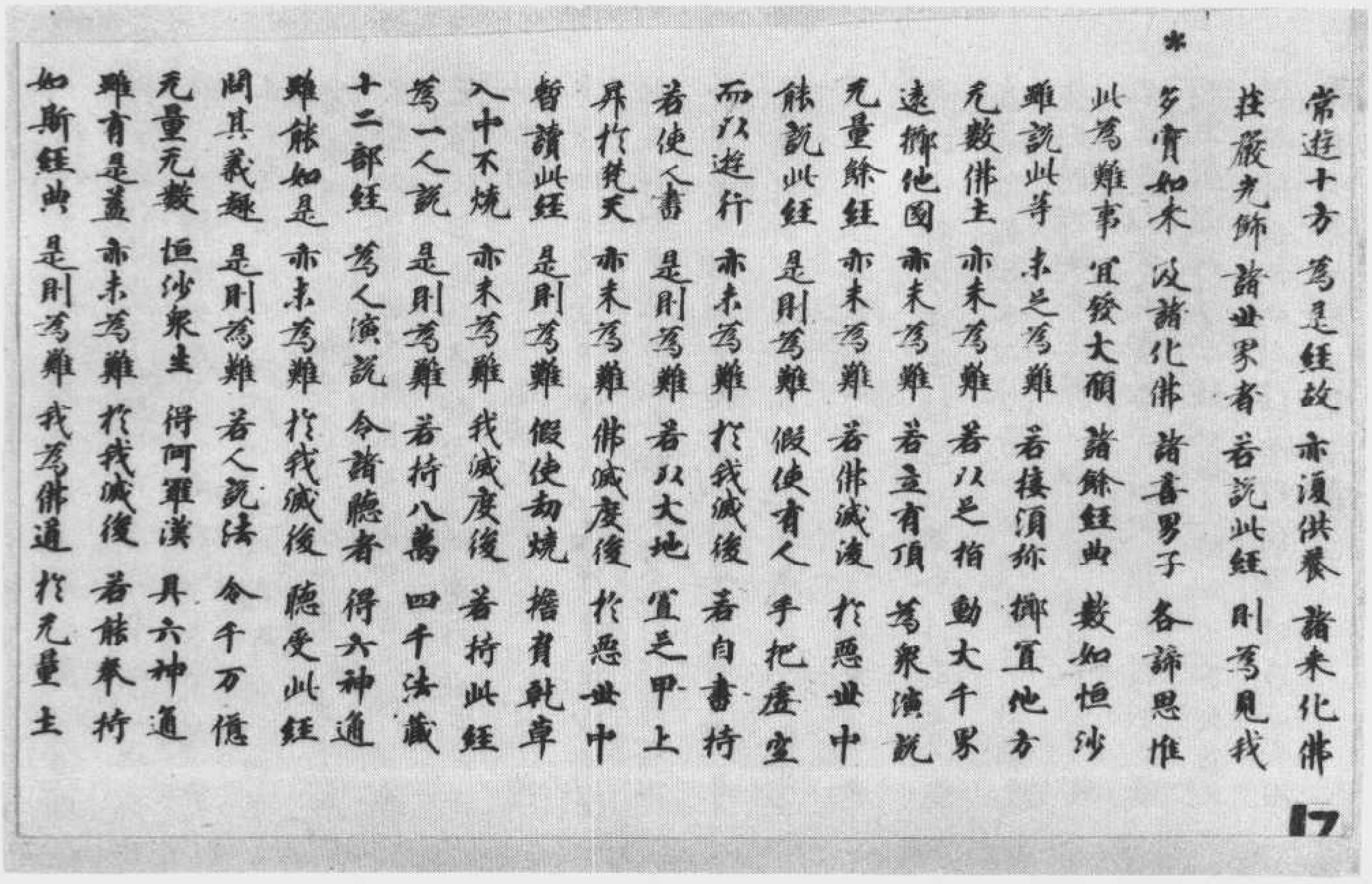


坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音聲如却關鑰開大城門即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽是經故而來至此尒時四衆等見過去无量千萬億劫滅度佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠唯願如來以神通力令我等輩俱處虛空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世尊欲重宣此義而說偈言



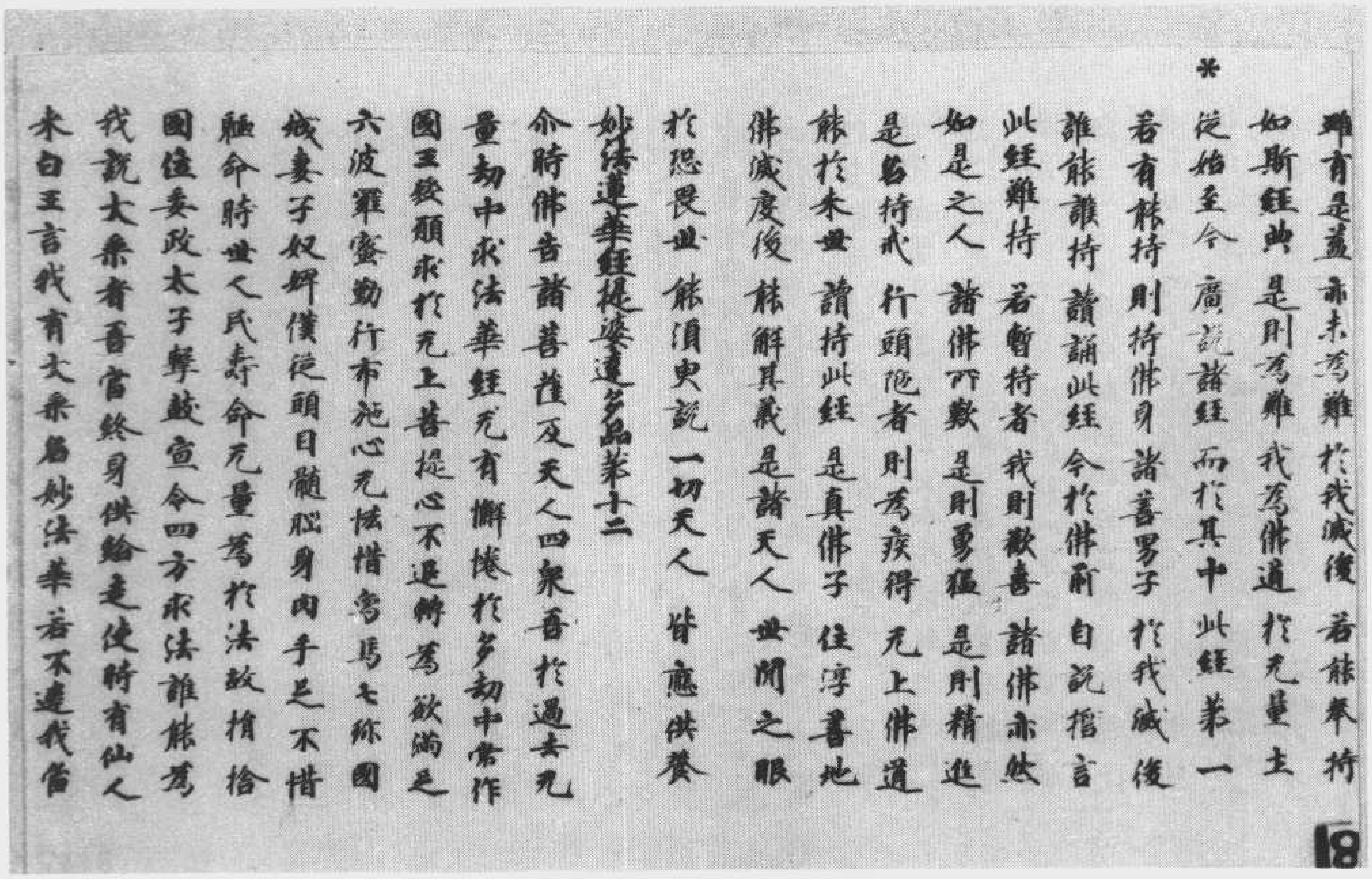
尊欲重宣此義而說偈言
＊聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　无鞅數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常為聽法　又我分身　无量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子眾　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移无量眾　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜闇中　然大炬火
身出妙香　遍十方國　眾生蒙熏　喜不自勝
譬如大風　吹小樹枝　以是方便　令法久住
告諸大眾　我滅度後　誰能護持　讀說斯経
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖久滅度
以大誓願　而師子吼　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
當發大願　令得久住　其有能護　此経法者
則為供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　為是経故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴光飾　諸世界者　若說此経　則為見我

16



＊常遊十方　為是経故　亦復供養　諸來化佛
莊嚴光飾　諸世界者　若說此経　則為見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各諦思惟
此為難事　宜發大願　諸餘経典　數如恒沙
雖說此等　未足為難　若接須彌　擲置他方
无數佛土　亦未為難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未為難　若立有頂　為眾演說
无量餘経　亦未為難　若佛滅後　於惡世中
能說此経　是則為難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未為難　於我滅後　若自書持
若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上
昇於梵天　亦未為難　佛滅度後　於惡世中
暫讀此経　是則為難　假使劫燒　擔負乾草
入中不燒　亦未為難　我滅度後　若持此経
為一人說　是則為難　若持八萬　四千法藏
十二部経　為人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　亦未為難　於我滅後　聽受此経
問其義趣　是則為難　若人說法　令千万億
无量无數　恒沙眾生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　亦未為難　於我滅後　若能奉持
如斯経典　是則為難　我為佛道　於无量土

17

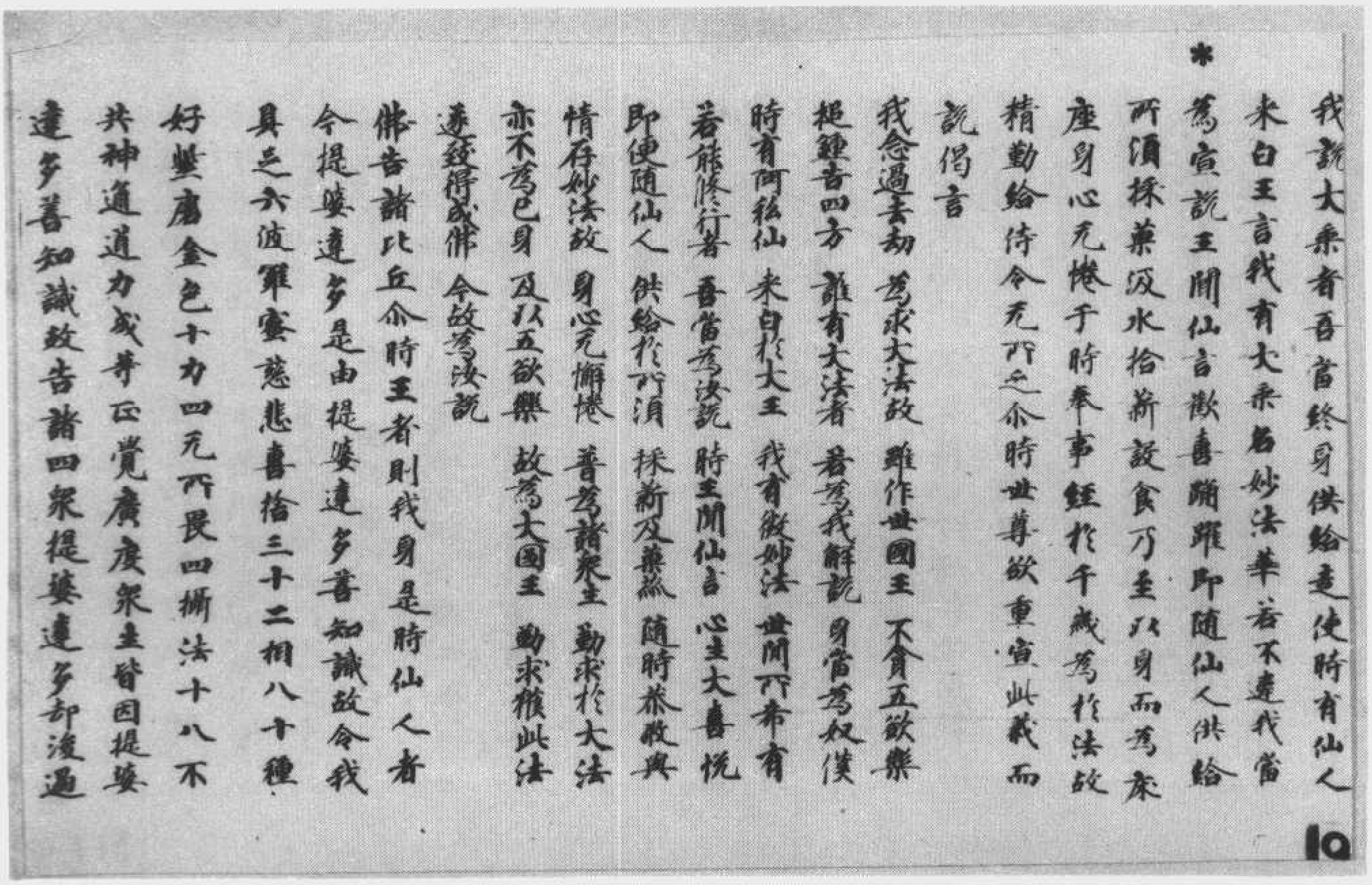


*

雖有是蓋　亦未為難　於我滅後　若能奉持
如斯經典　是則為難　我為佛道　於无量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　於我滅後
誰能誰持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進
是名持戒　行頭陀者　則為疾得　无上佛道
能於來世　讀持此經　是真佛子　住淳善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於恐畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆　吾於過去无量劫中求法華經无有懈惓　於多劫中常作國王發願求於无上菩提心不退轉　為欲滿足六波羅蜜勤行布施心无悋惜　象馬七珍國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不惜軀命　時世人民壽命无量　為於法故捐捨國位委政太子　擊鼓宣令四方求法　誰能為我說大乘者　吾當終身供給走使　時有仙人來白王言　我有大乘　名妙法華　若不違我當

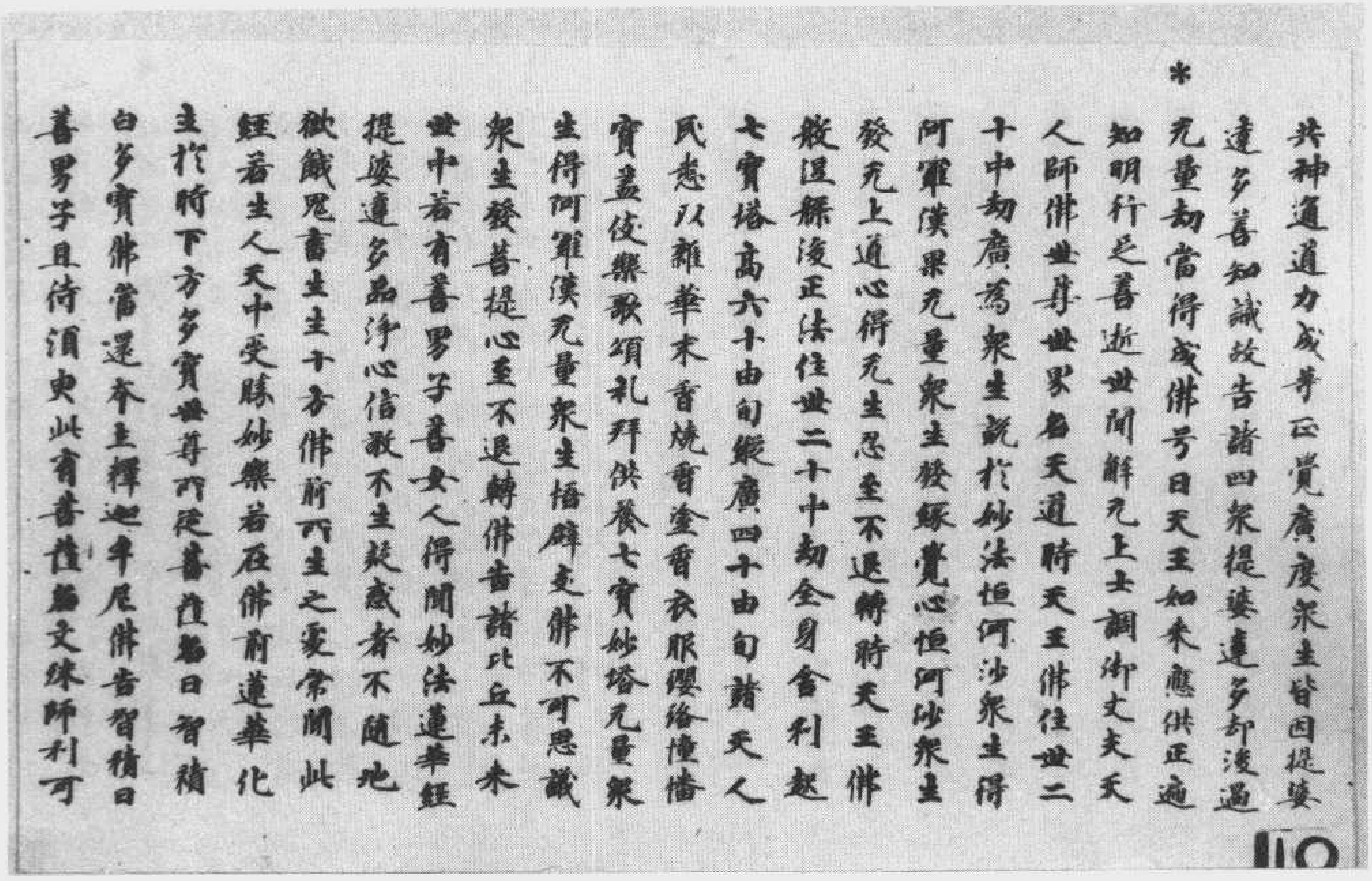


*

我說大乘者　吾當終身供給走使　時有仙人來白王言　我有大乘　名妙法華　若不違我當為宣說　王聞仙言　歡喜踊躍　即隨仙人供給所須　採菓汲水拾薪設食　乃至以身而為牀座　身心无惓　于時奉事經於千歲　為於法故精勤給侍令无所乏　尒時世尊欲重宣此義而說偈言

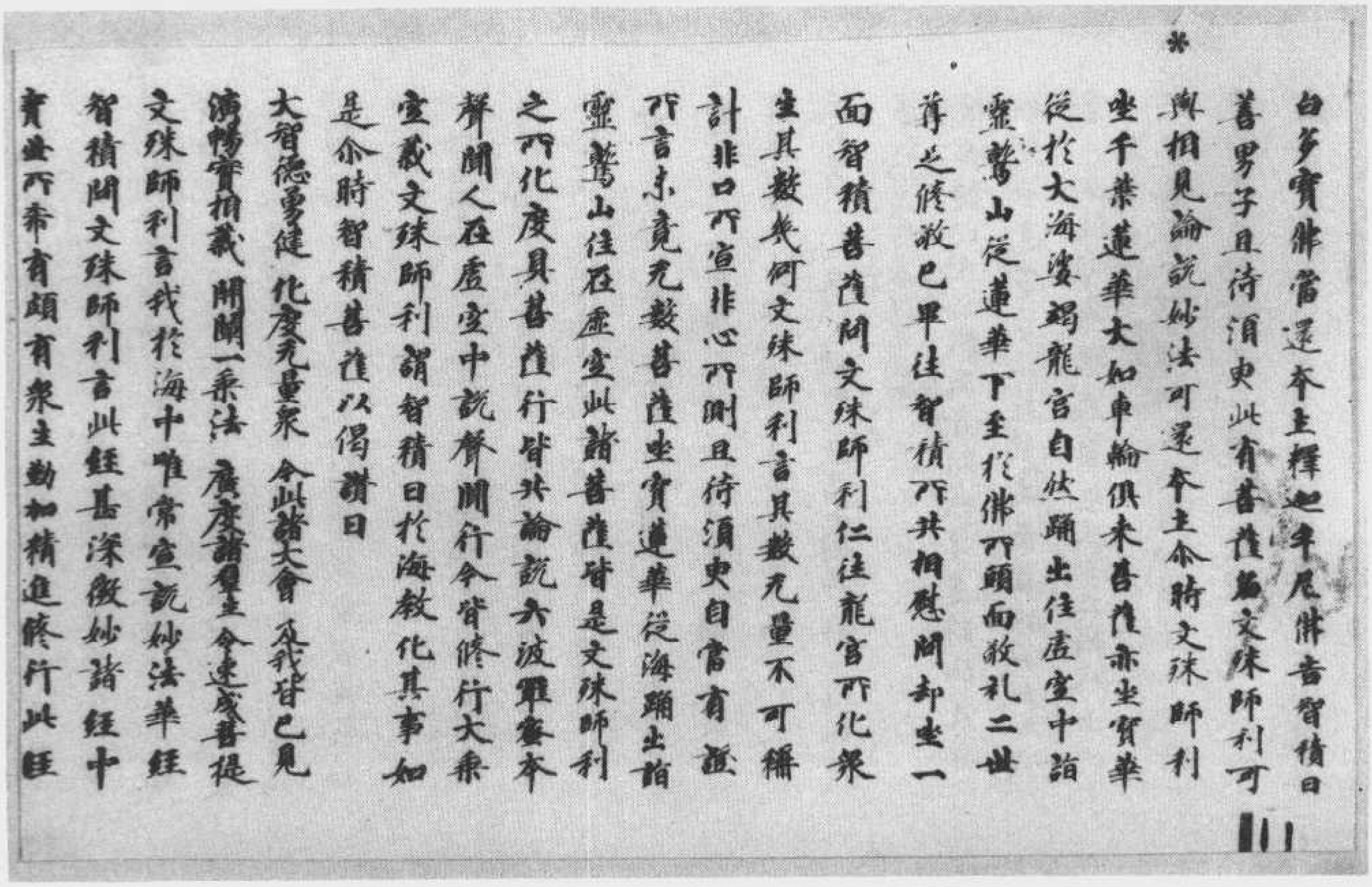
我念過去劫　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
椎鍾告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能修行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即使隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈惓　普為諸衆生　勤求於大法
亦不為己身　及以五欲樂　故為大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故為汝說

佛告諸比丘　尒時王者則我身是　時仙人者今提婆達多是　由提婆達多善知識故　令我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不共神通道力　成等正覺廣度衆生　皆因提婆達多善知識故　告諸四衆　提婆達多却後過



*
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣爲衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人
民悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢无量衆生悟辟支佛不可思議
衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來
世中若有善男子善女人得聞妙法蓮華經
提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地
獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此
經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化
生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積
白多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可

110

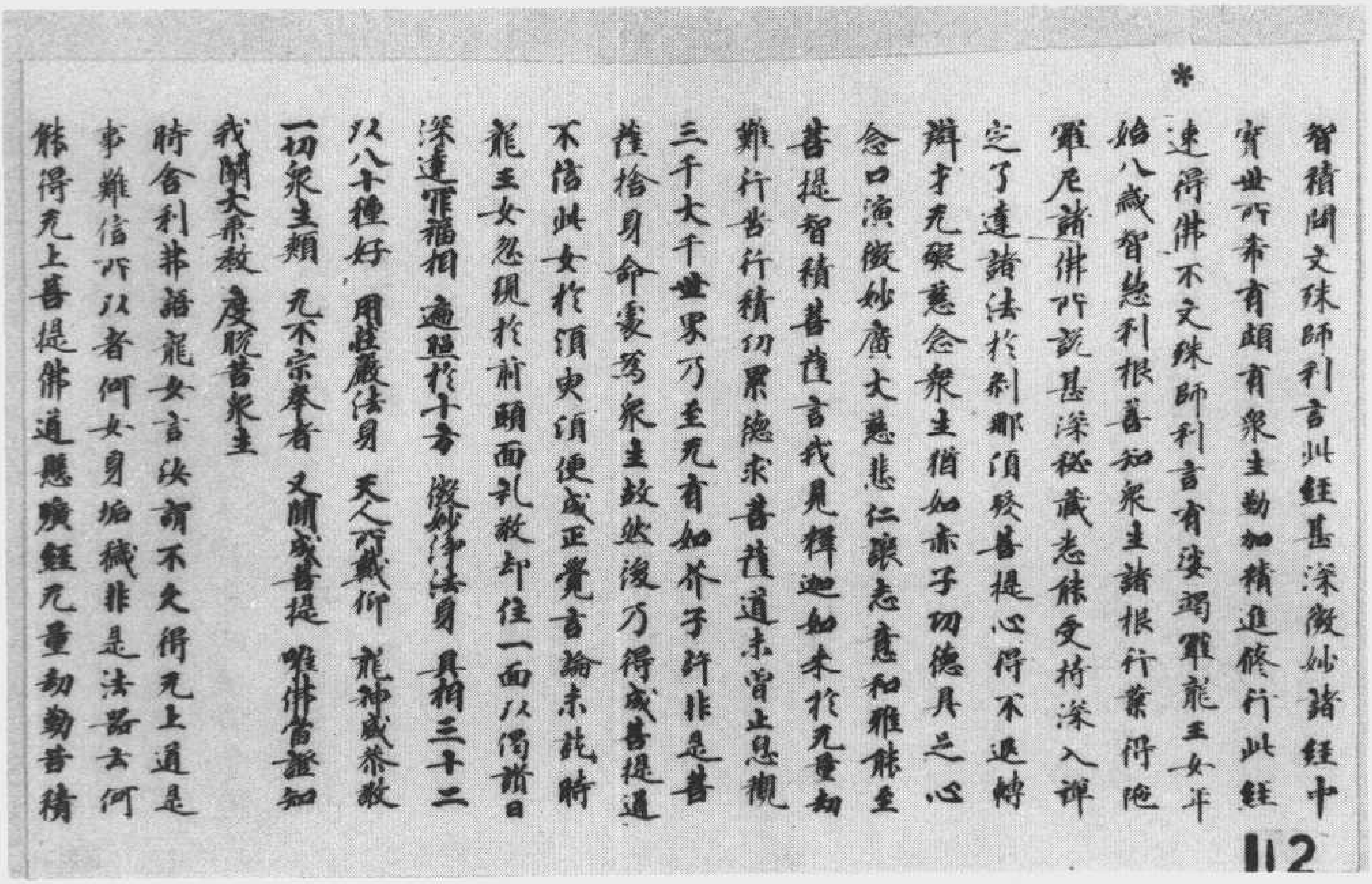


*
白多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可
與相見論說妙法可還本土尒時文殊師利
坐千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華
從於大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣
靈鷲山從蓮華下至於佛所頭面敬礼二世
尊足修敬已畢往智積所共相慰問却坐一
面智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆
生其數幾何文殊師利言其數无量不可稱
計非口所宣非心所測且待須臾自當有證
所言未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣
靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利
之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本
聲聞人在虛空中說聲聞行今皆修行大乘
空義文殊師利謂智積曰於海教化其事如
是尒時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣度諸羣生　令速成菩提

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進修行此經

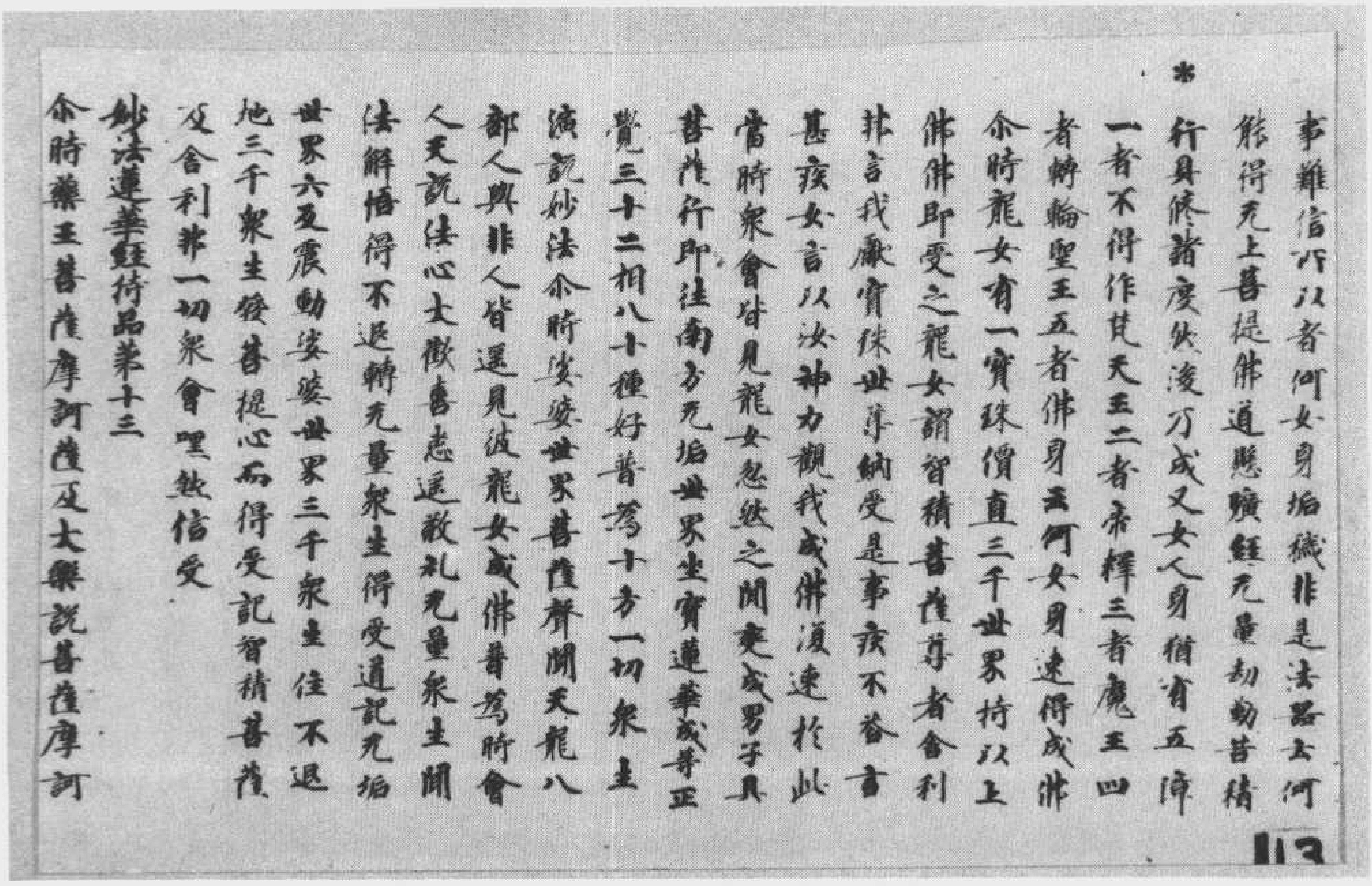
111



*

智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進修行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陁
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於刹那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾止息觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未訖時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈讚曰
深達罪福相　遍照於十方　微妙淨法身　具相三十二
以八十種好　用莊嚴法身　天人所戴仰　龍神咸恭敬
一切衆生類　无不宗奉者　又聞成菩提　唯佛當證知
我闡大乘教　度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積

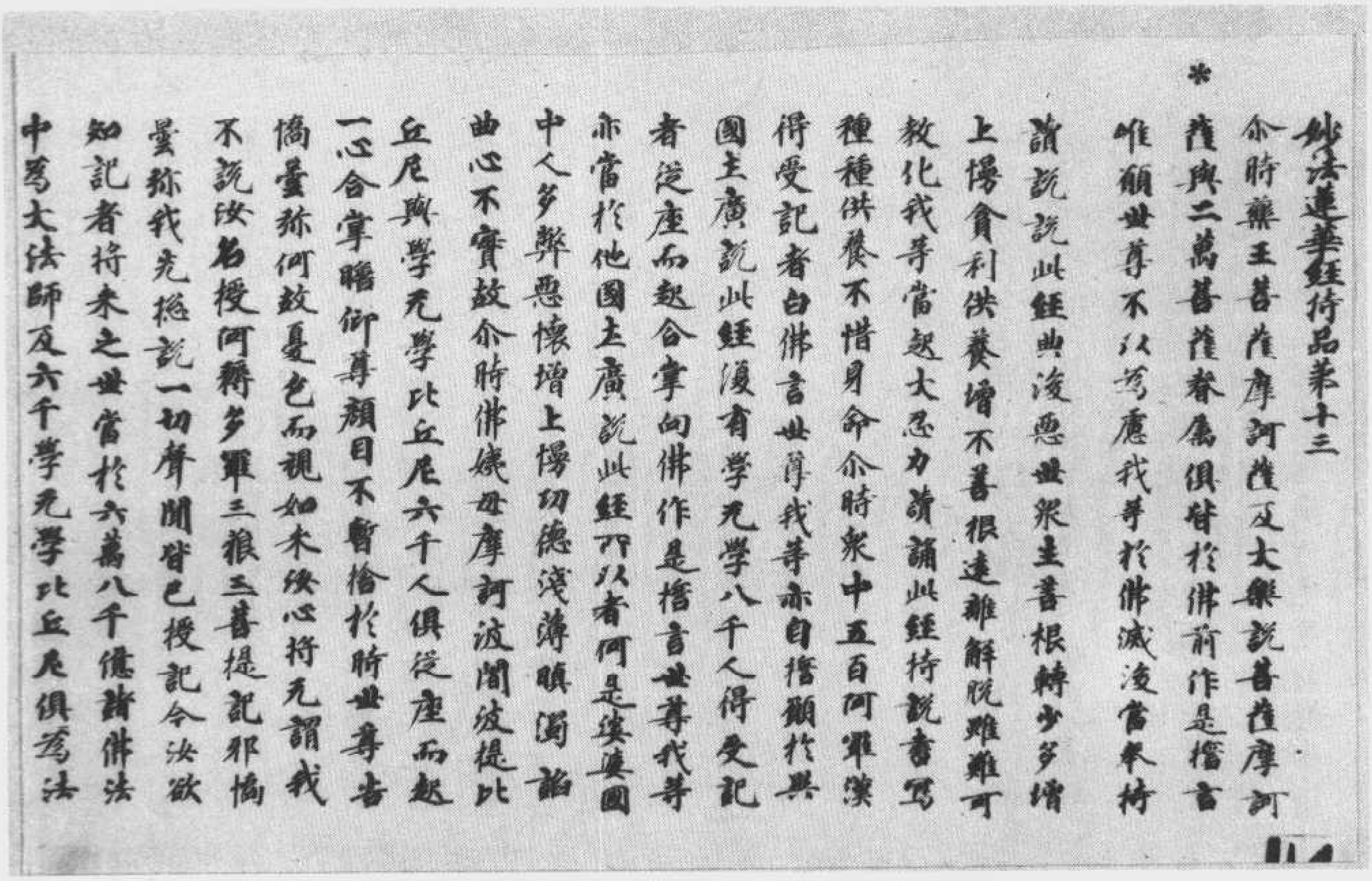
112



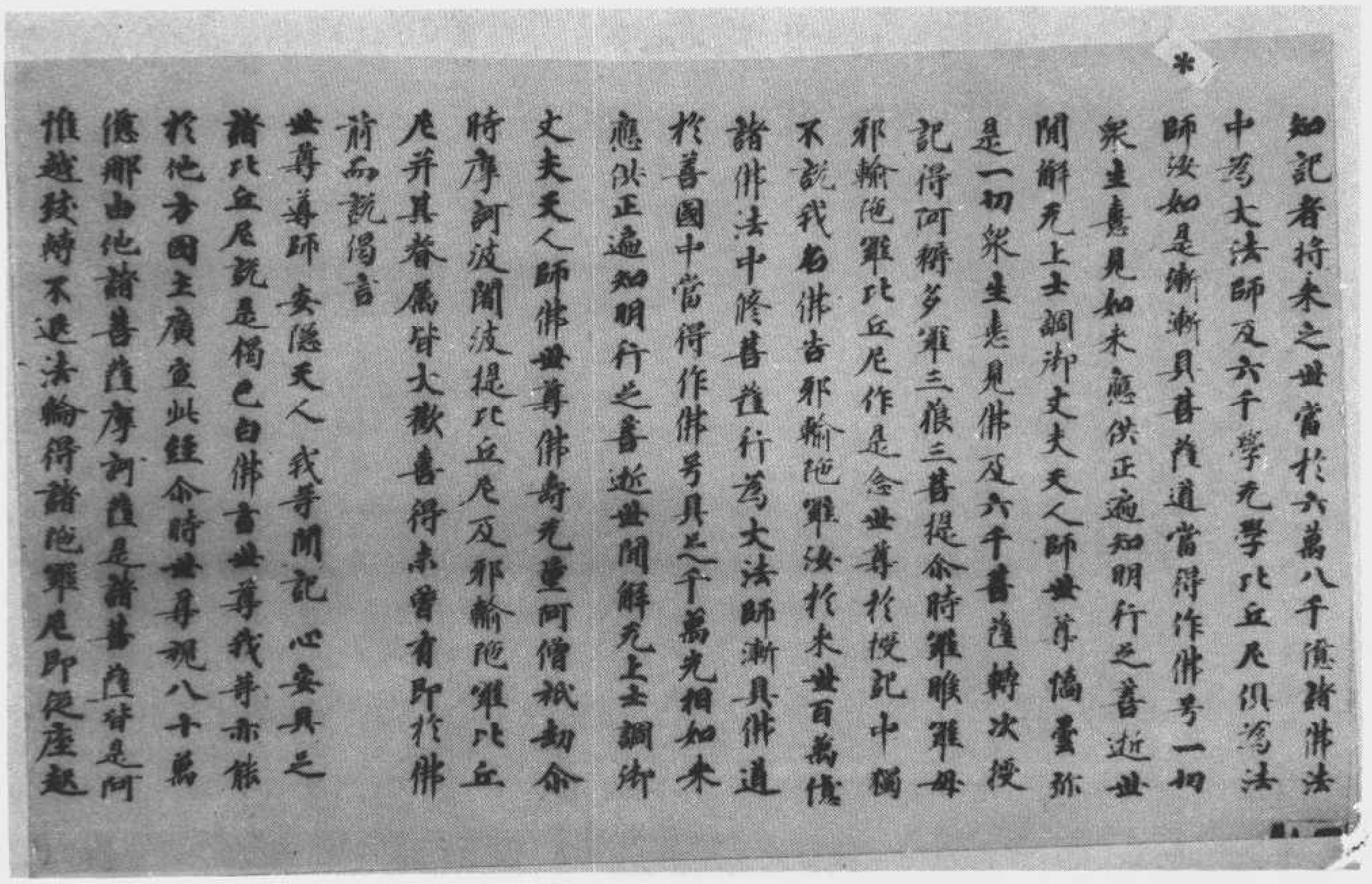
*

事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千世界持以上
佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利
弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此
當時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具
菩薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普為十方一切衆生
演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會
人天說法心大歡喜悉遙敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢
世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會默然信受
妙法蓮華經持品第十三
尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶

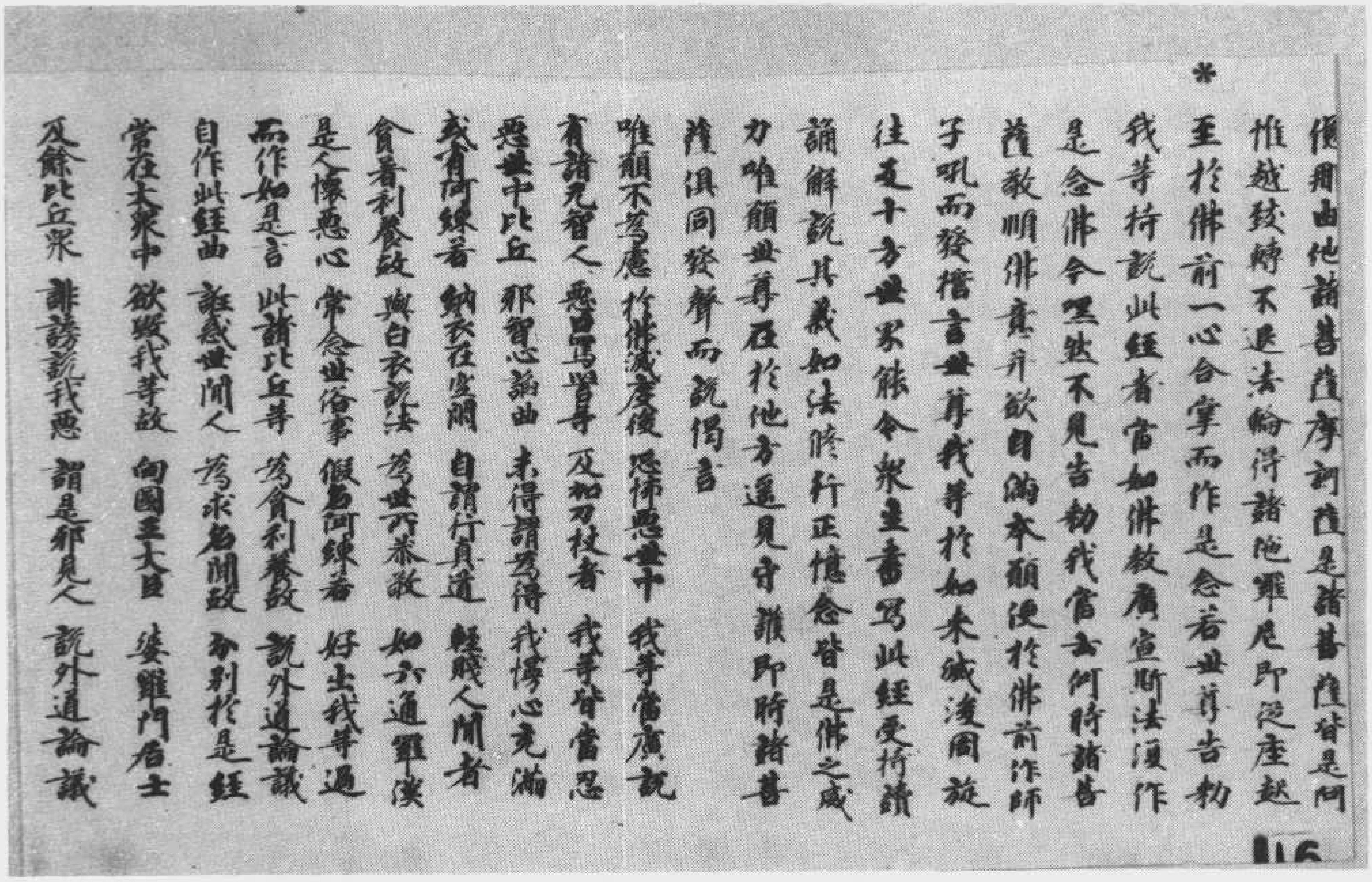
113



妙法蓮華經持品第十三
尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二萬菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆國
中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心將无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先摠說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六萬八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法



知記者將來之世當於六萬八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛號一切
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師世尊憍曇彌
是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百萬億
諸佛法中修菩薩行為大法師漸具佛道
於善國中當得作佛號具足千萬光相如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒
時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘
尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛
前而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十萬
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿
惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起



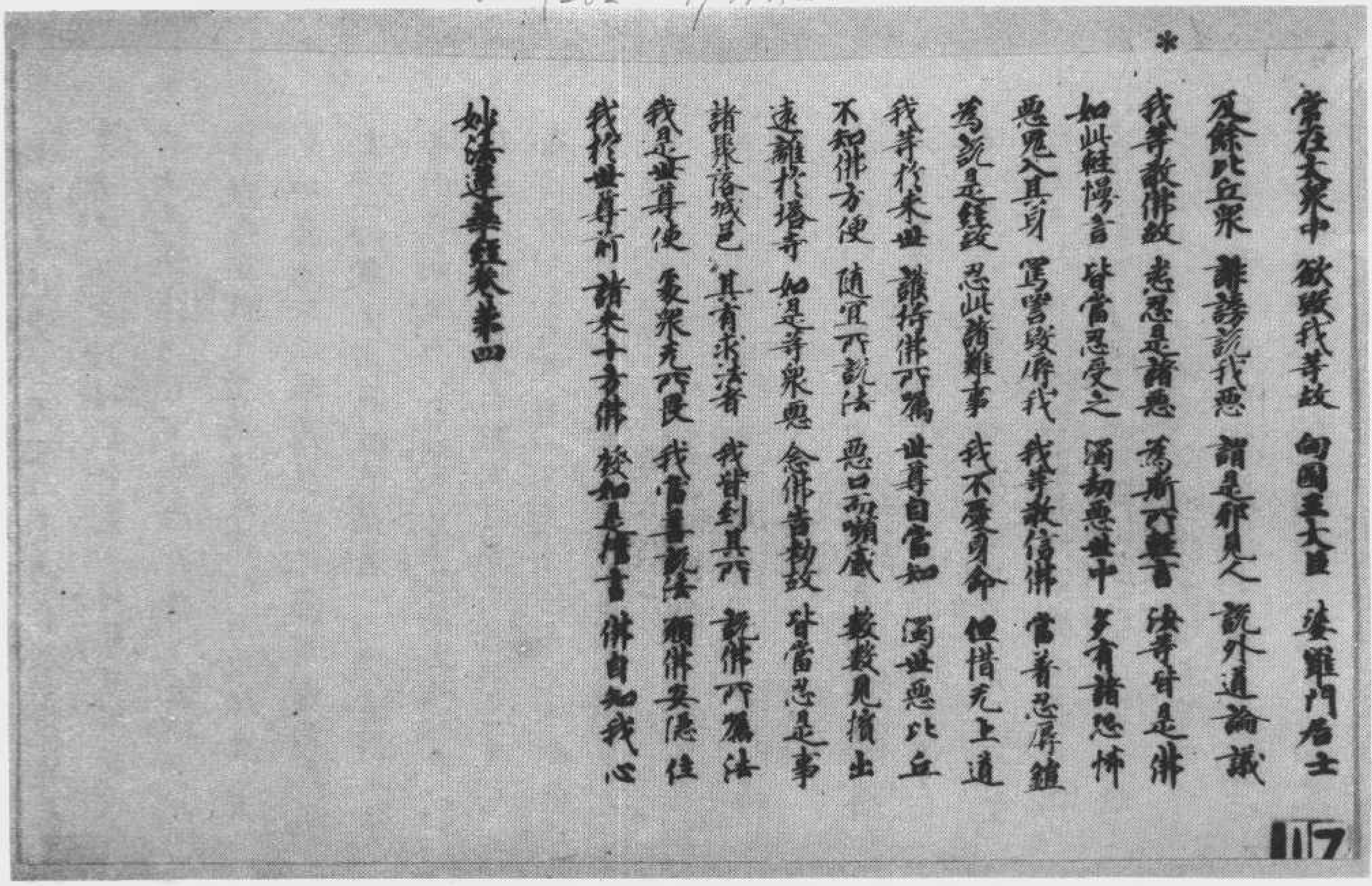
*

億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復作是念佛今默然不見告勅我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋往返十方世界能令眾生書寫此經受持讀誦解說其義如法修行正憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方遙見守護即時諸菩薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為求名聞故　分別於是經
常在大眾中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘眾　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議

116

W→T262　9/37A2

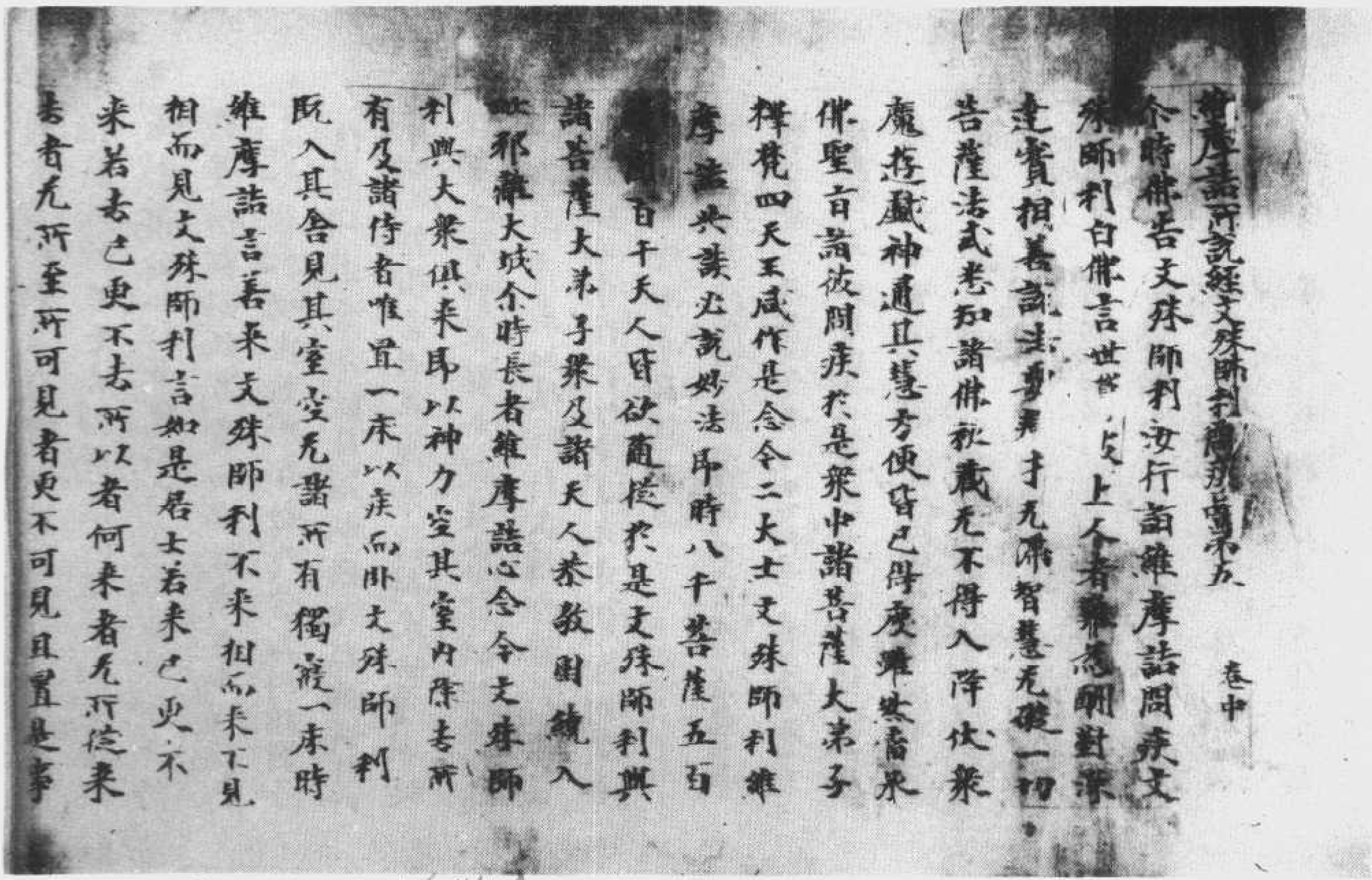


*

常在大眾中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘眾　誹謗說我惡　謂是邪見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸恐怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而顰蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等眾惡　念佛告勅故　皆當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處眾无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

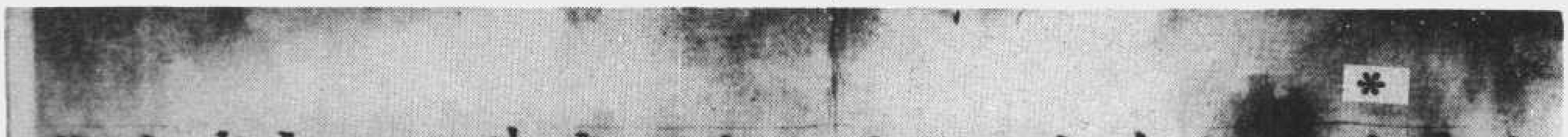
117



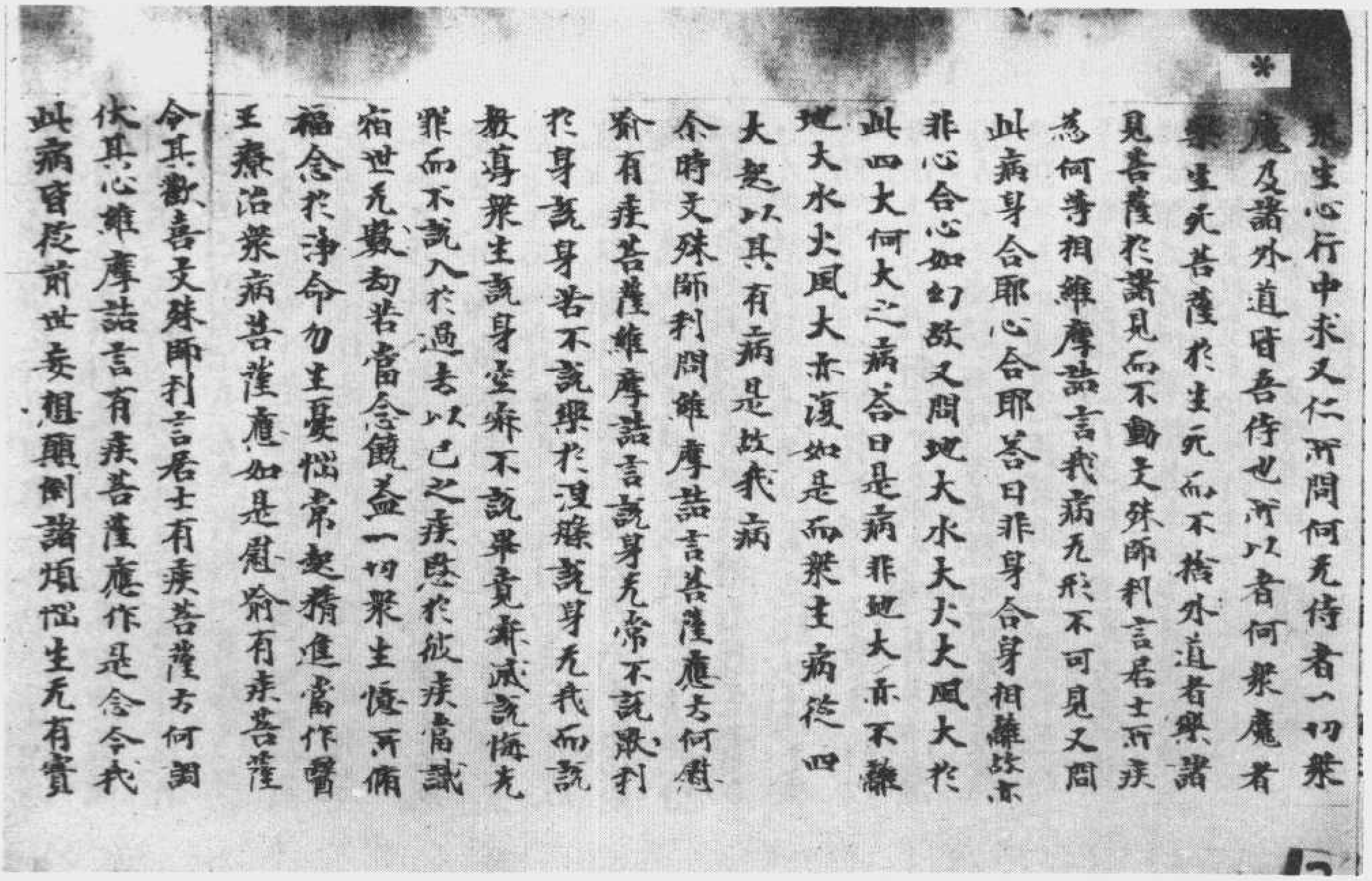
維摩詰所說經文殊師利問疾品第五　卷中
尒時佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾文
殊師利白佛言世尊彼上人者難為酬對深
達實相善說法要辯才无滞智慧无礙一切
菩薩法式悉知諸佛祕藏无不得入降伏衆
魔遊戲神通其慧方便皆已得度雖然當承
佛聖旨詣彼問疾於是衆中諸菩薩大弟子
釋梵四天王咸作是念今二大士文殊師利維
摩詰共談必說妙法即時八千菩薩五百
聲聞百千天人皆欲隨從於是文殊師利與
諸菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍繞入
毗耶離大城尒時長者維摩詰心念今文殊師
利與大衆俱來即以神力空其室内除去所
有及諸侍者唯置一床以疾而臥文殊師利
既入其舍見其室空无諸所有獨寢一床時
維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見
相而見文殊師利言如是居士若來已更不
來若去已更不去所以者何來者无所從來
去者无所至所可見者更不可見且置是事

S→T475 14/544 A20

斯六八四七號　維摩詰所說經卷中

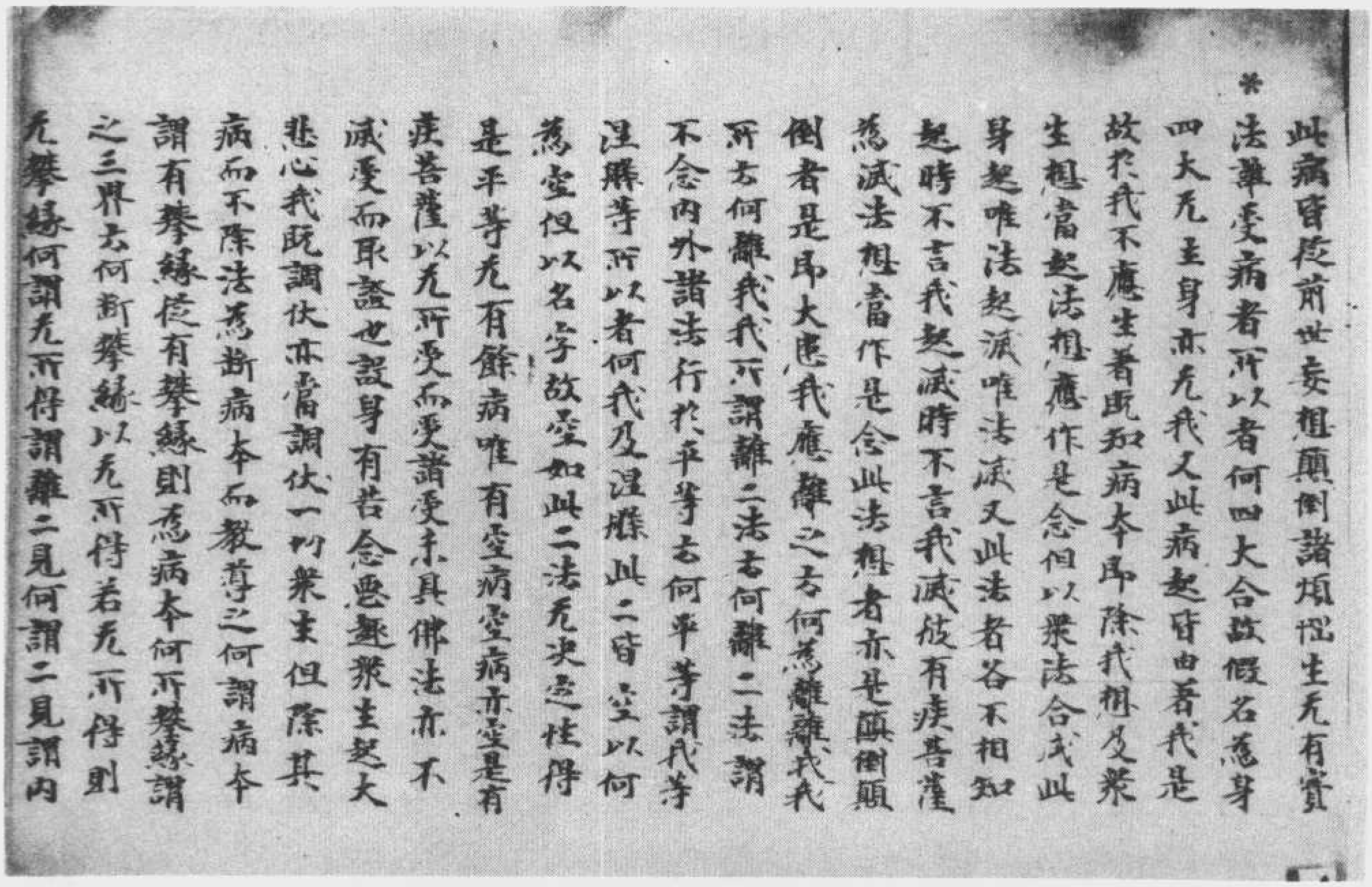


來若去已更不去所以者何來者无所從來
去者无所至所可見者更不可見且置是事
居士是疾寧可忍不療治有損不至增乎世
尊殷懃致問无量居士是疾何所因起其生
久如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病
生以一切衆生病是故我病若一切衆生得不病
者則我病滅所以者何菩薩為衆生故入生死
有生死則有病若衆生得離病者則菩薩无
復病譬如長者唯有一子其子得病父母亦病
若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生
愛之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩
薩亦愈又言是疾何所因起菩薩病者以大
悲起
文殊師利言居士此室何以空无侍者維摩
詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為空答
曰以空空又問空何用空答曰以无分別空
故空又問空可分別耶答曰分別亦空又問
空當於何求答曰當於六十二見中求又問
六十二見當於何求答曰當於諸佛解脫中
求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切
衆生心行中求又仁所問何无侍者一切衆



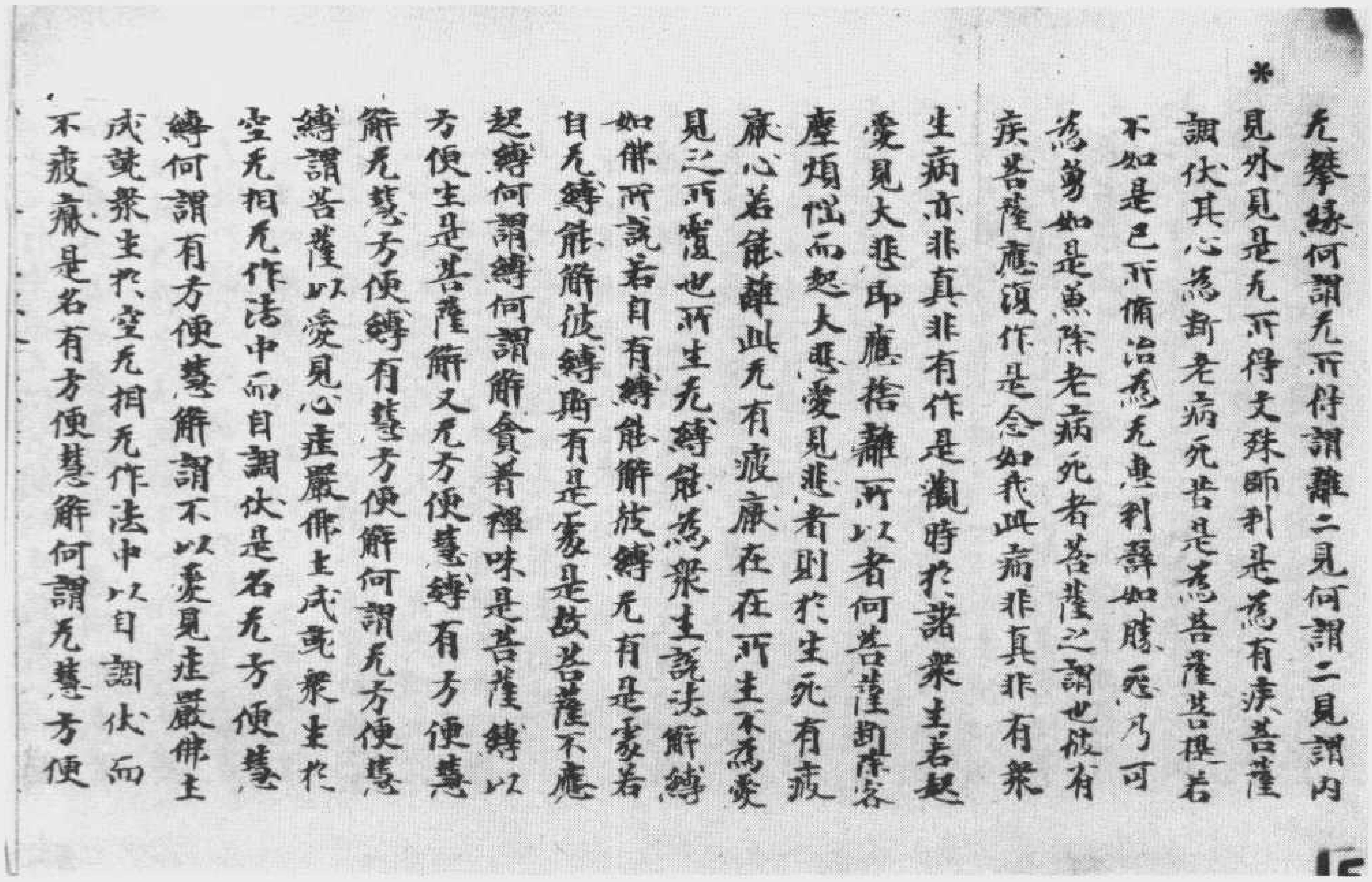
*

衆生心行中求又仁所問何无侍者一切衆
魔及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔者
樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸
見菩薩於諸見而不動文殊師利言居士所疾
為何等相維摩詰言我病无形不可見又問
此病身合耶心合耶荅曰非身合身相離故亦
非心合心如幻故又問地大水大火大風大於
此四大何大之病荅曰是病非地大亦不離
地大水火風大亦復如是而衆生病從四
大起以其有病是故我病
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰
喻有疾菩薩維摩詰言說身无常不說猒離
於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我而說
教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅說悔先
罪而不說入於過去以己之疾愍於彼疾當識
宿世无數劫苦當念饒益一切衆生憶所脩
福念於淨命勿生憂惱常起精進當作醫
王療治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩
令其歡喜文殊師利言居士有疾菩薩云何調
伏其心維摩詰言有疾菩薩應作是念今我
此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實



*

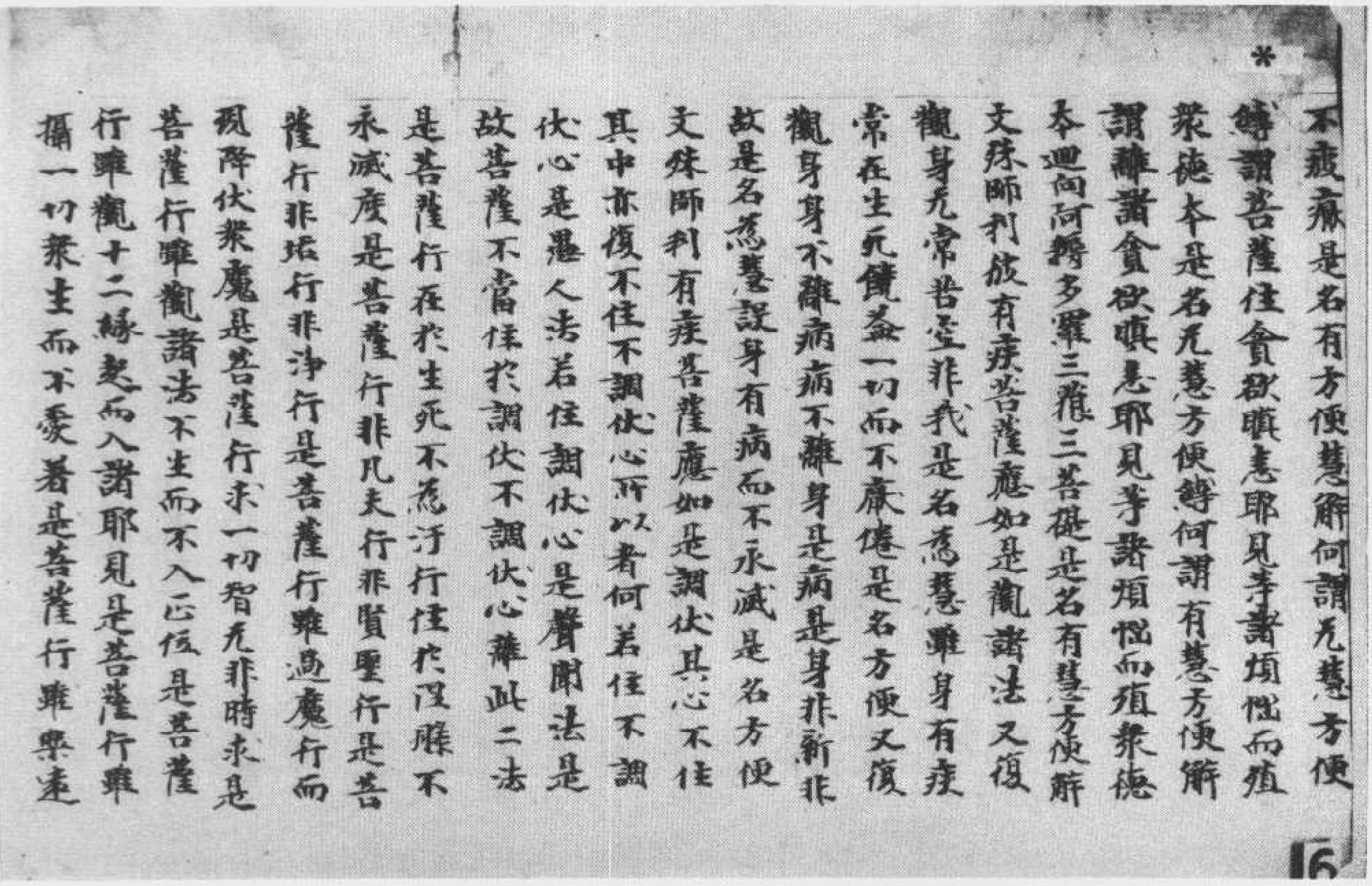
此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實
法誰受病者所以者何四大合故假名為身
四大无主身亦无我又此病起皆由著我是
故於我不應生著既知病本即除我想及衆
生想當起法想應作是念但以衆法合成此
身起唯法起滅唯法滅又此法者各不相知
起時不言我起滅時不言我滅彼有疾菩薩
為滅法想當作是念此法想者亦是顛倒顛
倒者是即大患我應離之云何為離離我我
所云何離我所謂離二法云何離二法謂
不念內外諸法行於平等云何平等謂我等
涅槃等所以者何我及涅槃此二皆空以何
為空但以名字故空如此二法无決定性得
是平等无有餘病唯有空病空病亦空是有
疾菩薩以无所受而受諸受未具佛法亦不
滅受而取證也設身有苦念惡趣衆生起大
悲心我既調伏亦當調伏一切衆生但除其
病而不除法為斷病本而教導之何謂病本
謂有攀緣從有攀緣則為病本何所攀緣謂
之三界云何斷攀緣以无所得若无所得則
无攀緣何謂无所得謂離二見何謂二見謂內



*

无攀緣何謂无所得謂離二見何謂二見謂內見外見是无所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其心為斷老病死苦是為菩薩菩提若不如是已所脩治為无惠利譬如勝怨乃可為勇如是兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩應復作是念如我此病非真非有衆生病亦非真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若能離此无有疲厭在在所生不為愛見之所覆也所生无縛能為衆生說法解縛如佛所說若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧方便縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有方便慧解謂不以愛見莊嚴佛土成就衆生於空无相无作法中以自調伏而不疲厭是名有方便慧解何謂无慧方便

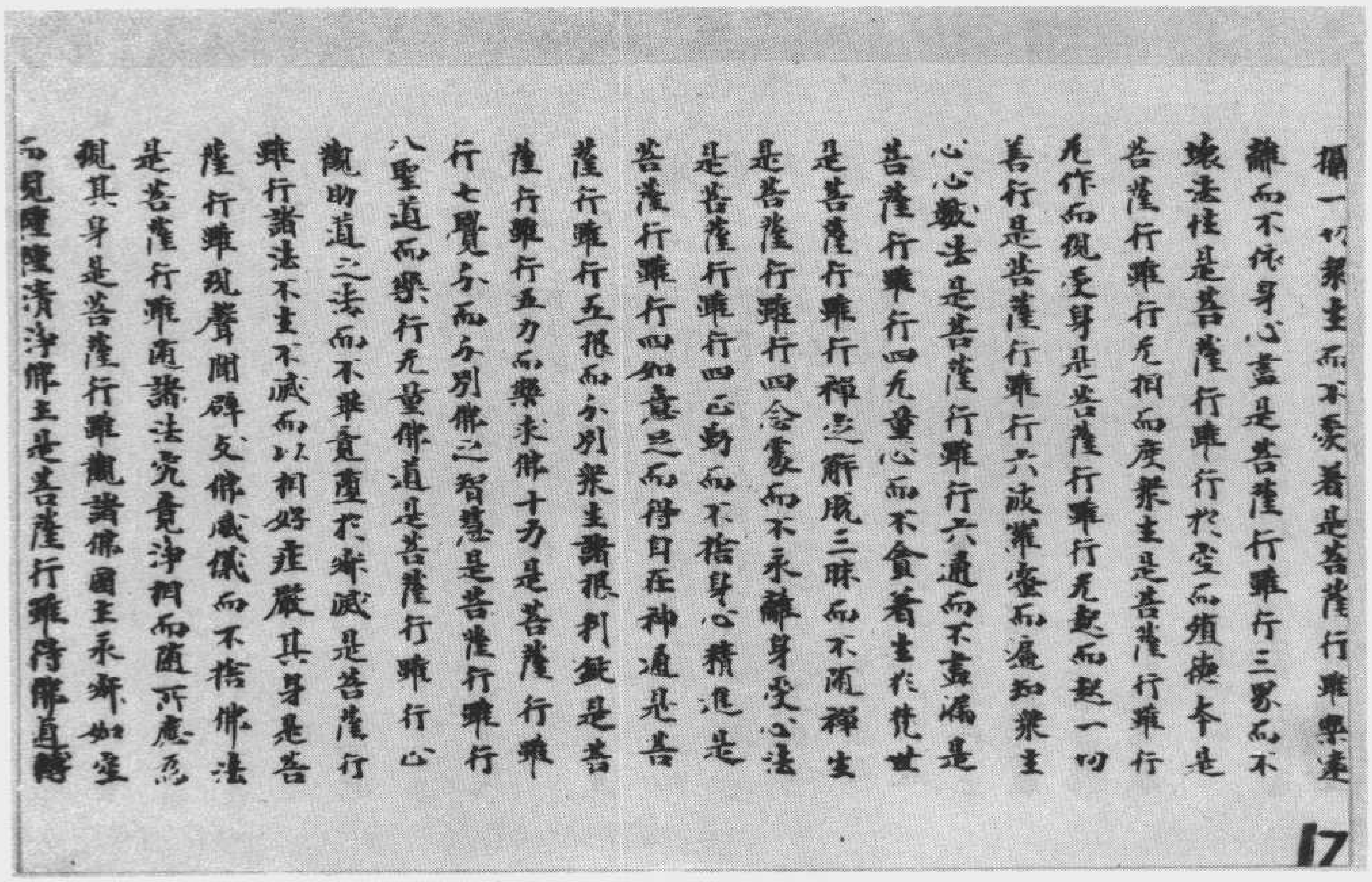
15



*

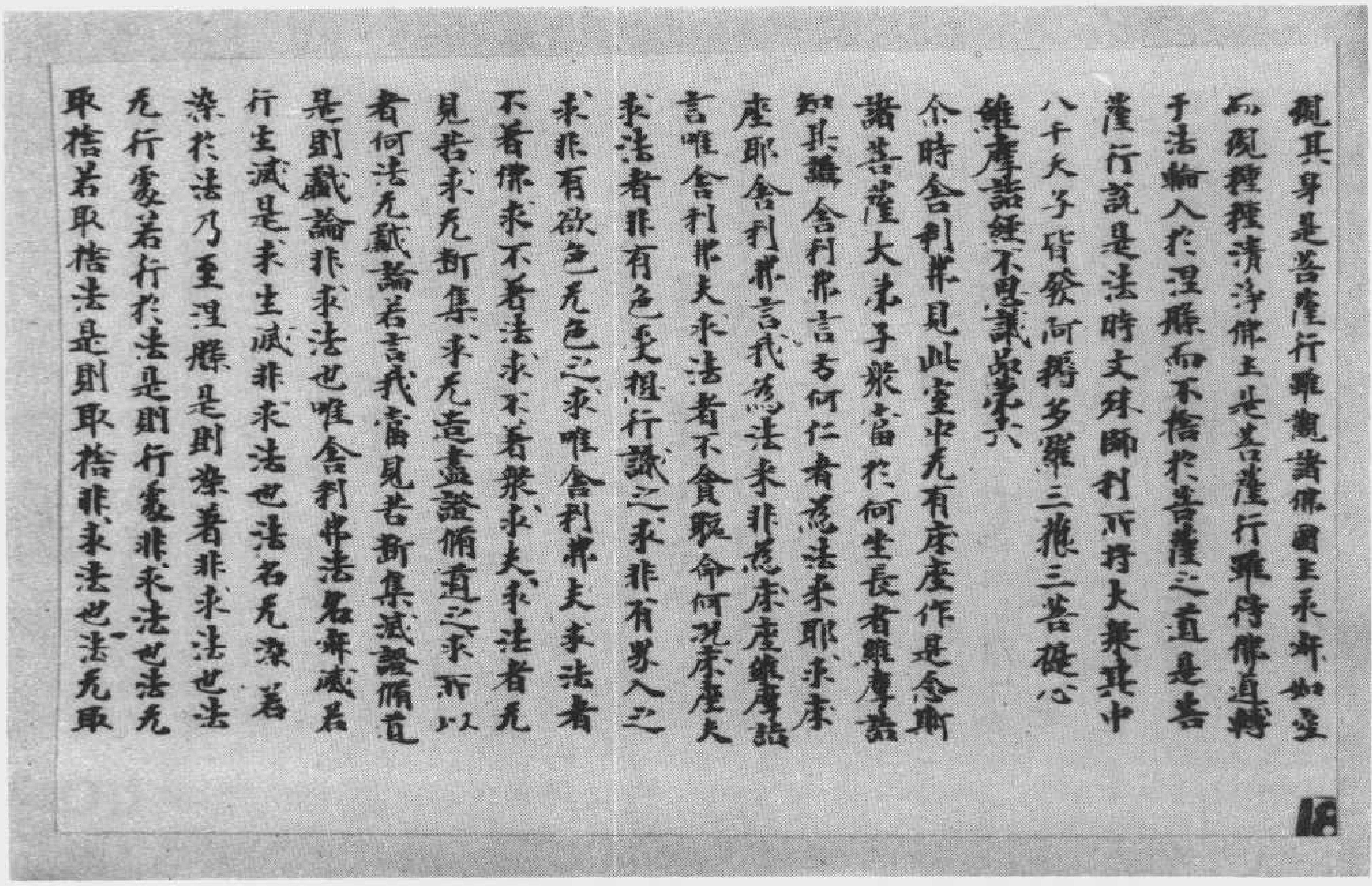
不疲厭是名有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是名无慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復觀身无常苦空非我是名為慧雖身有疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方便又復觀身身不離病病不離身是病是身非新非故是名為慧設身有病而不永滅是名方便文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其中亦復不住不調伏心所以者何若住不調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不當住於調伏不調伏心離此二法是菩薩行在於生死不為污行住於涅槃不永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現降伏衆魔是菩薩行求一切智无非時求是菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠

16



攝一切衆生而不愛着是菩薩行雖樂遠
離而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不
壞法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是
菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行
无作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪着生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八聖道而樂行无量佛道是菩薩行雖行止
觀助道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩行
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是菩
薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
觀其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉

17

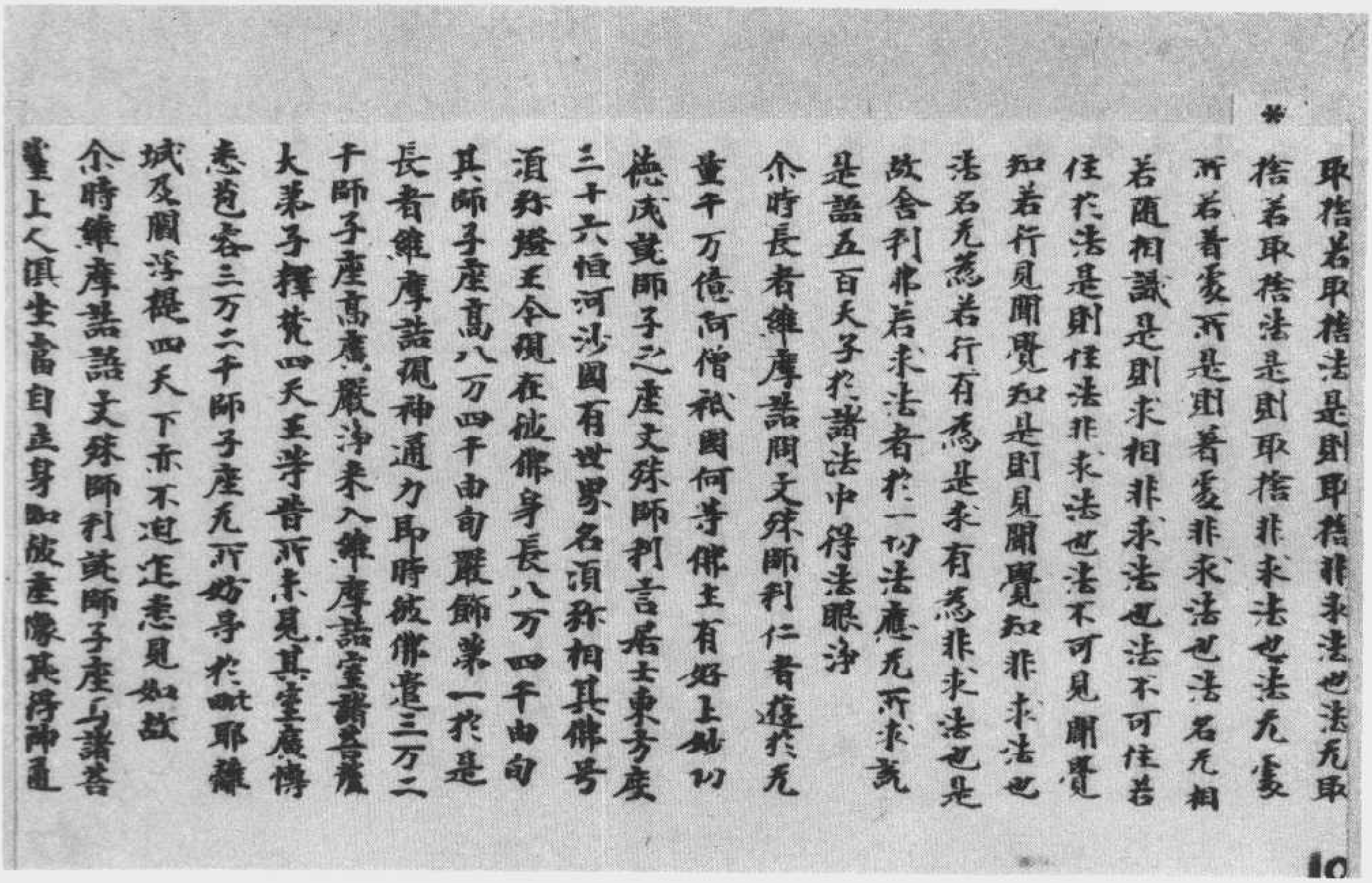


觀其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
於法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是法時文殊師利所將大衆其中
八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

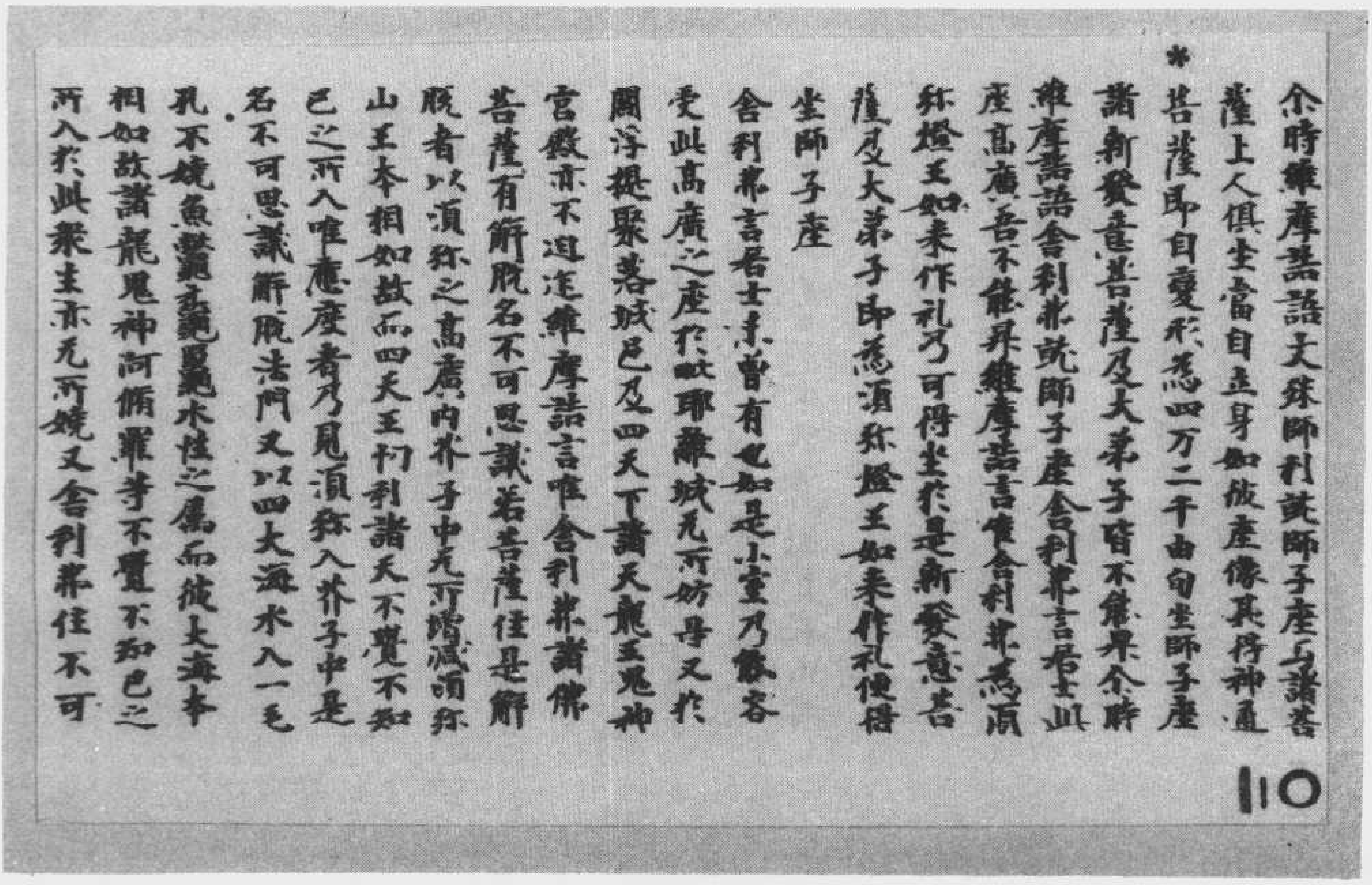
維摩詰經不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有床座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰
知其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床
座耶舍利弗言我為法來非為床座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床座夫
求法者非有色受想行識之求非有界入之
求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法者
不著佛求不著法求不著衆求夫求法者无
見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所以
者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅脩道
是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂滅若
行生滅是求生滅非求法也法名无染若
染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无取

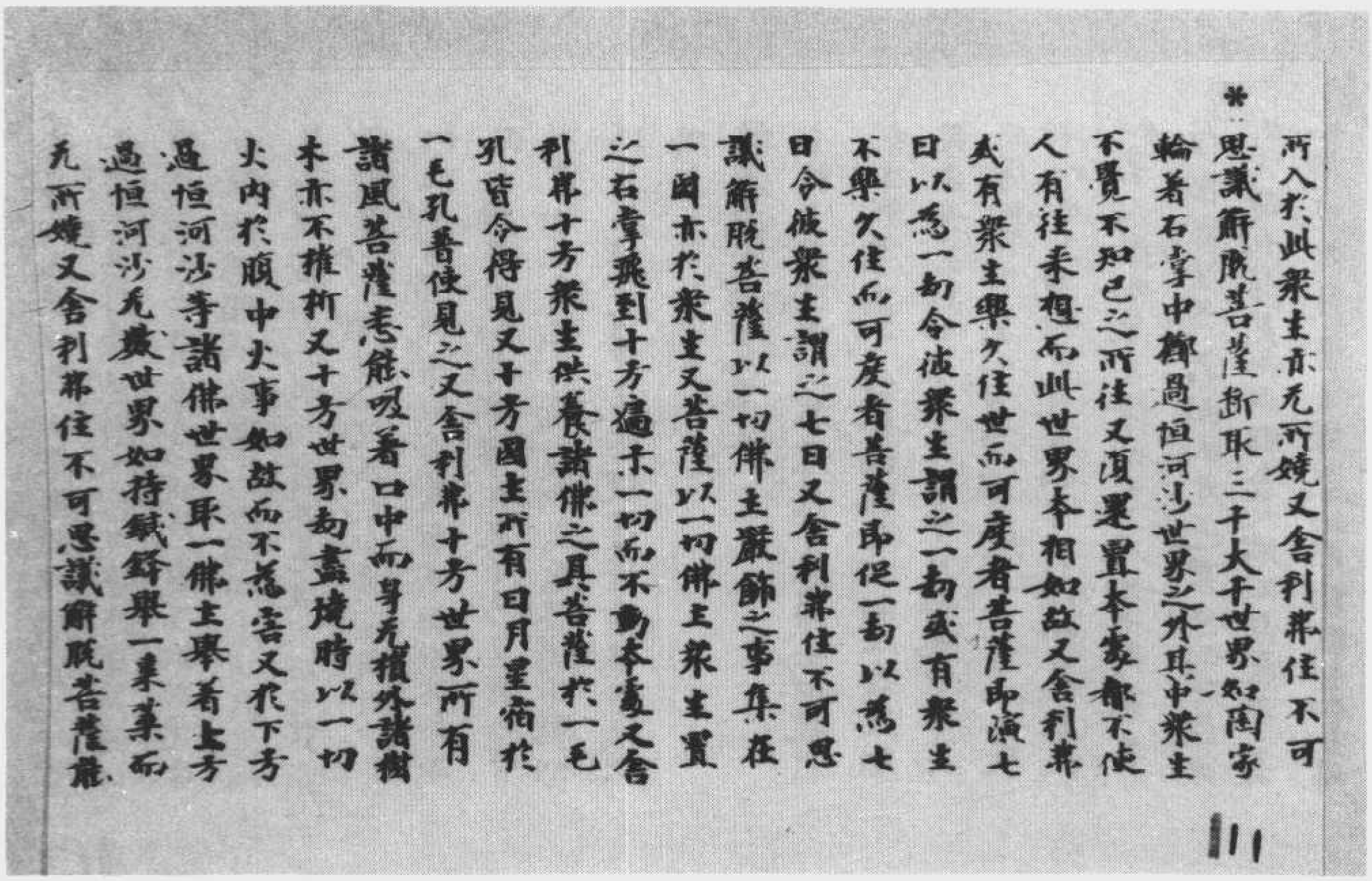
18



取捨若取捨法是則取捨非求法也法无取
＊
捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度
三十六恒河沙國有世界名須弥相其佛号
須弥燈王今現在彼佛身長八万四千由旬
其師子座高八万四千由旬嚴飾第一於是
長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二
千師子座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩
大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博
悉苞容三万二千師子座无所妨㝵於毗耶離
城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故
尒時維摩詰語文殊師利就師子座与諸菩
薩上人俱坐當自立身如彼座像其得神通



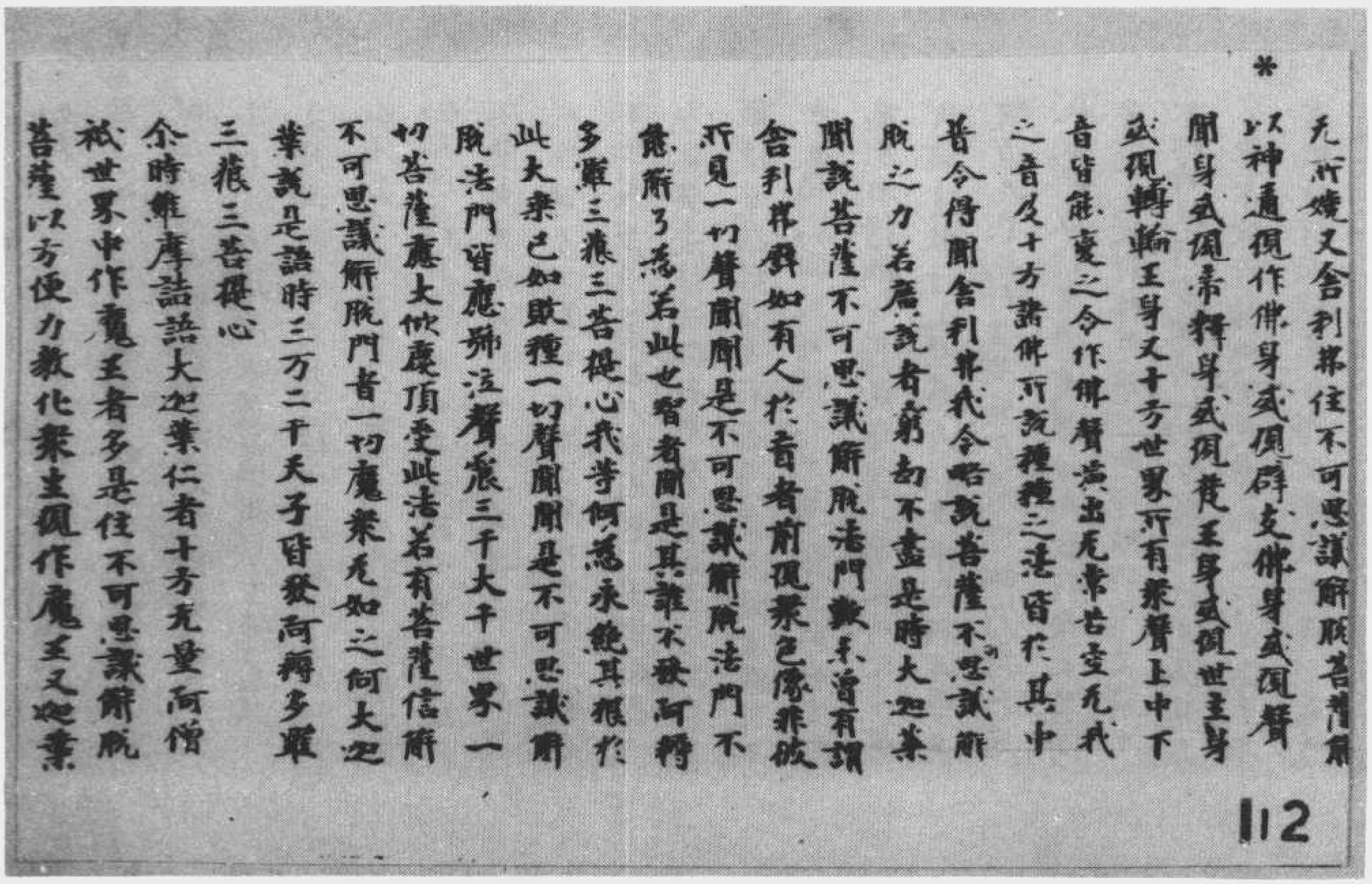
＊
尒時維摩詰語文殊師利就師子座与諸菩
薩上人俱坐當自立身如彼座像其得神通
菩薩即自變形為四万二千由旬坐師子座
諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時
維摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此
座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須
弥燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩
薩及大弟子即為須弥燈王如來作礼便得
坐師子座
舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容
受此高廣之座於毗耶離城无所妨㝵又於
閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神
宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛
菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解
脫者以須弥之高廣內芥子中无所增減須弥
山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知
己之所入唯應度者乃見須弥入芥子中是
名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛
孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本
相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之
所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不可



*

所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其中衆生不覺不知己之所往又復還置本處都不使人有往来想而此世界本相如故又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一國示於衆生又菩薩以一切佛土衆生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火内於腹中火事如故而不為害又於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過恒河沙无數世界如持鍼鋒舉一棗葉而无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩能

111

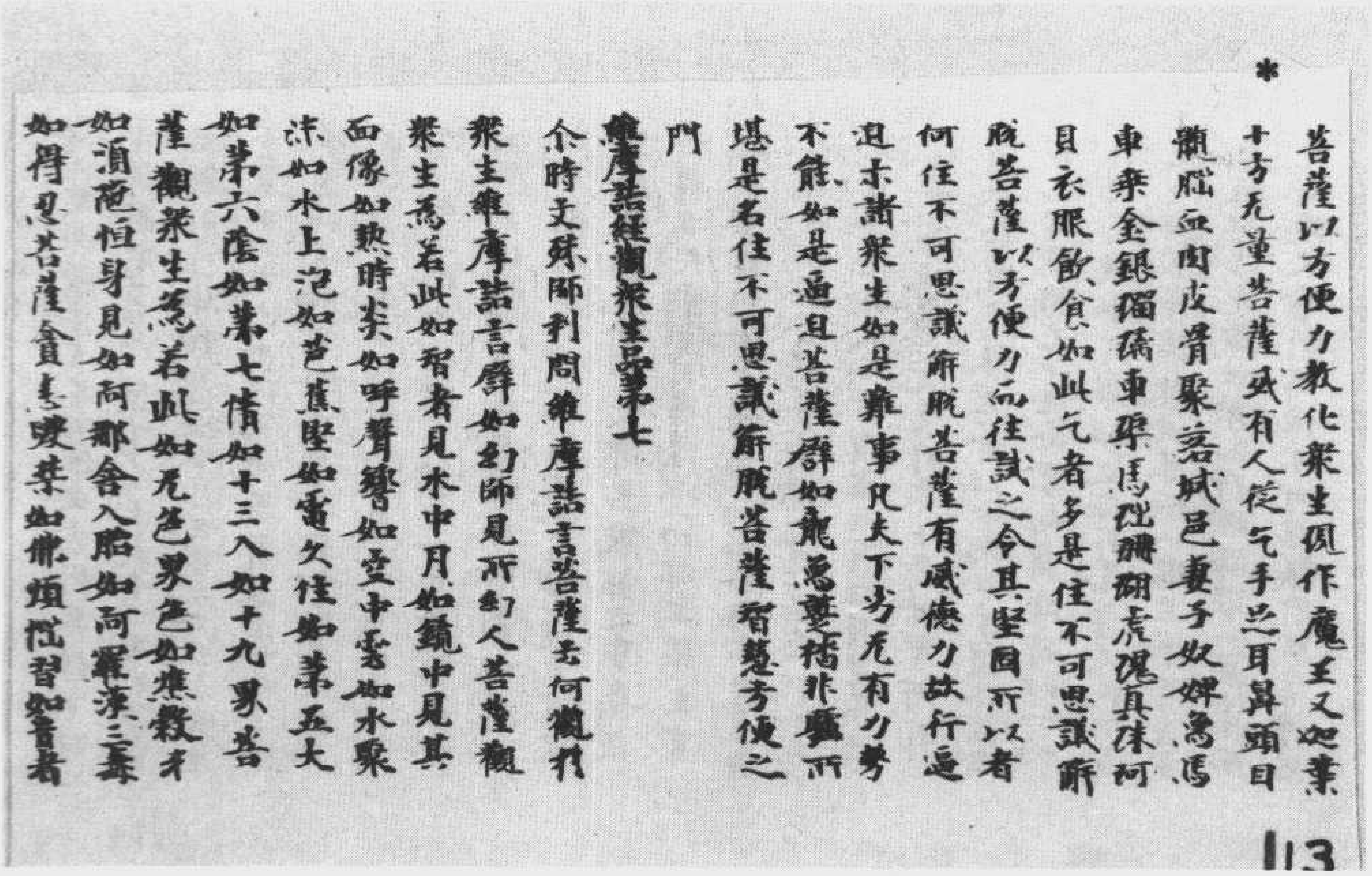


*

无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能解了為若此也智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩信解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉

112



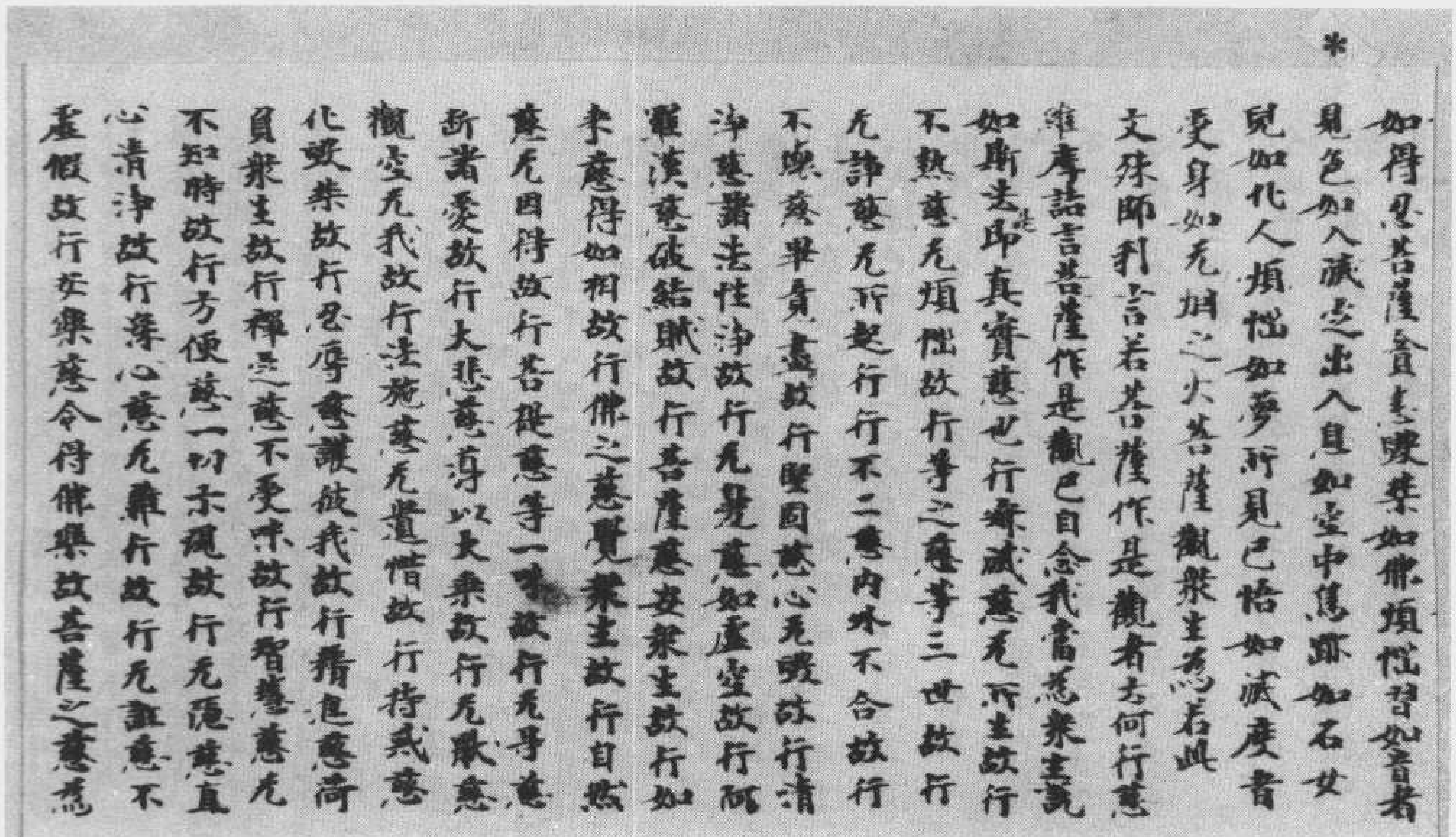
*

菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

維摩詰經觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀衆生為若此如无色界色如燋穀牙如須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者

113



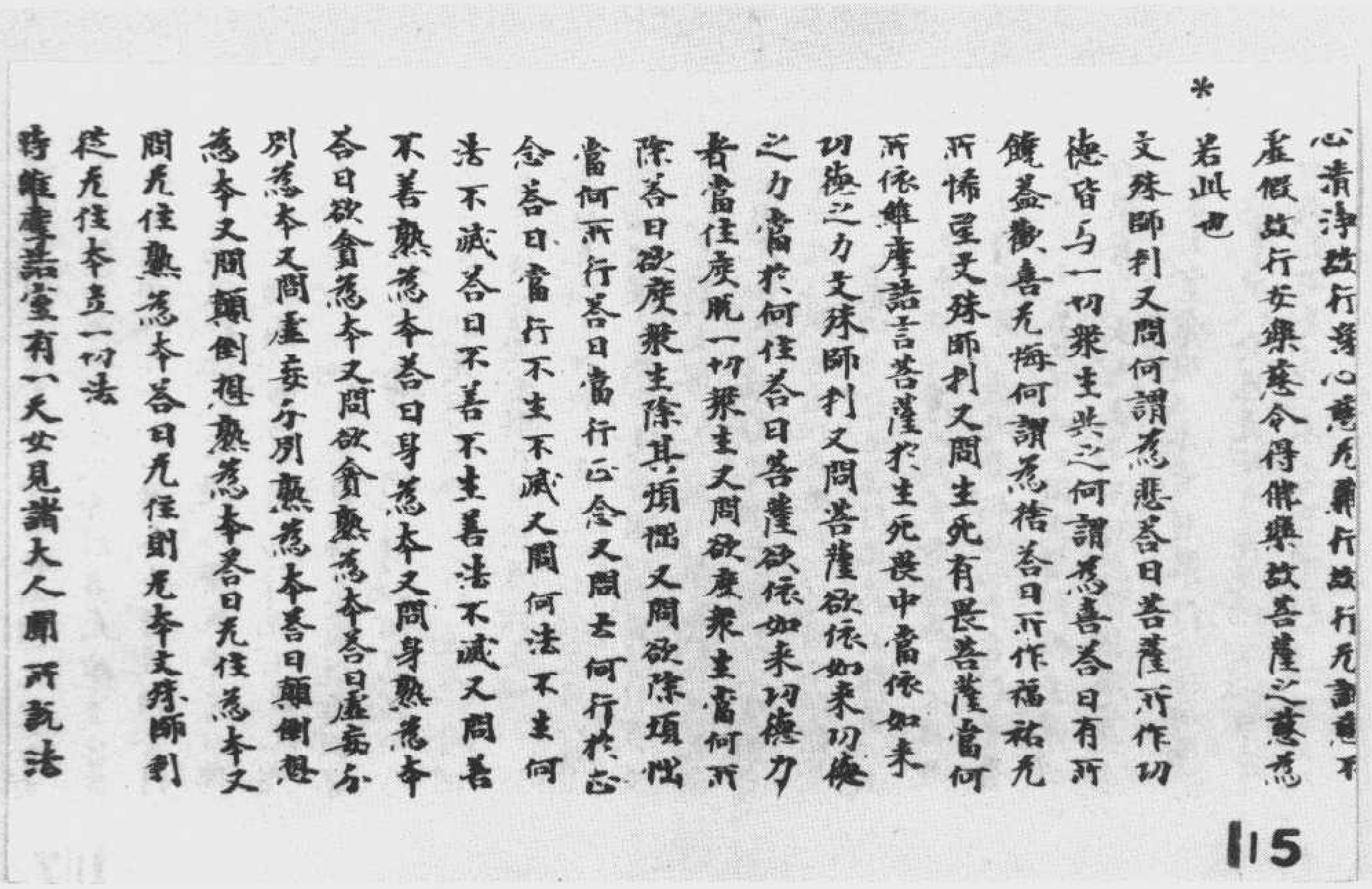
*

如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者見色如入滅定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生為若此

文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈

維摩詰言菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法是即真實慈也行寂滅慈无所生故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈无所起故行不二慈内外不合故行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因得故行菩提慈等一味故行无等慈斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為

114



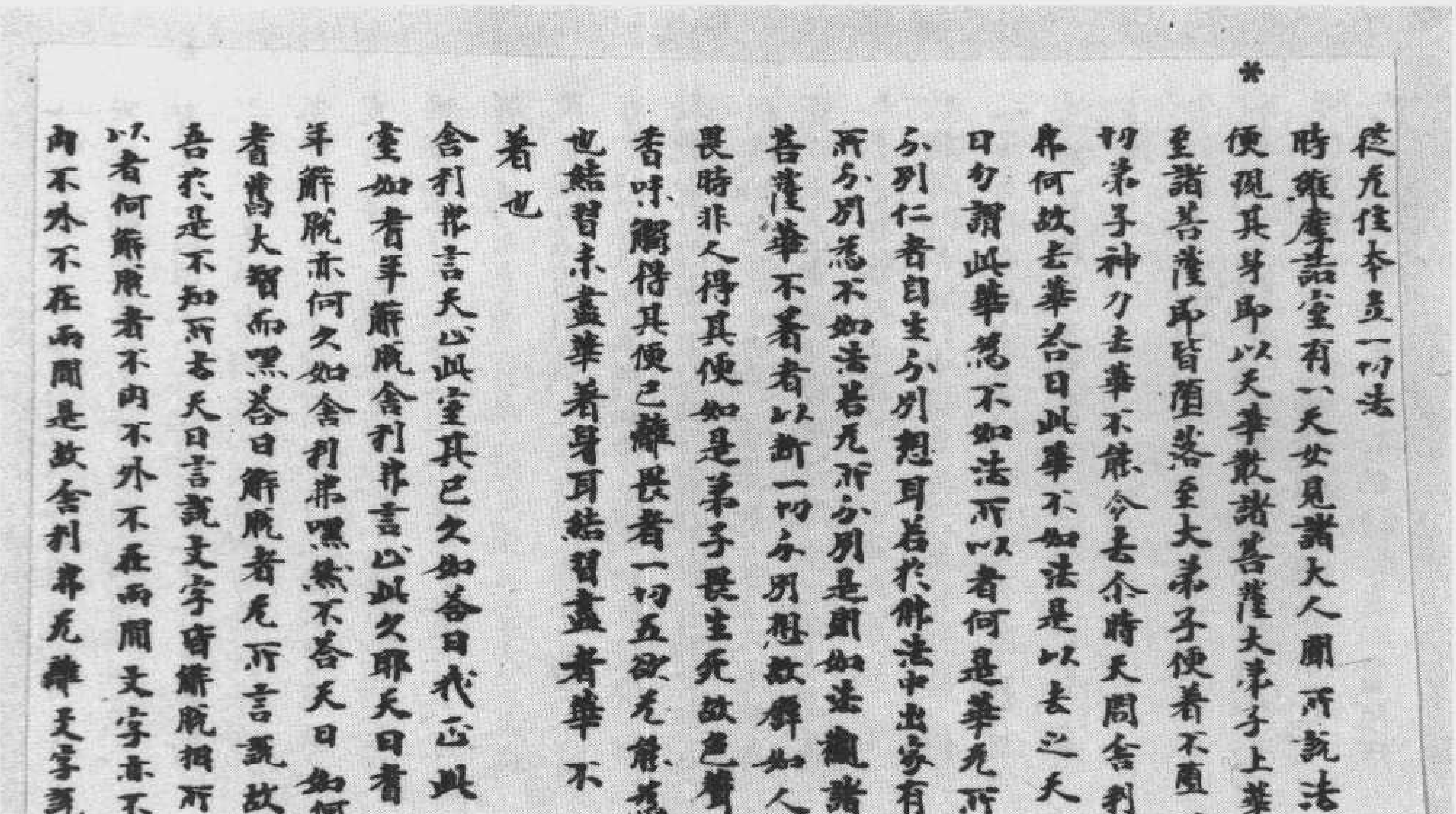
*

心清淨故行等心慈无魔行故行无諍慈不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為若此也

文殊師利又問何謂為悲荅曰菩薩所作功德皆与一切衆生共之何謂為喜荅曰有所饒益歡喜无悔何謂為捨荅曰所作福祐无所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如来功德之力文殊師利又問菩薩欲依如来功德之力當於何住荅曰菩薩欲依如来功德力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何所除荅曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所行荅曰當行正念又問云何行於正念荅曰當行不生不滅又問何法不生何法不滅荅曰不善不生善法不滅又問善不善孰為本荅曰身為本又問身孰為本荅曰欲貪為本又問欲貪孰為本荅曰虛妄分別為本又問虛妄分別孰為本荅曰顛倒想為本又問顛倒想孰為本荅曰无住為本又問无住孰為本荅曰无住則无本文殊師利從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法

115



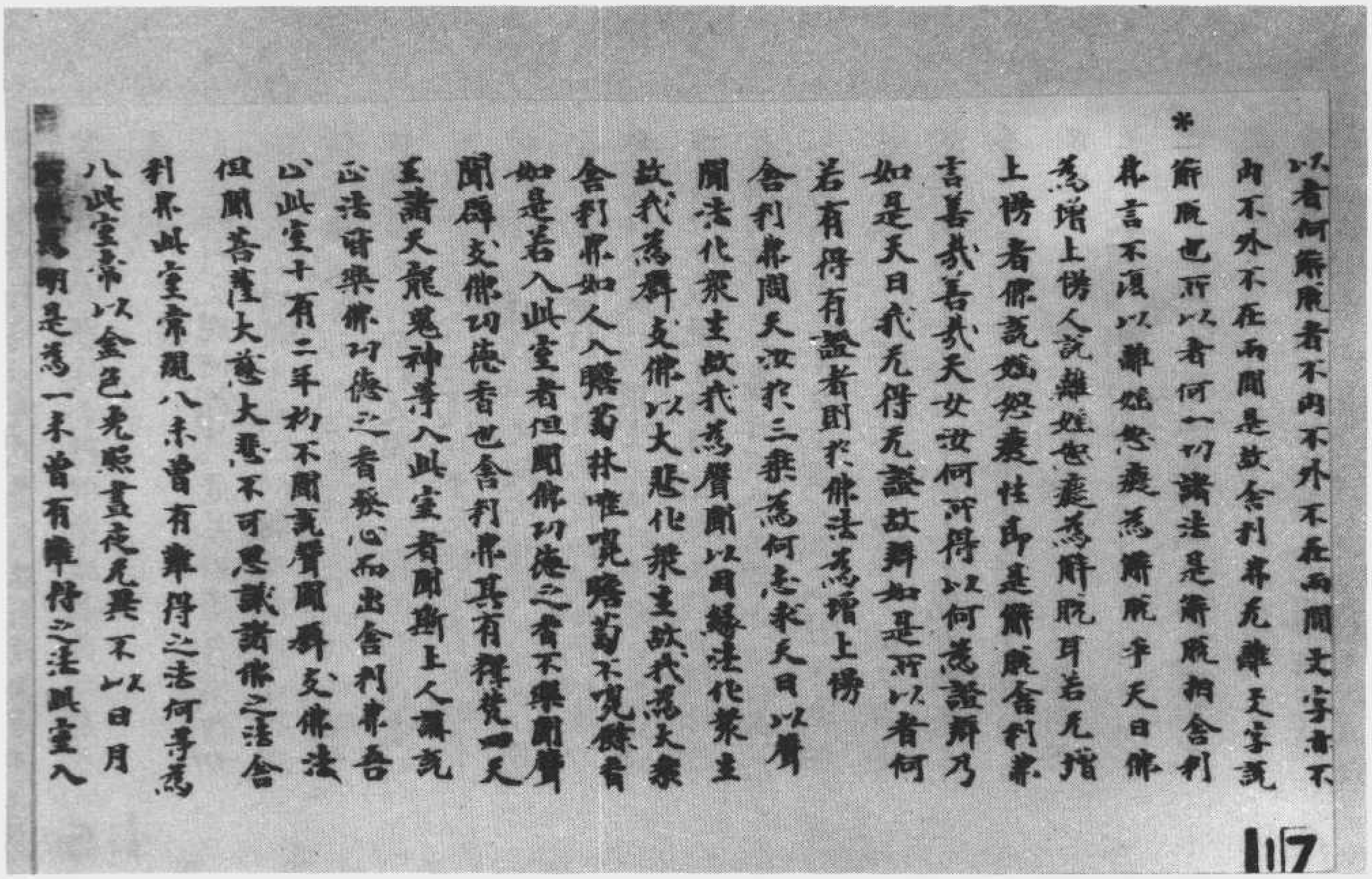
*

從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利弗何故去華荅曰此華不如法是以去之天曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有所分別為不如法若无所分別是則如法觀諸菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也

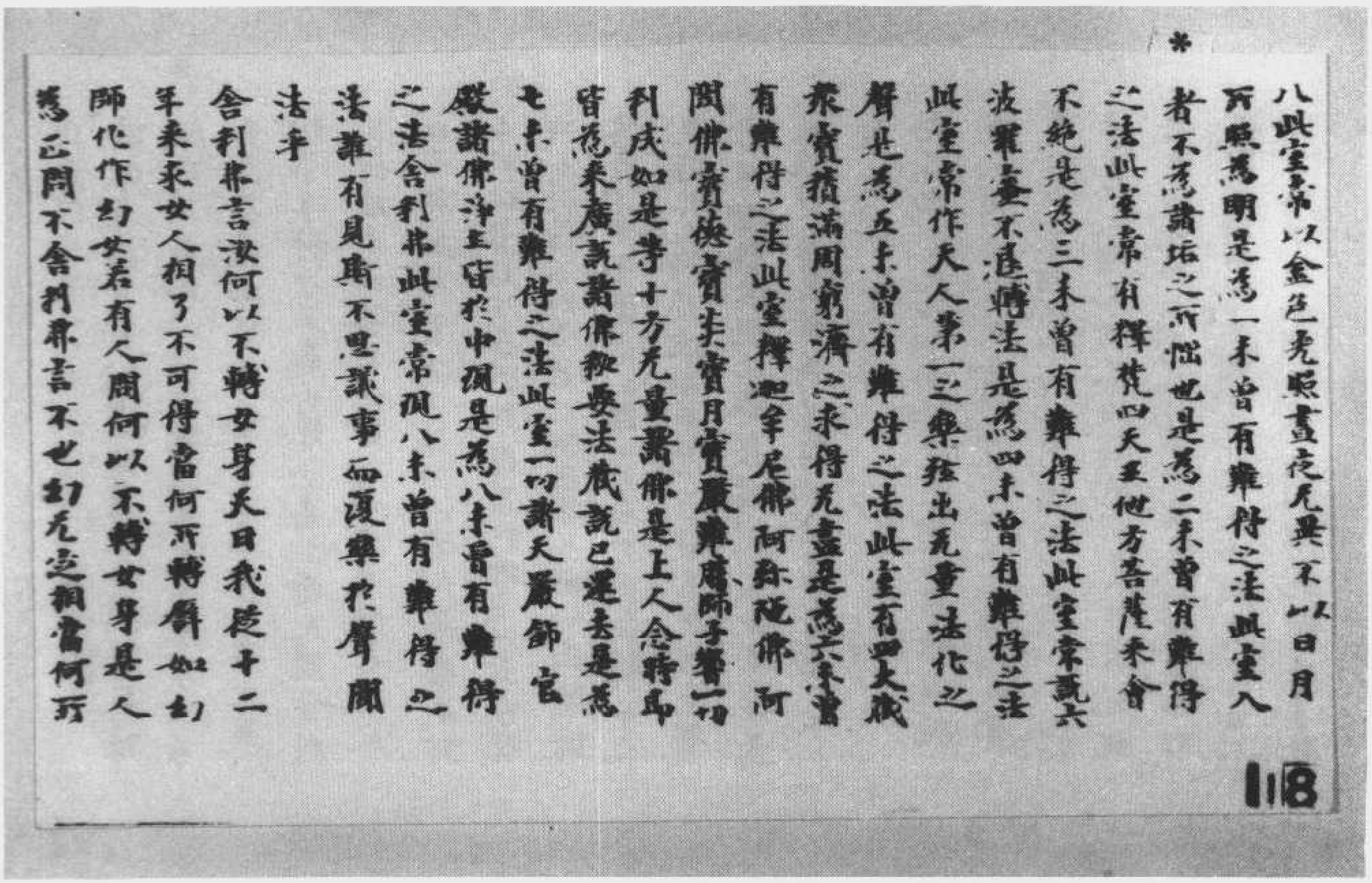
舍利弗言天止此室其已久如荅曰我止此室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天曰耆年解脫亦何久如舍利弗嘿然不荅天曰如何耆舊大智而嘿荅曰解脫者无所言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文字說

11



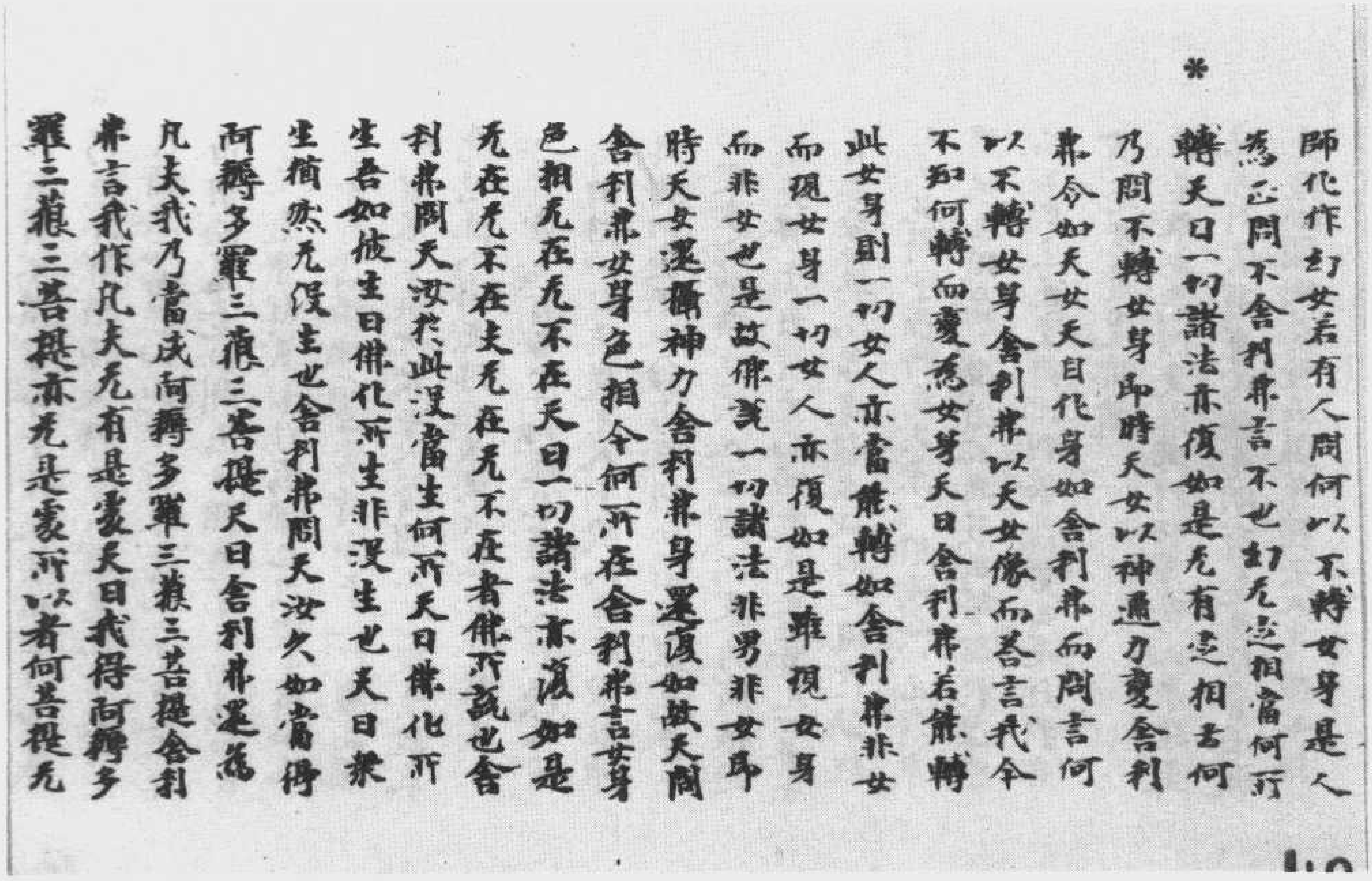
以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦不
內不外不在兩間是故舍利弗无離文字說
*
解脫也所以者何一切諸法是解脫相舍利
弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天曰佛
為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无增
上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗
言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃
如是天曰我无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者即於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化眾生故我為聲聞以因緣法化眾生
故我為辟支佛以大悲法化眾生故我為大乘
舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香
如是若入此室者但聞佛功德之香不樂聞聲
聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四天
王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法何等為
八此室常以金色光照晝夜无異不以日月
所照為明是為一未曾有難得之法此室入

117

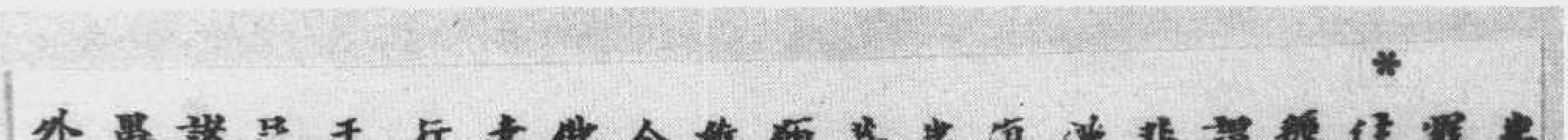


八此室常以金色光照晝夜无異不以日月
所照為明是為一未曾有難得之法此室入
*
者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得
之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室常說六
波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常作天人第一之樂絃出无量法化之
聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏
眾寶積滿周窮濟乏求得无盡是為六未曾
有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿
閦佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切
利成如是等十方无量諸佛是上人念時即
皆為來廣說諸佛祕要法藏說已還去是為
七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮
殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得
之法舍利弗此室常現八未曾有難得之
法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞
法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所

118



師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女
而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆
生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无

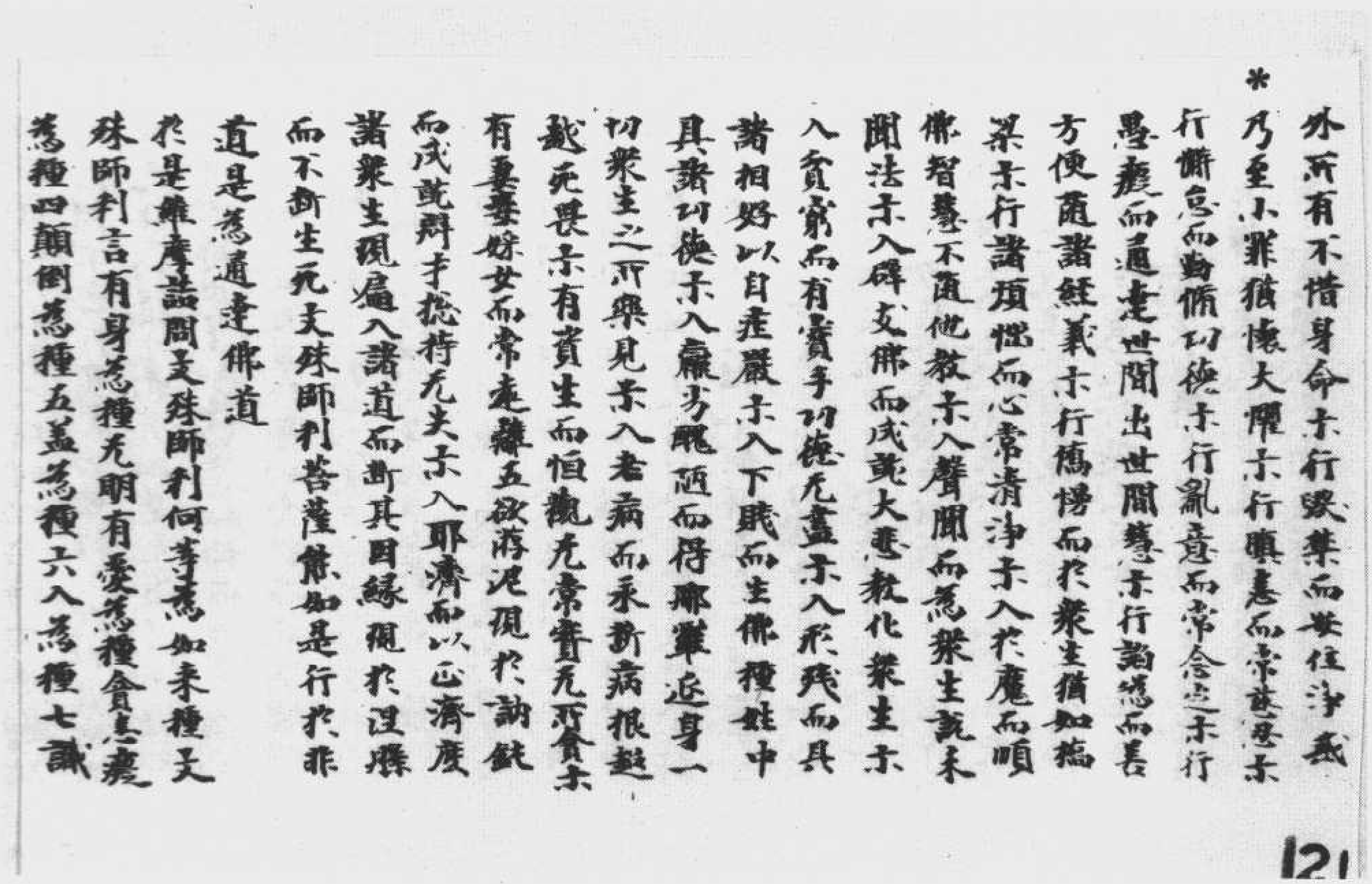


弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦
復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利
弗是天女已曾供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本
願故隨意能現教化衆生

維摩詰經佛道品第八

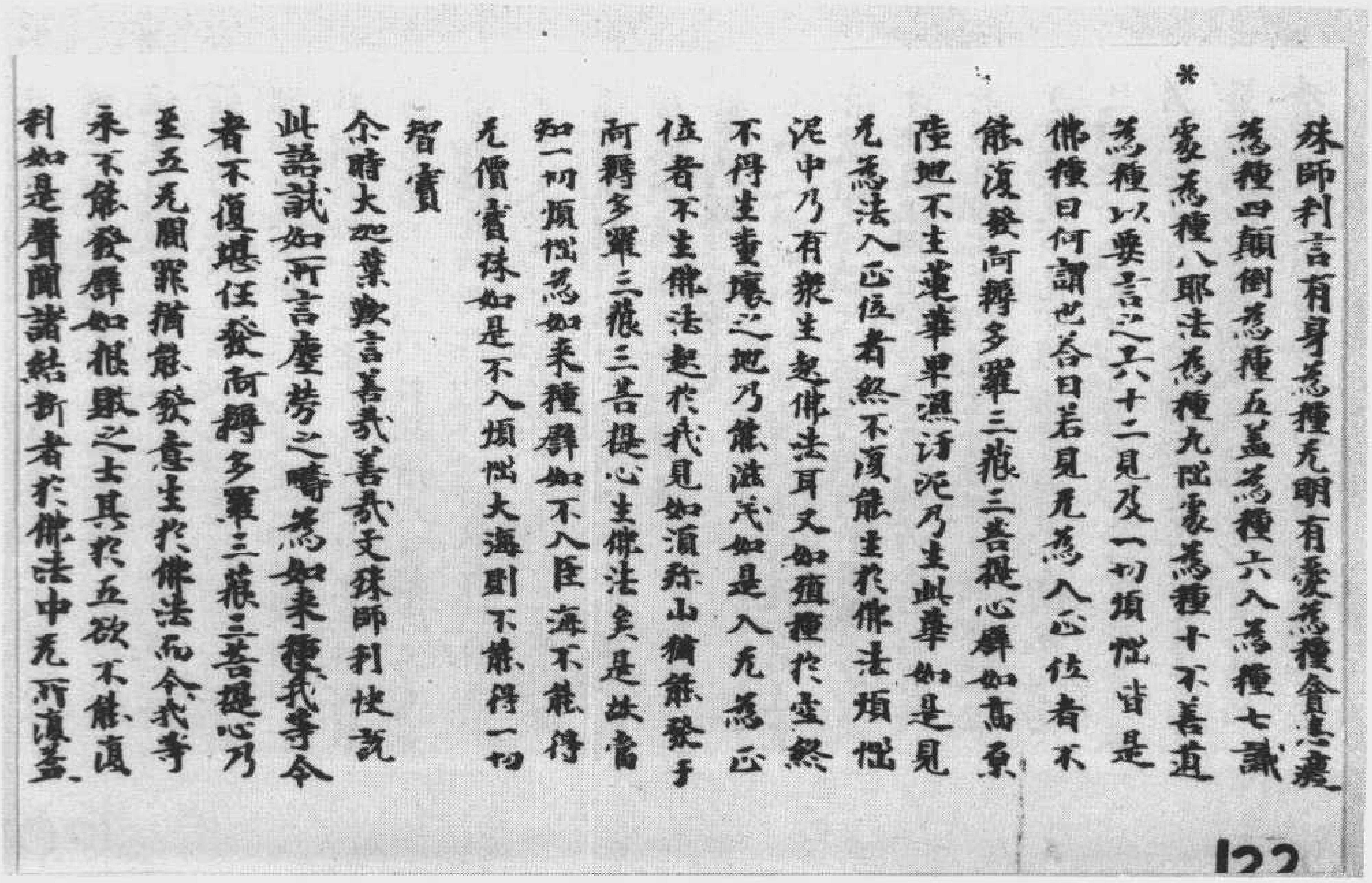
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通
達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲離
諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚閡示行
愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內
外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒

120



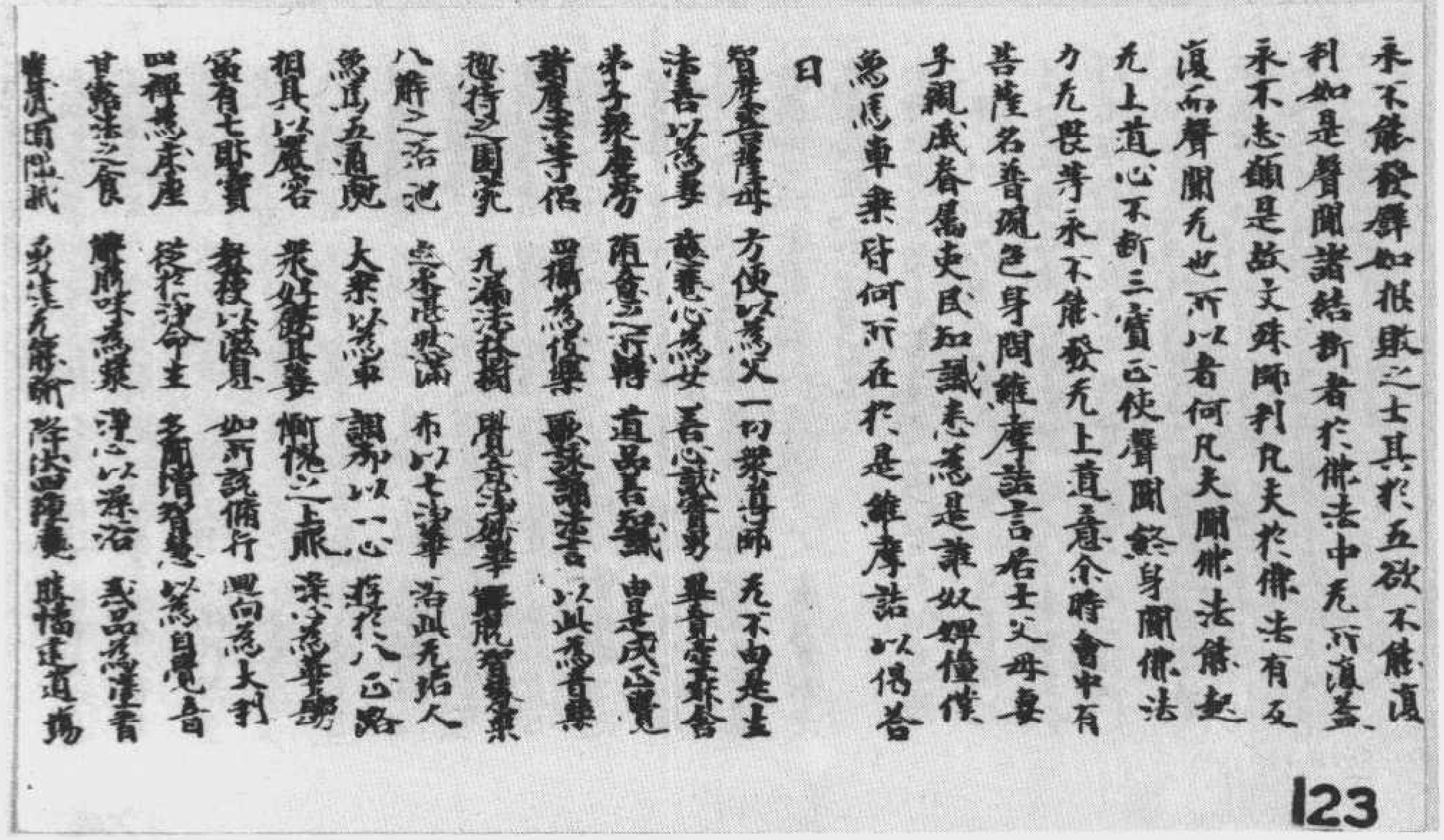
外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
* 乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而懃修功德示行亂意而常念定示行
愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行憍慢而於眾生猶如橋
梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為眾生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化眾生示
入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一
切眾生之所樂見示入老病而永斷病根超
越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示
有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍
而成就辯才總持无失示入邪濟而以正濟度
諸眾生現遍入諸道而斷其因緣現於涅槃
而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於非
道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識

121



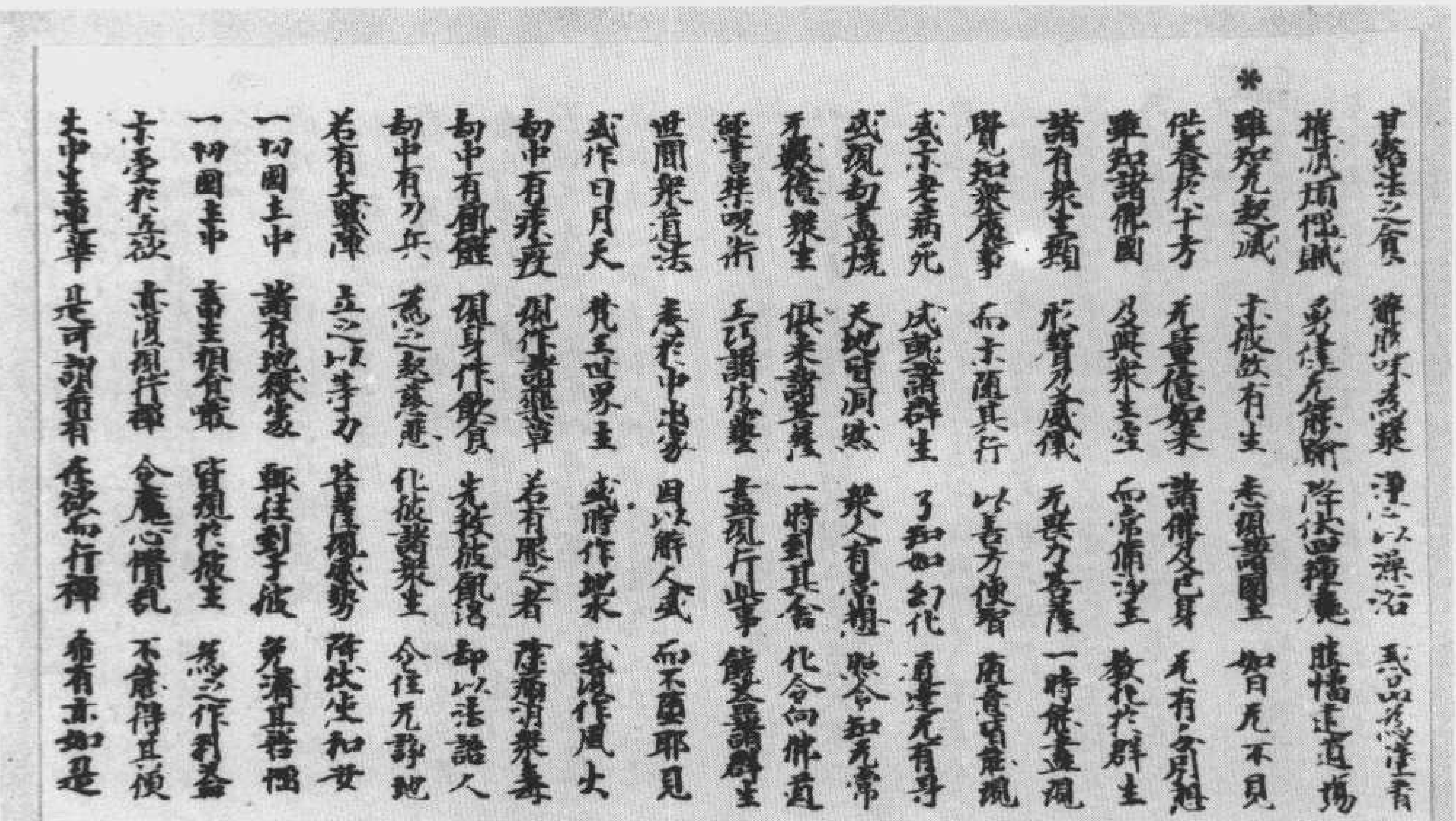
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
* 為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有眾生起佛法耳又如殖種於空終
不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發于
阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當
知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不能得
无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得一切
智寶
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益

122

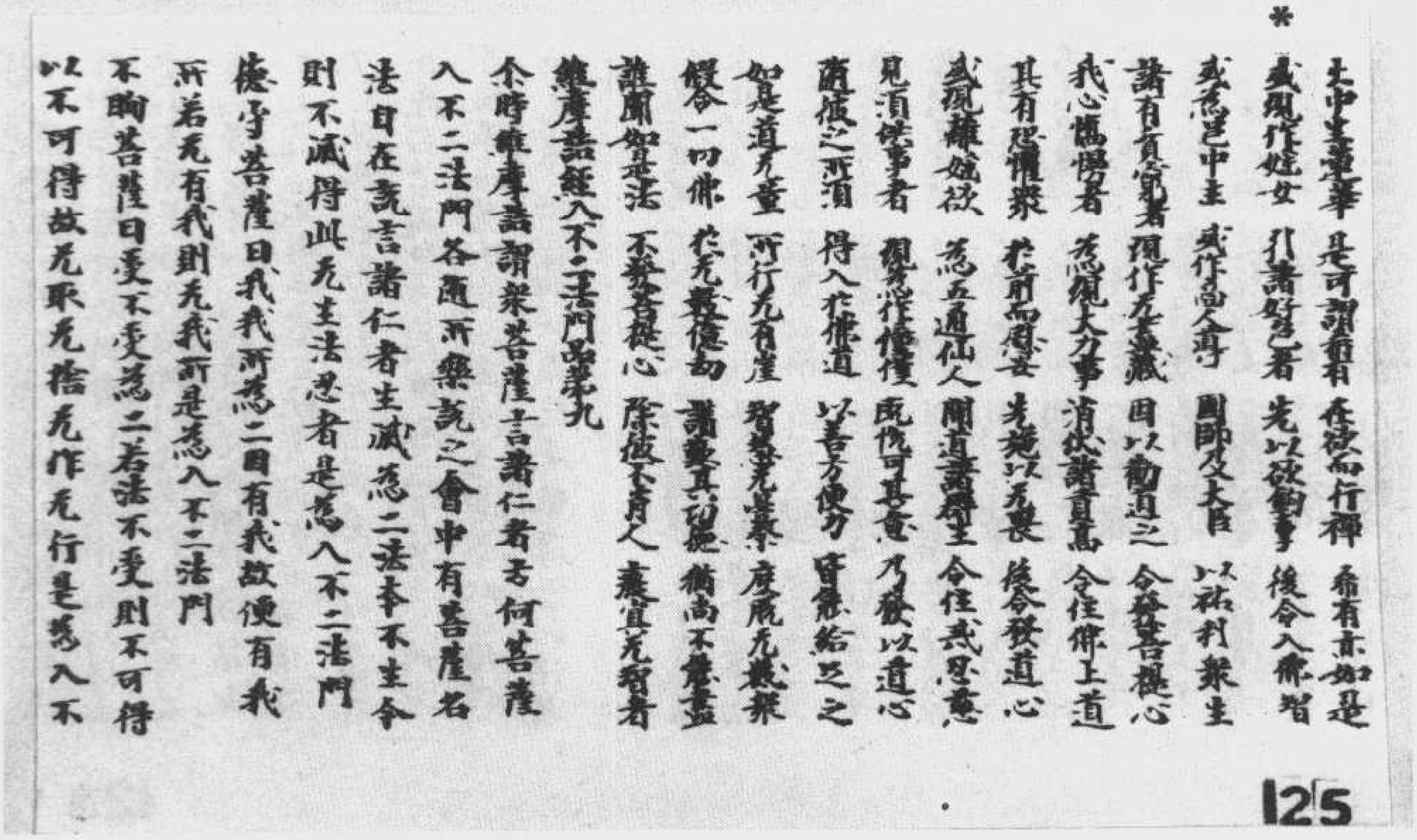

*

永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力无畏等永不能發无上道意尒時會中有
菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕
象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答
曰
智度菩薩母　方便以為父　一切眾導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子眾塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　眾好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說修行　迴向為大利
四禪為床座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場

123


甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
*雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與眾生空　而常修淨土　教化於群生
諸有眾生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知眾魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　眾人有常想　照令知无常
无數億眾生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間眾道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消眾毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸眾生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　勉濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是

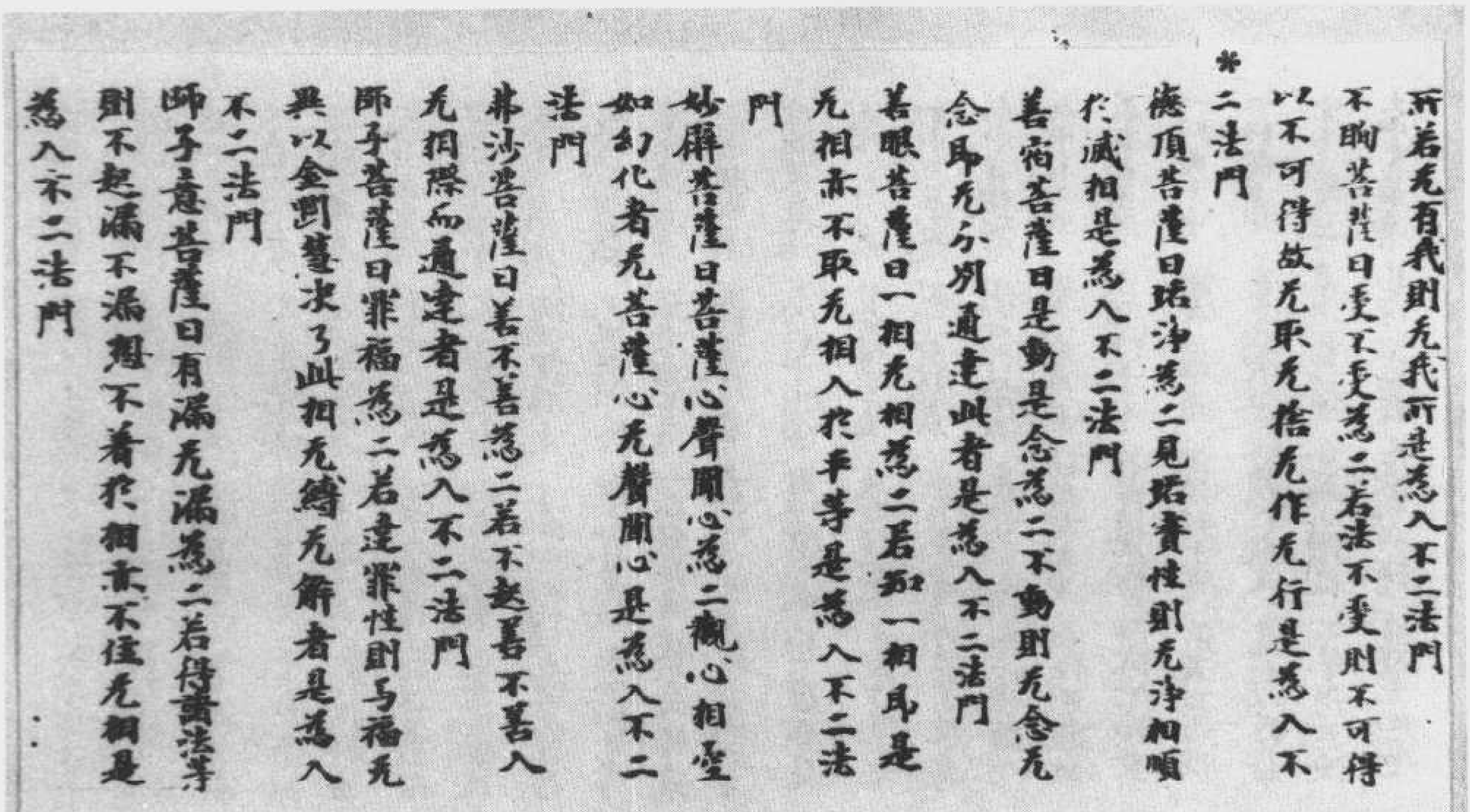
124



*

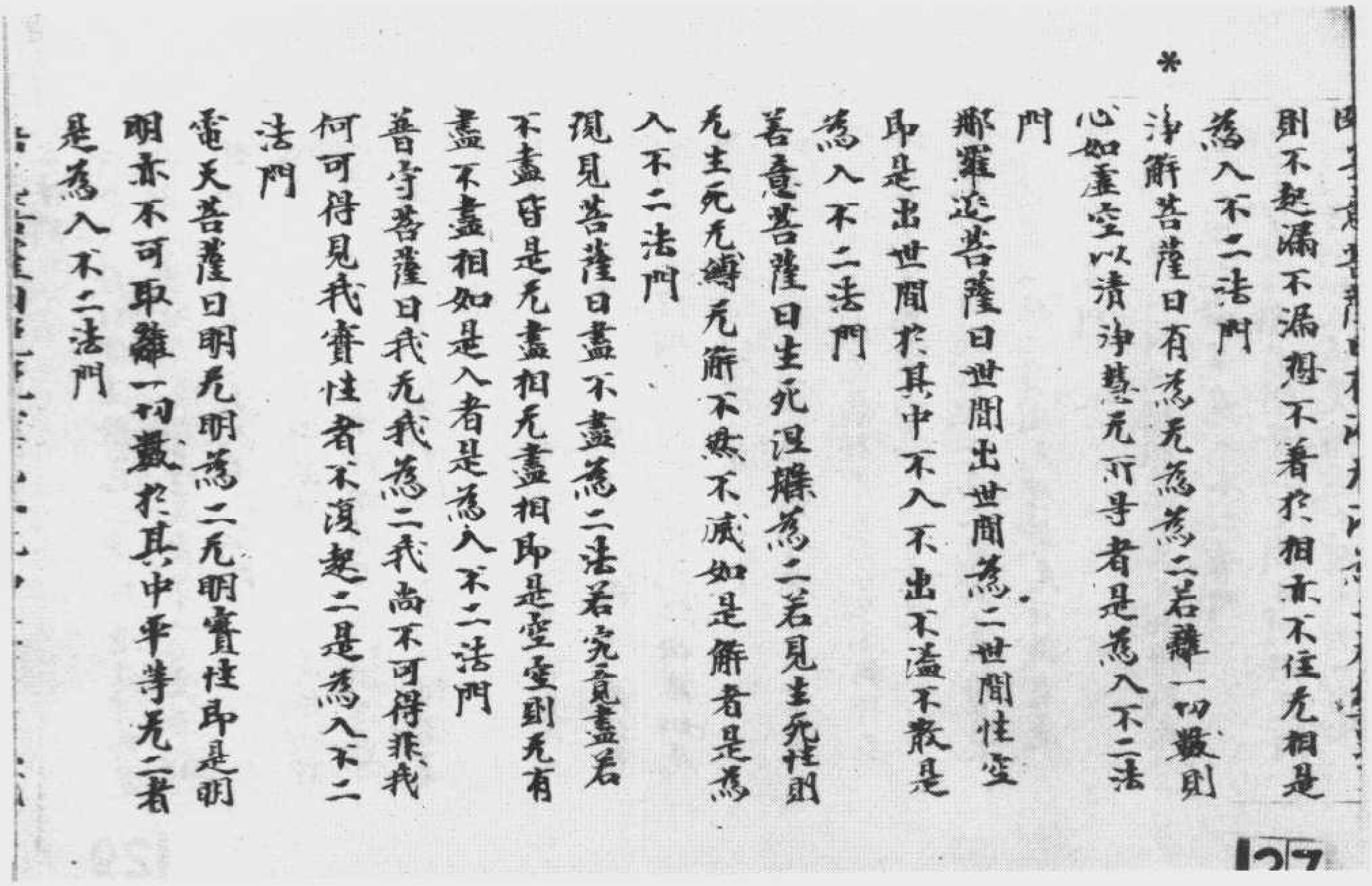
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生
諸有貧窮者　現作无盡藏　因以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士　消伏諸貢高　令住无上道
其有恐懼衆　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現離婬欲　為五通仙人　開導諸群生　令住戒忍慈
見須供事者　現為作僮僕　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无有涯　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者
維摩詰經入不二法門品第九
尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則不滅得此无生法忍者是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得
以不可得故无取无捨无作无行是為入不

125

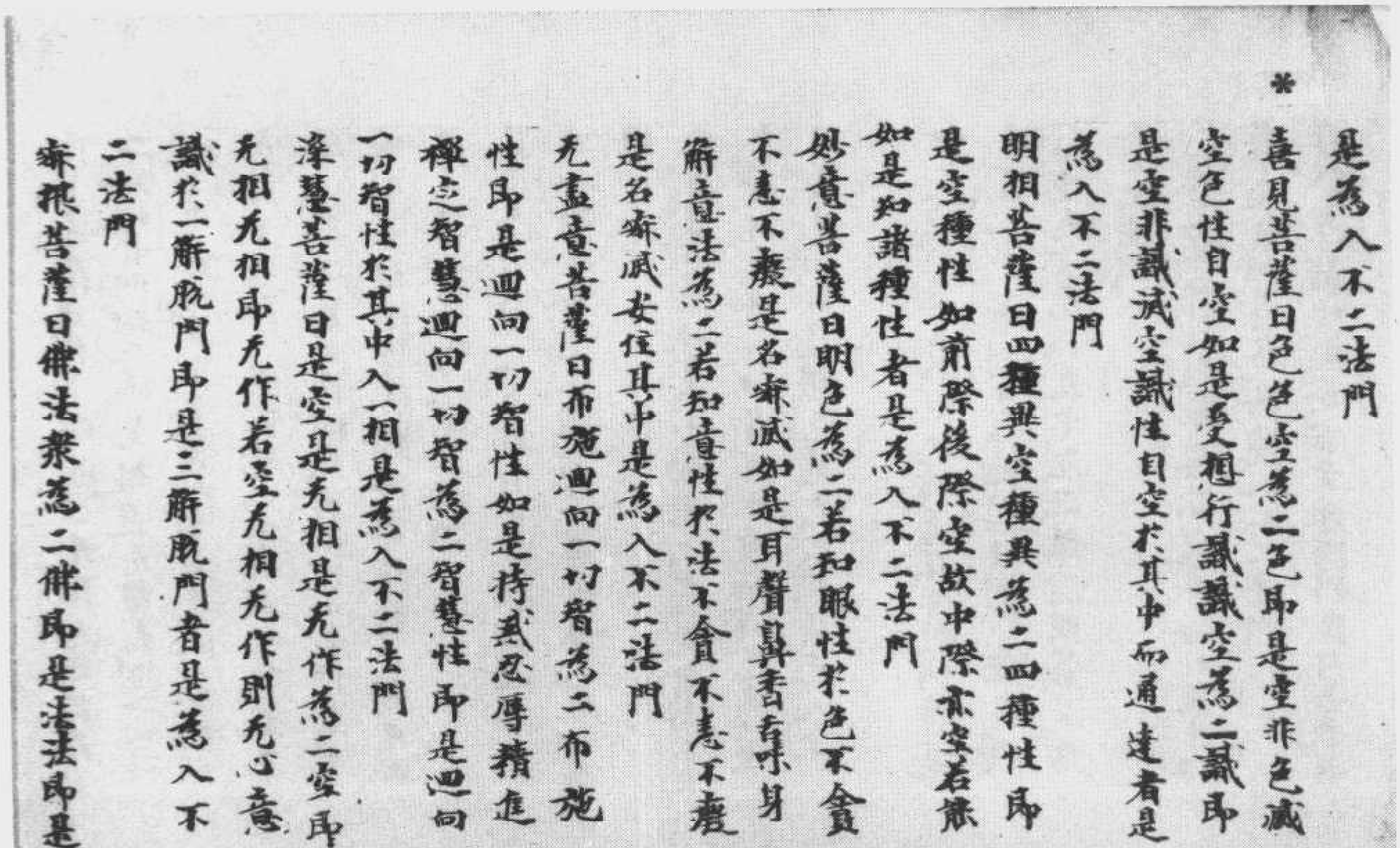


所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得
以不可得故无取无捨无作无行是為入不
*
二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順
於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念即无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門

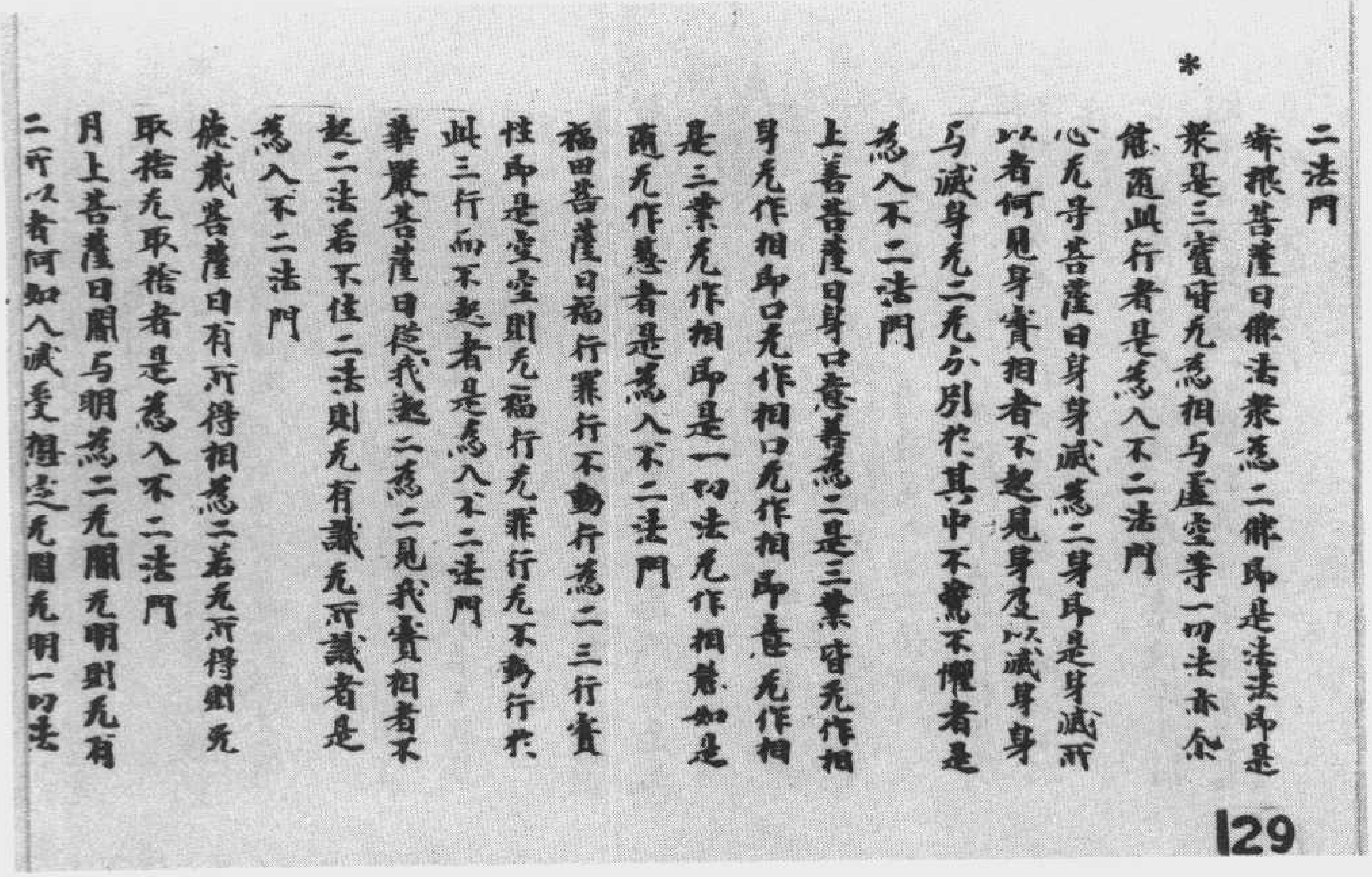
126



則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
爲入不二法門
＊淨解菩薩曰有爲无爲爲二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所㝵者是爲入不二法
門
那羅延菩薩曰世間出世間爲二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
爲入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃爲二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是爲
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡爲二法若究竟盡若
不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有
盡不盡相如是入者是爲入不二法門
普守菩薩曰我无我爲二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是爲入不二
法門
電天菩薩曰明无明爲二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是爲入不二法門



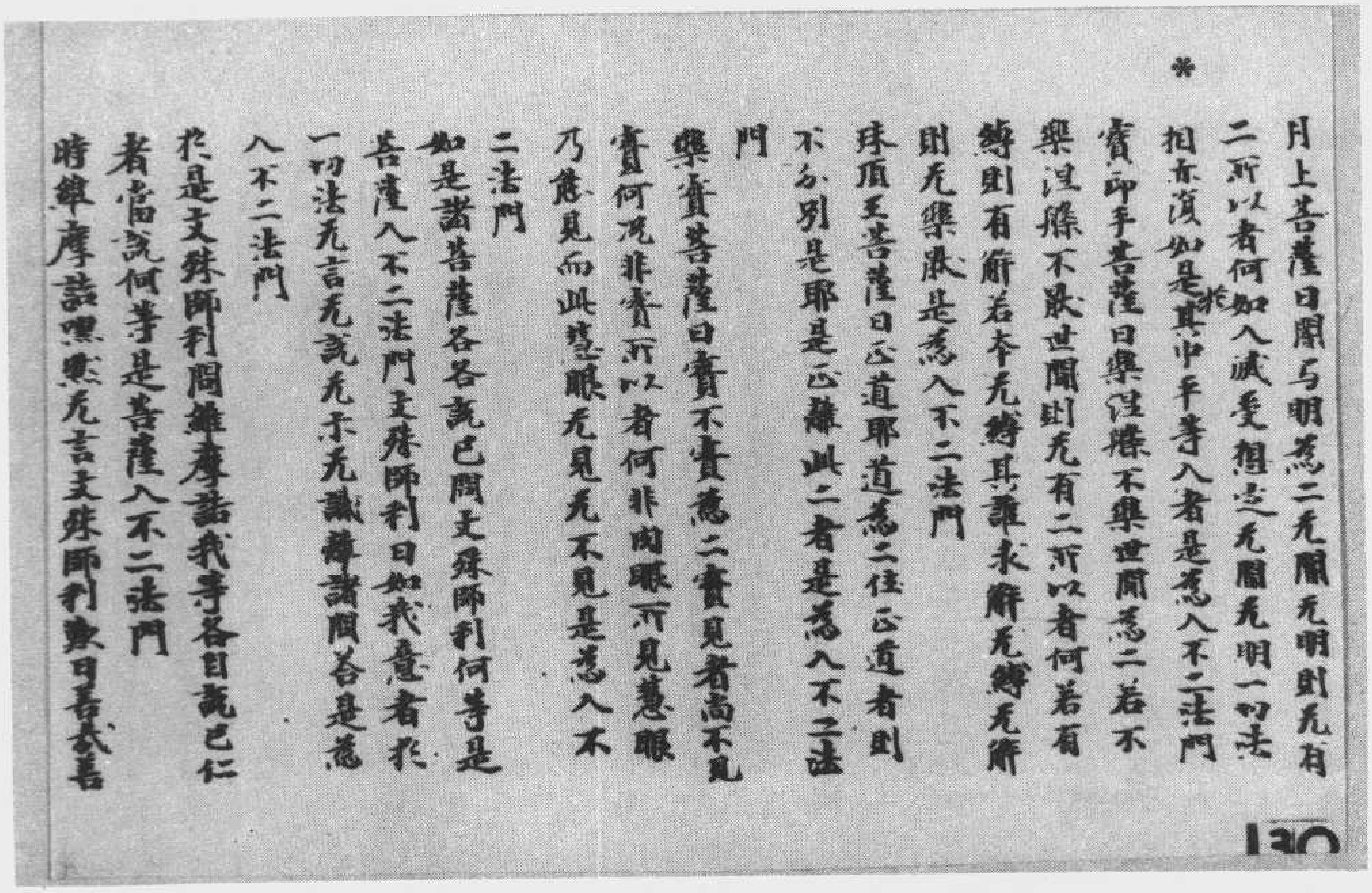
是爲入不二法門
＊喜見菩薩曰色色空爲二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空爲二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者是
爲入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異爲二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是爲入不二法門
妙意菩薩曰明色爲二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法爲二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是爲入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智爲二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智爲二智慧性即是迴向
一切智性於其中入一相是爲入不二法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作爲二空即
无相无相即无作若空无相无作則无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是爲入不
二法門
寂根菩薩曰佛法衆爲二佛即是法法即是



*

二法門
寂根菩薩曰佛法眾為二佛即是法法即是
眾是三寶皆无為相与虛空等一切法亦尔
能隨此行者是為入不二法門
心无㝵菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及以滅身身
与滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相
身无作相即口无作相口无作相即意无作相
是三業无作相即是一切法无作相能如是
隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識无所識者是
為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇与明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法

129

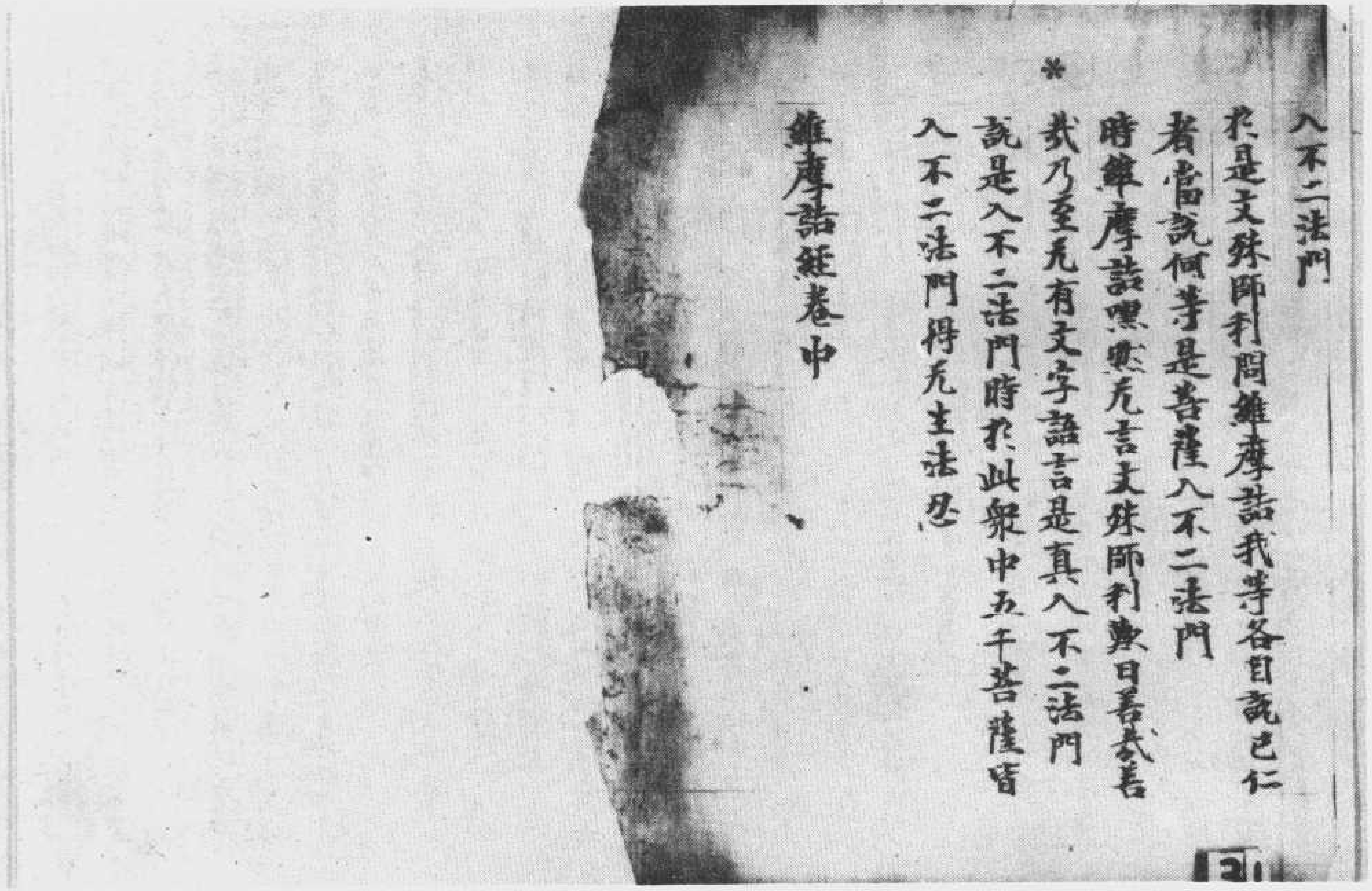


*

月上菩薩曰闇与明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切法
相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解
則无樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法
門
樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見
實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼
乃能見而此慧眼无見无不見是為入不
二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問答是為
入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁
者當說何等是菩薩入不二法門
時維摩詰嘿然无言文殊師利歎曰善哉善

130

W→T475 14/551C27

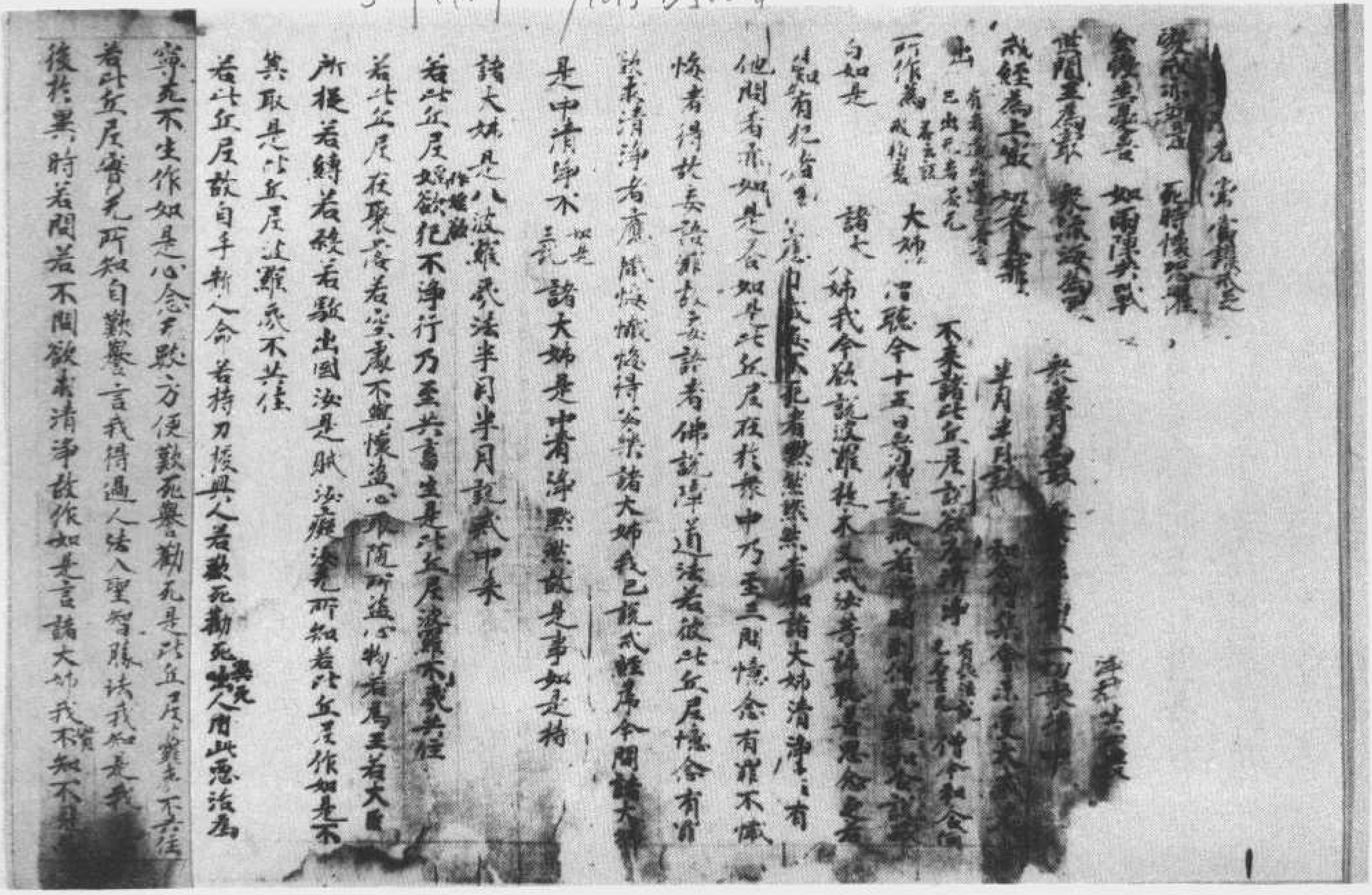


入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁
者當說何等是菩薩入不二法門
時維摩詰默然无言文殊師利歎曰善哉善
哉乃至无有文字語言是真入不二法門
說是入不二法門時於此衆中五千菩薩皆
入不二法門得无生法忍

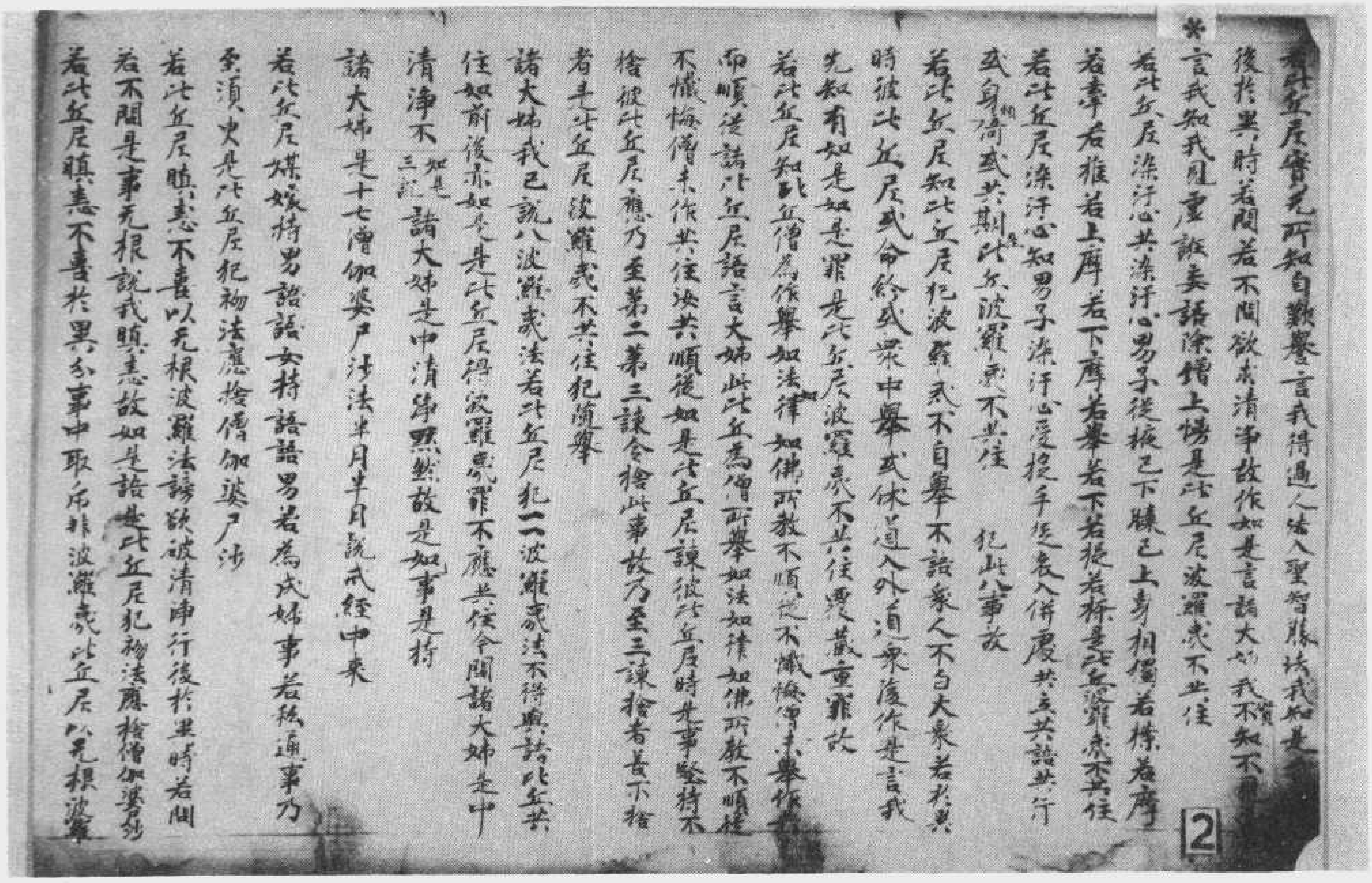
維摩詰經卷中

▼斯六八四八號　四分戒本

S→T1429 22/1015B5~11



[illegible]无[illegible]是
[illegible]如雨澤世間
世間王為最　衆流海為首
戒經為上最　[illegible]
出
一所作為
白如是
大姊僧聽今十五日衆僧說戒若[illegible]
不來諸比丘尼說欲及清淨[illegible]
諸大姊我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若
自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大姊清淨若有
他問者亦如是答如是比丘尼在於衆中乃至三問憶念有罪不懺
悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘尼憶念有罪
欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂諸大姊我已說戒經序今問諸大姊
是中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來
若比丘尼嬈（作婬欲）犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨所盜物若為王若大臣
所捉若縛若殺若驅出國汝是賊汝癡汝无所知若比丘尼作如是不
與取是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死勸死（歎死）咄人用此惡活為
寧死不生作如是心念无數方便歎死譽死勸死是比丘尼波羅夷不共住
若比丘尼實无所知自歎譽言我得過人法入聖智勝法我知是我
見是彼於異時若問若不問欲求清淨故作如是言諸大姊我不知不見



若比丘尼實无所知自歎譽言我得過人法入聖智勝法我知是

後於異時若問若不問欲求清淨故作如是言諸大姊我（實）不知不[illegible]

言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若捉若摩

若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行

或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住　犯此八事故

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不語眾人不白大眾若於異

時彼比丘尼或命終或眾中舉或休道入外道眾後作是言我

先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪故

若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共

而順從諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從

不懺悔僧未作共住汝共順從如是比丘尼諫彼比丘尼時若堅持不

捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨

者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉

諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共

住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中

清淨不（如是三說）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若私通事乃

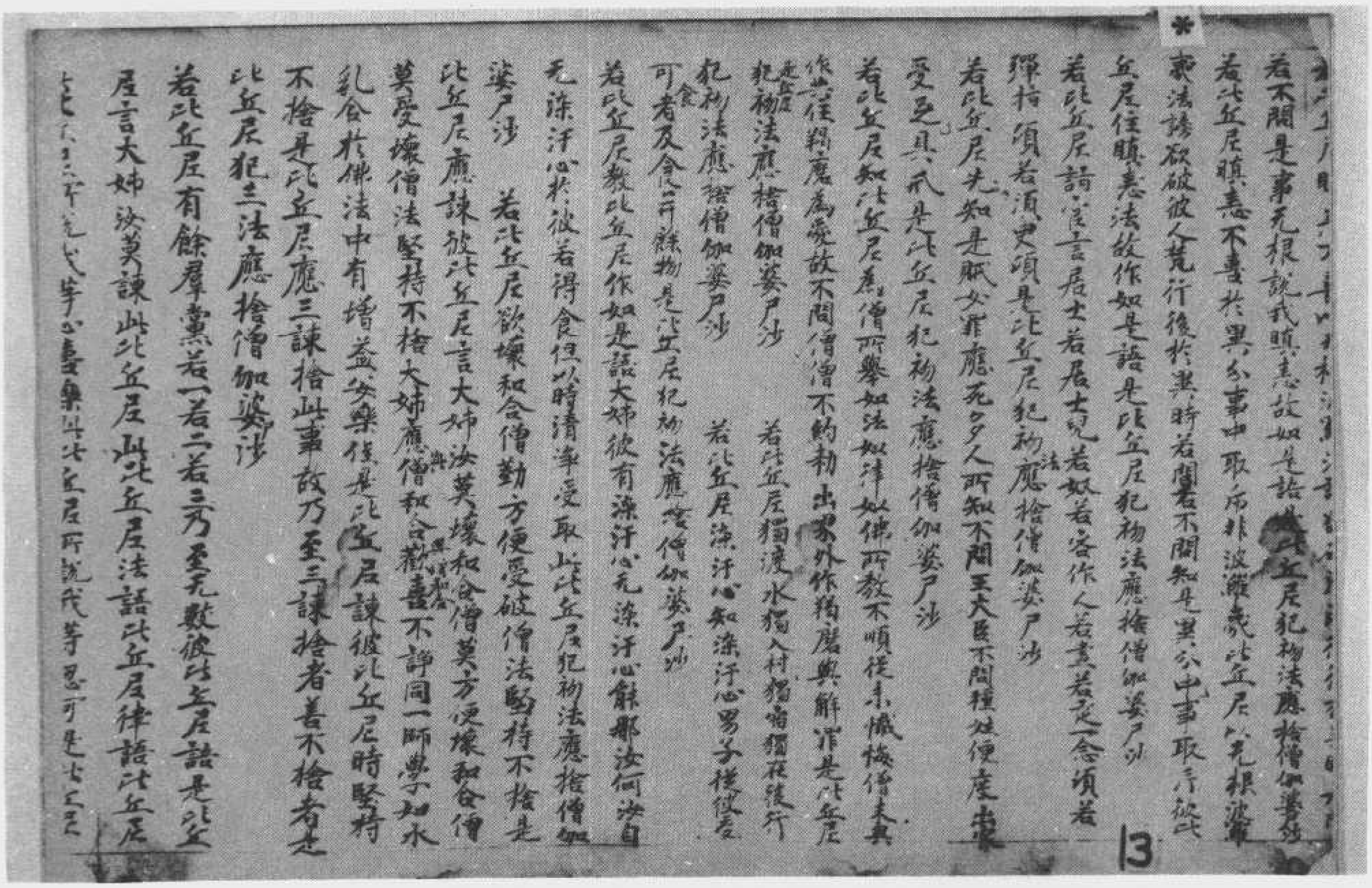
至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異時若問

若不問是事无根說我瞋恚故如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以无根波羅夷

2



[illegible]

若不問是事无根說我瞋恚故如是語[illegible]丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以无根波羅

夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分中事取片故比

丘尼住瞋恚法故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼諍訟言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜一念頃若

彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初（法）應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種姓便度出家

受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與

作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼

（是比丘尼）犯初法應捨僧伽婆尸沙　若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行

犯初法應捨僧伽婆尸沙　若比丘尼染汙心知染汙心男子邊從彼受

可（食）者及食餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自

无染汙心於彼若得食但以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽

婆尸沙　若比丘尼欲壞和合僧勤方便受破僧法堅持不捨是

比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧

莫受壞僧法堅持不捨大姊應（與）僧和合歡喜不諍同一師學如水

乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持

不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是

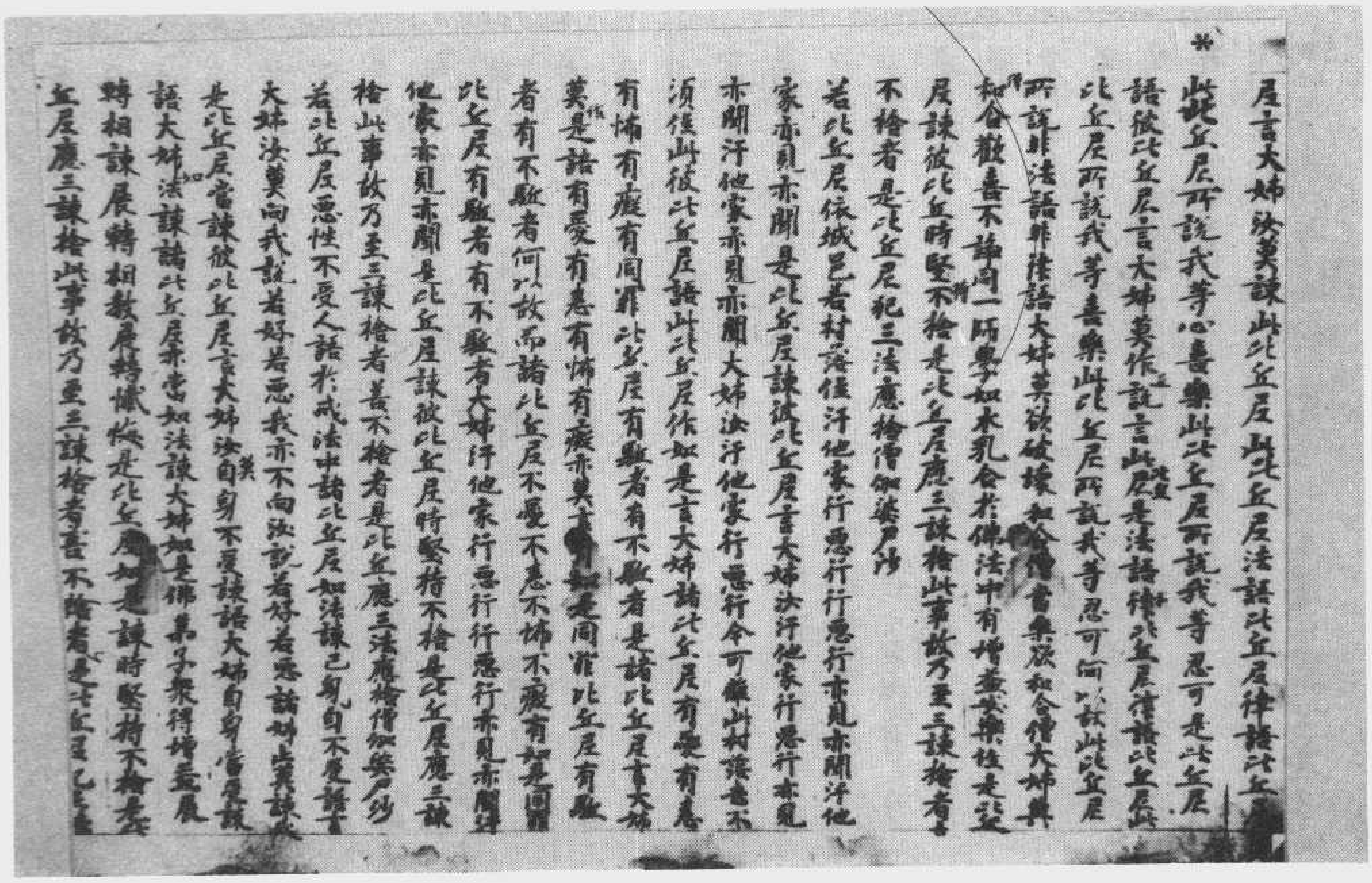
比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘羣黨若一若二若三乃至无數彼比丘尼語是比丘

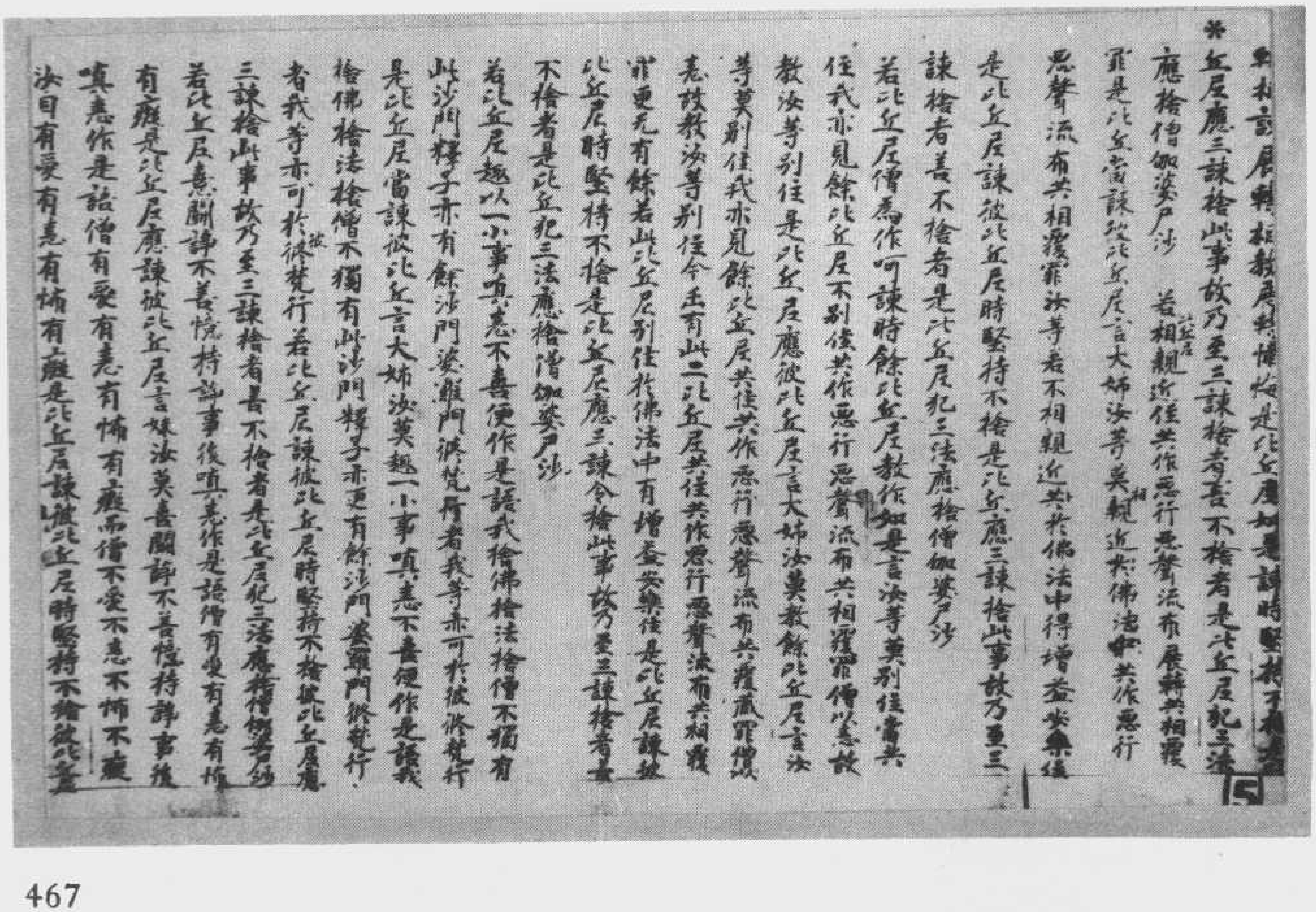
尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼

[illegible]我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼

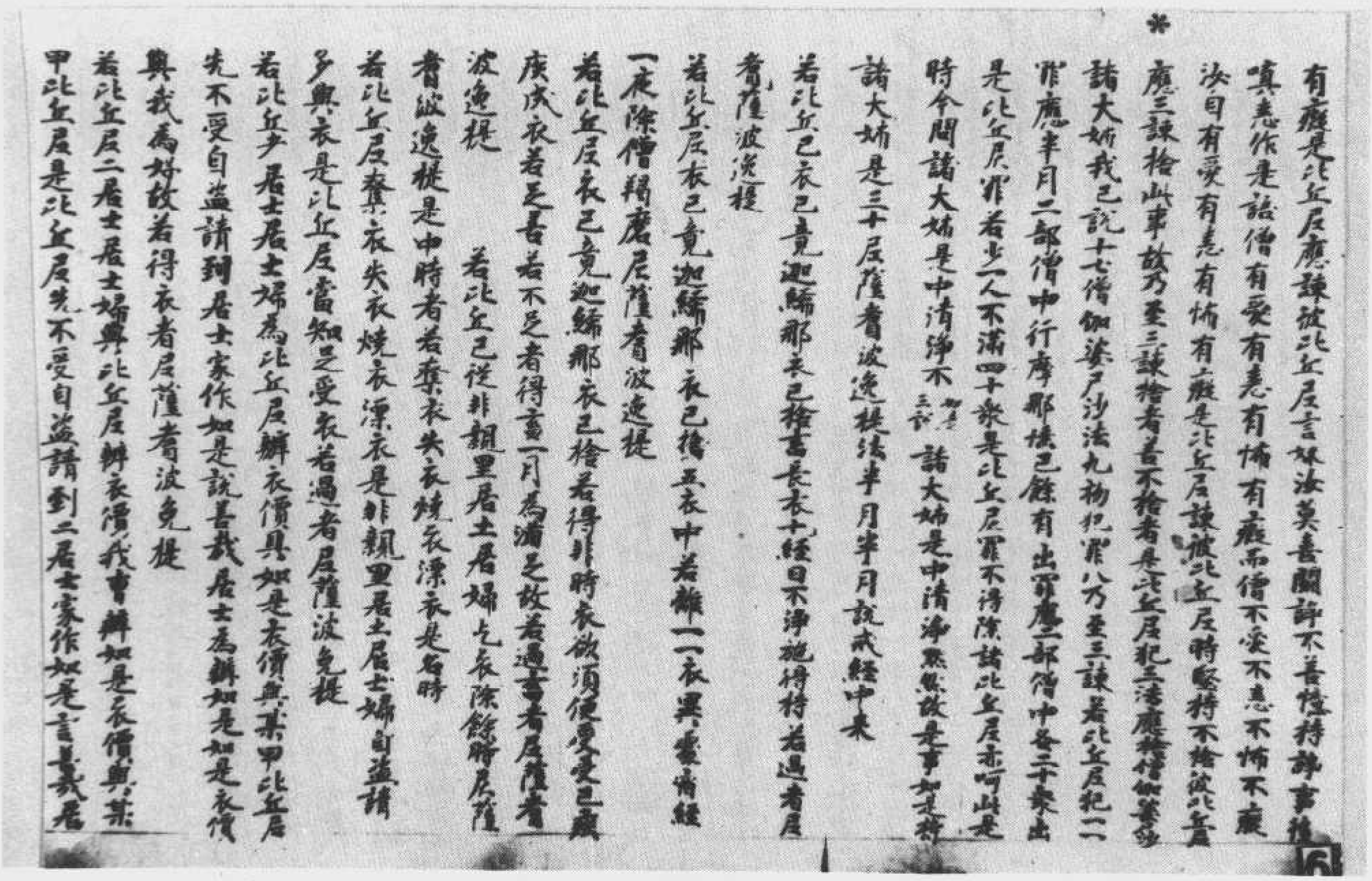
13



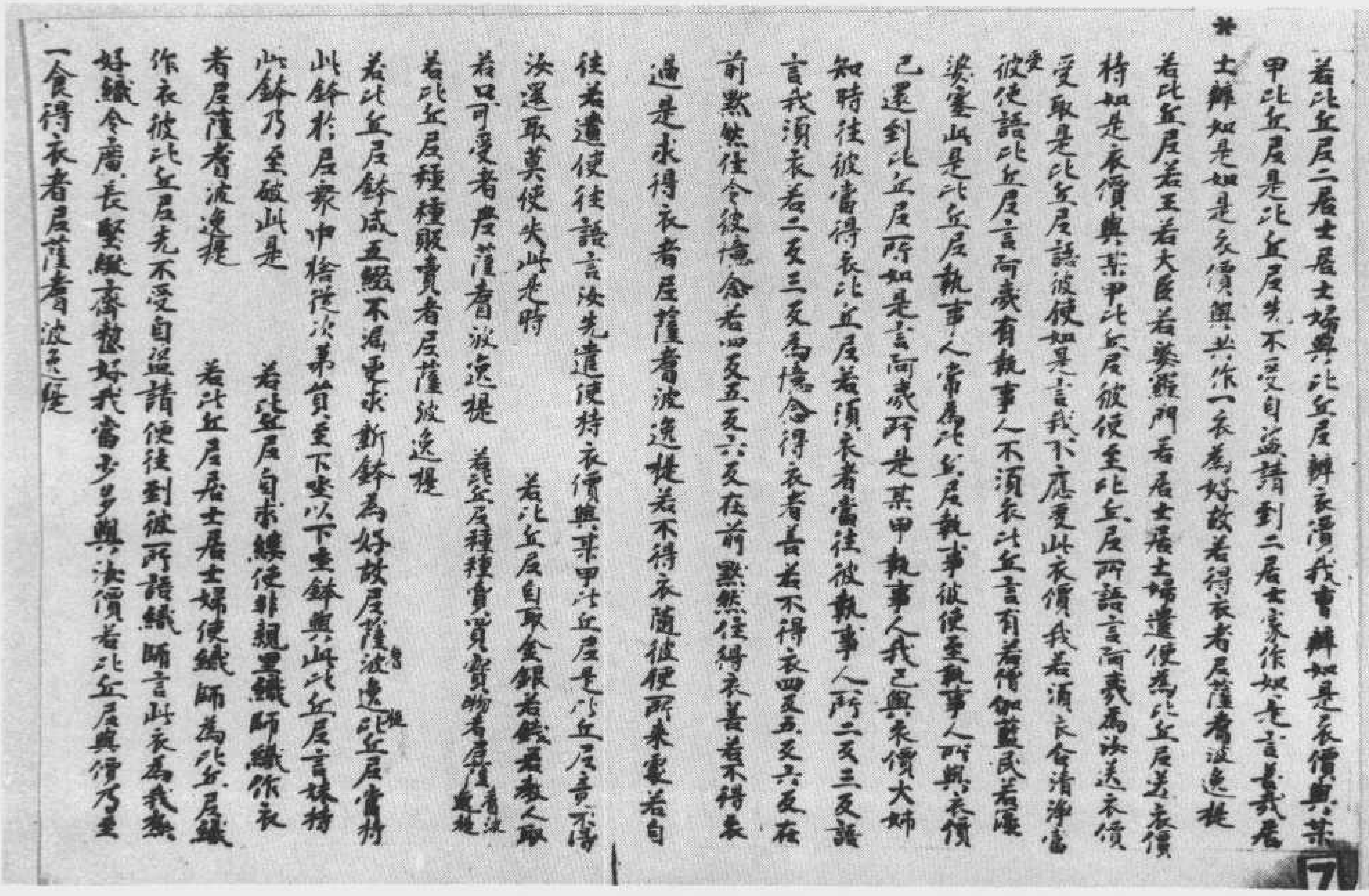
尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼
此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼
語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此
比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼
所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他
家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行亦見
亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可離此村落去不
須住此彼比丘尼語此比丘尼作如是言大姊諸比丘尼有愛有恚
有怖有癡有同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼言大姊
莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫[illegible]如是同罪比丘尼有驅
者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪
比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙
他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼應三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受語言
大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡諸姊止莫諫我
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫
語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子眾得增益展
轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼



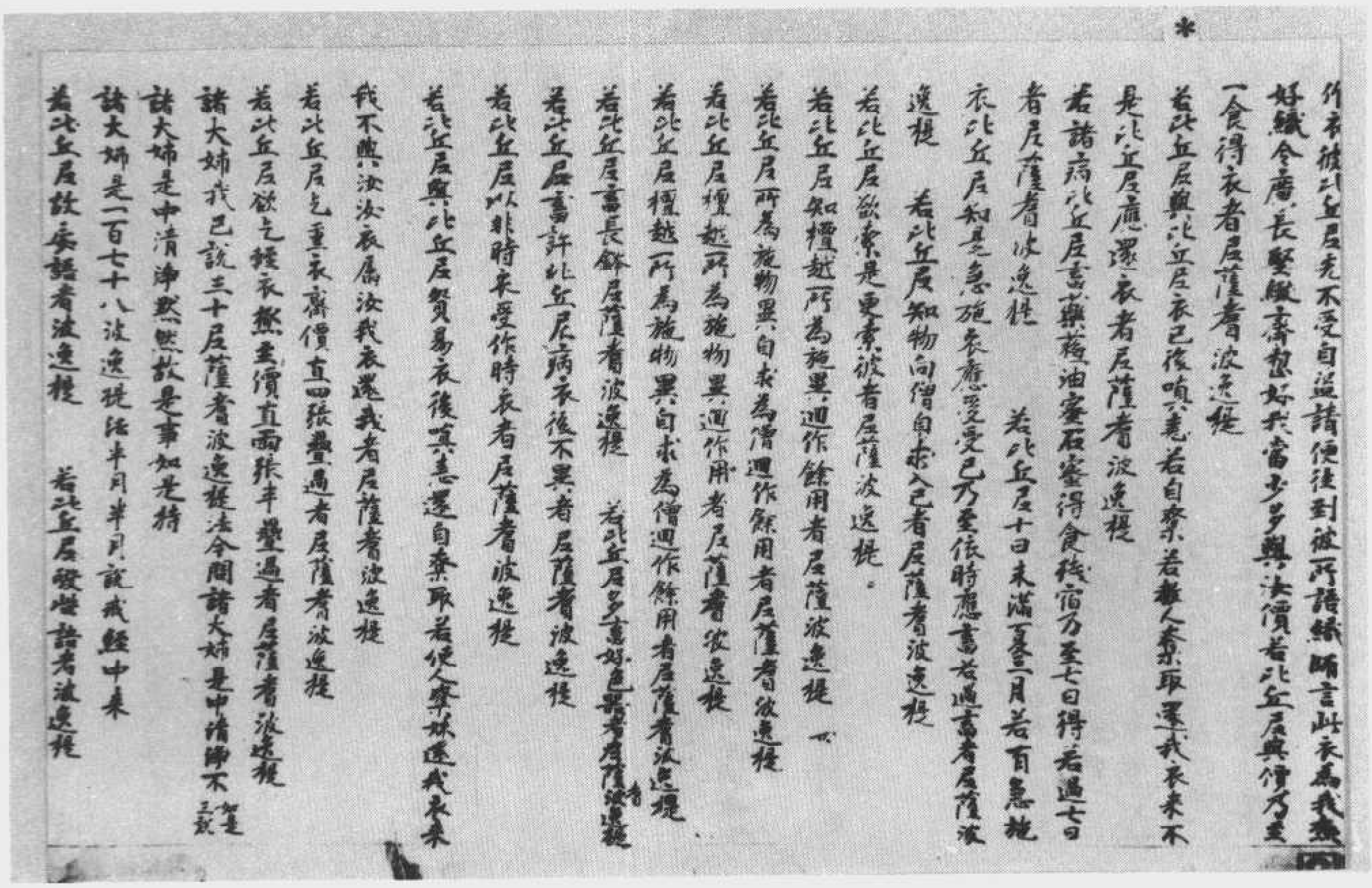
轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙　若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆
罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共佛法中共作惡行
惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近共於佛法中得增益安樂住
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共
住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故
教汝等別住是比丘尼應彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝
等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以
恚故教汝等別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆
罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼
比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有
此沙門釋子亦有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行
是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫趣一小事瞋恚不喜便作是語我
捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行
者我等亦可於彼修梵行若比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後
瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼



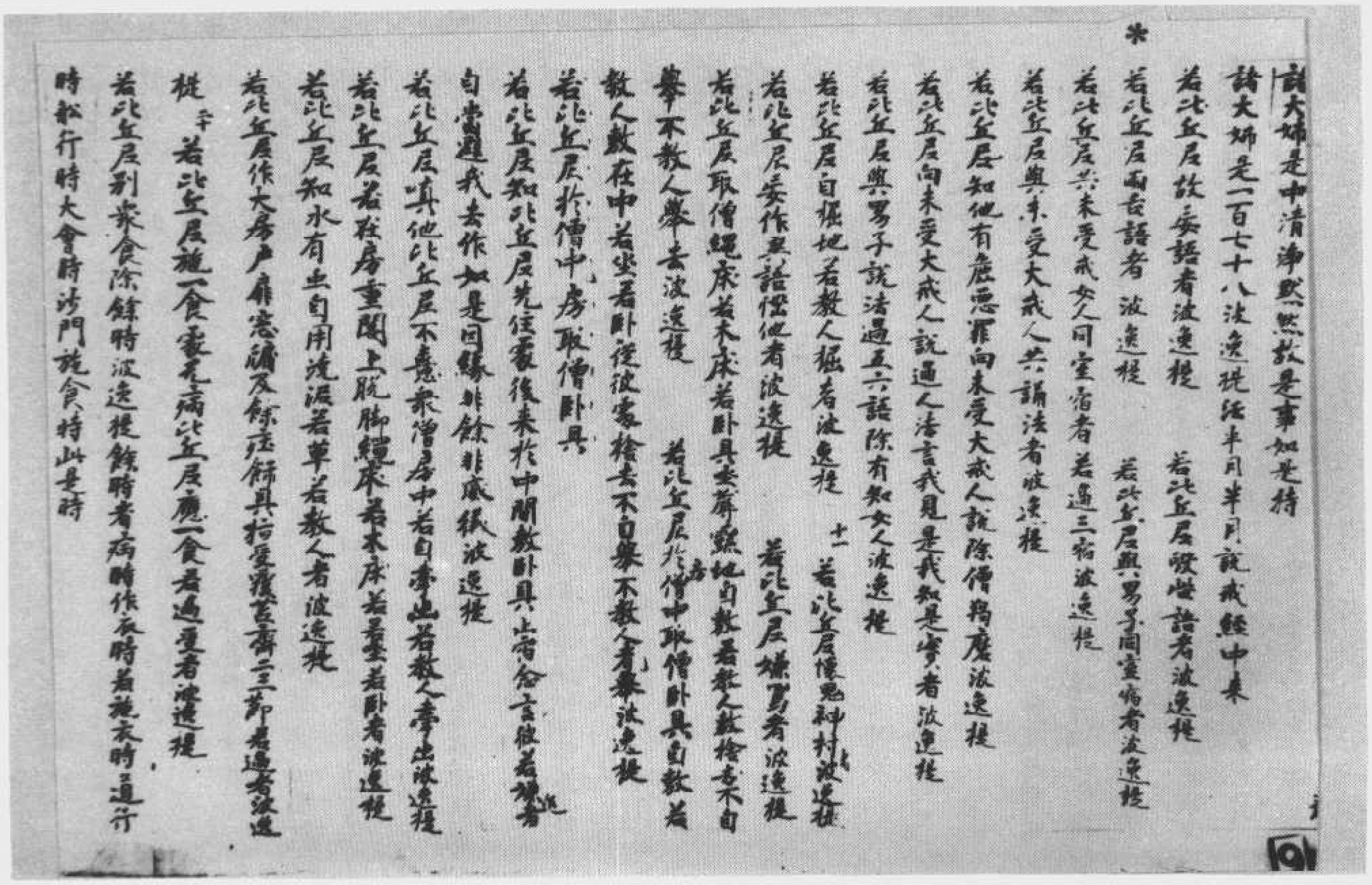
有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後
嗔恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一
罪應半月二部僧中行摩那埵已餘有出罪應二部僧中各二十眾出
是比丘尼罪若少一人不滿四十眾是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可呵此是
時今問諸大姊是中清淨不（如是三說） 諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣十日不淨施得持若過者尼
薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經
一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾
疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆
波逸提　　若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩
耆波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士居士婦自恣請
多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼
先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價
與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某
甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居



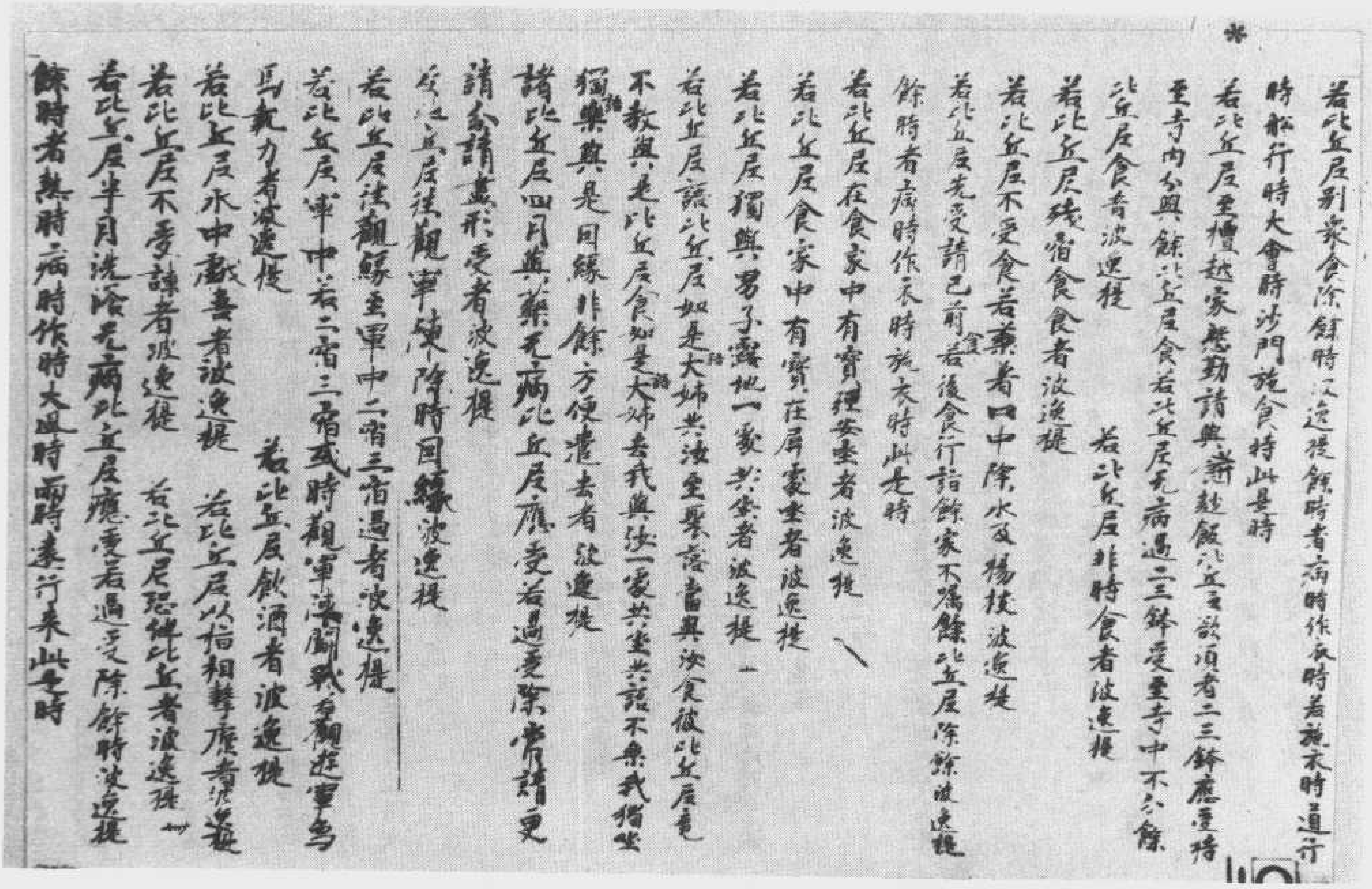
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某
甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居
士辦如是如是衣價與共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘尼送衣價
持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿夷為汝送衣價
受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合清淨當
受彼使語比丘尼言阿夷有執事人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優
婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所與衣價
已還到比丘尼所如是言阿夷所示某甲執事人我已與衣價大姊
知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語
言我須衣若二反三反為憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在
前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣善若不得衣
過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所來處若自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得
汝還取莫使失此是時　　若比丘尼自取金銀若錢若教人取
若口可受者尼薩耆波逸提　　若比丘尼種種實買實物者尼薩（耆波逸提）
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提比丘尼當持
此鉢於尼眾中捨從次第貫至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持
此鉢乃至破此是　　若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣
者尼薩耆波逸提　　若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織
作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織
好織令廣長堅緻齊整好我當多多與汝價若比丘尼與價乃至
一食得衣者尼薩耆波逸提



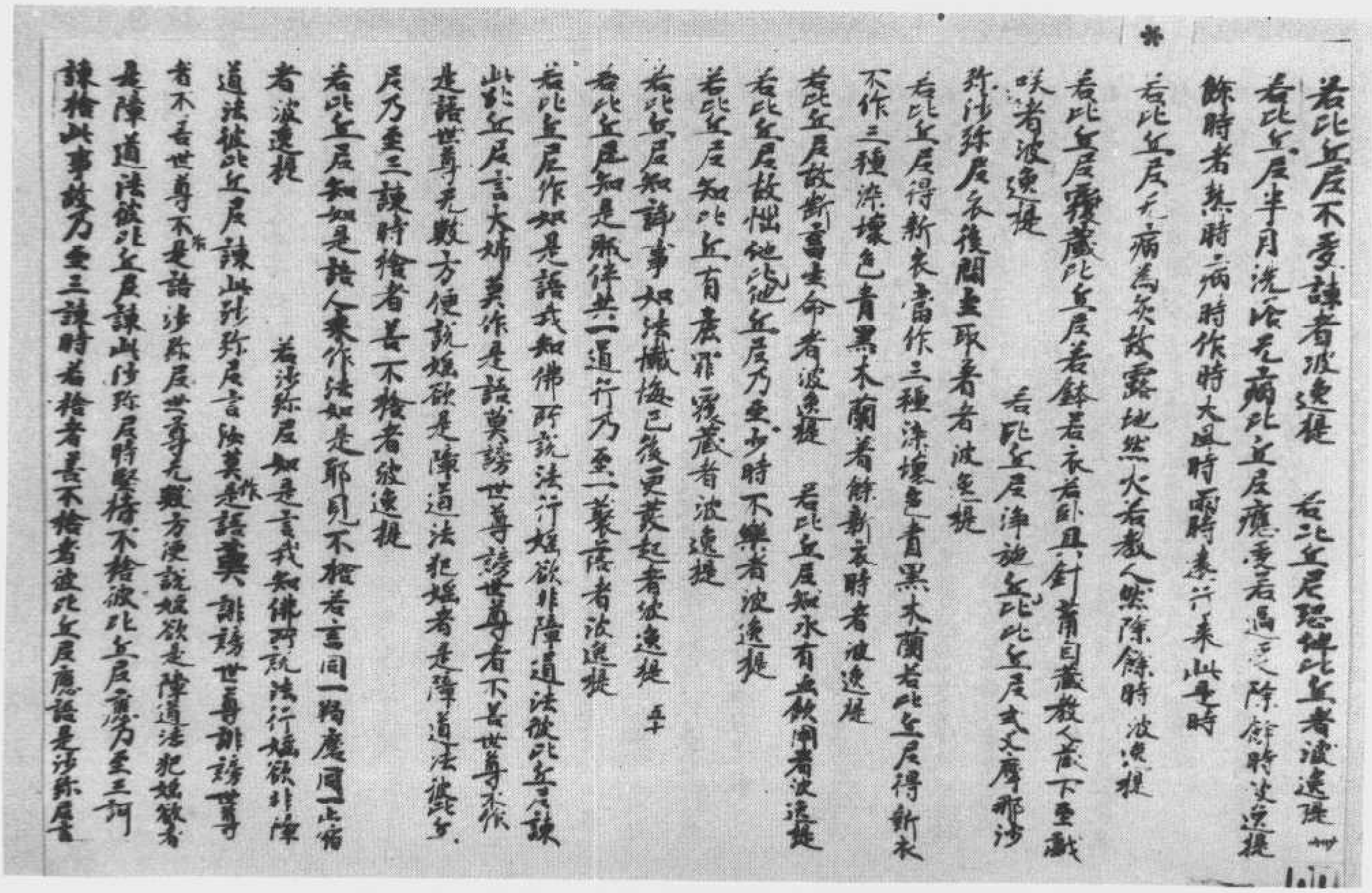
作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織
好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至
一食得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不
是比丘尼應還衣者尼薩耆波逸提
若諸病比丘尼畜藥酥油蜜石蜜得食殘宿乃至七日得若過七日
者尼薩耆波逸提　若比丘尼十日未滿夏三月若有急施
衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至依時應畜若過畜者尼薩耆波
逸提　若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為施異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異迴作用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提　若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼畜許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪汝還我衣來
我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過者尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不（第二第三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提　若比丘尼毀呰語者波逸提



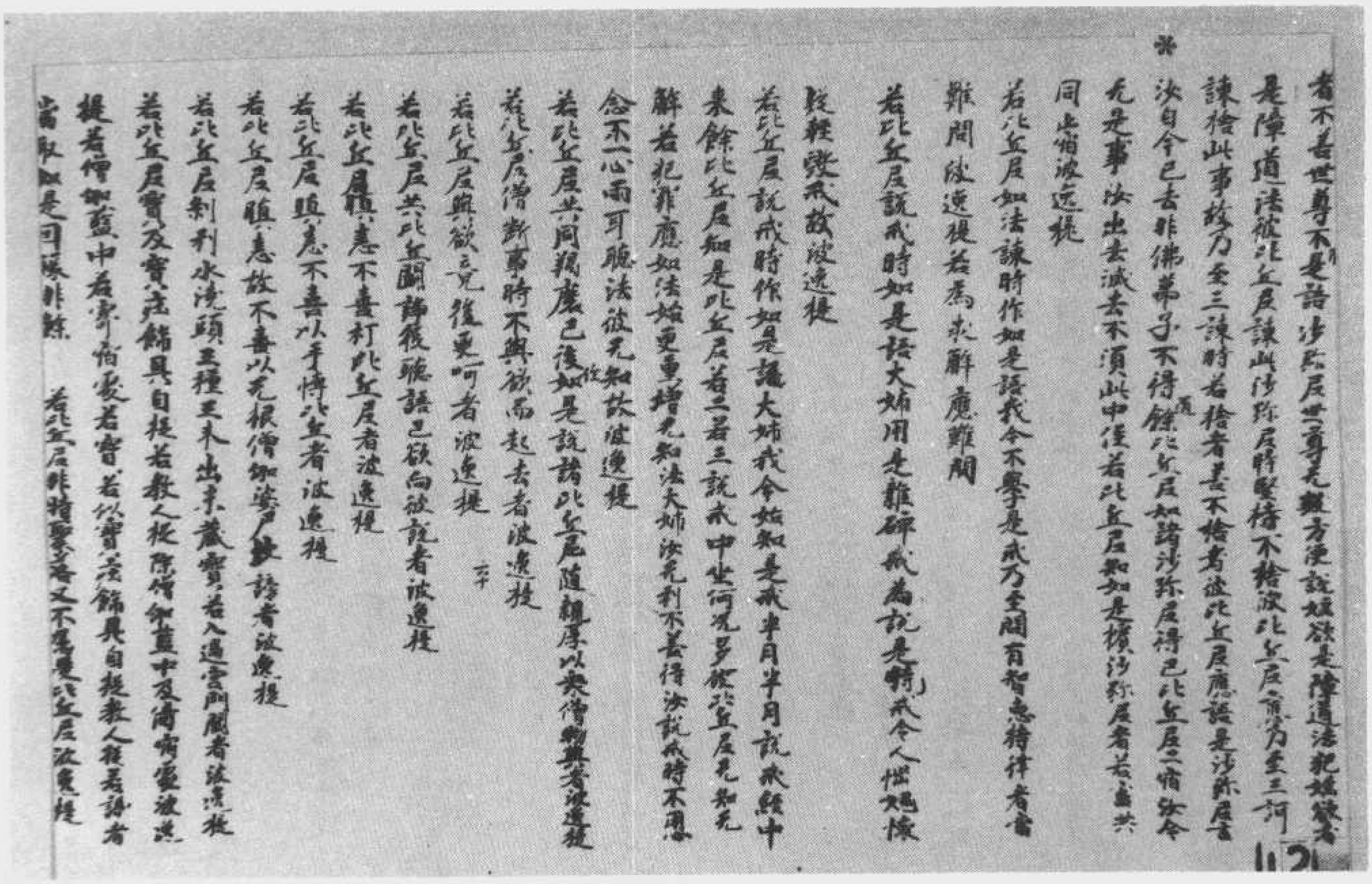
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提　若比丘尼毀呰語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提　若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受戒女人同室宿者若過三宿波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提　十一　若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼自掘地若教人掘者波逸提　若比丘尼嫌罵者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼取僧繩床若木床若臥具若坐蓐露地自敷若教人敷捨去不自
舉不教人舉去波逸提　若比丘尼於僧中取僧臥具自敷若
教人敷在中若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼於僧中房取僧臥具
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者
自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中若自牽出若教人牽出波逸提
若比丘尼若在房重閣上脫腳繩床若木床若坐若臥者波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸
提　二十　若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行
時船行時大會時沙門施食時此是時



若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行
時船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘尼須者二三鉢應受持
至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過二三鉢受至寺中不分與餘
比丘尼食者波逸提　若比丘尼非時食者波逸提
若比丘尼殘宿食食者波逸提
若比丘尼不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提
餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼在食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟
不教與是比丘尼食如是語大姊去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐
獨樂與是因緣非餘方便遣去者波逸提
諸比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更
請分請盡形受者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象
馬勢力者波逸提　若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提　若比丘尼以指相擊攊者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提　若比丘尼恐怖比丘尼者波逸提 卌
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提
餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行來此是時

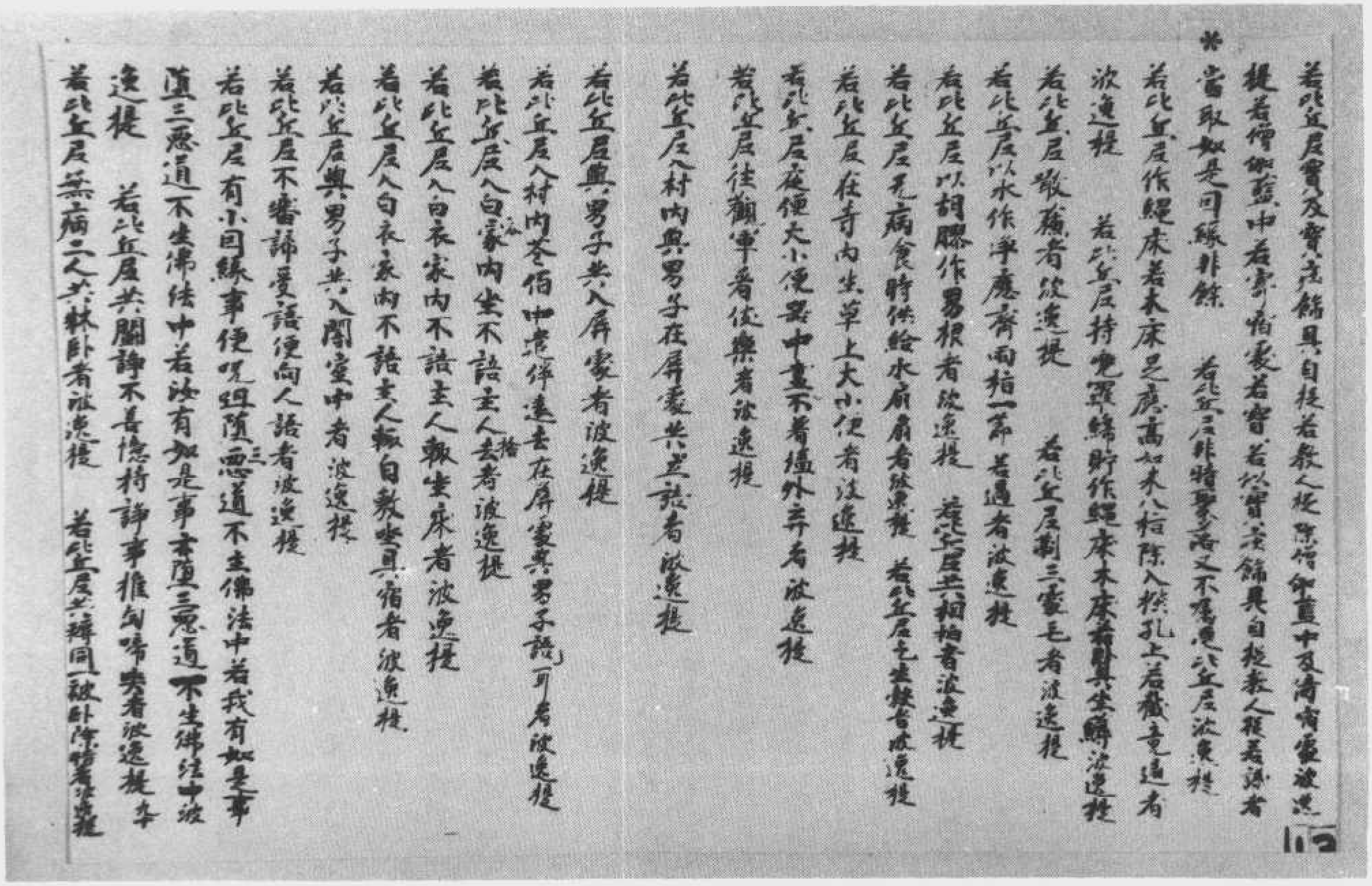


若比丘尼不受諫者波逸提　若比丘尼恐怖比丘尼者波逸提 卌
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提
餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行來此是時
若比丘尼無病為炙故露地然火若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲
笑者波逸提　若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙
彌沙彌尼衣後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣
不作三種染壞色青黑木蘭著餘新衣時者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提　若比丘尼知水有蟲飲用者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘有麤罪覆藏者波逸提
若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提 五十
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落者波逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫
此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作
是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘
尼乃至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨若言同一羯磨同一止宿
者波逸提　若沙彌尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障
道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊
者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者
是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵
諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言



者不善世尊不是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者
是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三訶
諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言
汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今
無是事汝出去滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼者若畜共
同止宿波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當
難問波逸提若為求解應難問
若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是時令人惱愧恨
毀呰戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中
來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無
解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利不善得汝說戒時不恭
念不一心而耳聽法彼無知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提　六十
若比丘尼與欲已後更呵者波逸提
若比丘尼共比丘尼鬭諍後聽語已欲向彼說者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜打比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王種王未出未藏寶若入過宮門閫者波逸提
若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸
提若僧伽藍中若寄宿處若寶若似寶莊飾具自捉教人捉若語者
當取如是同緣非餘　若比丘尼非時聚落又不囑是比丘尼波逸提

112

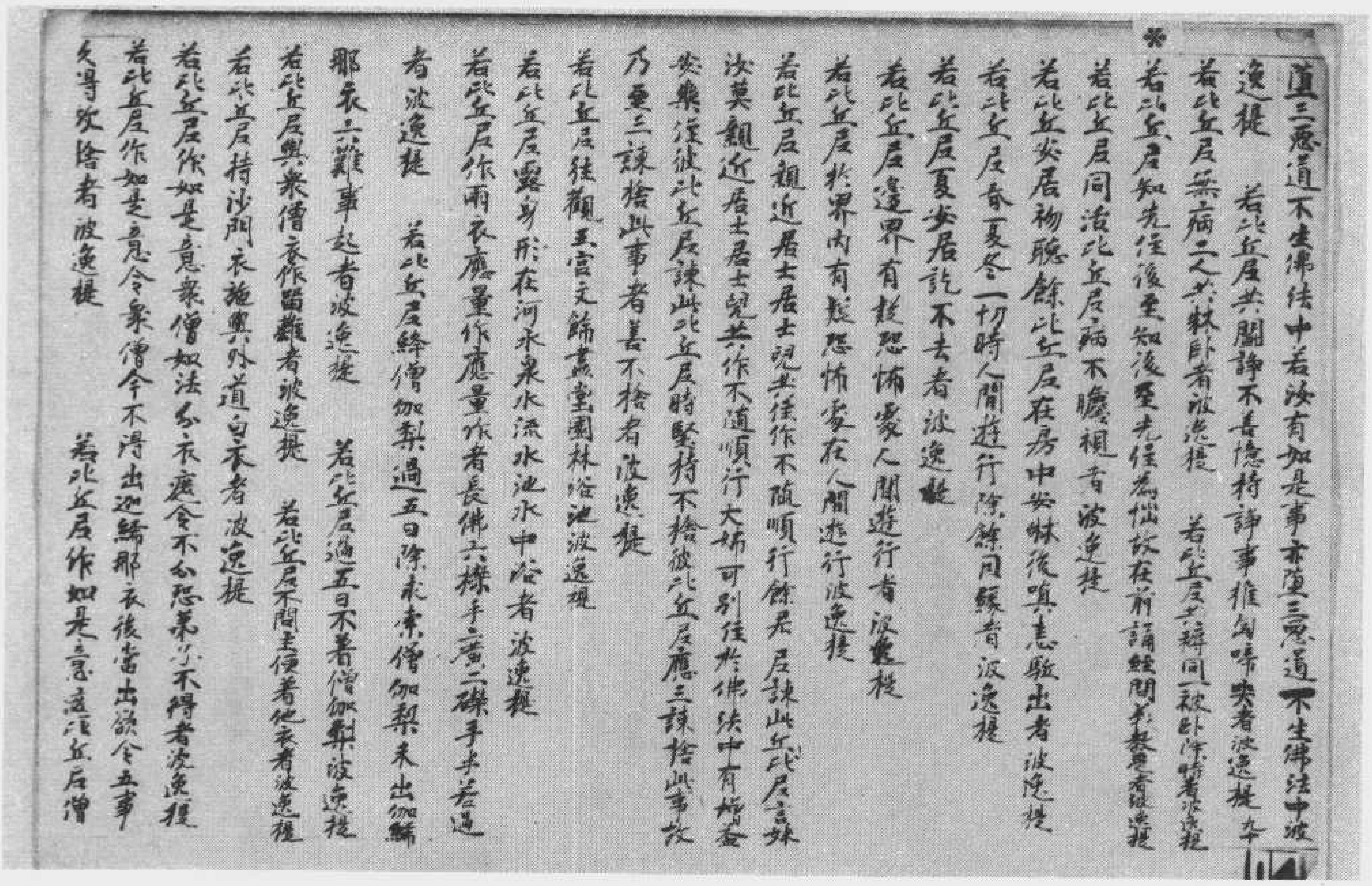


若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸
提若僧伽藍中若寄宿處若寶若似寶莊飾具自捉教人捉若語者
當取如是同緣非餘　若比丘尼非時聚落又不囑是比丘尼波逸提
若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入梐孔上若截竟過者
波逸提　若比丘尼持兜羅綿貯作繩床木床若臥具坐褥波逸提
若比丘尼噉蒜者波逸提　若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應齊兩指一節若過者波逸提
若比丘尼以胡膠作男根者波逸提　若比丘尼共相拍者波逸提
若比丘尼無病食時供給水扇扇者波逸提　若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在寺內生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看墻外弃者波逸提
若比丘尼往觀軍看伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處共男子語耳者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐具宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受語便向人語者波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪咀墮三惡道不生佛法中若我有如是事
墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波
逸提　若比丘尼共鬭諍不善憶持諍事推匈啼哭者波逸提　七十
若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提　若比丘尼共褥同一被臥除時者波逸提

113

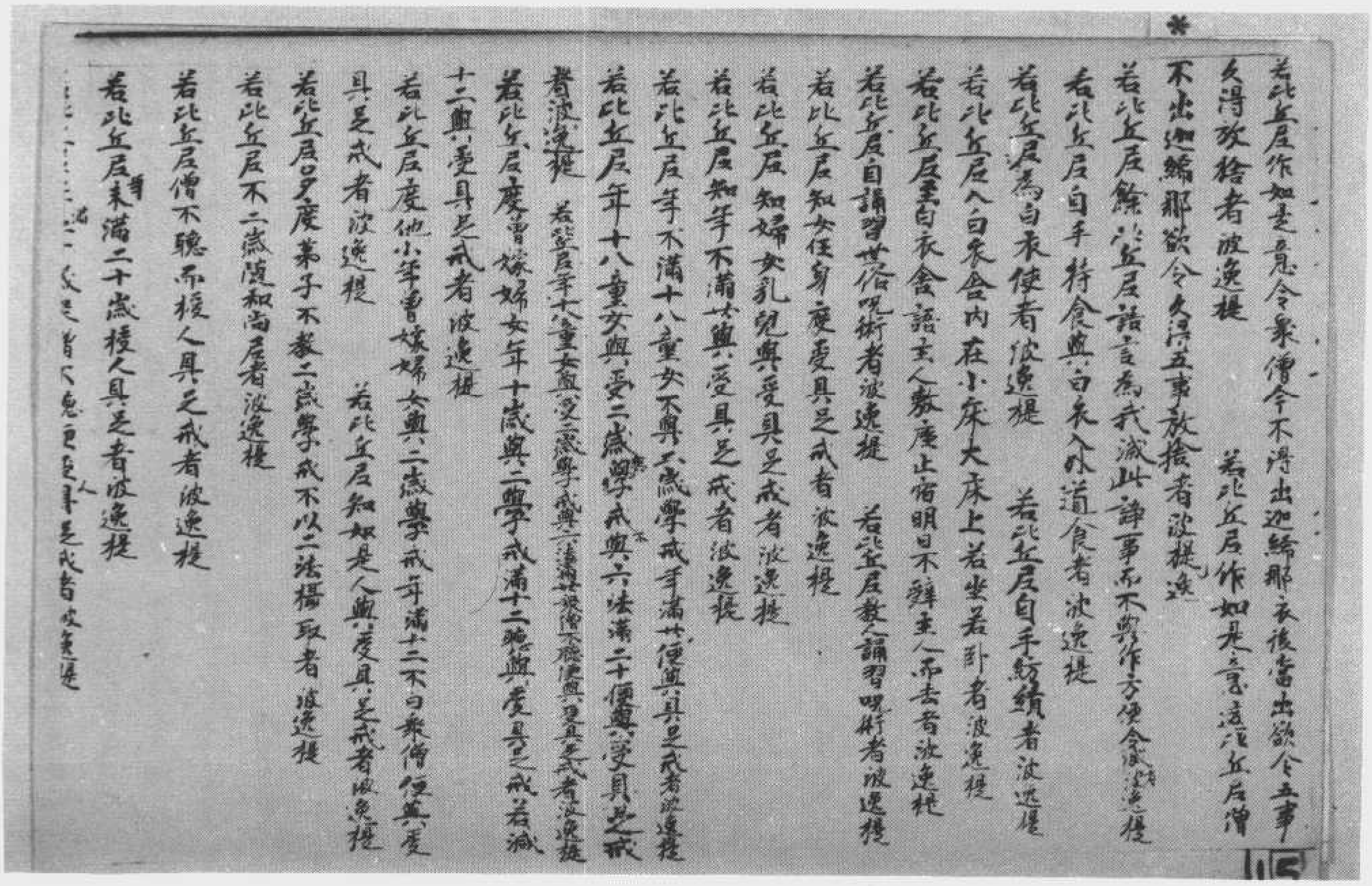
(52)

30



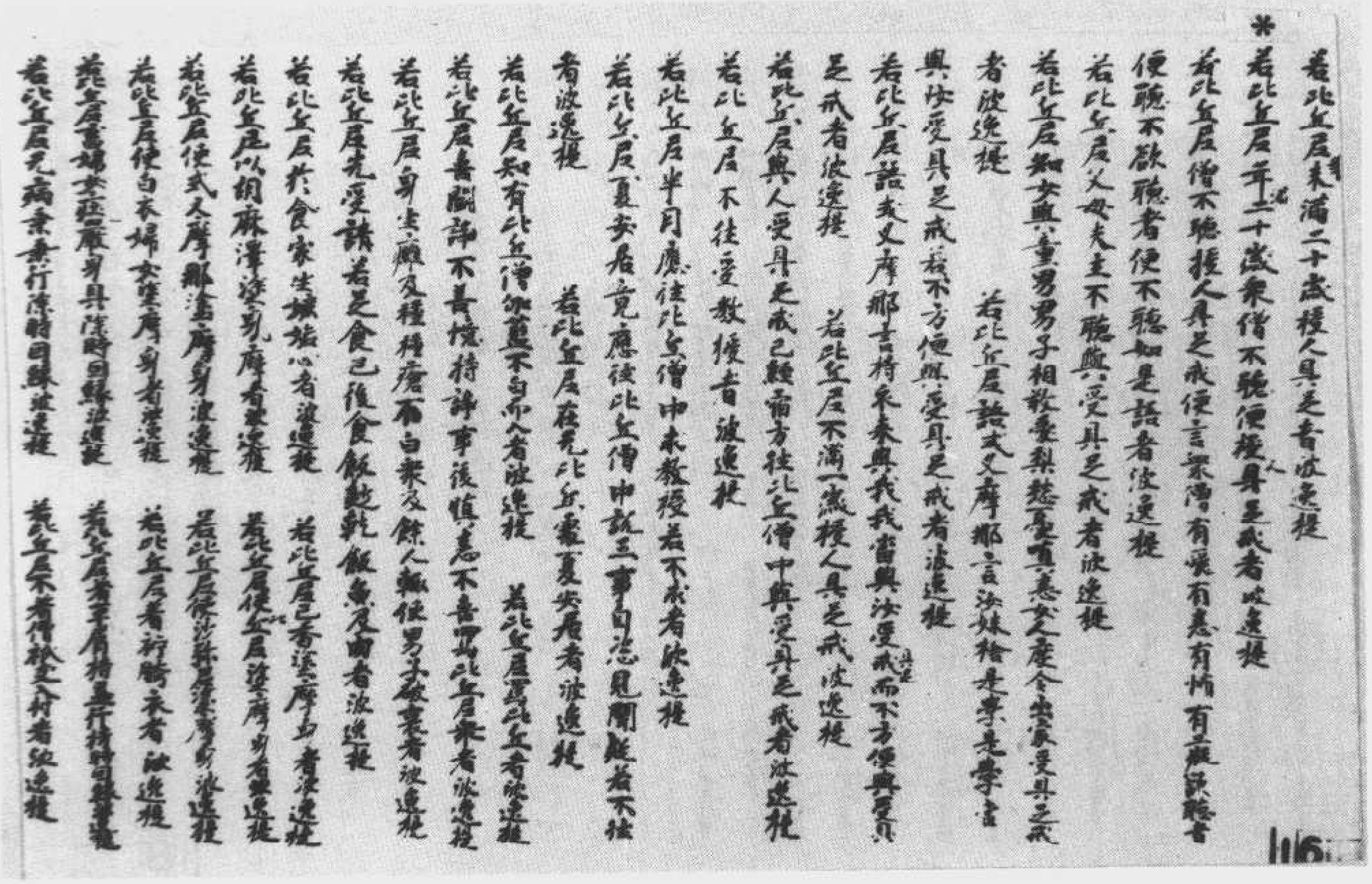
114

墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波
逸提　若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推匈啼哭者波逸提　若比
若比丘尼無病二人共牀臥者波逸提　若比丘尼共一褥同一被臥除時者波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚驅出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼秋界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹
汝莫親近居士居士兒共作不隨順行大姉可別住於佛法中有增益
安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨此事者善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作雨衣應量作應量作者長佛六搩手廣二搩手半若過
者波逸提　若比丘尼縫僧伽梨過五日除求僧伽梨未出迦絺
那衣六難事起者波逸提　若比丘尼過五日不著僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提　若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事
久得放捨者波逸提　若比丘尼作如是意遮比丘尼僧



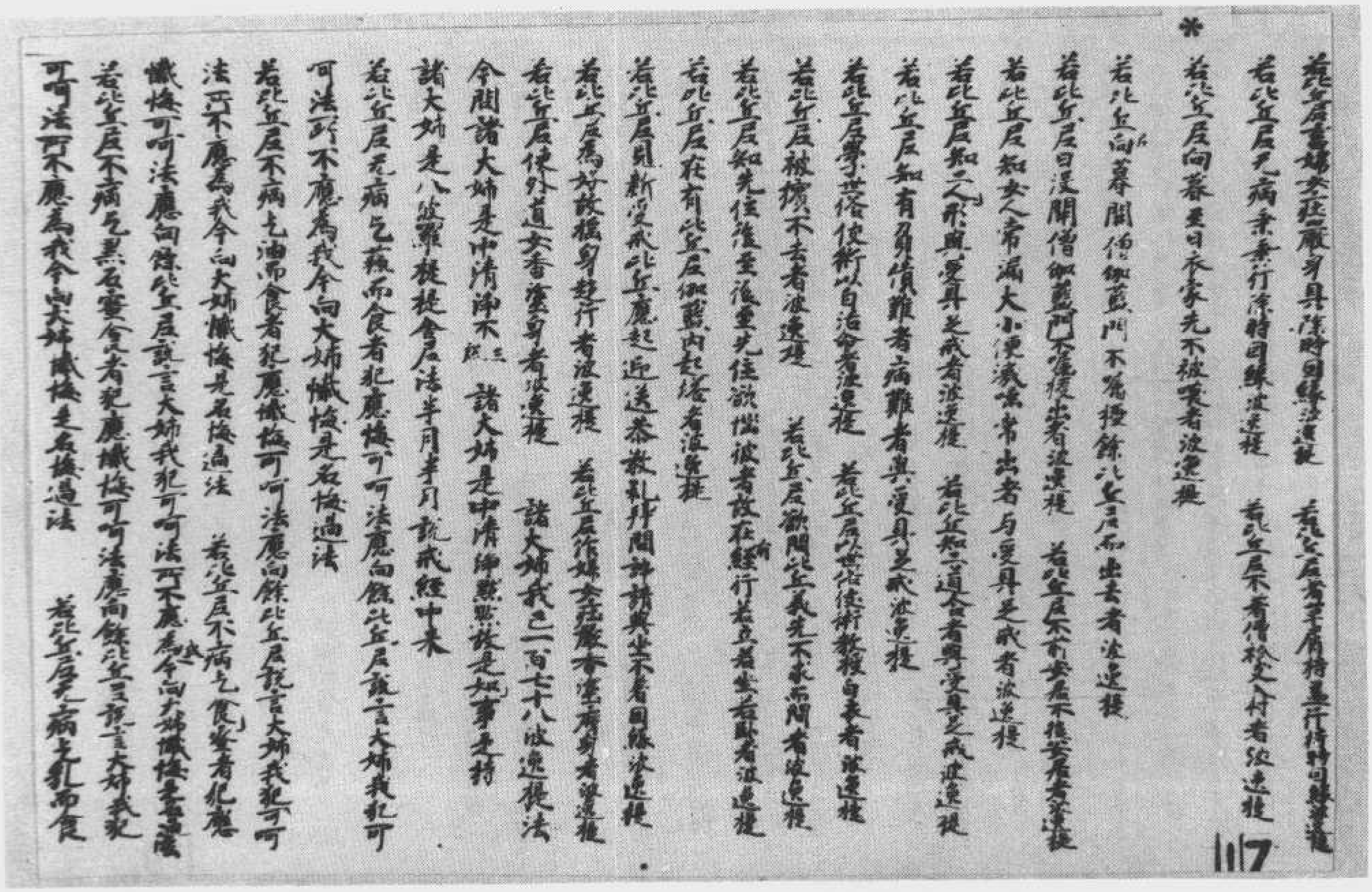
115

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事
久得放捨者波逸提　若比丘尼作如是意遮比丘尼僧
不出迦絺那欲令久得五事放捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不數作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣及外道食者波逸提
若比丘尼為白衣使者波逸提　若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐若臥者波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去者波逸提
若比丘尼自誦習世俗呪術者波逸提　若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
若比丘尼知女任身度受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提
若比丘尼知年不滿廿與受具足戒者波逸提
若比丘尼年不滿十八童女不與二歲學戒年滿廿便與具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒
者波逸提　若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿廿衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒滿十二聽與受具足戒若減
十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受
具足戒者波逸提　若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提
若比丘尼未滿二十歲授人具足戒者波逸提
[illegible]



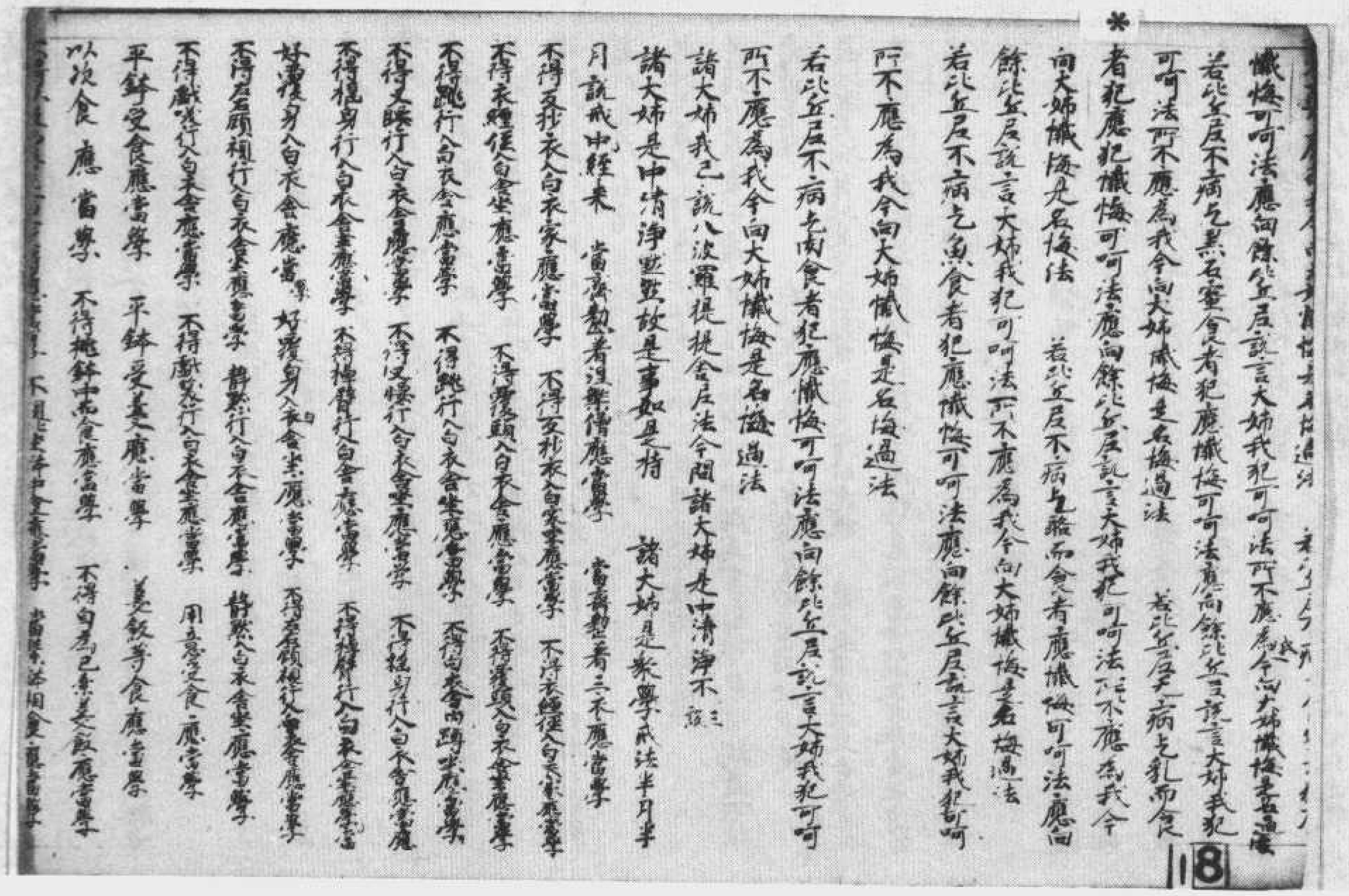
若比丘尼未滿二十歲授人具足者波逸提
* 若比丘尼年滿二十歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者
便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家受具足戒
者波逸提　若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學當
與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與汝受具足戒而不方便與受具
足戒者波逸提　若比丘尼不滿一歲授人具足戒波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提
若比丘尼不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不往
者波逸提　若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提　若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於食家生嫉妬心者波逸提　若比丘尼已香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗身摩者波逸提　若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提　若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提　若比丘尼着貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提　若比丘尼着革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提　若比丘尼不着僧祇支入村者波逸提

116



若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提　若比丘尼着革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提　若比丘尼不着僧祇支入村者波逸提
* 若比丘尼向暮至白衣家先不被喚者波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出去者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑授出者波逸提　若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提　若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提
若比丘尼學世俗伎術以自活命者波逸提　若比丘尼以世俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提　若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若臥者波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故搖身趨行者波逸提　若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身者波逸提
若比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提　諸大姊我已說一百七十八波逸提法
今問諸大姊是中清淨不（第三說）　諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼無病乞蘇而食者犯應悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可
呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵
法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法　若比丘尼不病乞蜜食者犯應
懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯
可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法　若比丘尼無病乞乳而食

117



懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯

可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法　若比丘尼不病乞乳而食

者犯應犯懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今

向大姊懺悔是名悔法　若比丘尼不病乞酪而食者應懺悔可呵法應向

餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵

所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵

所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不（三說）

諸大姊是中清淨默然故是事如是持　諸大姊是眾學戒法半月半

月說戒中經來　當齊整著涅槃僧應當學　當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣家應當學　不得反抄衣入白衣家坐應當學　不得衣纏徑入白衣舍坐應當學

不得衣纏徑入白舍坐應當學　不得覆頭入白衣舍應當學　不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學　不得跳行入白衣舍坐應當學　不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學　不得叉腰行入白衣舍坐應當學　不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學　不得掉臂行入白衣舍應當學　不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學　好覆身入白衣舍坐應當學　不得左右顧視行入白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學　靜默行入白衣舍應當學　靜默入白衣舍坐應當學

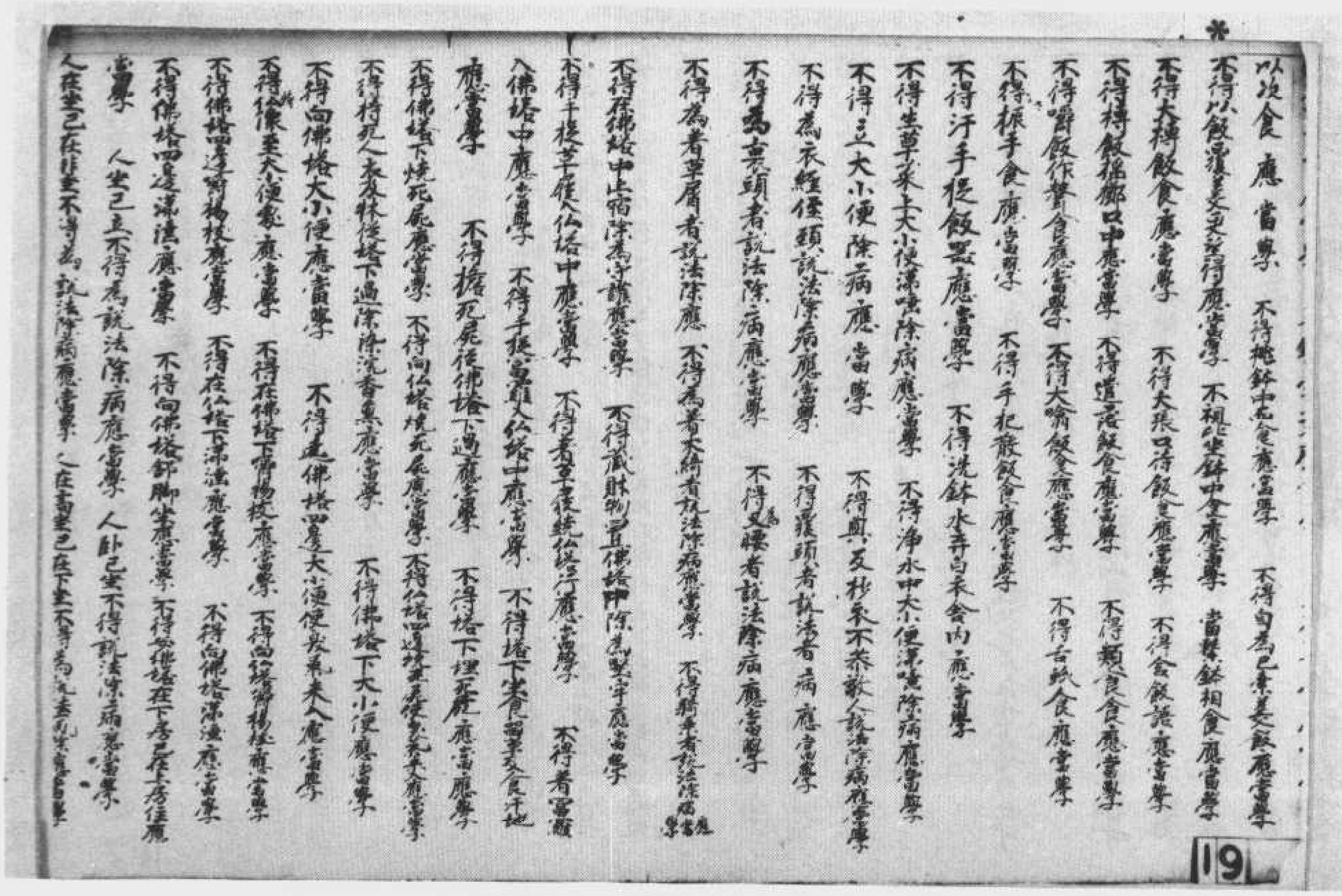
不得戲笑行入白衣舍應當學　不得戲笑行入白衣舍坐應當學　用意受食應當學

平鉢受食應當學　平鉢受羹應當學　羹飯等食應當學

以次食應當學　不得挑鉢中而食應當學　不得為己索羹飯應當學

應當學　不視比坐中食應當學　當繫鉢想食應當學

18



以次食應當學　不得挑鉢中而食應當學　不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學　不視比坐鉢中食應當學　當繫鉢想食應當學

不得大揣飯食應當學　不得大張口待飯食應當學　不得含飯語應當學

不得摶飯擲口中應當學　不得遺落飯食應當學　不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學　不得大噏飯食應當學　不得舌舐食應當學

不得振手食應當學　不得手把散飯食應當學

不得汙手捉飯器應當學　不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學　不得淨水中大小便涕唾除病應當學

不得立大小便除病應當學　不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

不得為衣纏頸者說法除病應當學　不得覆頭者說法者病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學　不得為叉腰者說法除病應當學

不得為著革屣者說法除應　不得為著木屐者說法除病應當學　不得騎乘者說法除病應當學

不得在佛塔中止宿除為守護應當學　不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學

不得手捉革屣入仏塔中應當學　不得著革屣繞仏塔行應當學　不得著富羅

入佛塔中應當學　不得手捉富羅入仏塔中應當學　不得塔下坐食留草及食汙地

應當學　不得擔死屍從佛塔下過應當學　不得塔下埋死屍應當學

不得佛塔下燒死屍應當學　不得向仏塔燒死屍應當學　不得仏塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學　不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學　不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學　不得在佛塔下嚼楊枝應當學　不得向佛塔嚼楊枝應當學

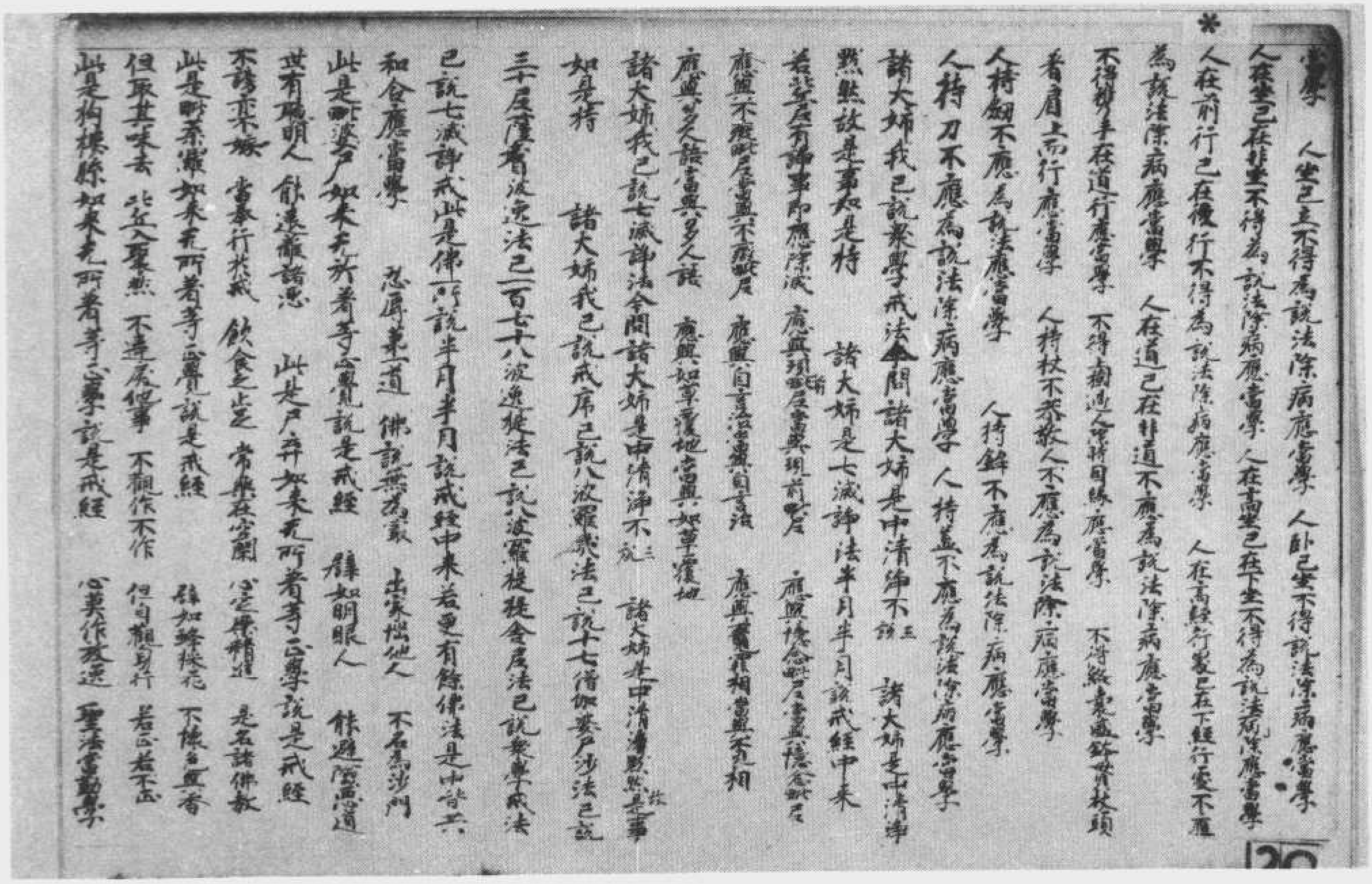
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學　不得在仏塔下涕唾應當學　不得向佛塔涕唾應當學

不得佛塔四邊涕唾應當學　不得向佛塔舒腳坐應當學　不得安佛塔在下房己在上房住應

當學　人坐己立不得為說法除病應當學　人臥己坐不得為說法除病應當學

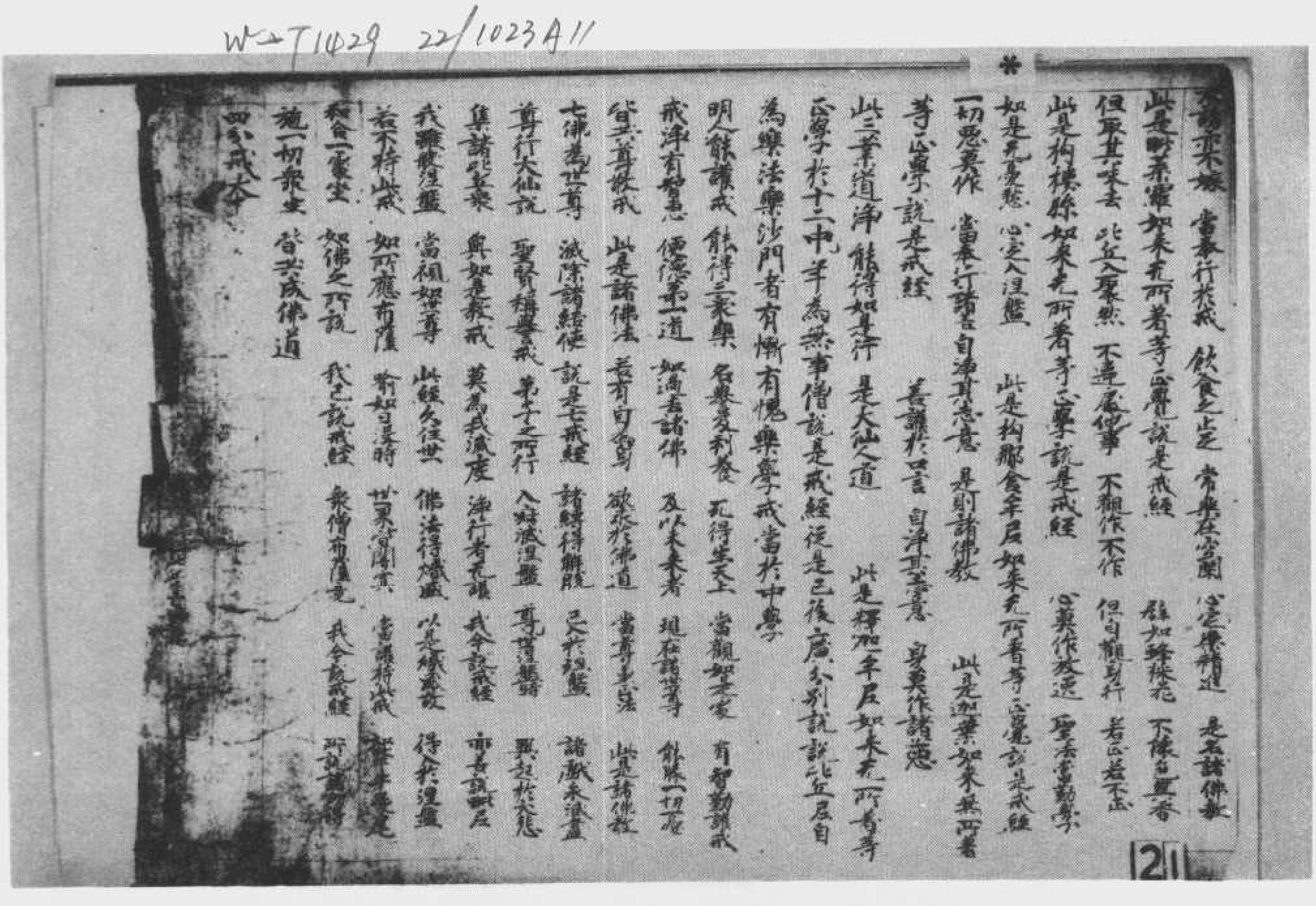
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學　人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學

19

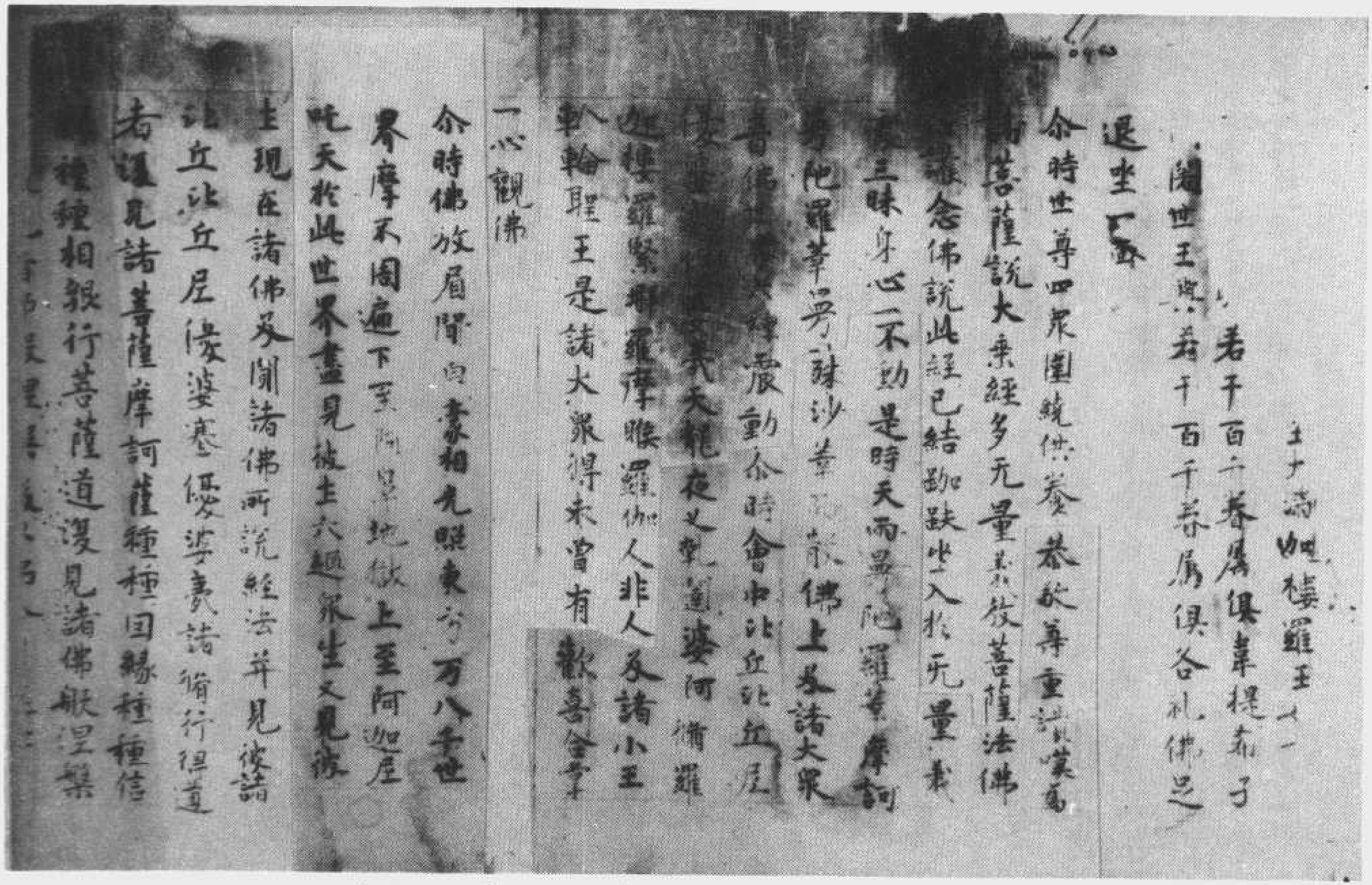


當學 人坐己立不得為說法除病應當學 人臥己坐不得說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學 人在高坐己在下坐不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學 人在高經行處己在下經行處不應
為說法除病應當學 人在道己在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學 不得樹過人除時因緣應當學 不得絡囊盛鉢貫杖頭
著肩上而行應當學 人持杖不恭敬人不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法應當學 人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學 人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說眾學戒法今問諸大姊是中清淨不（三說） 諸大姊是中清淨
默然故是事如是持 諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事即應除滅 應與現前毘尼當與現前毘尼 應與憶念毘尼當與憶念毘尼
應與不癡毘尼當與不癡毘尼 應與自言治當與自言治 應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語 應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不（三說） 諸大姊是中清淨默然故是事
如是持 諸大姊我已說戒序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說
三十尼薩耆波逸法已一百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說眾學戒法
已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共
和合應當學 忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人 不名為沙門
此是毘婆尸如來無所著等正覺說是戒經 譬如明眼人 能避險惡道
世有聰明人 能遠離諸惡 此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教
此是毘葉羅如來無所著等正覺說是戒經 譬如蜂採花 不壞色與香
但取其味去 比丘入聚落 不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經 心莫作放逸 聖法當勤學

W2 T1429 22/1023A11



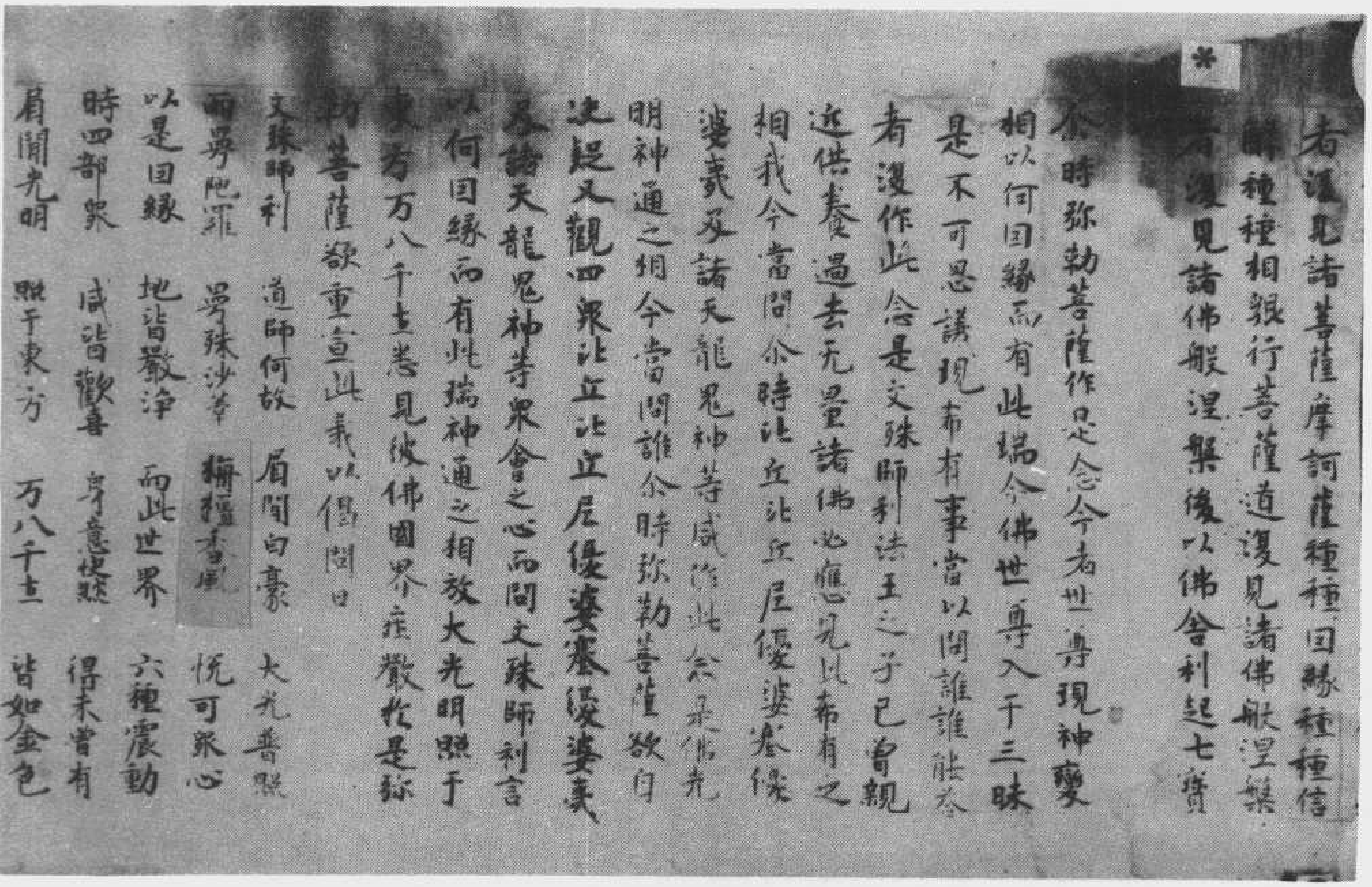
不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教
此是毘葉羅如來無所著等正覺說是戒經 譬如蜂採花 不壞色與香
但取其味去 比丘入聚落 不違戾他事 不觀作不作 但自觀身行 若正若不正
此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經 心莫作放逸 聖法當勤學
如是無憂愁 心定入涅槃 此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教 此是迦葉如來無所著
等正覺說是戒經 善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡
此三業道淨 能得如是行 是大仙人道 此是釋迦牟尼如來無所著等
正覺於十二年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自
為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天上 當觀如是處 有智勤護戒
戒淨有智慧 便得第一道 如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道 當尊重正法 此是諸佛教
七佛為世尊 滅除諸結使 說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃 世尊涅槃時 興起於大悲
集諸比丘眾 與如是教戒 莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦善說毘尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛 以是熾盛故 得入於涅槃
若不持此戒 如所應布薩 喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持此戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟 我今說戒經 所說諸功德
施一切眾生 皆共成佛道
四分戒本



[illegible]迦樓羅王一
若干百千眷屬俱韋提希子
闍世王與若干百千眷屬俱各礼佛足
退坐一面
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚嘆為
諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛
所護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義
處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶
曼陀羅華曼殊沙華而散佛上及諸大衆
普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼
優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王
轉輪聖王是諸大衆得未曾有歡喜合掌
一心觀佛
尒時佛放眉間白毫相光照東方万八千世
界靡不周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼
吒天於此世界盡見彼土六趣衆生又見彼
土現在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸
比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸脩行得道
者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信
解種種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃
[illegible]

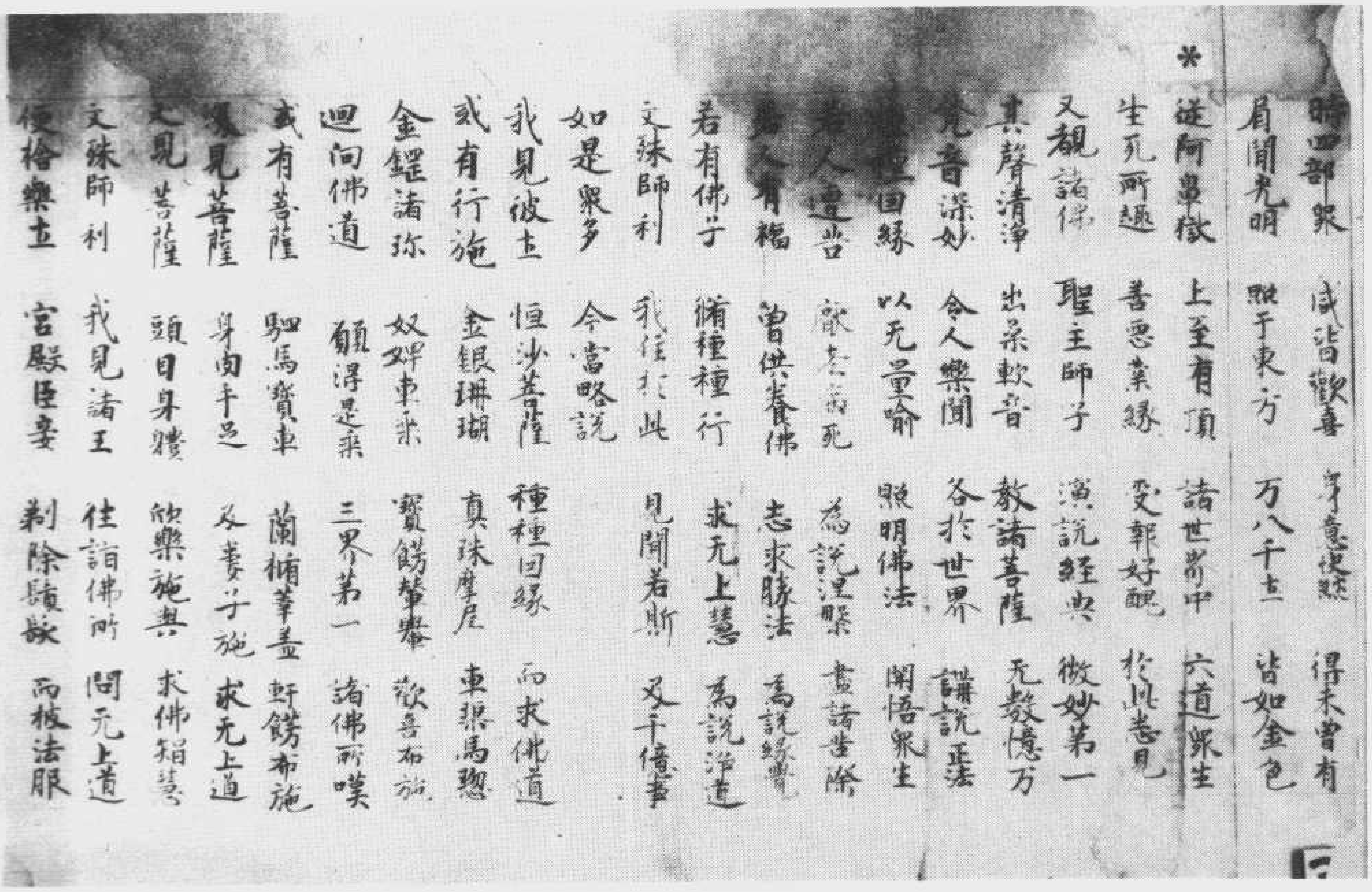
S→T262　9/2B3~6

斯六八四九號　妙法蓮華經卷第一

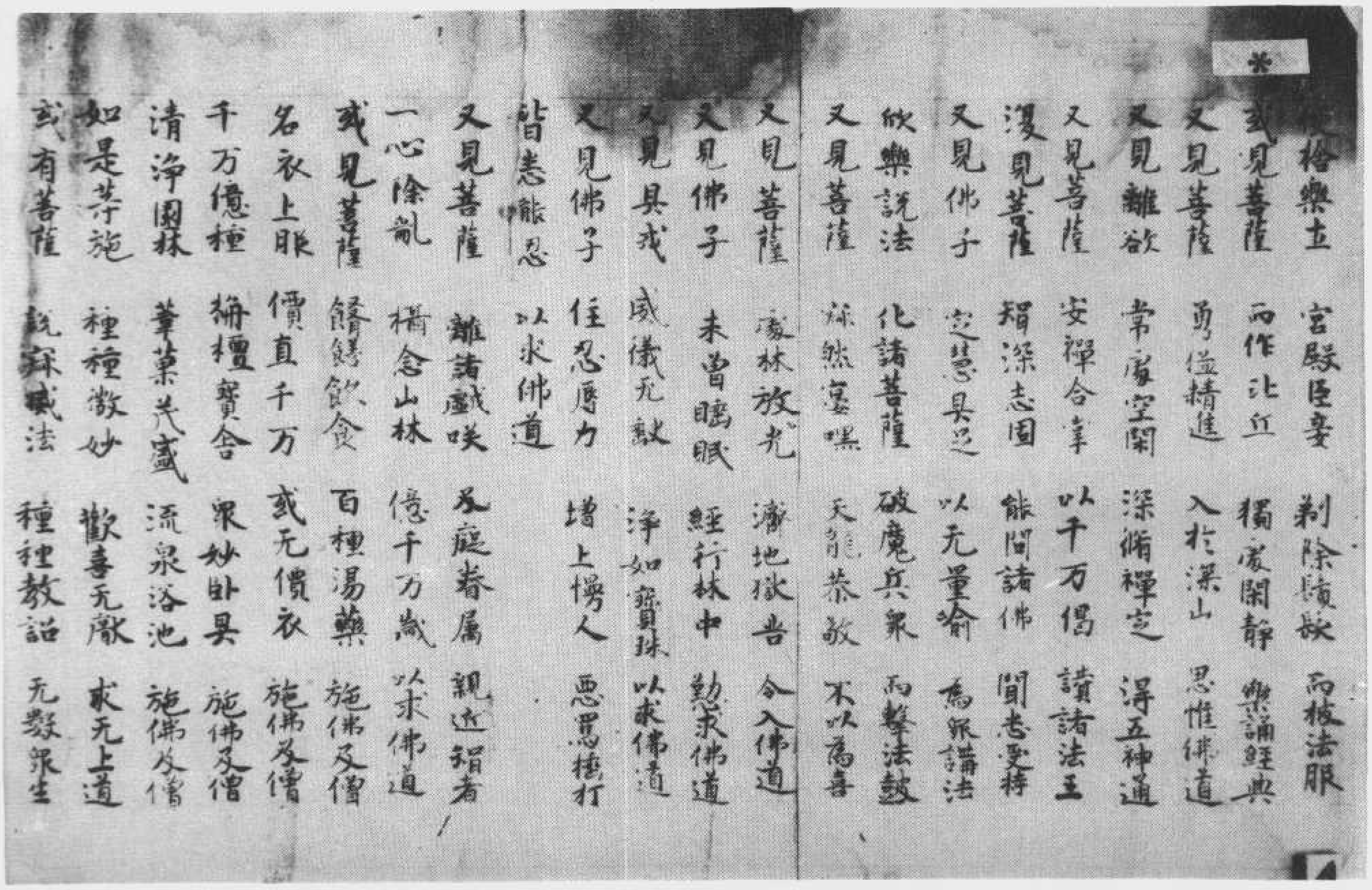


者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信
解種種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃
者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶
尒時弥勒菩薩作是念今者世尊現神變
相以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧
是不可思議現希有事當以問誰誰能荅
者復作此念是文殊師利法王之子已曾親
近供養過去无量諸佛必應見此希有之
相我今當問尒時比丘比丘尼優婆塞優
婆夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光
明神通之相今當問誰尒時弥勒菩薩欲自
決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷
及諸天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言
以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于
東方万八千土悉見彼佛國界莊嚴於是弥
勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

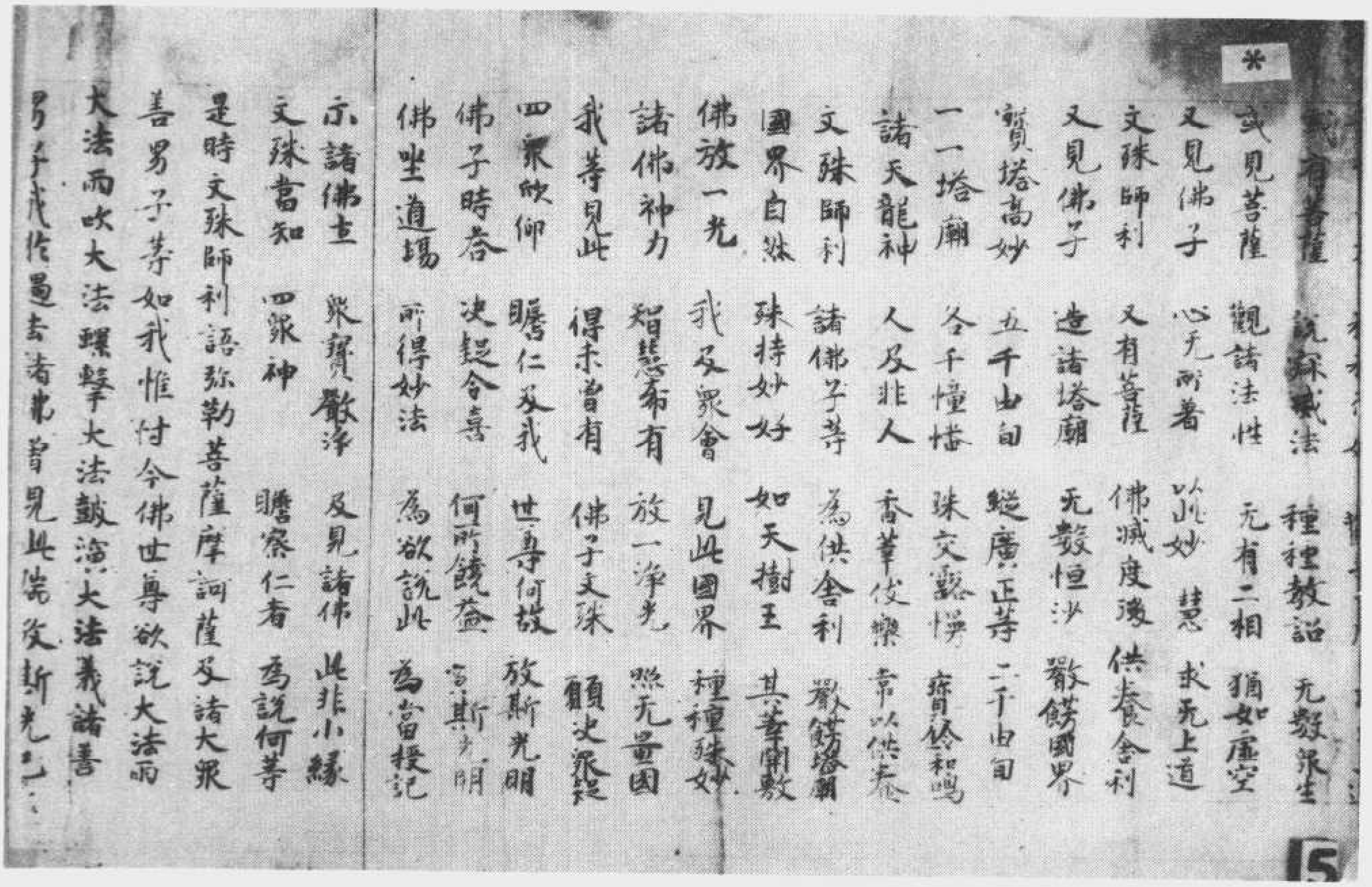
文殊師利　道師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色



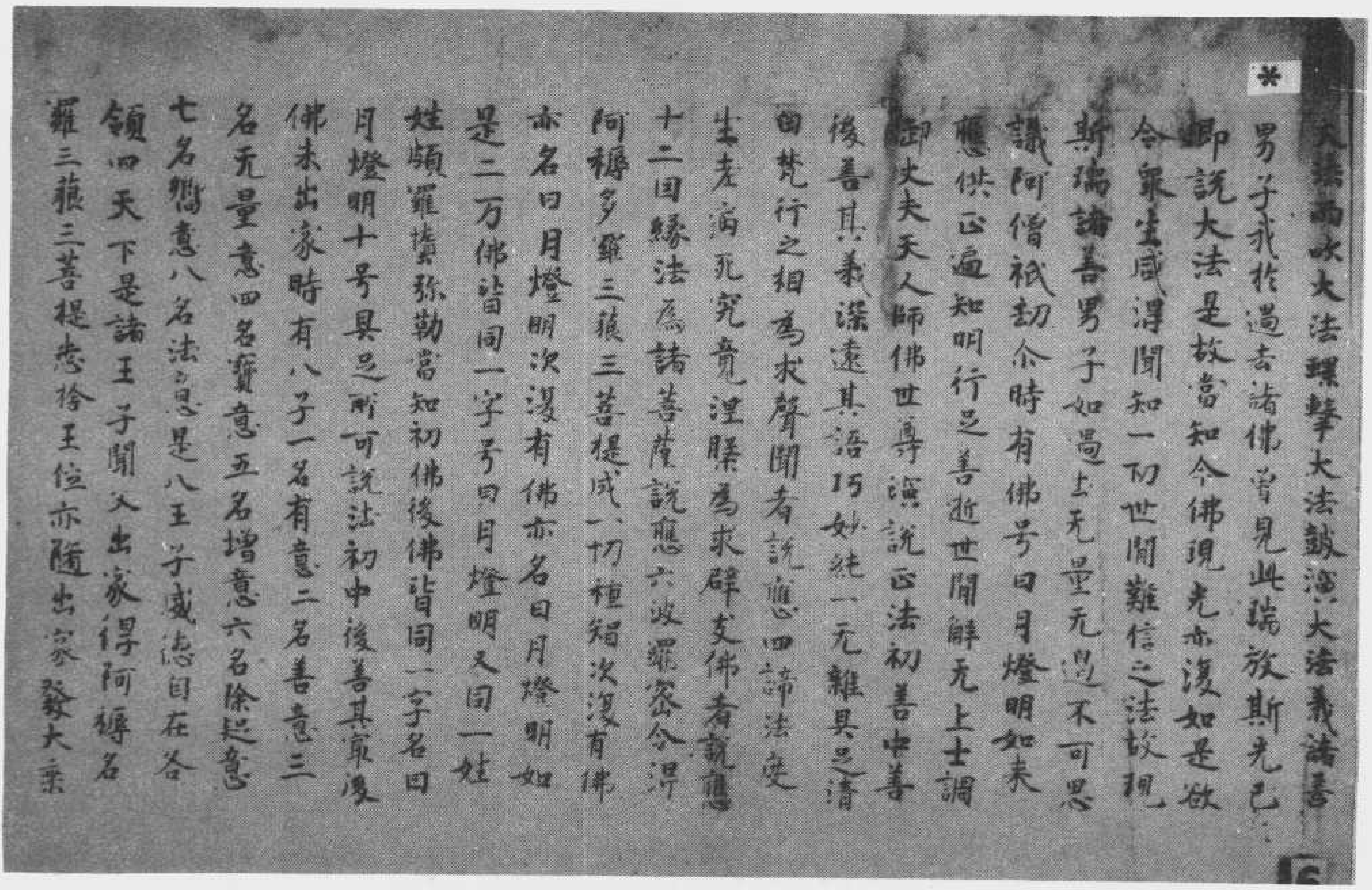
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
眉間光明 照于東方 万八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又覩諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億万
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 脩種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說
我見彼土 恒沙菩薩 種種因緣 而求佛道
或有行施 金銀珊瑚 真珠摩尼 車渠馬瑙
金鋼諸珎 奴婢車乘 寶飾輦輿 歡喜布施
迴向佛道 願得是乘 三界第一 諸佛所歎
或有菩薩 駟馬寶車 蘭楯華蓋 軒飾布施
復見菩薩 身肉手足 及妻子施 求无上道
又見菩薩 頭目身體 欣樂施與 求佛智慧
文殊師利 我見諸王 往詣佛所 問无上道
便捨樂土 宮殿臣妾 剃除鬚髮 而被法服



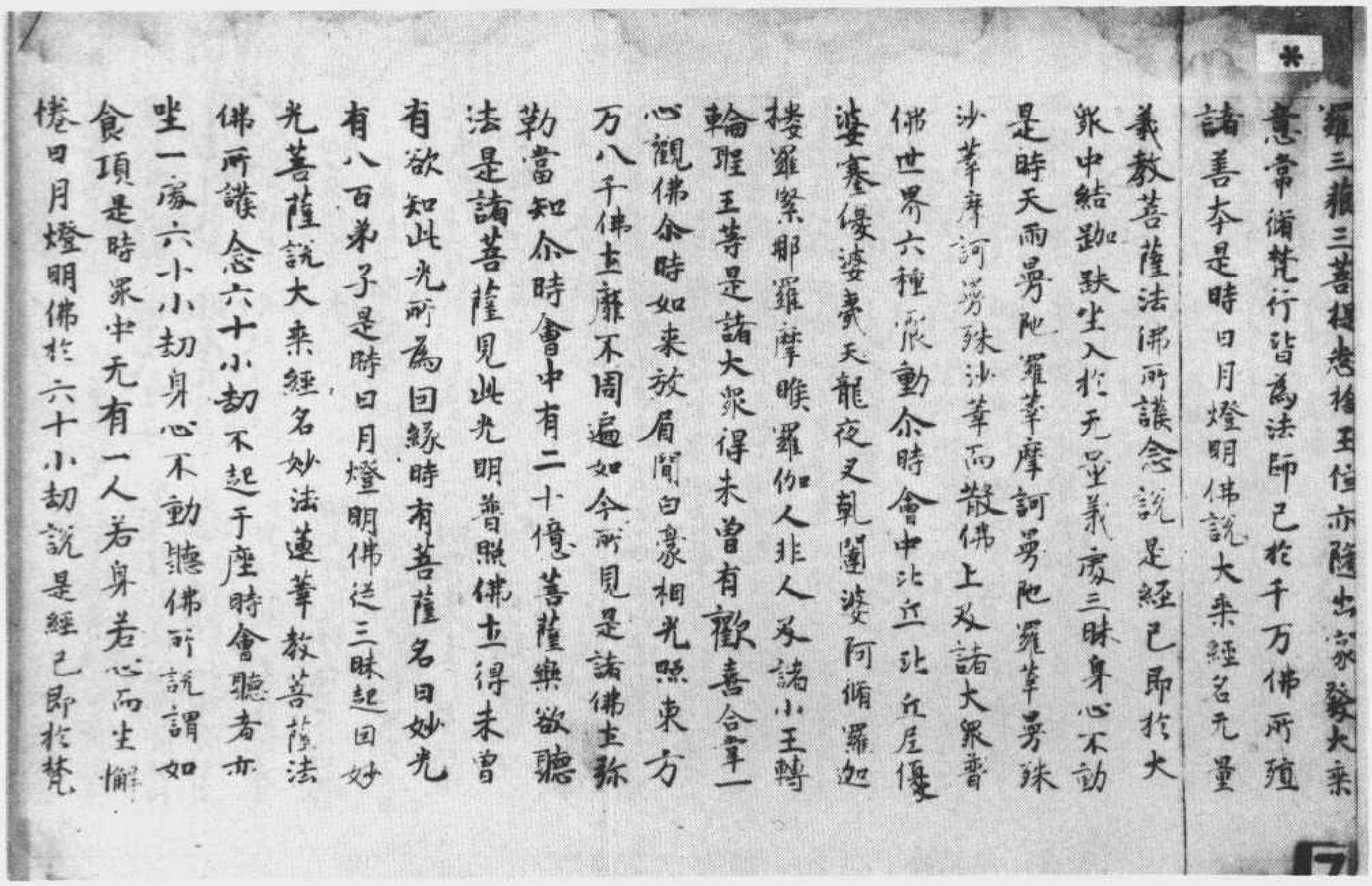
捨樂土 宮殿臣妾 剃除鬚髮 而被法服
或見菩薩 而作比丘 獨處閑靜 樂誦經典
又見菩薩 勇猛精進 入於深山 思惟佛道
又見離欲 常處空閑 深脩禪定 得五神通
又見菩薩 安禪合掌 以千万偈 讚諸法王
復見菩薩 智深志固 能問諸佛 聞悉受持
又見佛子 定慧具足 以无量喻 為衆講法
欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆 而擊法鼓
又見菩薩 寂然宴默 天龍恭敬 不以為喜
又見菩薩 處林放光 濟地獄苦 令入佛道
又見佛子 未曾睡眠 經行林中 懃求佛道
又見具戒 威儀无缺 淨如寶珠 以求佛道
又見佛子 住忍辱力 增上慢人 惡罵捶打
皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及癡眷屬 親近智者
一心除亂 攝念山林 億千万歲 以求佛道
或見菩薩 餚饍飲食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀寶舍 衆妙臥具 施佛及僧
清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 說寂滅法 種種教詔 无數衆生



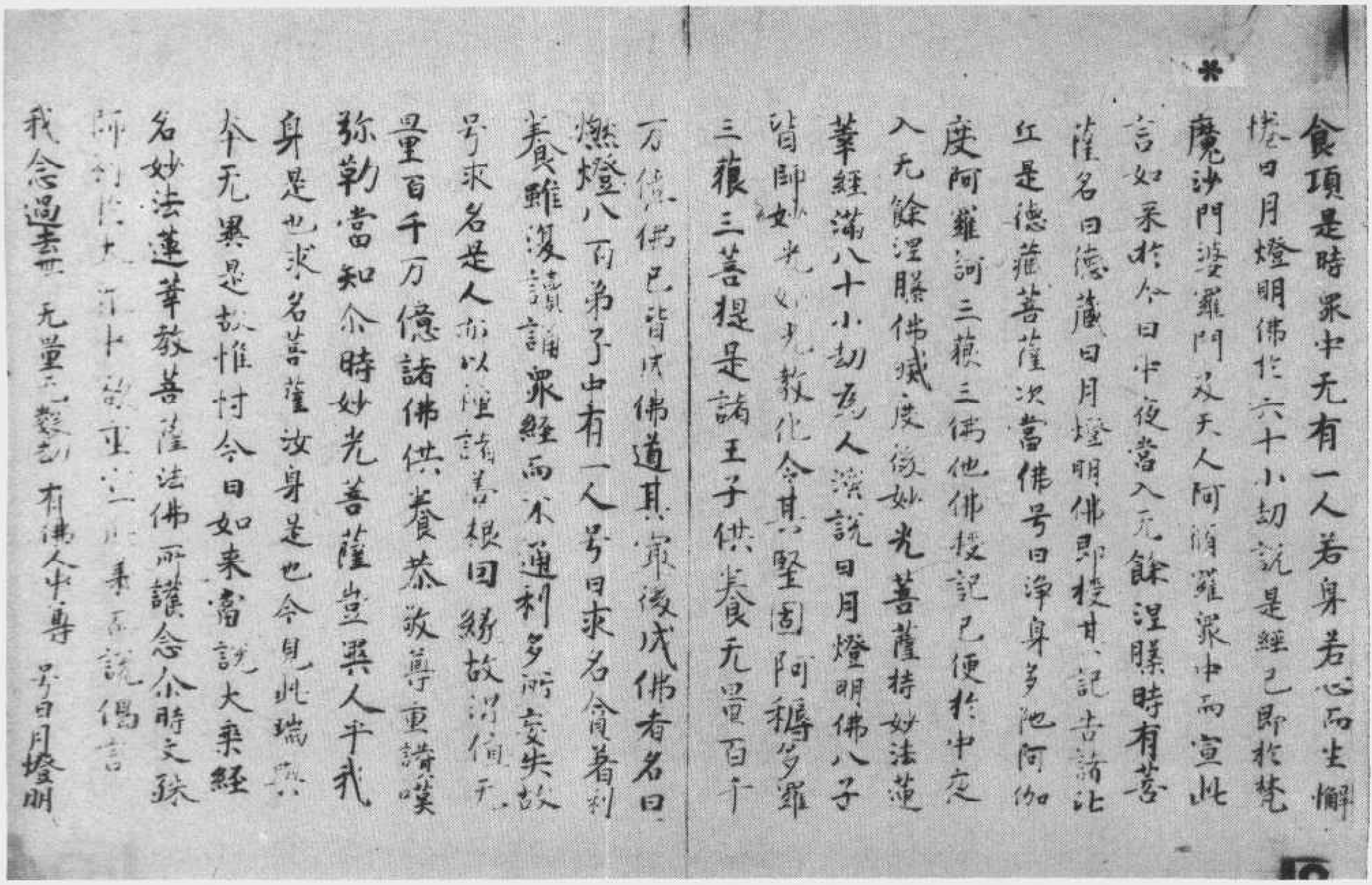
或有菩薩　說寂滅法　種種教詔　无數衆生
或見菩薩　觀諸法性　无有二相　猶如虛空
又見佛子　心无所著　以此妙慧　求无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　无數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆神　瞻察仁者　為說何等
是時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大衆
善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法雨
大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸善
男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已



大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸善
男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思
議阿僧祇劫尒時有佛号曰月燈明如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊演說正法初善中善
後善其義深遠其語巧妙純一无雜具足清
白梵行之相為求聲聞者說應四諦法度
生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應
十二因緣法為諸菩薩說應六波羅蜜令得
阿耨多羅三藐三菩提成一切種智次復有佛
亦名曰月燈明次復有佛亦名曰月燈明如
是二万佛皆同一字号曰月燈明又同一姓
姓頗羅墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名曰
月燈明十号具足所可說法初中後善其最後
佛未出家時有八王子一名有意二名善意三
名无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名嚮意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多
羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘

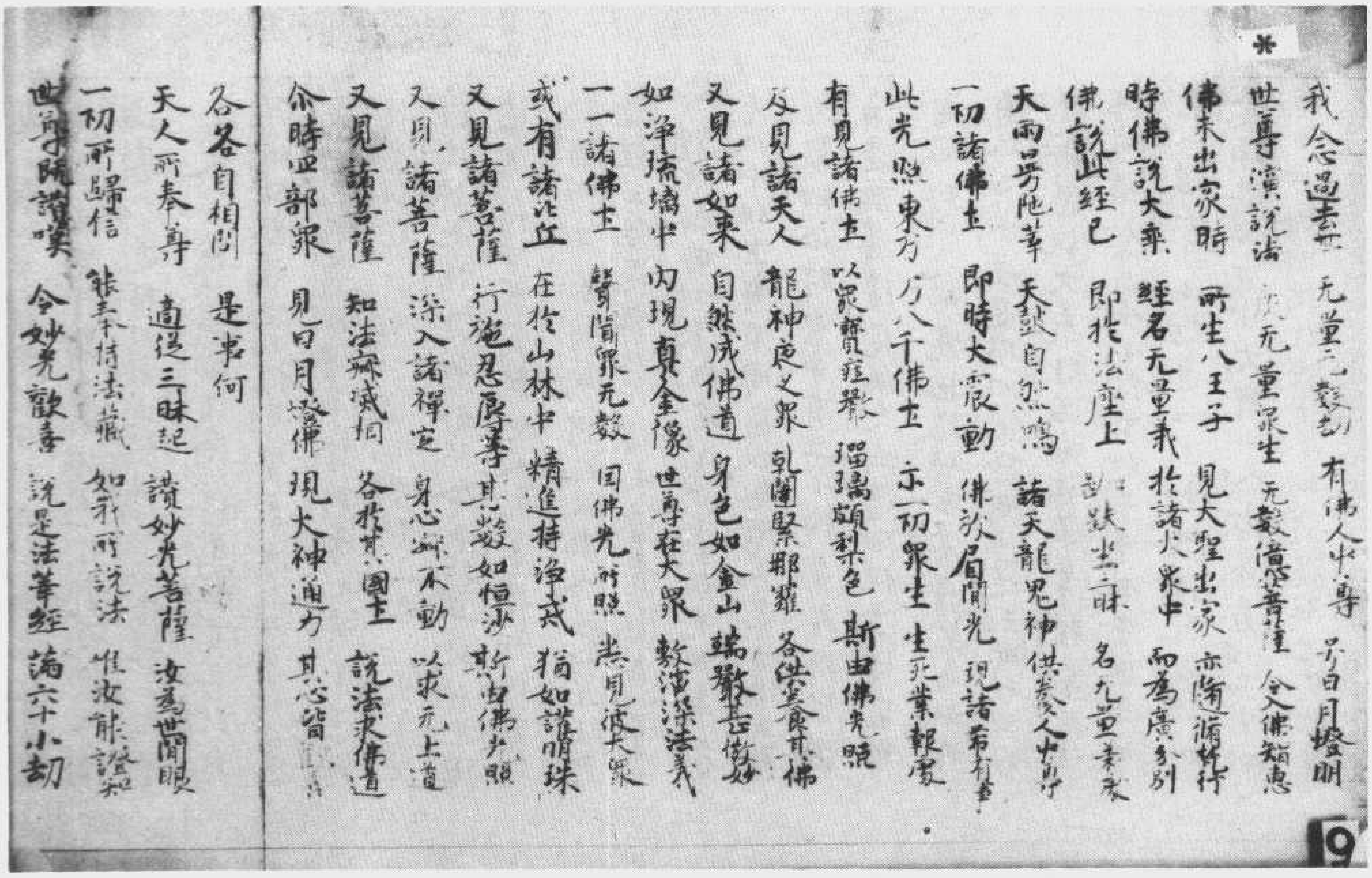


羅三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常脩梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善夲是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於六十小劫說是經已即於梵



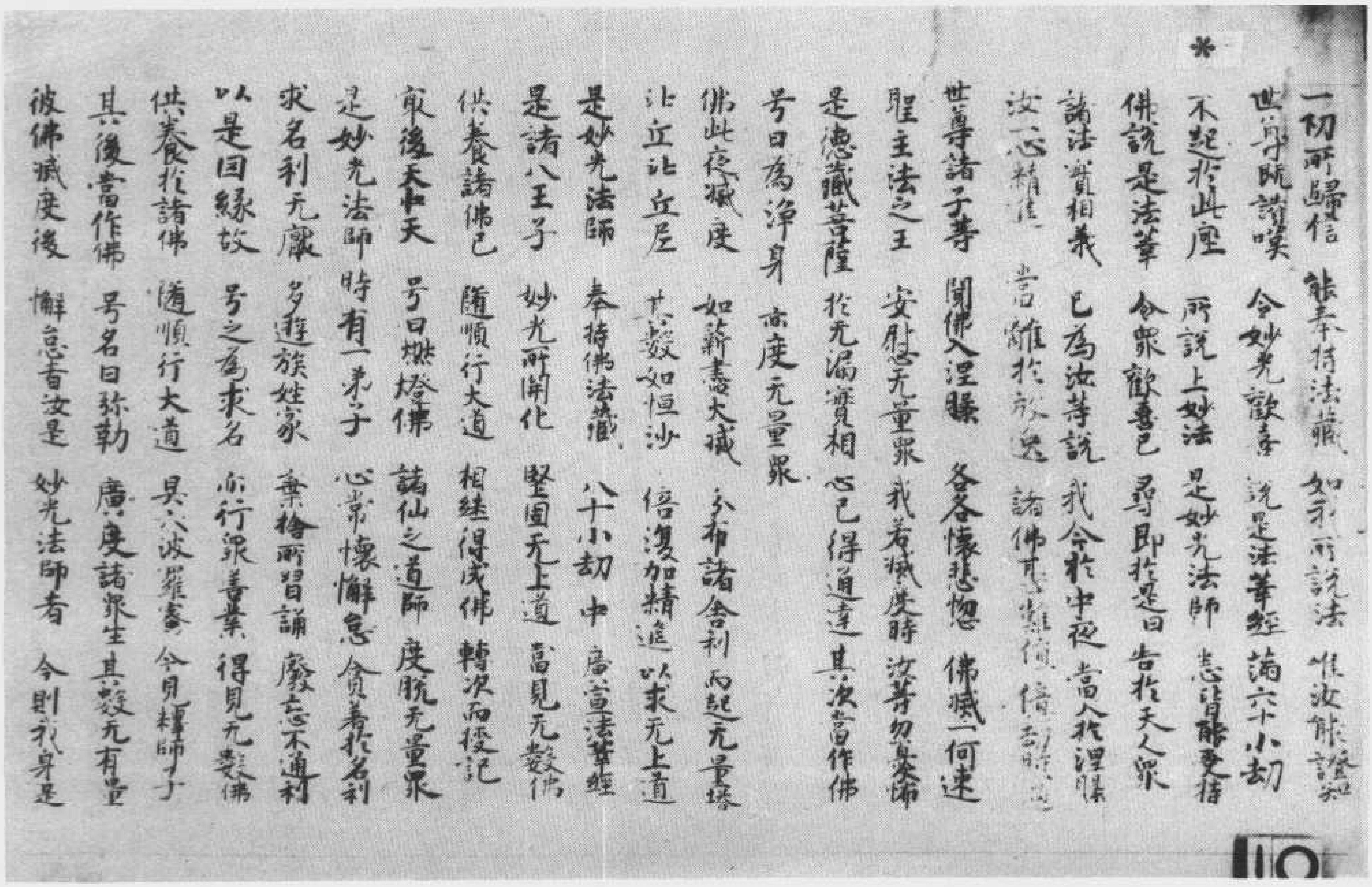
食頃是時衆中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供養恭敬尊重讚嘆弥勒當知尒時妙光菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與夲无異是故惟忖今日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明

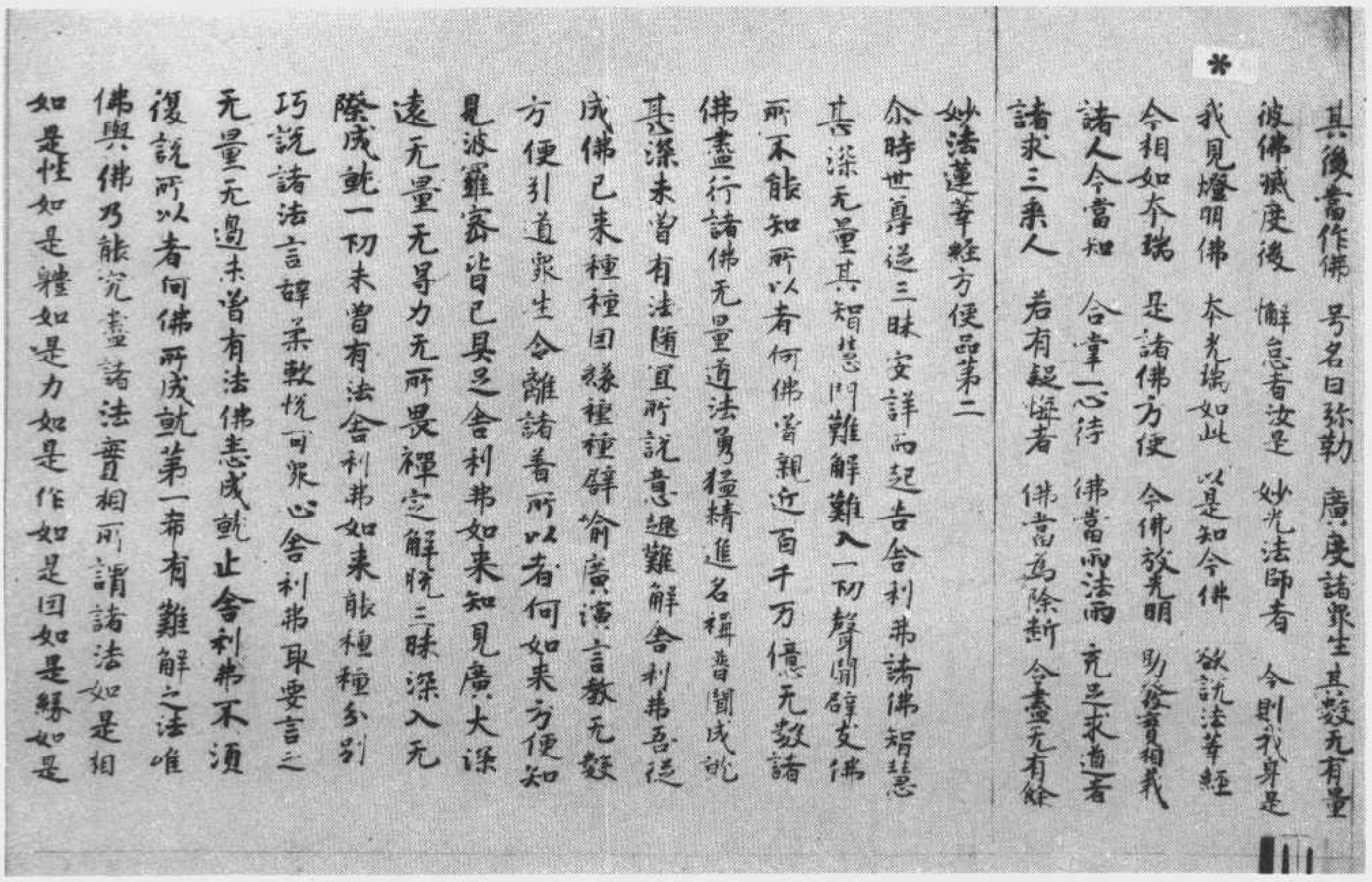


我念過去世 无量无數劫 有佛人中尊 号日月燈明
世尊演說法 度无量衆生 无數億菩薩 令入佛智慧
佛未出家時 所生八王子 見大聖出家 亦隨脩梵行
時佛說大乘 經名无量義 於諸大衆中 而為廣分別
佛說此經已 即於法座上 跏趺坐三昧 名无量義處
天雨曼陁華 天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養人中尊
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事
此光照東方 万八千佛土 示一切衆生 生死業報處
有見諸佛土 以衆寶莊嚴 瑠璃頗梨色 斯由佛光照
及見諸天人 龍神夜叉衆 乾闥緊那羅 各供養其佛
又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙
如淨瑠璃中 内現真金像 世尊在大衆 敷演深法義
一一諸佛土 聲聞衆无數 因佛光所照 悉見彼大衆
或有諸比丘 在於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠
又見諸菩薩 行施忍辱等 其數如恒沙 斯由佛光照
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心寂不動 以求无上道
又見諸菩薩 知法寂滅相 各於其國土 說法求佛道
尒時四部衆 見日月燈佛 現大神通力 其心皆歡喜

各各自相問 是事何
天人所奉尊 適從三昧起 讚妙光菩薩 汝為世間眼
一切所歸信 能奉持法藏 如我所說法 唯汝能證知
世尊既讚歎 令妙光歡喜 說是法華經 滿六十小劫



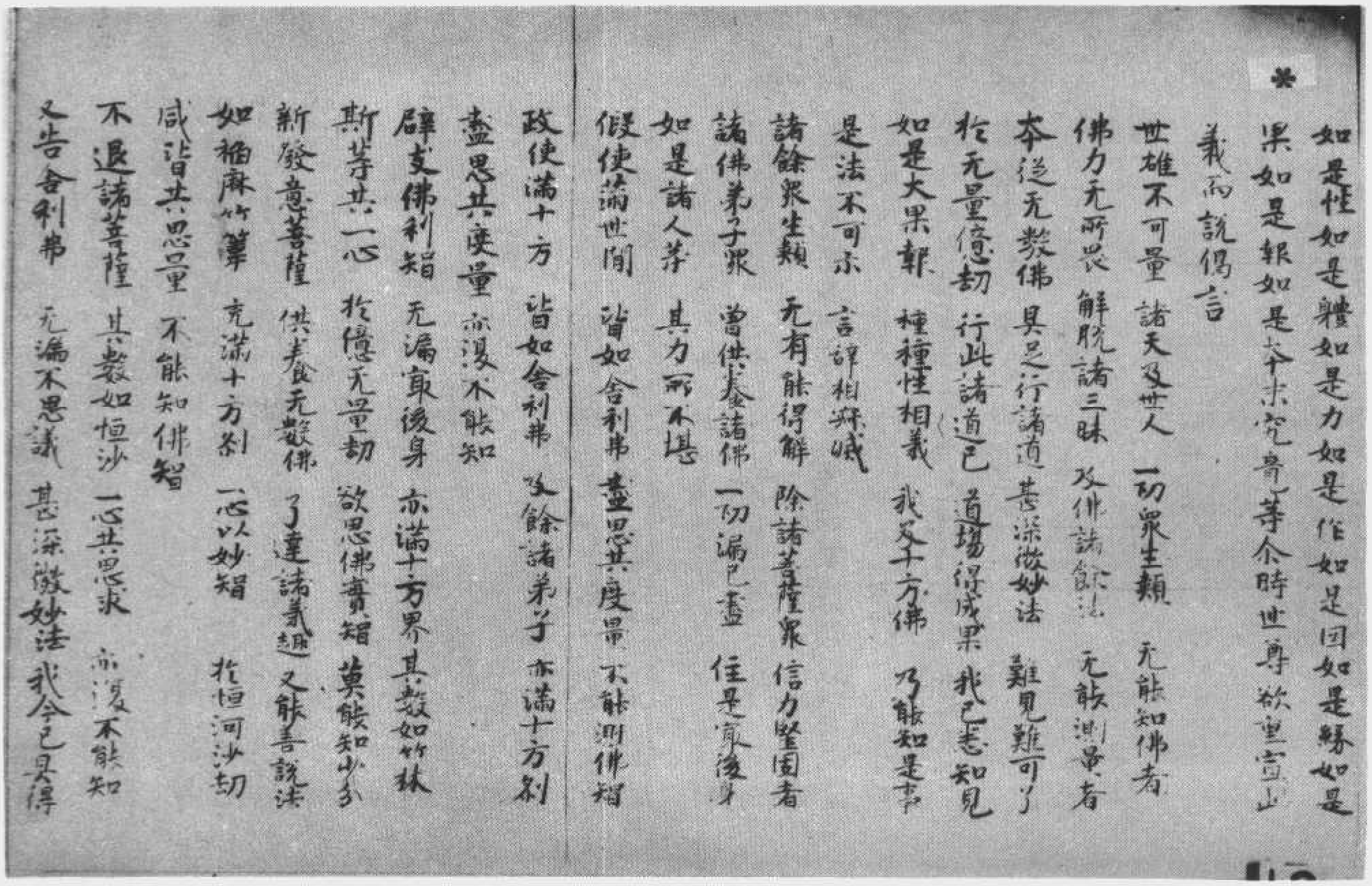
一切所歸信 能奉持法藏 如我所說法 唯汝能證知
世尊既讚歎 令妙光歡喜 說是法華經 滿六十小劫
不起於此座 所說上妙法 是妙光法師 悉皆能受持
佛說是法華 令衆歡喜已 尋即於是日 告於天人衆
諸法實相義 已為汝等說 我今於中夜 當入於涅槃
汝一心精進 當離於放逸 諸佛甚難值 億劫時一遇
世尊諸子等 聞佛入涅槃 各各懷悲惱 佛滅一何速
聖主法之王 安慰无量衆 我若滅度時 汝等勿憂怖
是德藏菩薩 於无漏實相 心已得通達 其次當作佛
号曰為淨身 亦度无量衆
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 倍復加精進 以求无上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号曰燃燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰弥勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是



其後當作佛　号名曰弥勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

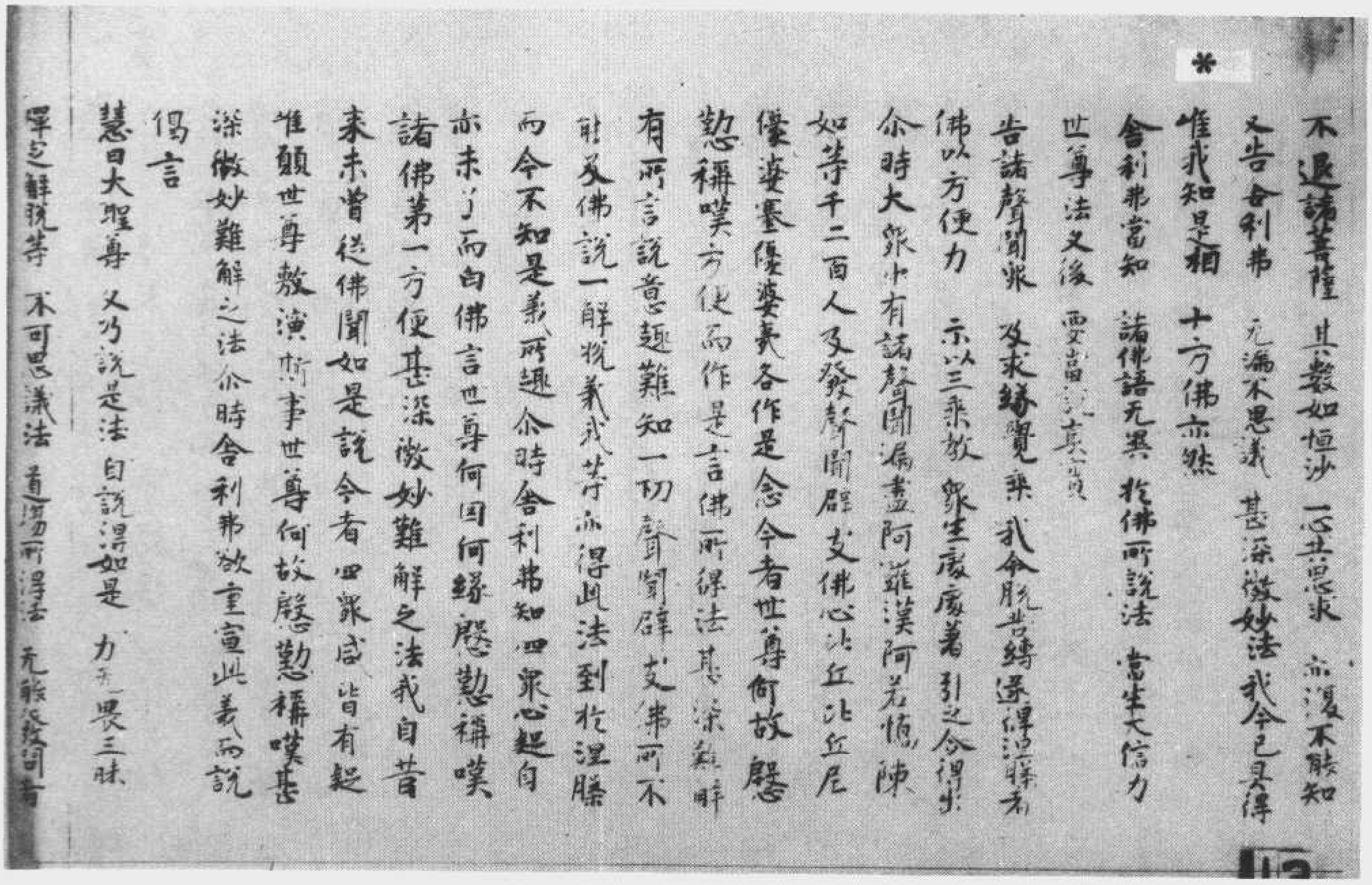
妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因緣種種辟喻廣演言教无數方便引道衆生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量无㝵力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利弗不須復說所以者何佛所成就第一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是

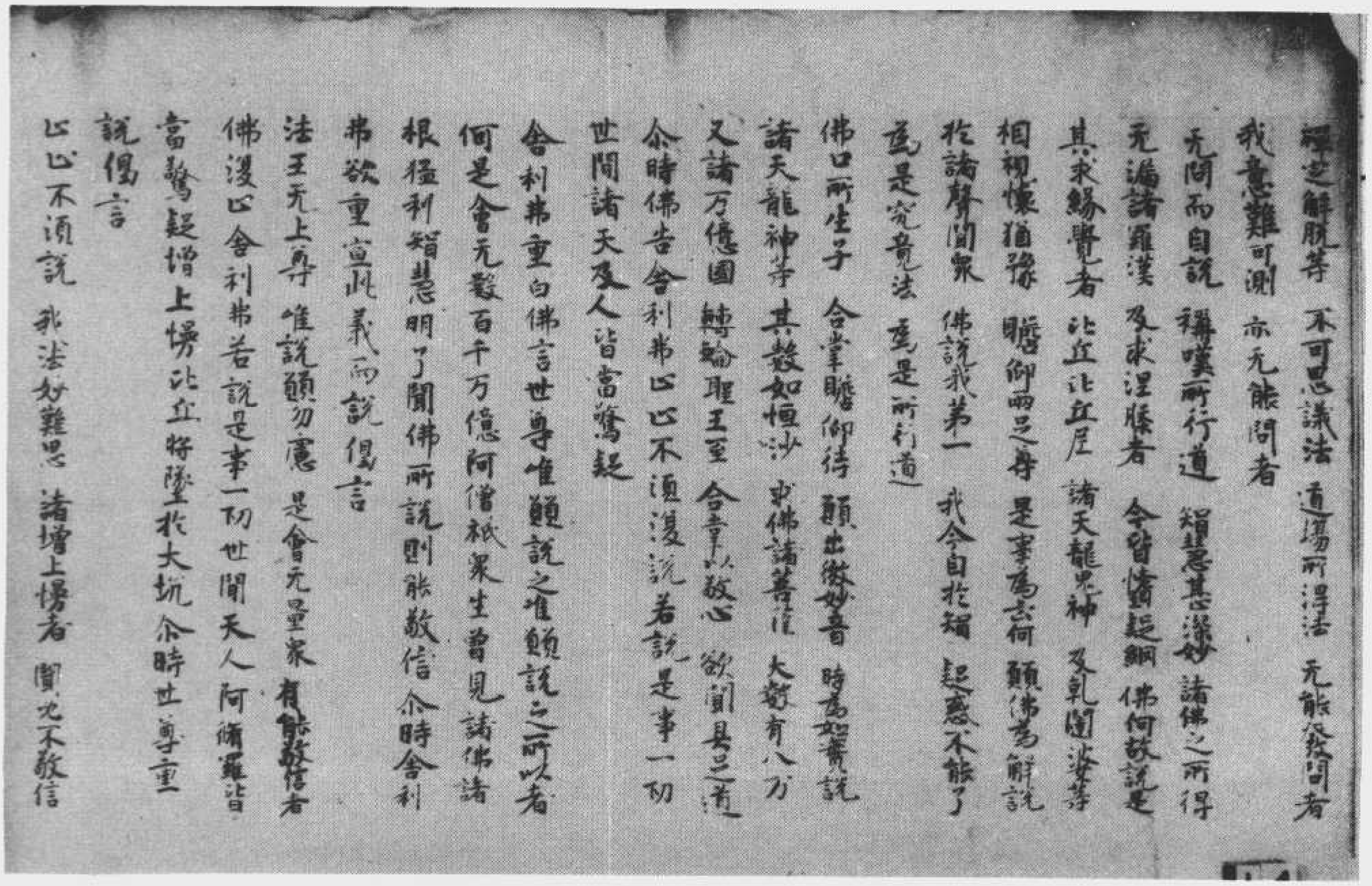


如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

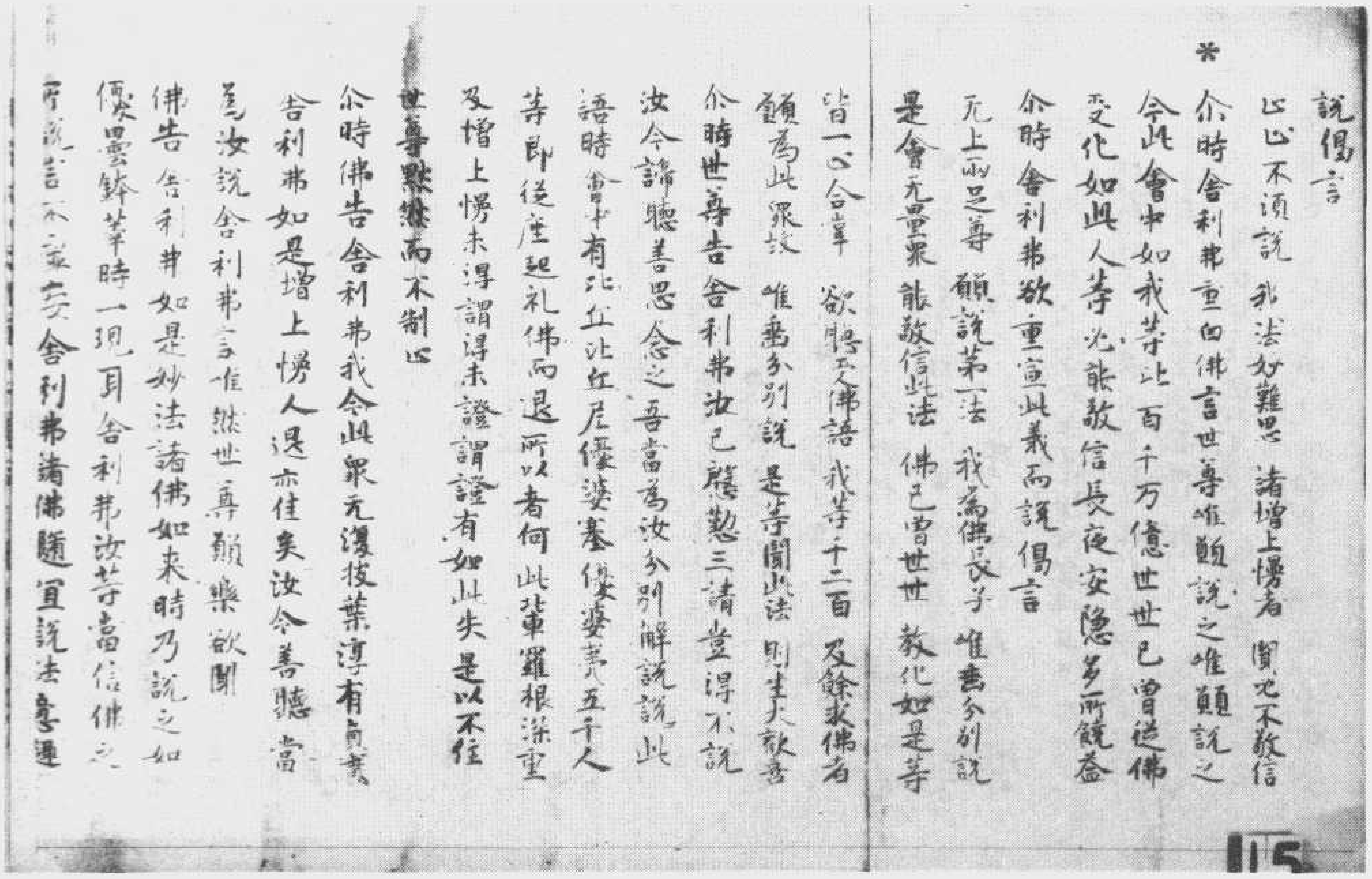
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅
諸餘衆生類　无有能得解　除諸菩薩衆　信力堅固者
諸佛弟子衆　曾供養諸佛　一切漏已盡　住是最後身
如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
政使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方剎
盡思共度量　亦復不能知
辟支佛利智　无漏最後身　亦滿十方界　其數如竹林
斯等共一心　於億无量劫　欲思佛實智　莫能知少分
新發意菩薩　供養无數佛　了達諸義趣　又能善說法
如稻麻竹葦　充滿十方剎　一心以妙智　於恒河沙劫
咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得



不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然
舍利弗當知 諸佛語无異 於佛所說法 當生大信力
世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺乘 我令脫苦縛 逮得涅槃者
佛以方便力 示以三乘教 衆生處處著 引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍陳
如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比丘尼
優婆塞優婆夷各作是念今者世尊何故慇
懃稱歎方便而作是言佛所得法甚深難解
有所言說意趣難知一切聲聞辟支佛所不
能及佛說一解脫義我等亦得此法到於涅槃
而今不知是義所趣尒時舍利弗知四衆心疑自
亦未了而白佛言世尊何因何緣慇懃稱歎
諸佛第一方便甚深微妙難解之法我自昔
來未曾從佛聞如是說今者四衆咸皆有疑
唯願世尊敷演斯事世尊何故慇懃稱歎甚
深微妙難解之法尒時舍利弗欲重宣此義而說
偈言
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者



禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者
无問而自說 稱歎所行道 智慧甚微妙 諸佛之所得
无漏諸羅漢 及求涅槃者 今皆墮疑網 佛何故說是
其求緣覺者 比丘比丘尼 諸天龍鬼神 及乾闥婆等
相視懷猶豫 瞻仰兩足尊 是事為云何 願佛為解說
於諸聲聞衆 佛說我第一 我今自於智 疑惑不能了
為是究竟法 為是所行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事一切
世間諸天及人皆當驚疑
舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之所以者
何是會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿修羅皆
當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒時世尊重
說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信



說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信

*尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之

今此會中如我等比百千万億世世已曾從佛

受化如此人等必能敬信長夜安隱多所饒益

尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

无上兩足尊　願說第一法　我爲佛長子　唯垂分別說

是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等

皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者

願爲此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜

尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不說

汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說說此

語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五千人

等即從座起禮佛而退所以者何此輩罪根深重

及增上慢未得謂得未證謂證有如此失是以不住

世尊默然而不制止

尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉淳有貞實

舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善聽當

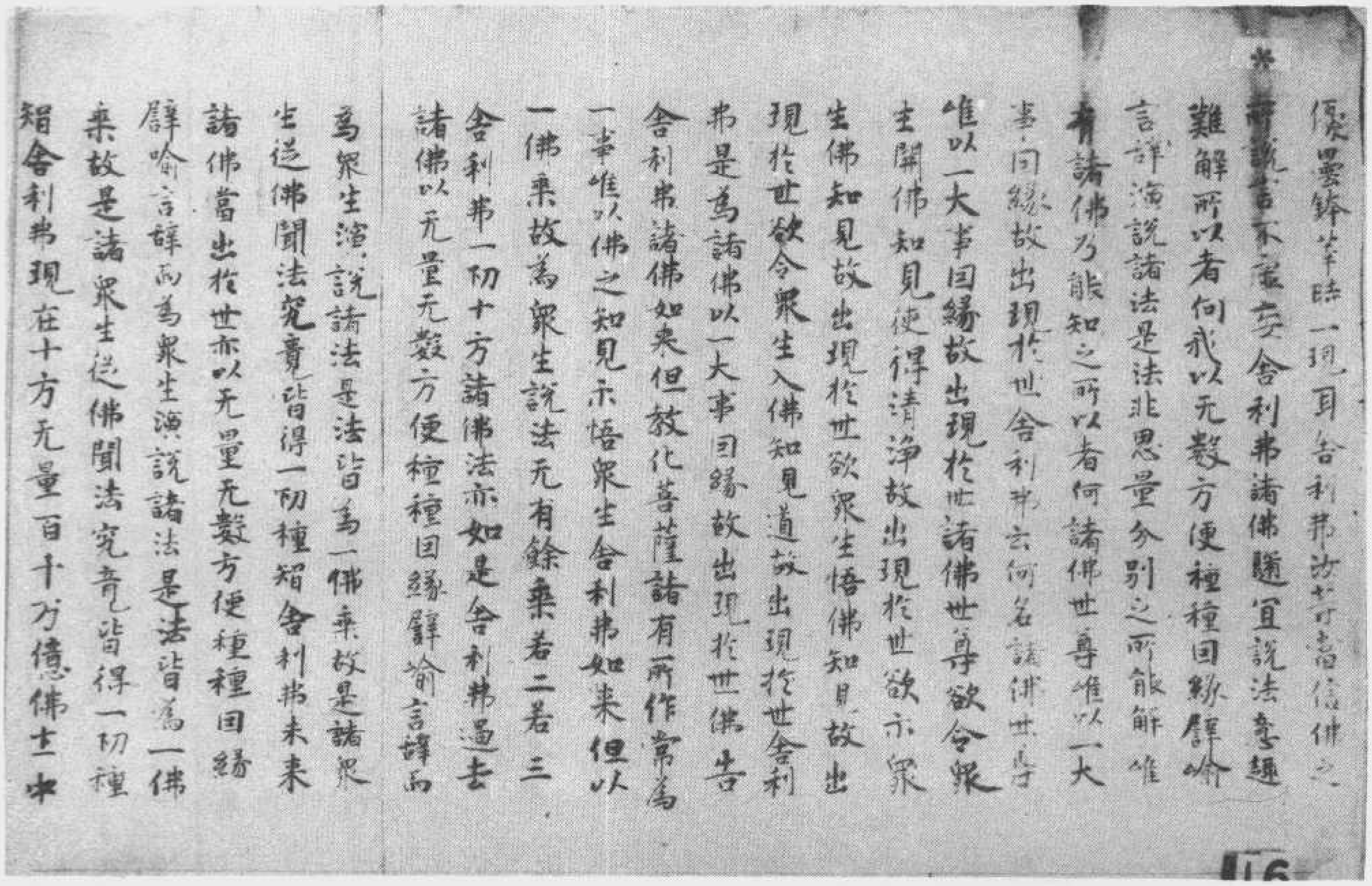
爲汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞

佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之如

優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛之

所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意趣

15



優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛之

*所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意趣

難解所以者何我以无數方便種種因緣譬喩

言辭演說諸法是法非思量分別之所能解唯

有諸佛乃能知之所以者何諸佛世尊唯以一大

事因緣故出現於世舍利弗云何名諸佛世尊

唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆

生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆

生佛知見故出現於世欲衆生悟佛知見故出

現於世欲令衆生入佛知見道故出現於世舍利

弗是爲諸佛以一大事因緣故出現於世佛告

舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常爲

一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以

一佛乘故爲衆生說法无有餘乘若二若三

舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去

諸佛以无量无數方便種種因緣譬喩言辭而

爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是諸衆

生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗未來

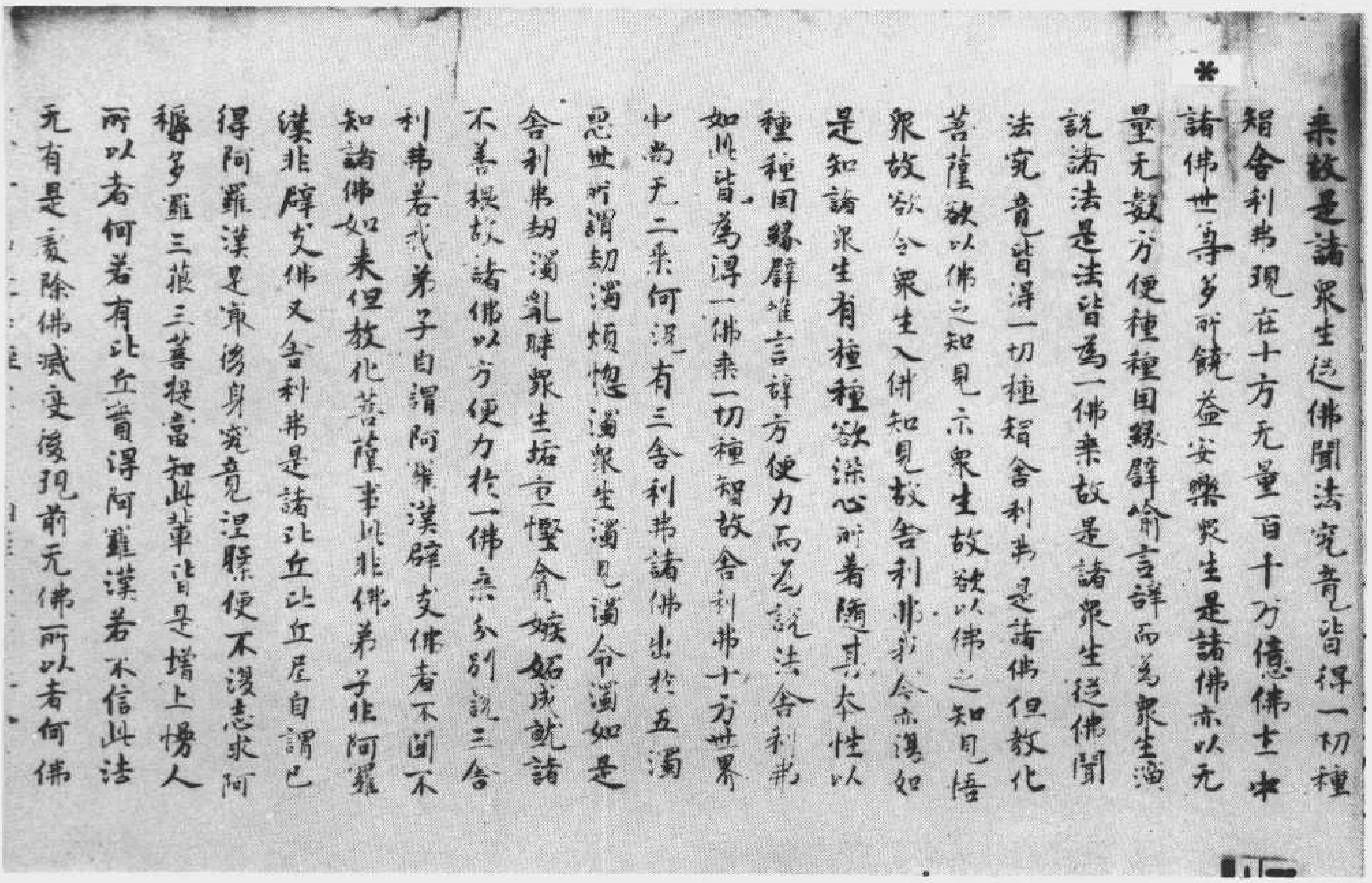
諸佛當出於世亦以无量无數方便種種因緣

譬喩言辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一佛

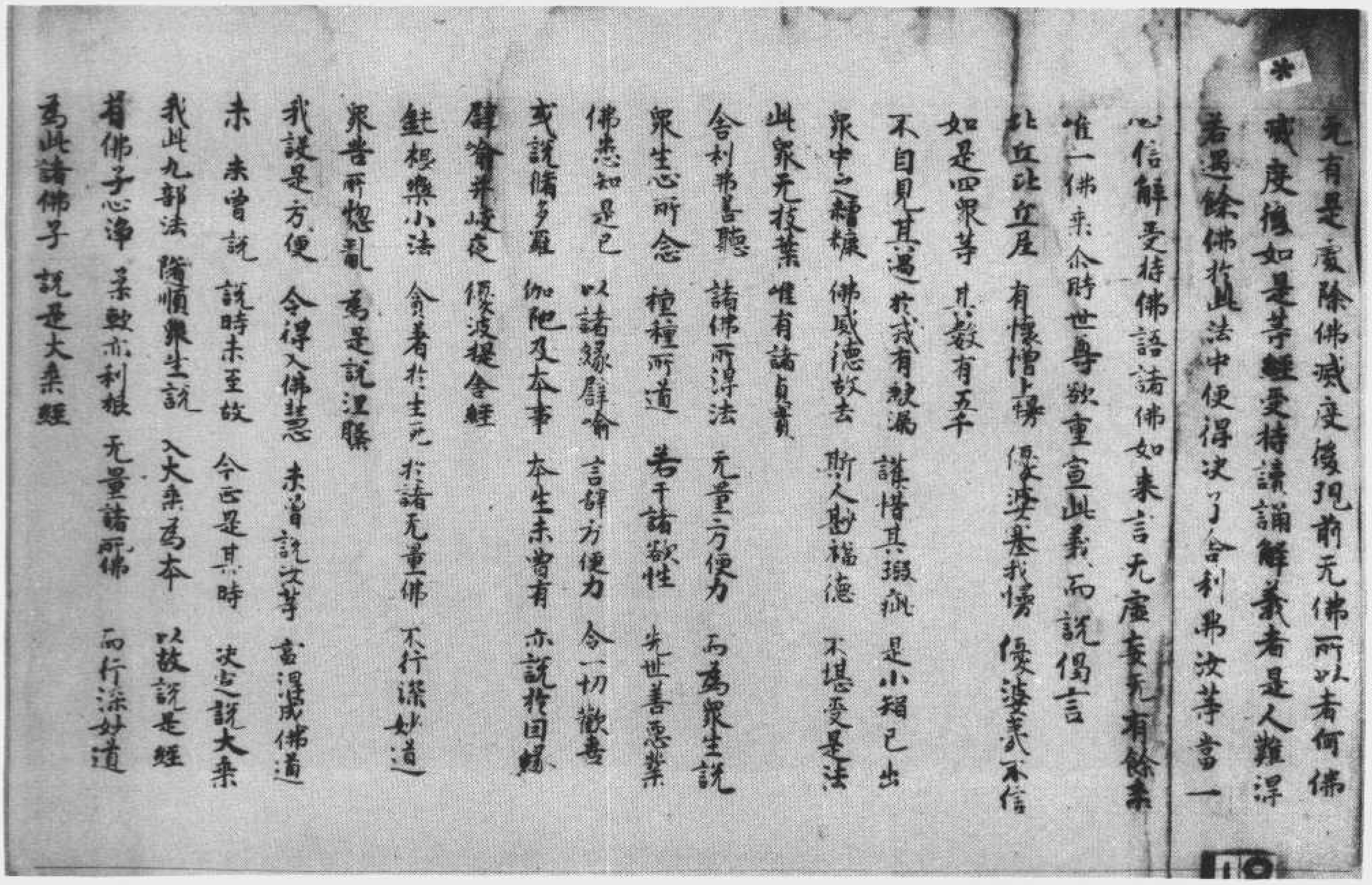
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種

智舍利弗現在十方无量百千万億佛土中

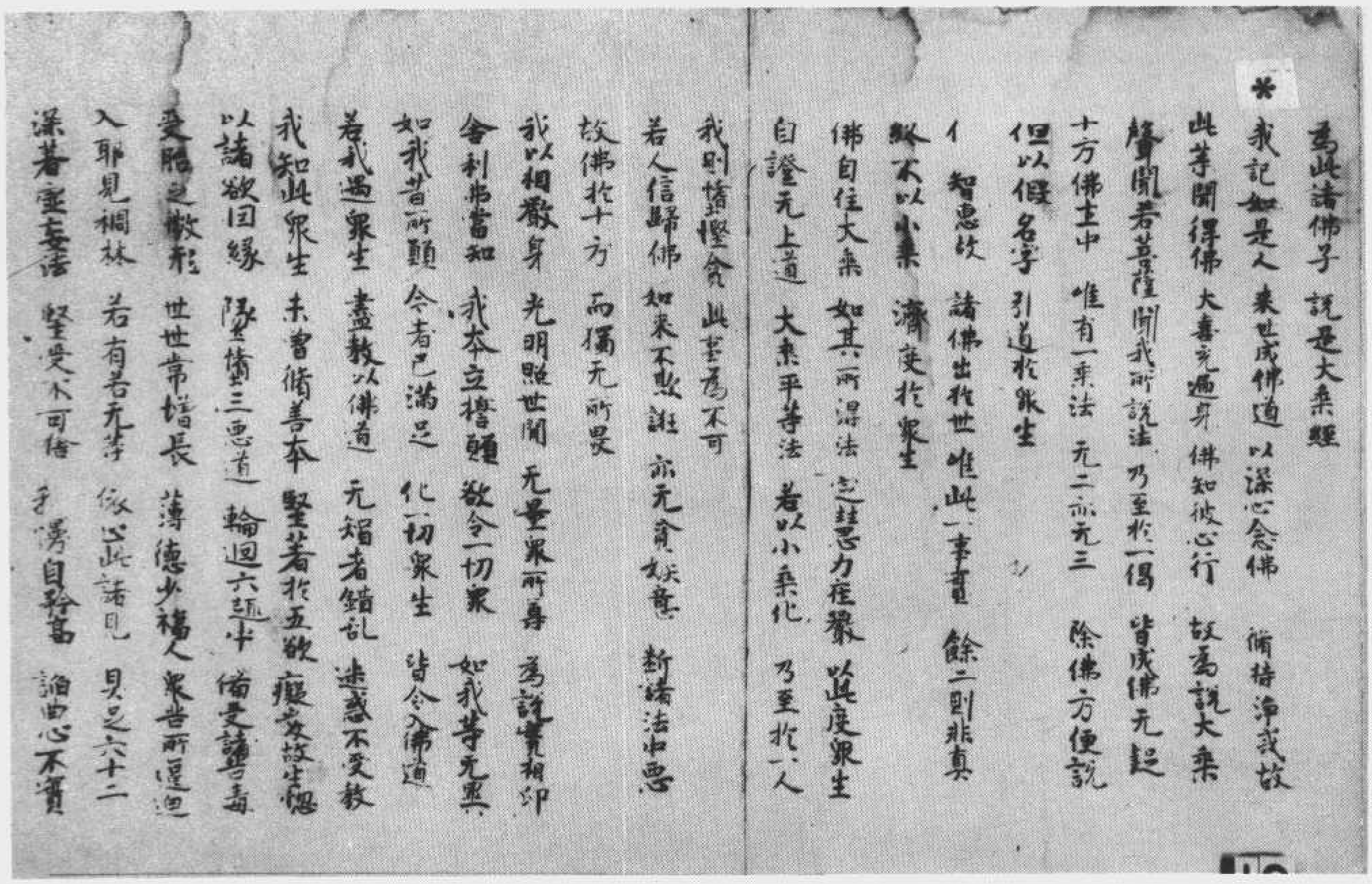
16



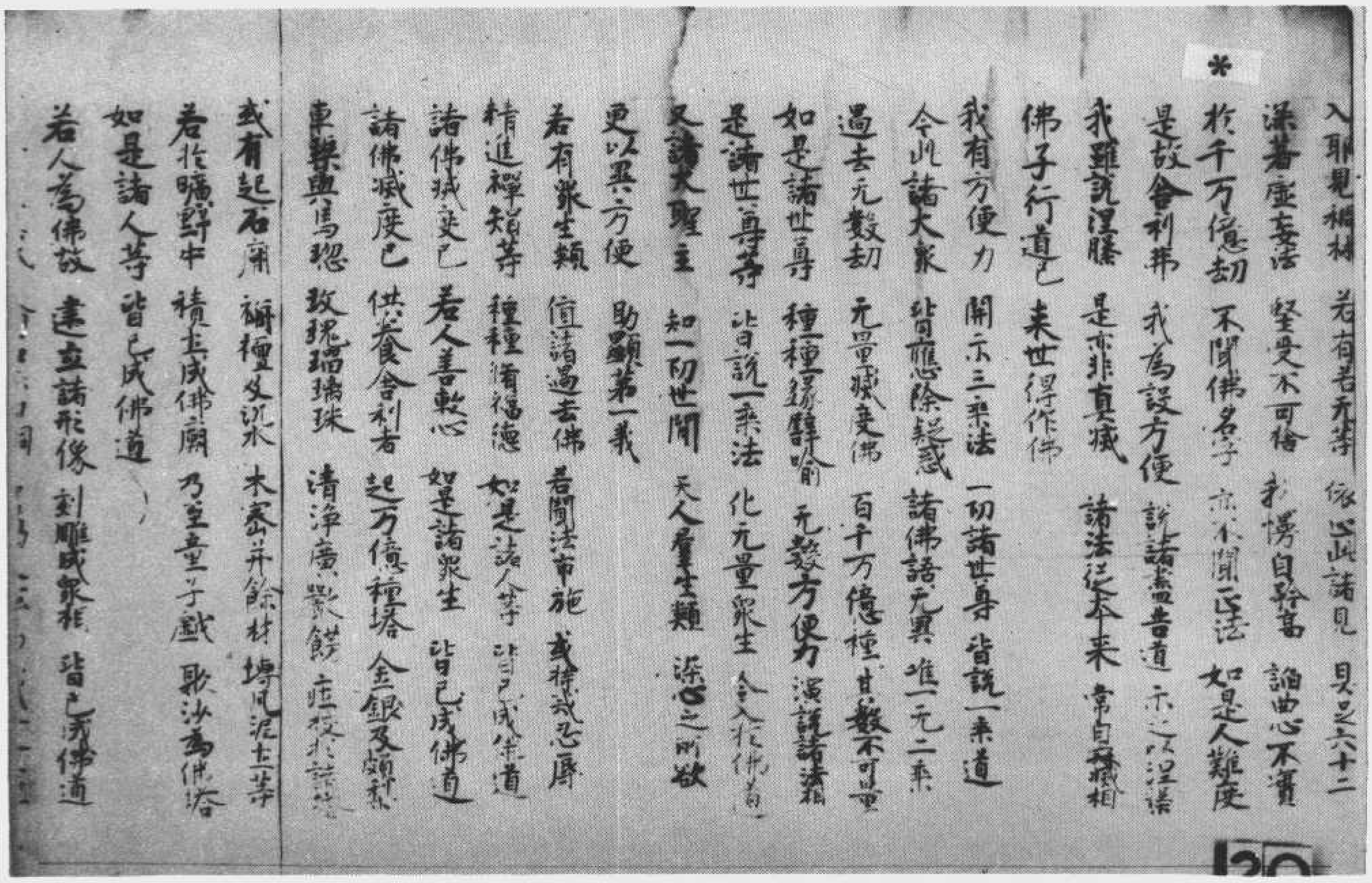
乗故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗現在十方无量百千万億佛土中
諸佛世尊多所饒益安樂衆生是諸佛亦以无
量无數方便種種因縁譬喻言辭而為衆生演
說諸法是法皆為一佛乗故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗是諸佛但教化
菩薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見悟
衆生故欲令衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所着隨其本性以
種種因縁譬喻言辭方便力而為說法舍利弗
如此皆為得一佛乗一切種智故舍利弗十方世界
中尚无二乗何況有三舍利弗諸佛出於五濁
悪世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是
舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸
不善根故諸佛以方便力於一佛乗分別說三舍
利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者不聞不
知諸佛如来但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅
漢非辟支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已
得阿羅漢是㝡後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是増上慢人
所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法
无有是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛



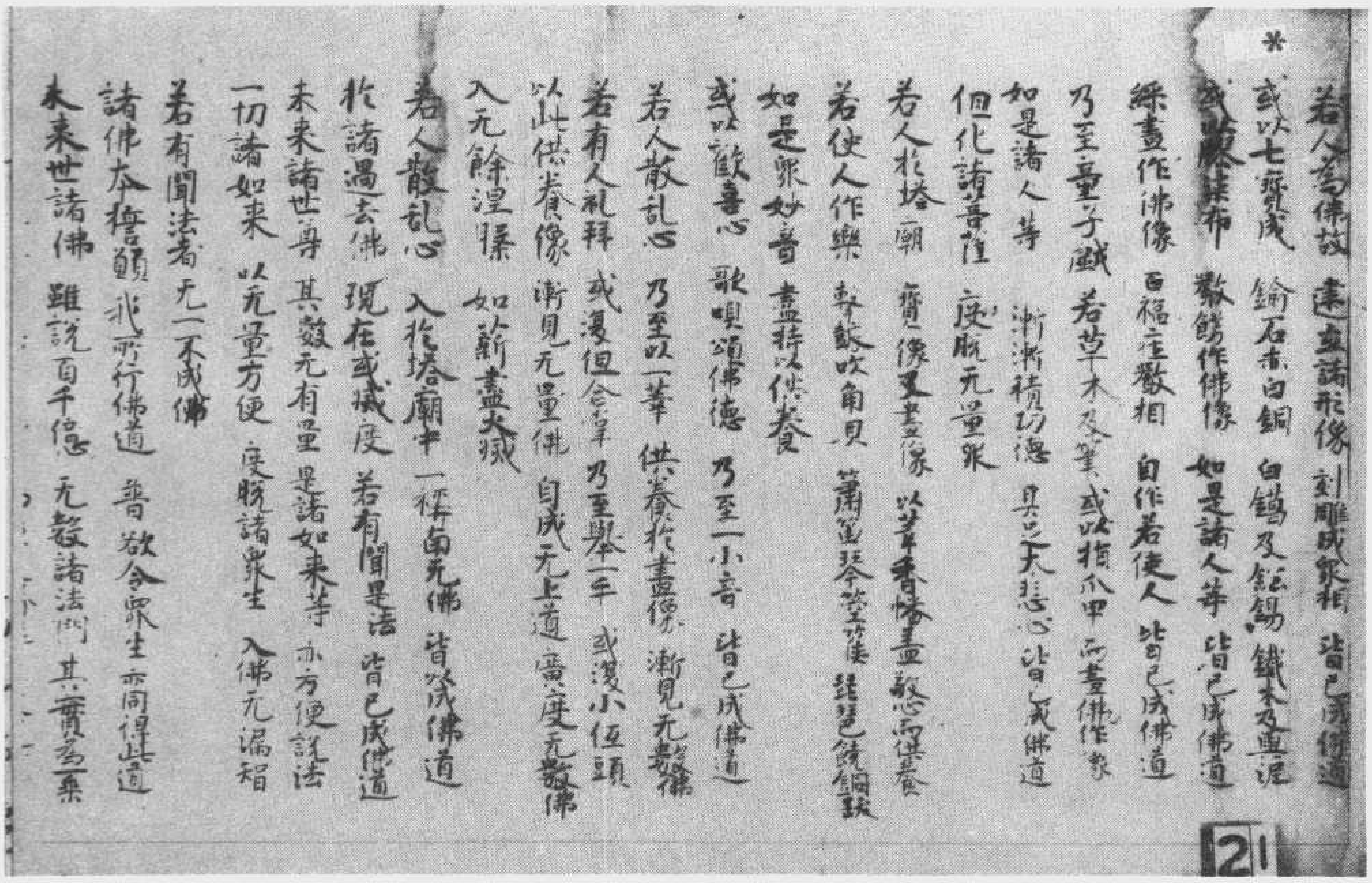
无有是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛
滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難得
若遇餘佛於此法中便得决了舍利弗汝等當一
心信解受持佛語諸佛如来言无虚妄无有餘乗
唯一佛乗尒時世尊欲重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懐増上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千
不自見其過　於戒有缺漏　護惜其瑕疵　是小智已出
衆中之糟糠　佛威徳故去　斯人尠福徳　不堪受是法
此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所道　若干諸欲性　先世善悪業
佛悉知是已　以諸縁譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說脩多羅　伽陀及本事　本生未曽有　亦說於因縁
譬喻并祇夜　優波提舍經
鈍根樂小法　貪著於生死　於諸无量佛　不行深妙道
衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曽說汝等　當得成佛道
未　未曽說　說時未至故　今正是其時　决定說大乗
我此九部法　隨順衆生說　入大乗為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乗經



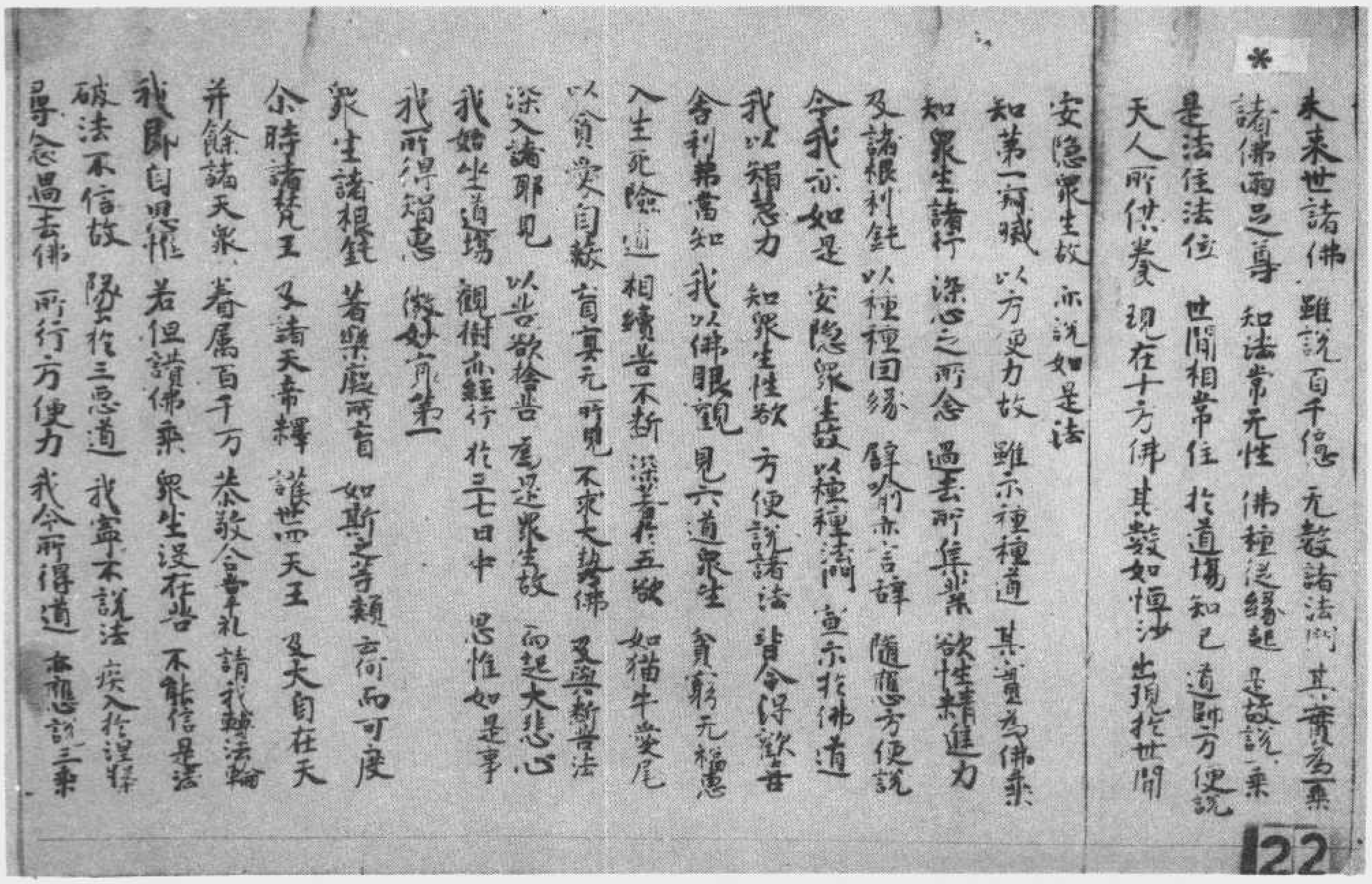
為此諸佛子 說是大乘經
我記如是人 來世成佛道 以深心念佛 修持淨戒故
此等聞得佛 大喜充遍身 佛知彼心行 故為說大乘
聲聞若菩薩 聞我所說法 乃至於一偈 皆成佛无疑
十方佛土中 唯有一乘法 无二亦无三 除佛方便說
但以假名字 引導於眾生
亻智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於眾生
佛自住大乘 如其所得法 定慧力莊嚴 以此度眾生
自證无上道 大乘平等法 若以小乘化 乃至於一人
我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏
我以相嚴身 光明照世間 无量眾所尊 為說實相印
舍利弗當知 我本立誓願 欲令一切眾 如我等无異
如我昔所願 今者已滿足 化一切眾生 皆令入佛道
若我遇眾生 盡教以佛道 无智者錯亂 迷惑不受教
我知此眾生 未曾修善本 堅著於五欲 癡愛故生惱
以諸欲因緣 墜墮三惡道 輪迴六趣中 備受諸苦毒
受胎之微形 世世常增長 薄德少福人 眾苦所逼迫
入邪見稠林 若有若无等 依止此諸見 具足六十二
深著虛妄法 堅受不可捨 我慢自矜高 諂曲心不實



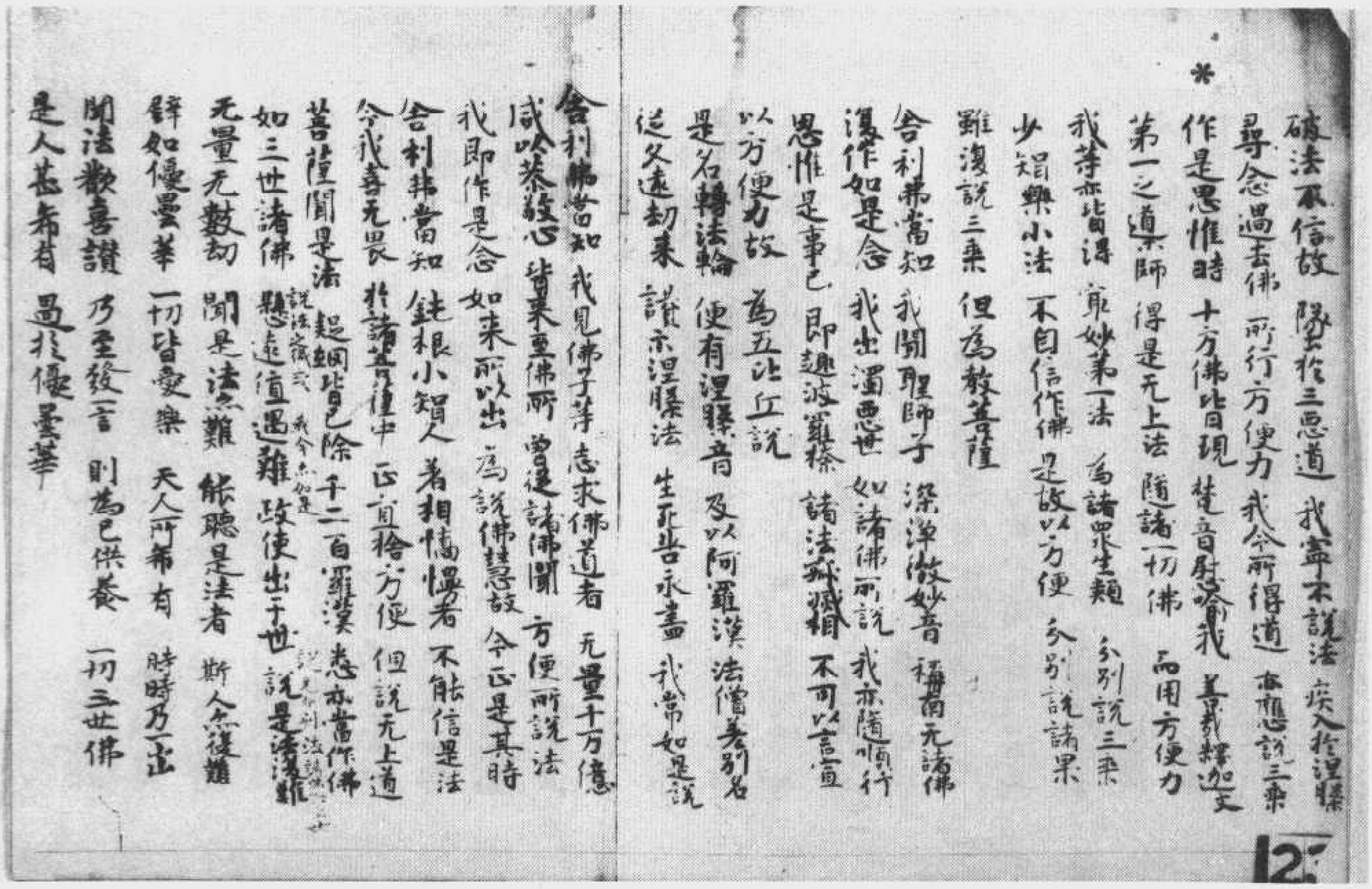
入邪見稠林 若有若无等 依止此諸見 具足六十二
深著虛妄法 堅受不可捨 我慢自矜高 諂曲心不實
於千万億劫 不聞佛名字 亦不聞正法 如是人難度
是故舍利弗 我為設方便 說諸盡苦道 示之以涅槃
我雖說涅槃 是亦非真滅 諸法從本來 常自寂滅相
佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大眾 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊等 皆說一乘法 化无量眾生 令入於佛道
又諸大聖主 知一切世間 天人群生類 深心之所欲
更以異方便 助顯弟一義
若有眾生類 值諸過去佛 若聞法布施 或持戒忍辱
精進禪智等 種種修福德 如是諸人等 皆已成佛道
諸佛滅度已 若人善軟心 如是諸眾生 皆已成佛道
諸佛滅度已 供養舍利者 起万億種塔 金銀及頗梨
車磲與馬瑙 玫瑰琉璃珠 清淨廣嚴飾 莊校於諸塔
或有起石廟 栴檀及沈水 木櫁并餘材 甎瓦泥土等
若於曠野中 積土成佛廟 乃至童子戲 聚沙為佛塔
如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻雕成眾相 皆已成佛道



若人爲佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
綵畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆
若人扵塔廟　寶像及畫像　以華香幡蓋　敬心而供養
若使人作樂　擊鼓吹角貝　簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養扵畫像　漸見无數佛
若有人禮拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數佛
入无餘涅槃　如薪盡火滅
若人散亂心　入扵塔廟中　一稱南无佛　皆已成佛道
扵諸過去佛　現在或滅度　若有聞是法　皆已成佛道
未來諸世尊　其數无有量　是諸如來等　亦方便說法
一切諸如來　以无量方便　度脫諸衆生　入佛无漏智
若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實爲一乘



未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實爲一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　扵道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現扵世間
安隱衆生故　亦說如是法
知第一寂滅　以方便力故　雖示種種道　其實爲佛乘
知衆生諸行　深心之所念　過去所習業　欲性精進力
及諸根利鈍　以種種因緣　譬喩亦言辭　隨應方便說
今我亦如是　安隱衆生故　以種種法門　宣示扵佛道
我以智慧力　知衆生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜
舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生　貧窮无福慧
入生死險道　相續苦不斷　深著扵五欲　如犛牛愛尾
以貪愛自蔽　盲瞑无所見　不求大勢佛　及與斷苦法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　爲是衆生故　而起大悲心
我始坐道場　觀樹亦經行　扵三七日中　思惟如是事
我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
爾時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌禮　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜扵三惡道　我寧不說法　疾入扵涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘



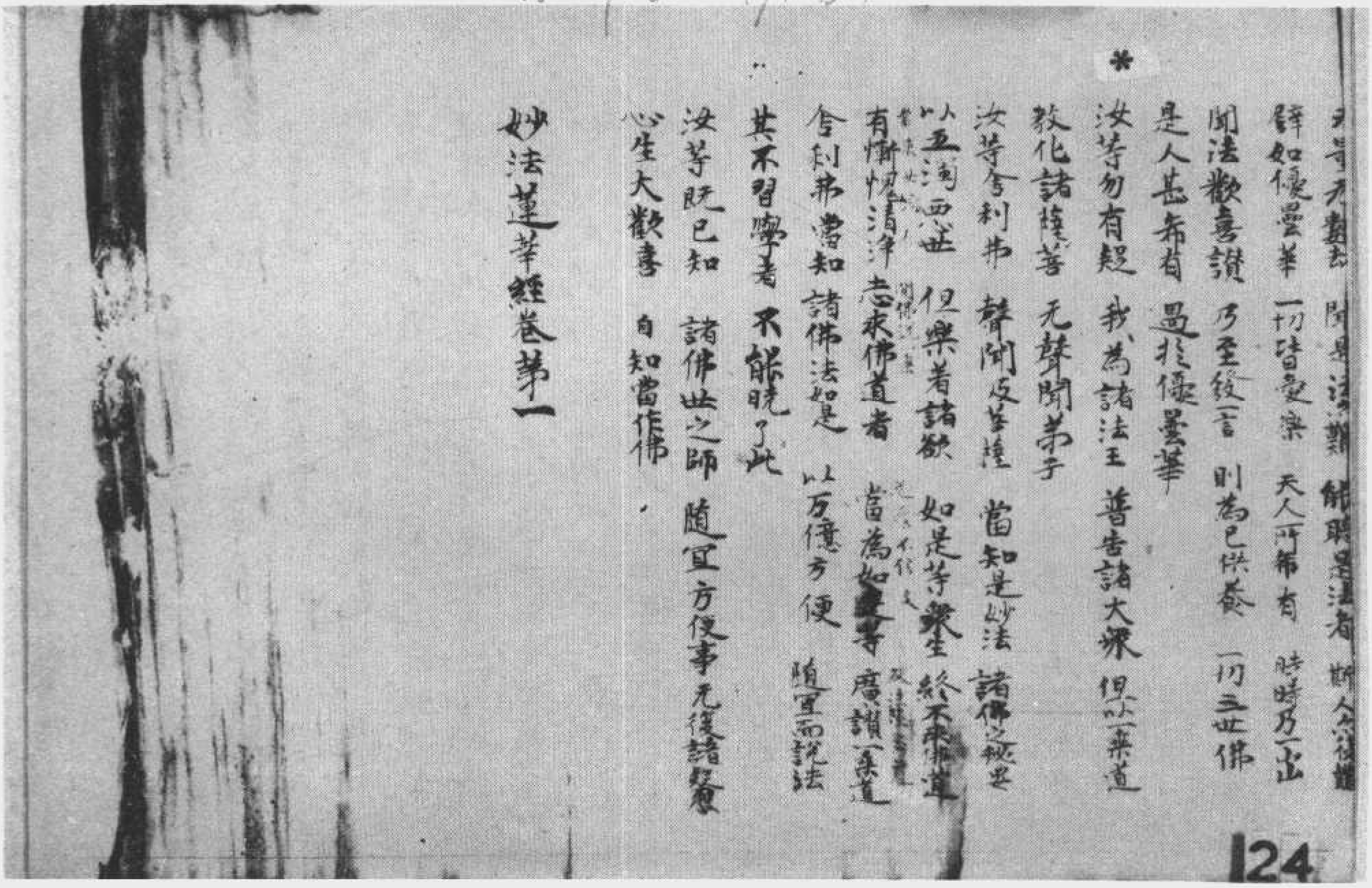
*

破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸眾生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩
舍利弗當知　我聞聖師子　深淨微妙音　稱南无諸佛
復作如是念　我出濁惡世　如諸佛所說　我亦隨順行
思惟是事已　即趣波羅奈　諸法寂滅相　不可以言宣
以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說

舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛（說法儀式　我今亦如是）懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難（說无分別法　諸佛興出世）
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華

12

W-T262 9/10B21

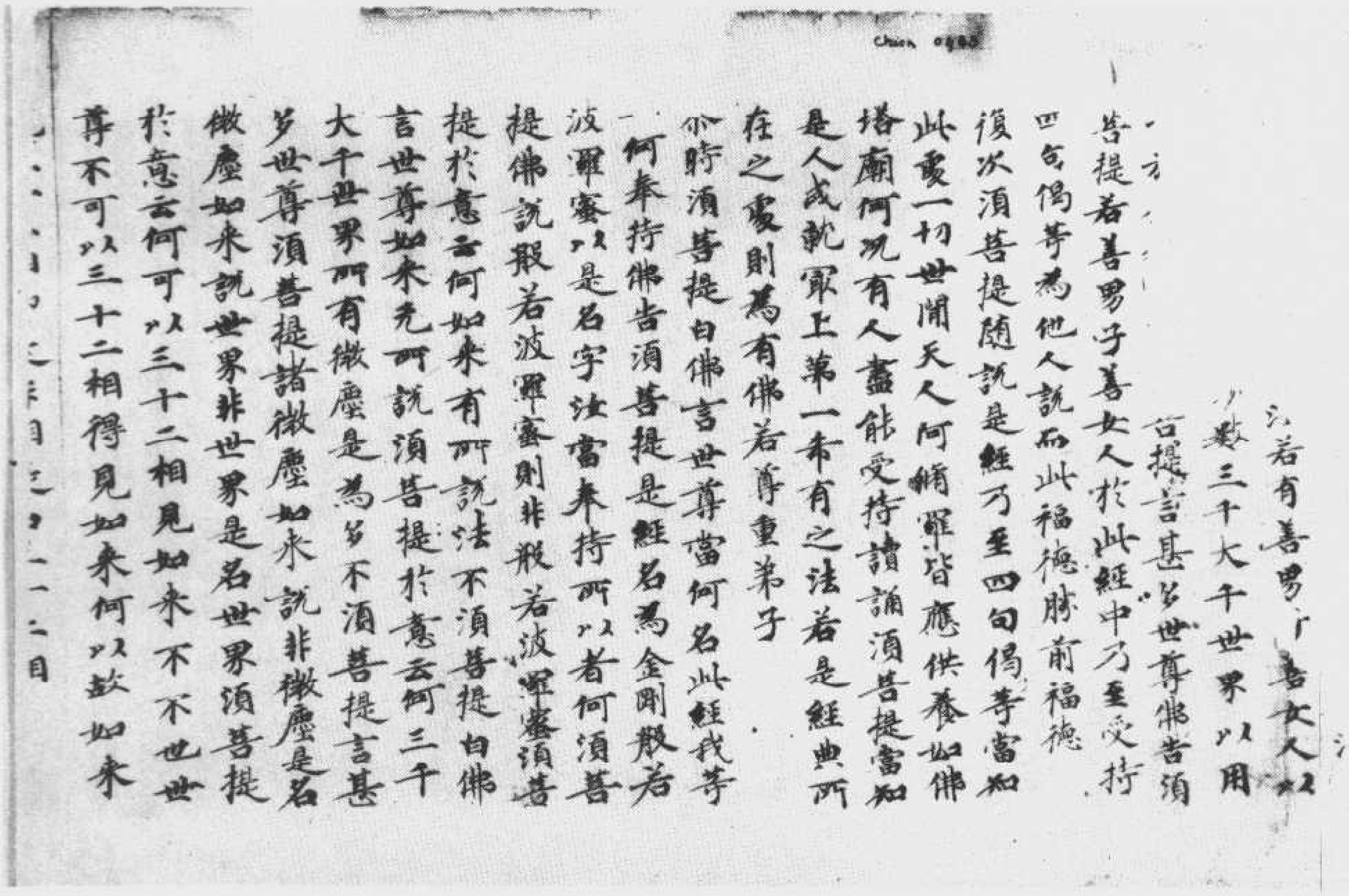


*

无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華
汝等勿有疑　我為諸法王　普告諸大眾　但以一乘道
教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之祕要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等眾生　終不求佛道（當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道）
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此
汝等既已知　諸佛世之師　隨宜方便事　无復諸疑惑
心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

124

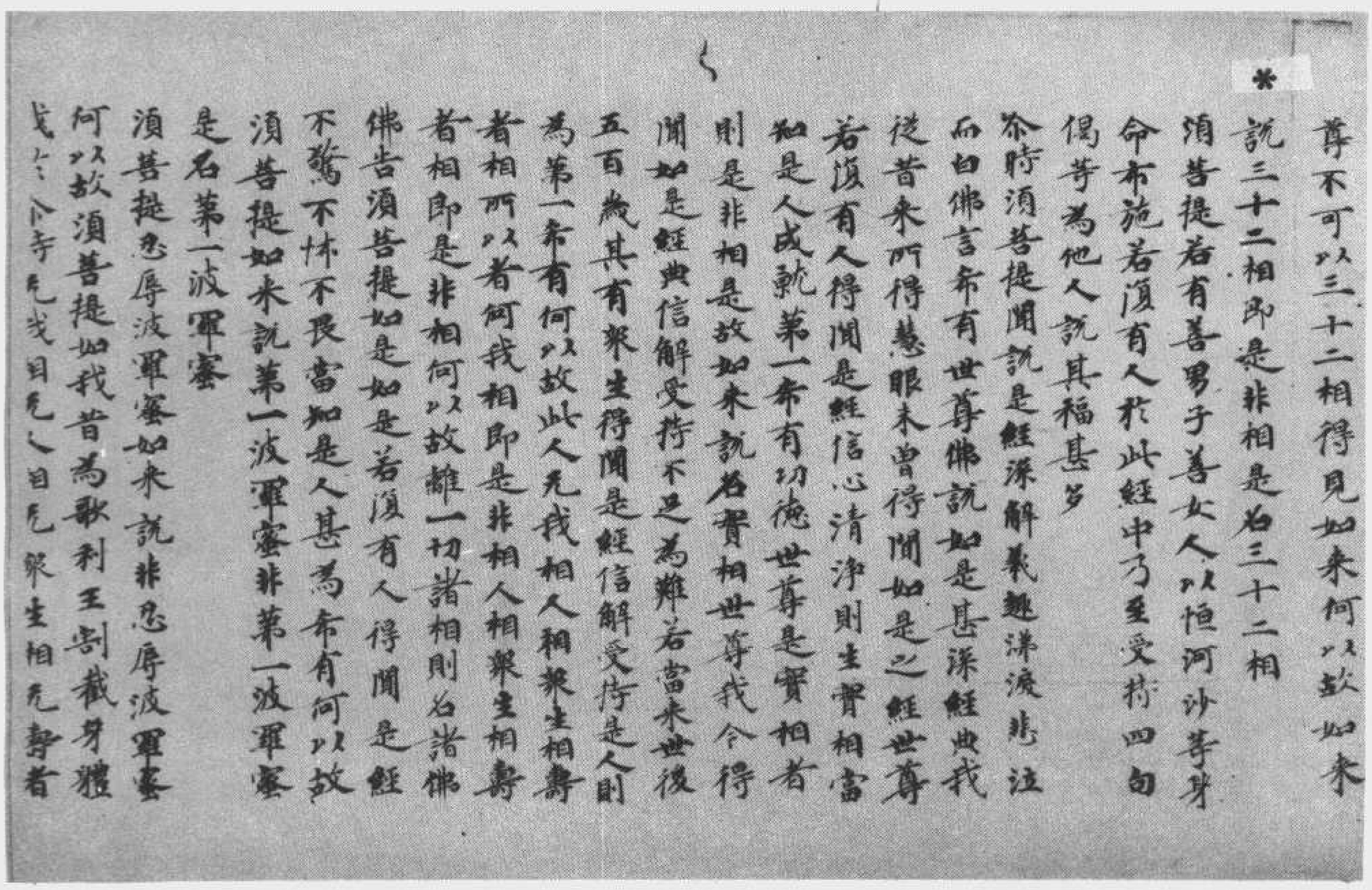


若有善男子善女人以
滿三千大千世界以用
菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來

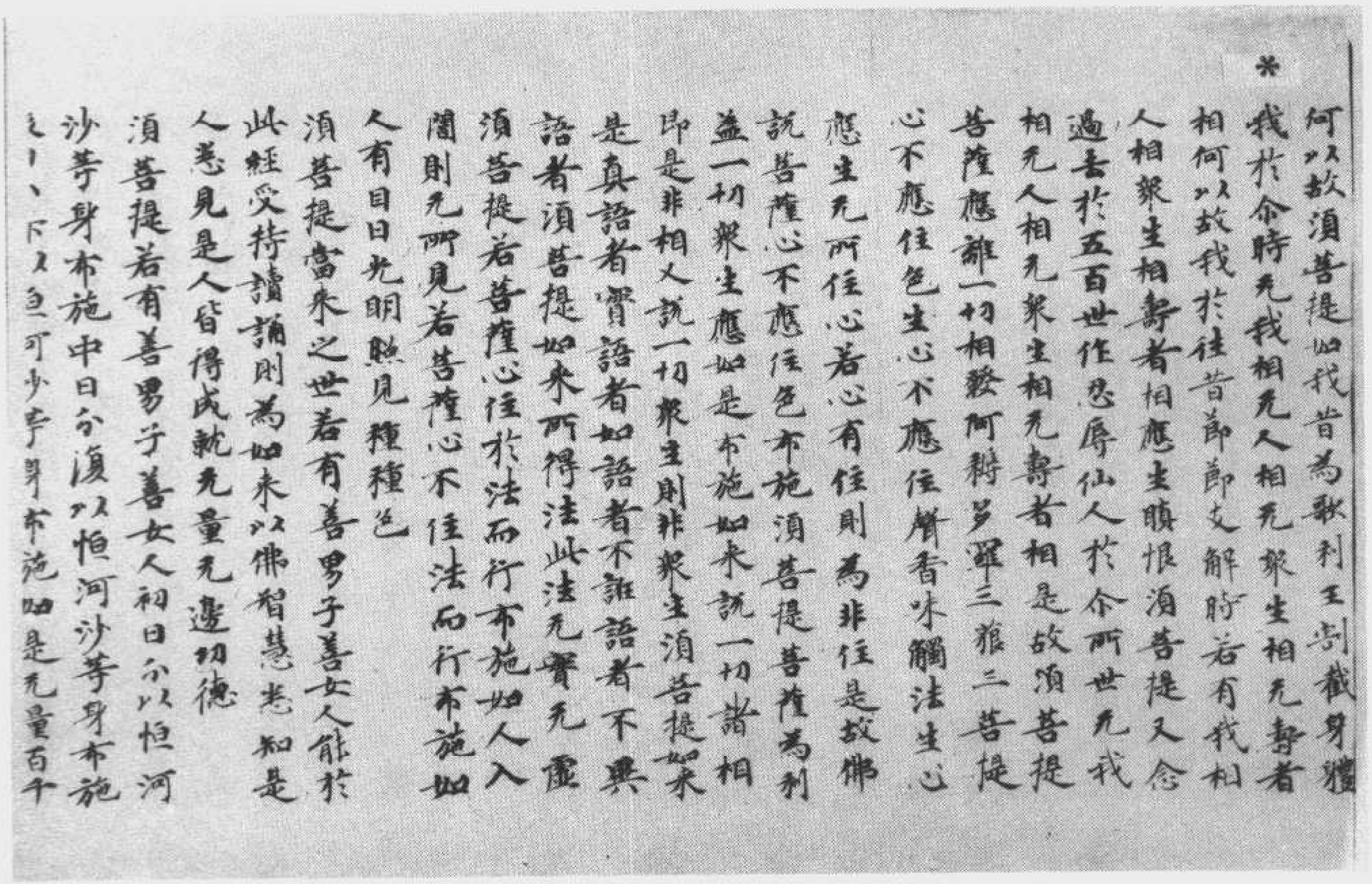
Chien 0980

斯六八五〇號　金剛般若波羅蜜經

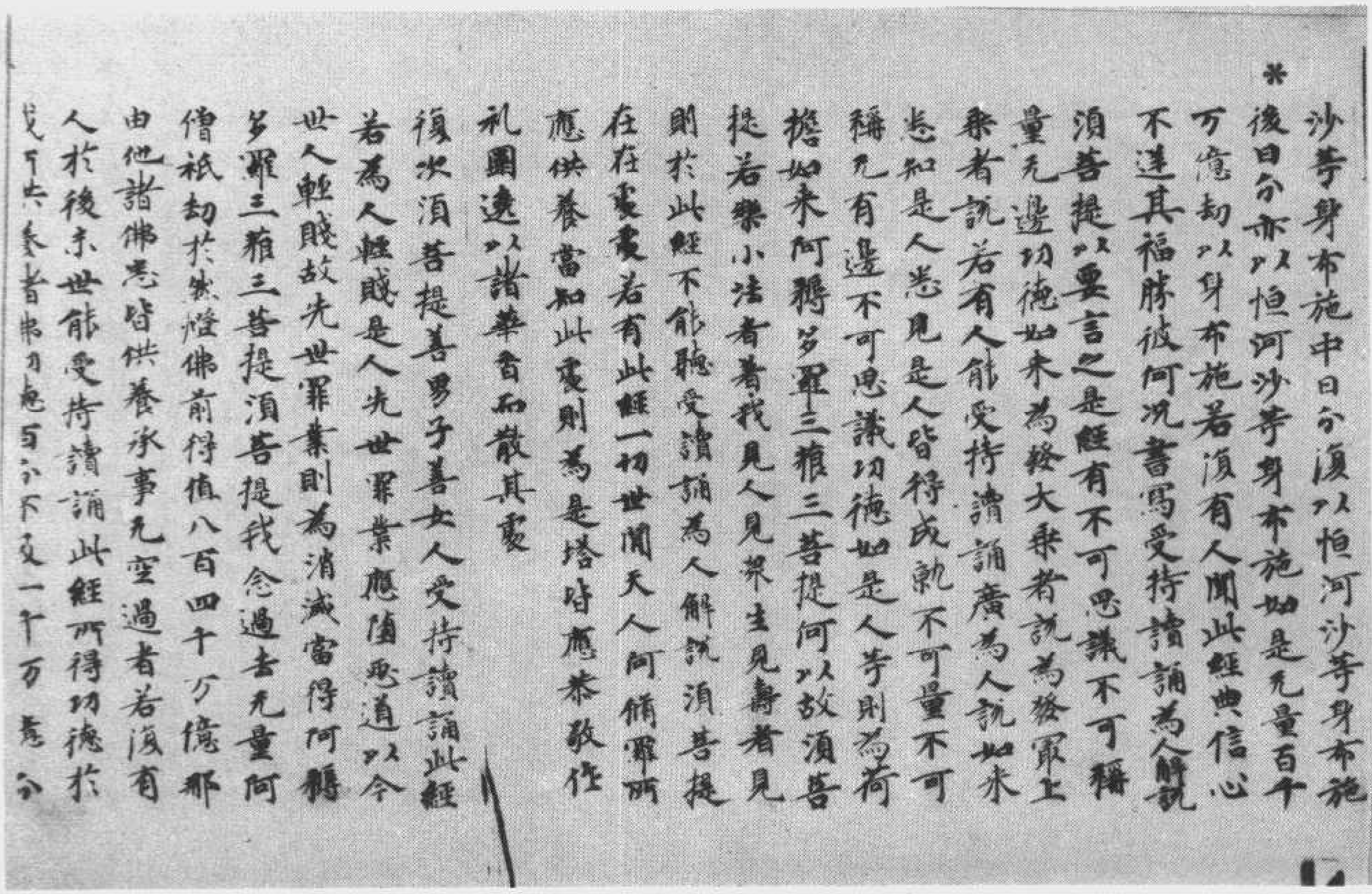
S→T235 8/749c29~750A2
N→ 8/752c3



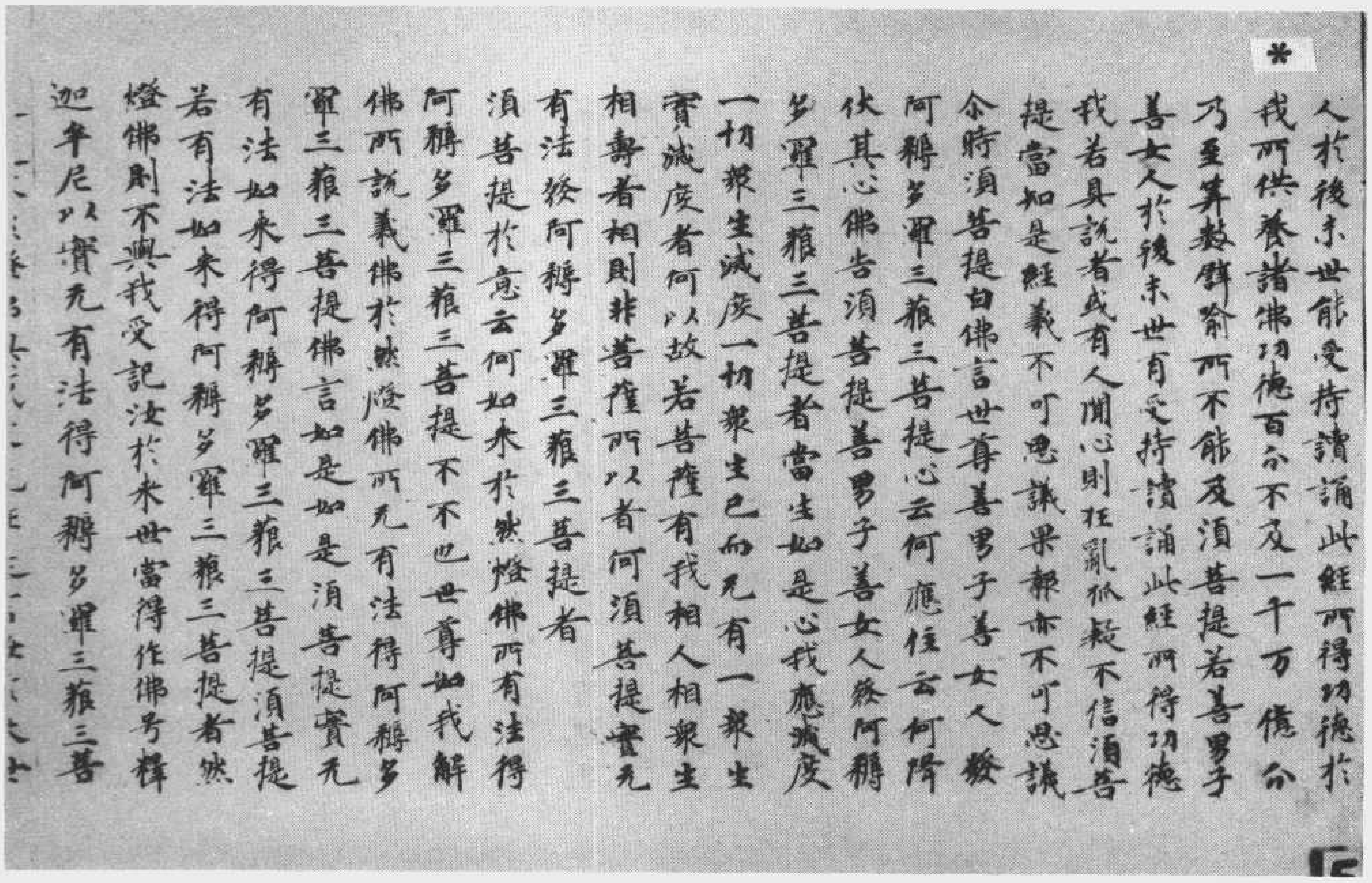
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則
為第一希有何以故此人无我相人相眾生相壽
者相所以者何我相即是非相人相眾生相壽
者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无眾生相无壽者



*
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於介時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於介所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來
是真語者實語者如語者不誑語者不異
語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千

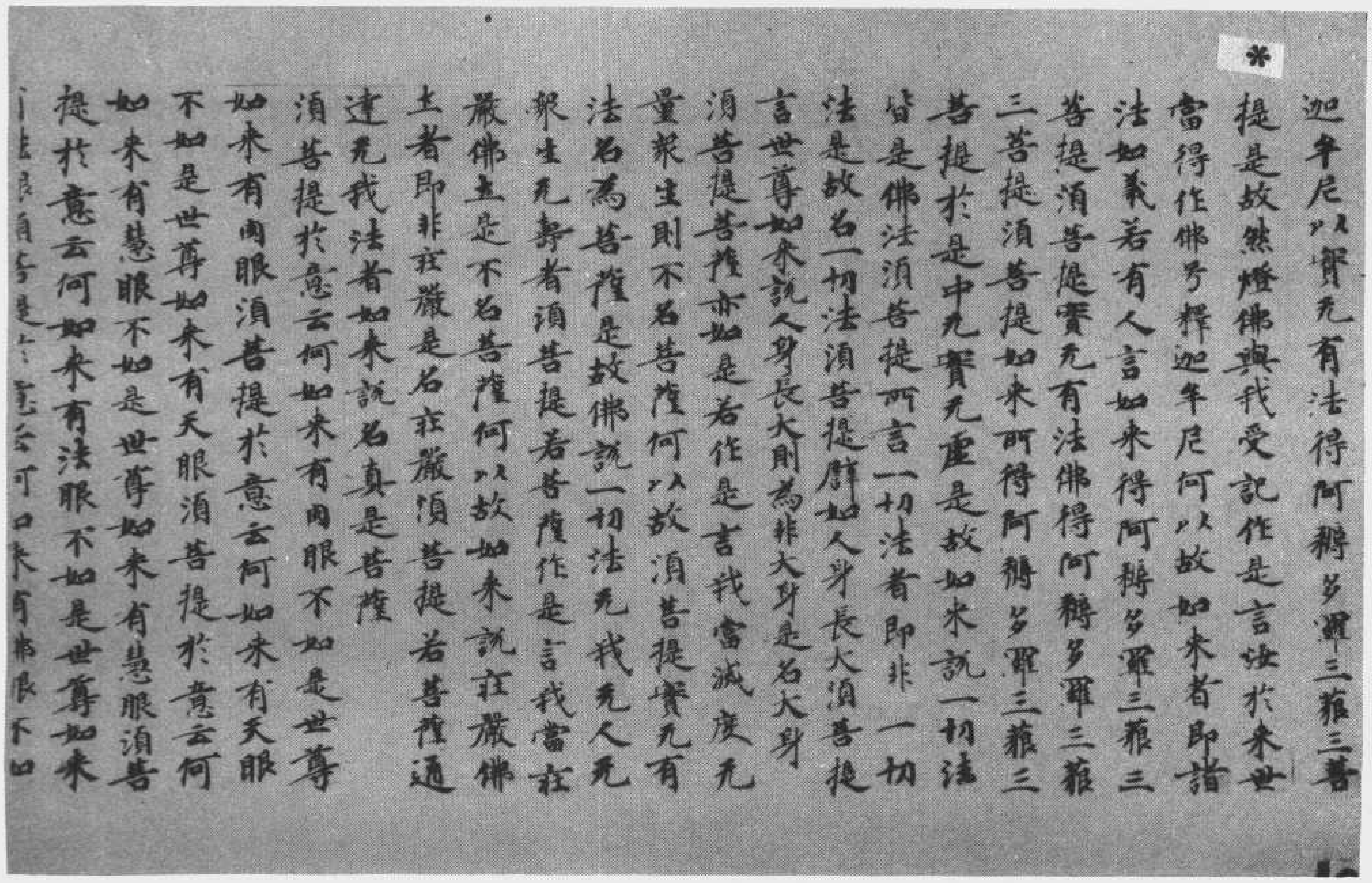


*
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分



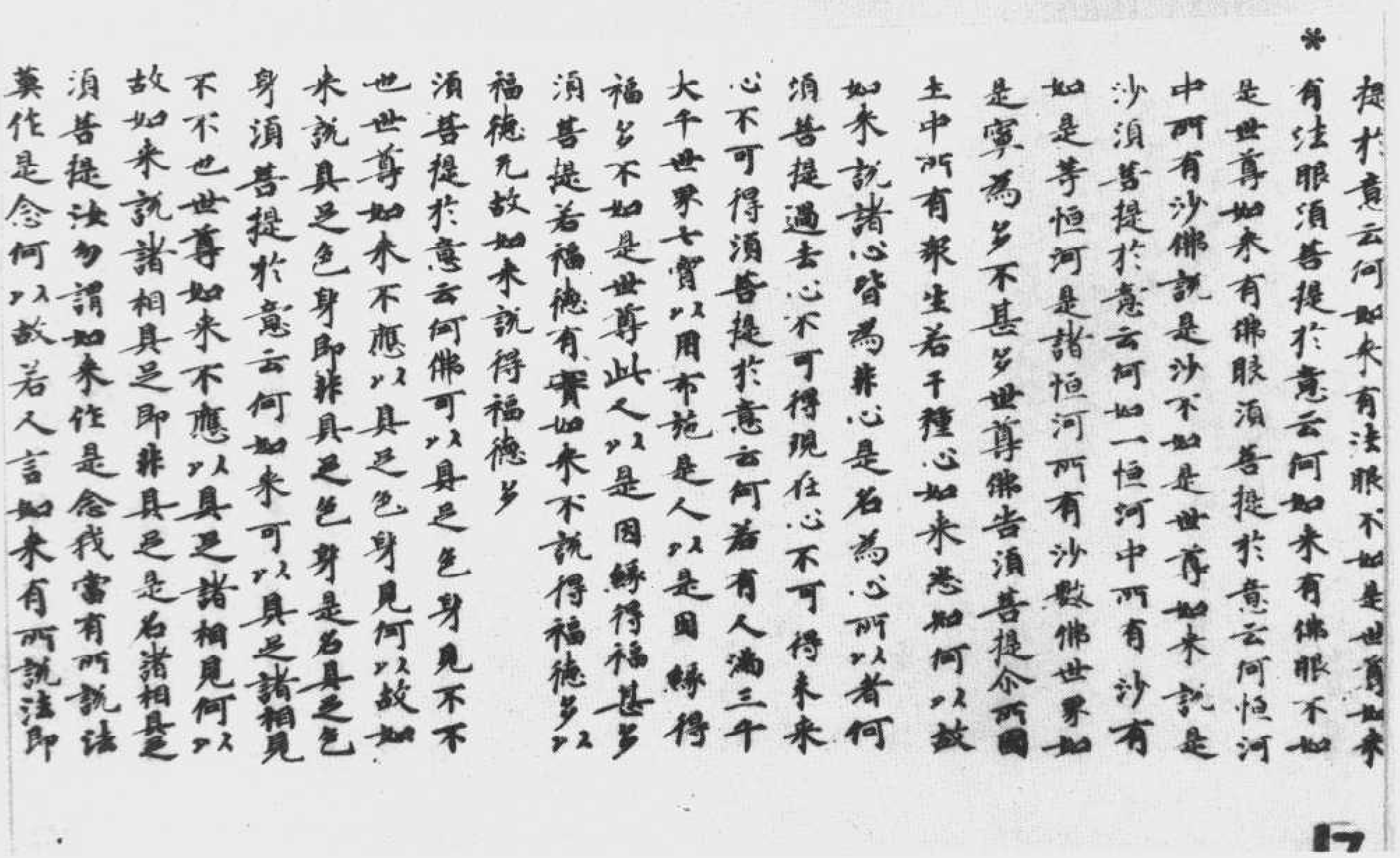
*

人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩
提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
[illegible]

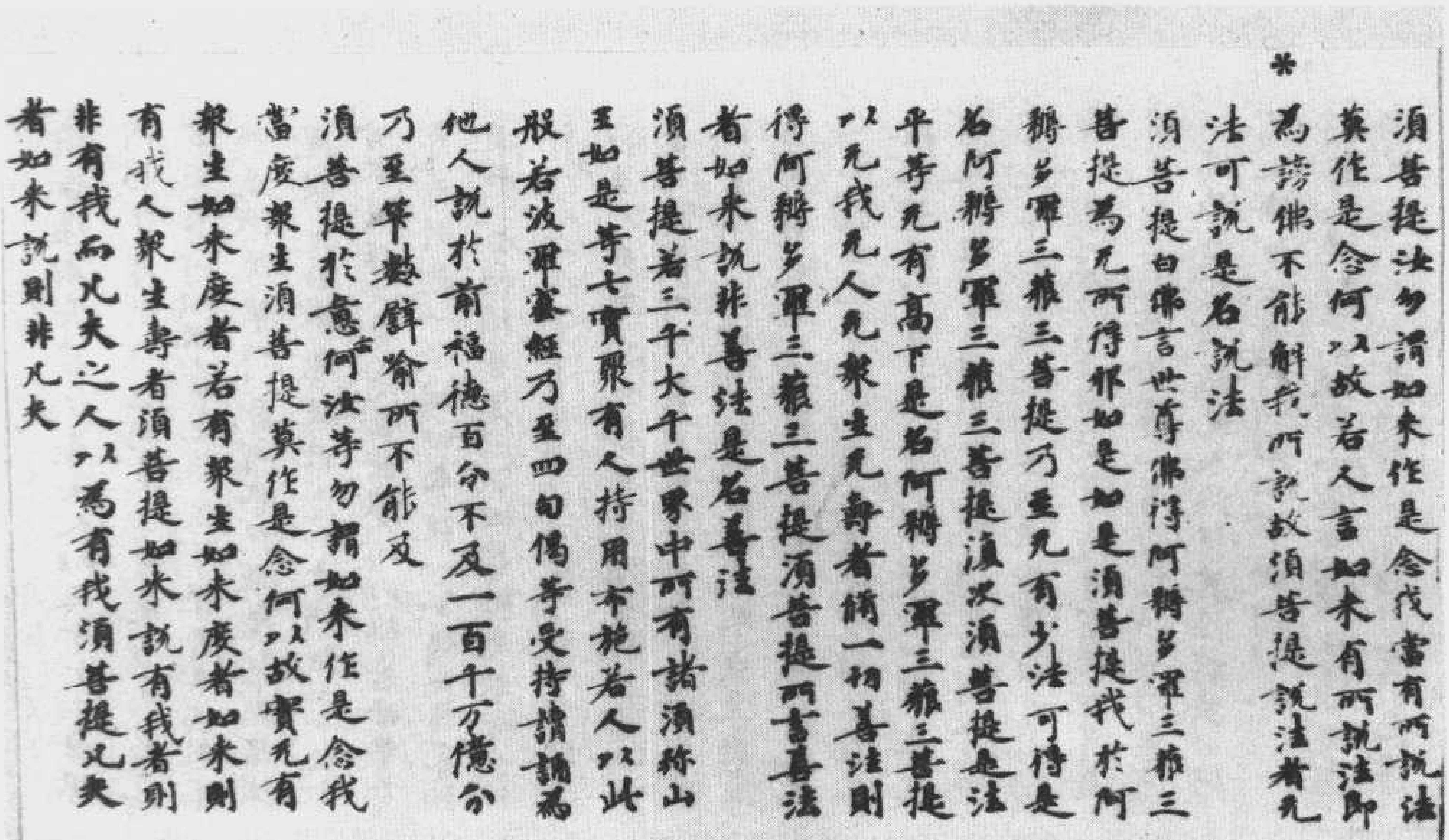


*

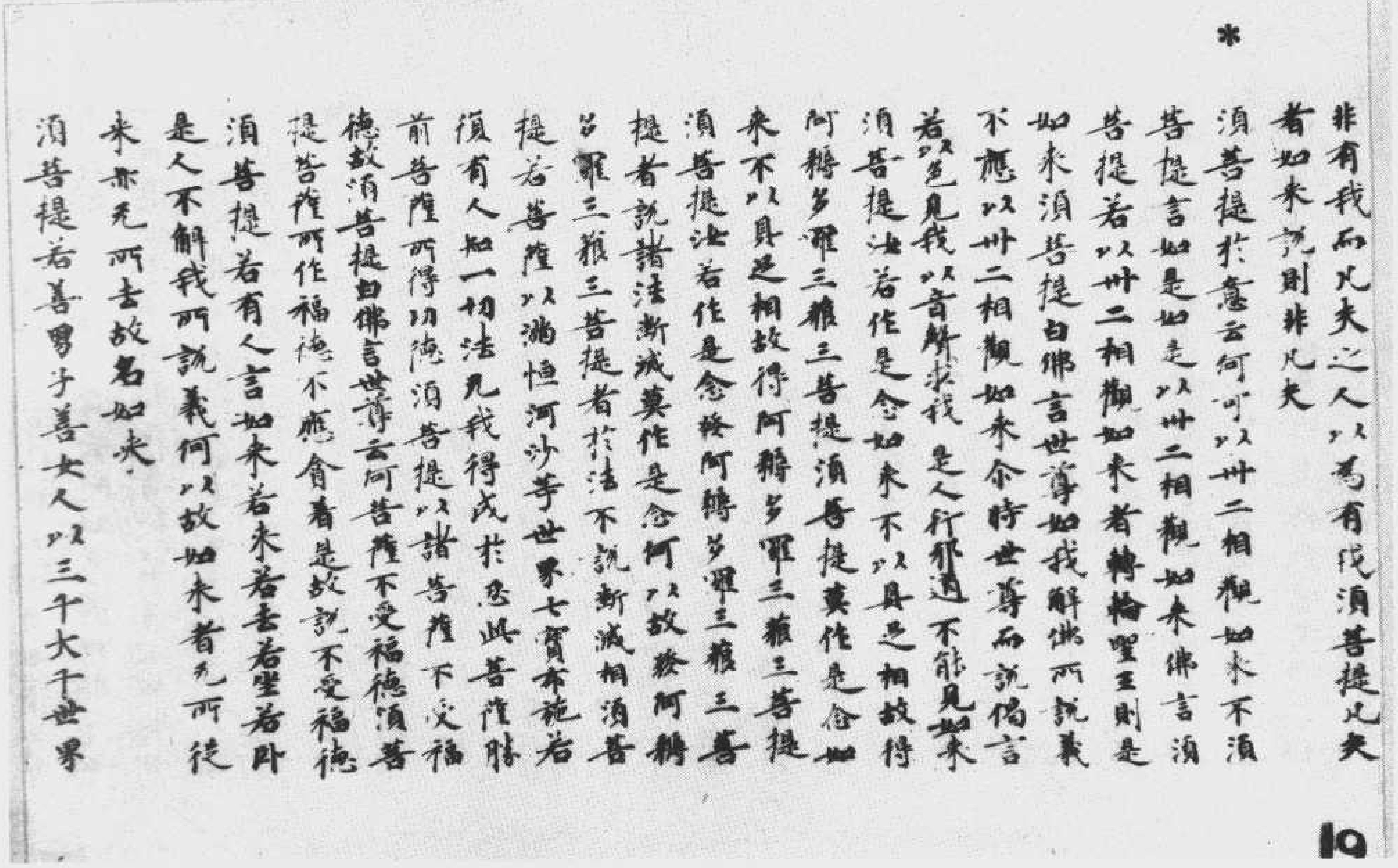
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提
言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如



提於意云何如来有法眼不如是世尊如来
有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如
是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如来悉知何以故
如来說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未来
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如来不說得福德多以
福德无故如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見
不不也世尊如来不應以具足諸相見何以
故如来說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如来有所說法即



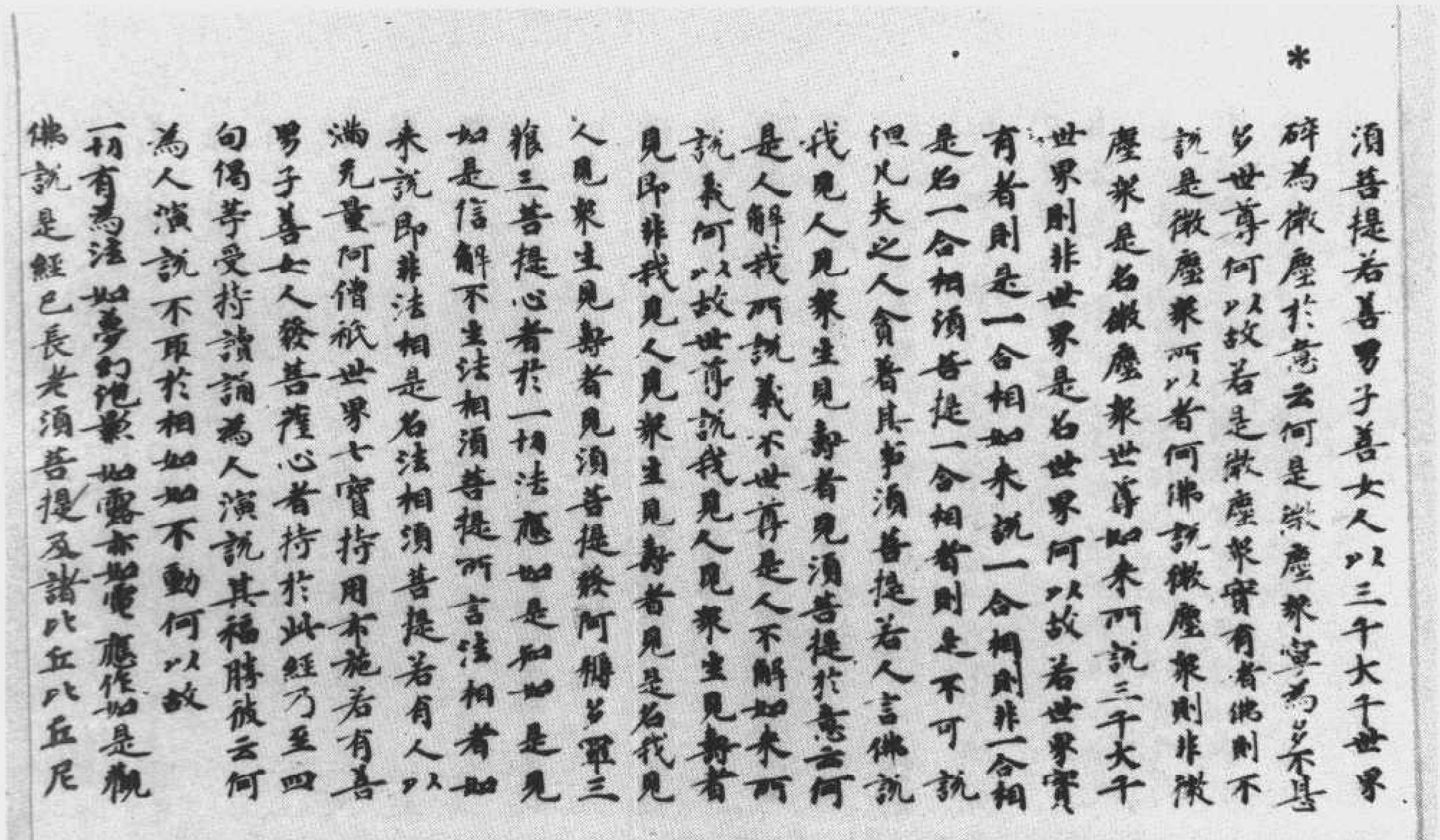
須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如来有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫



*

非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩
提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界

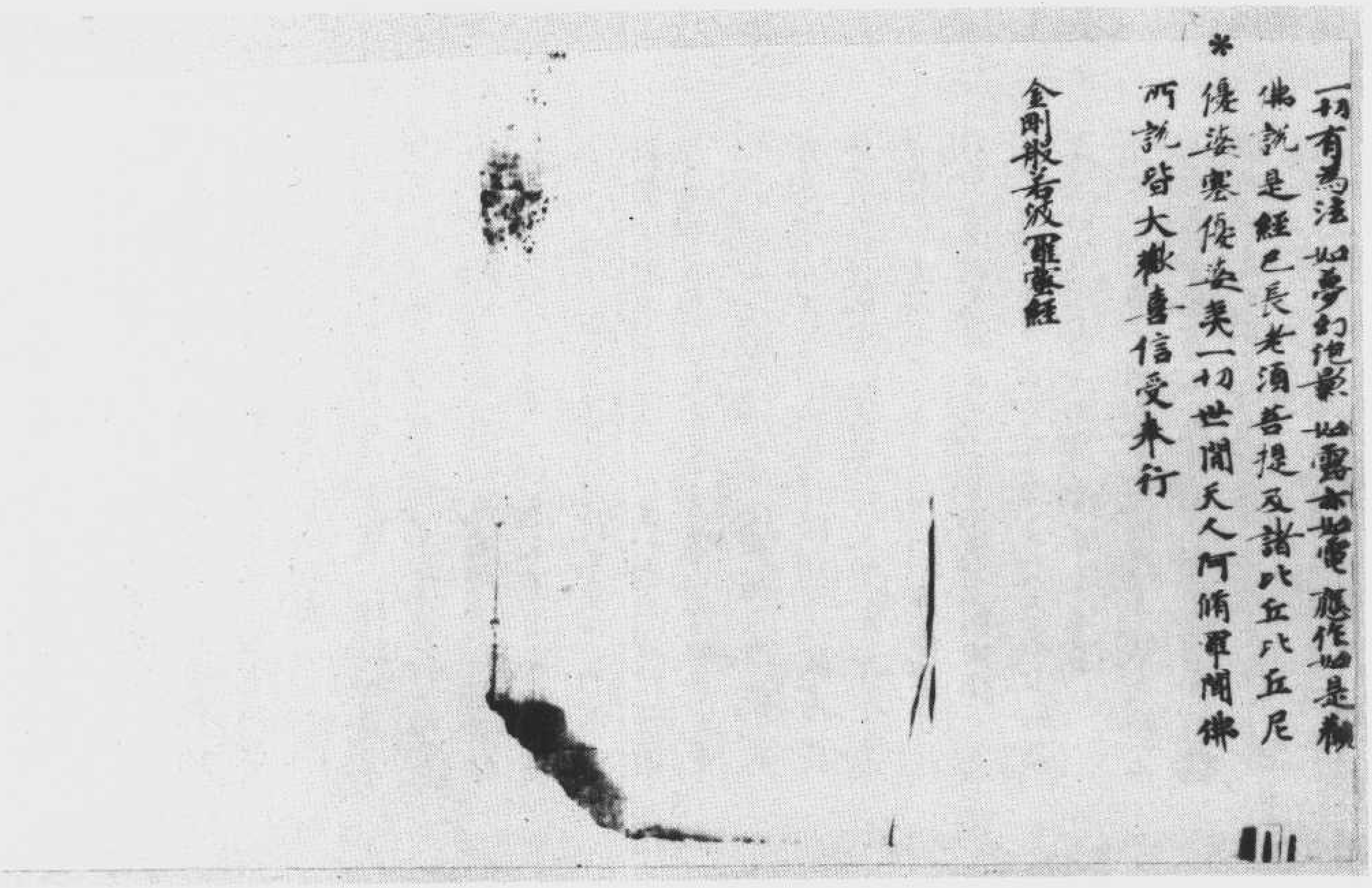
19



*

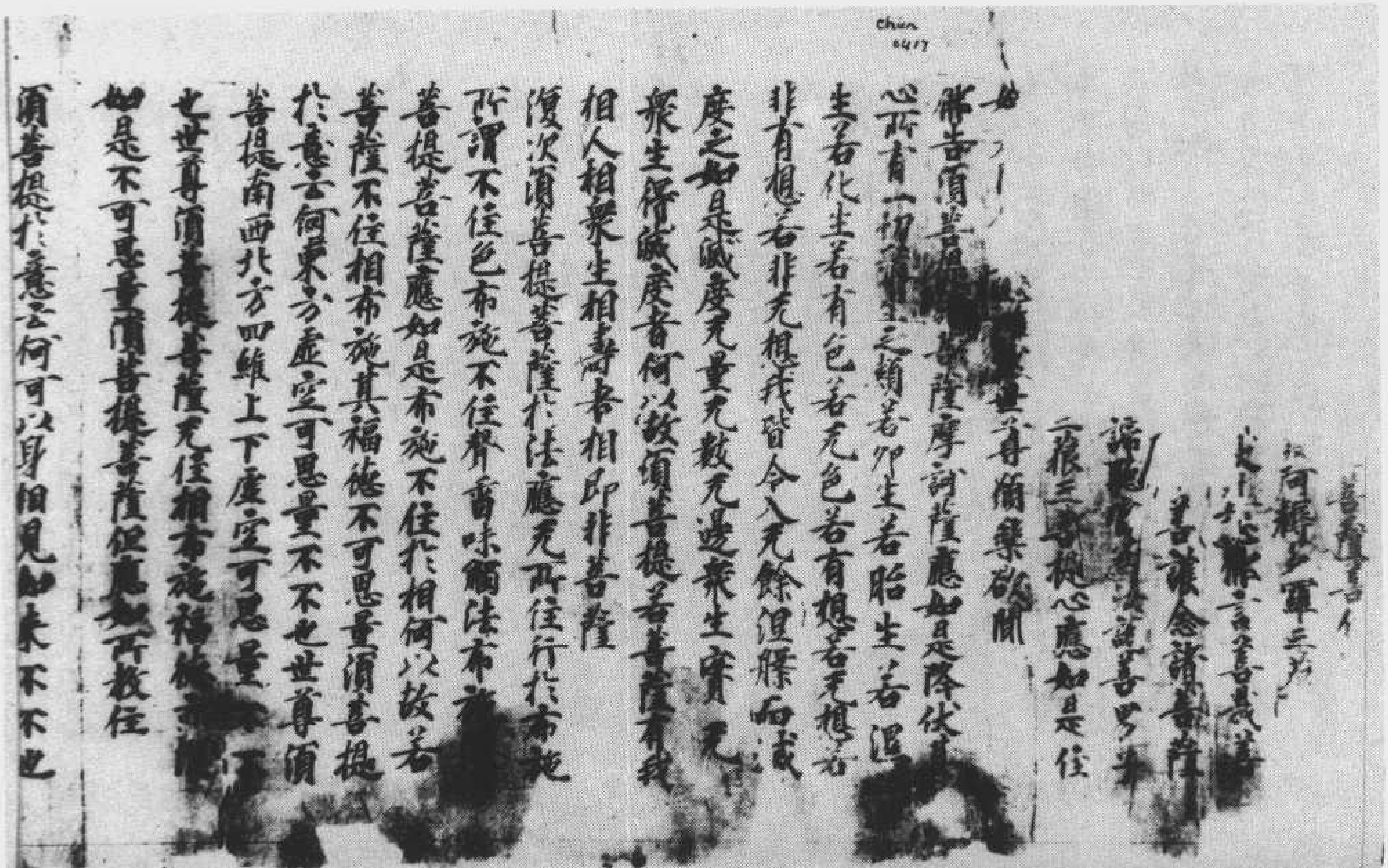
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

110



一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
*優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經

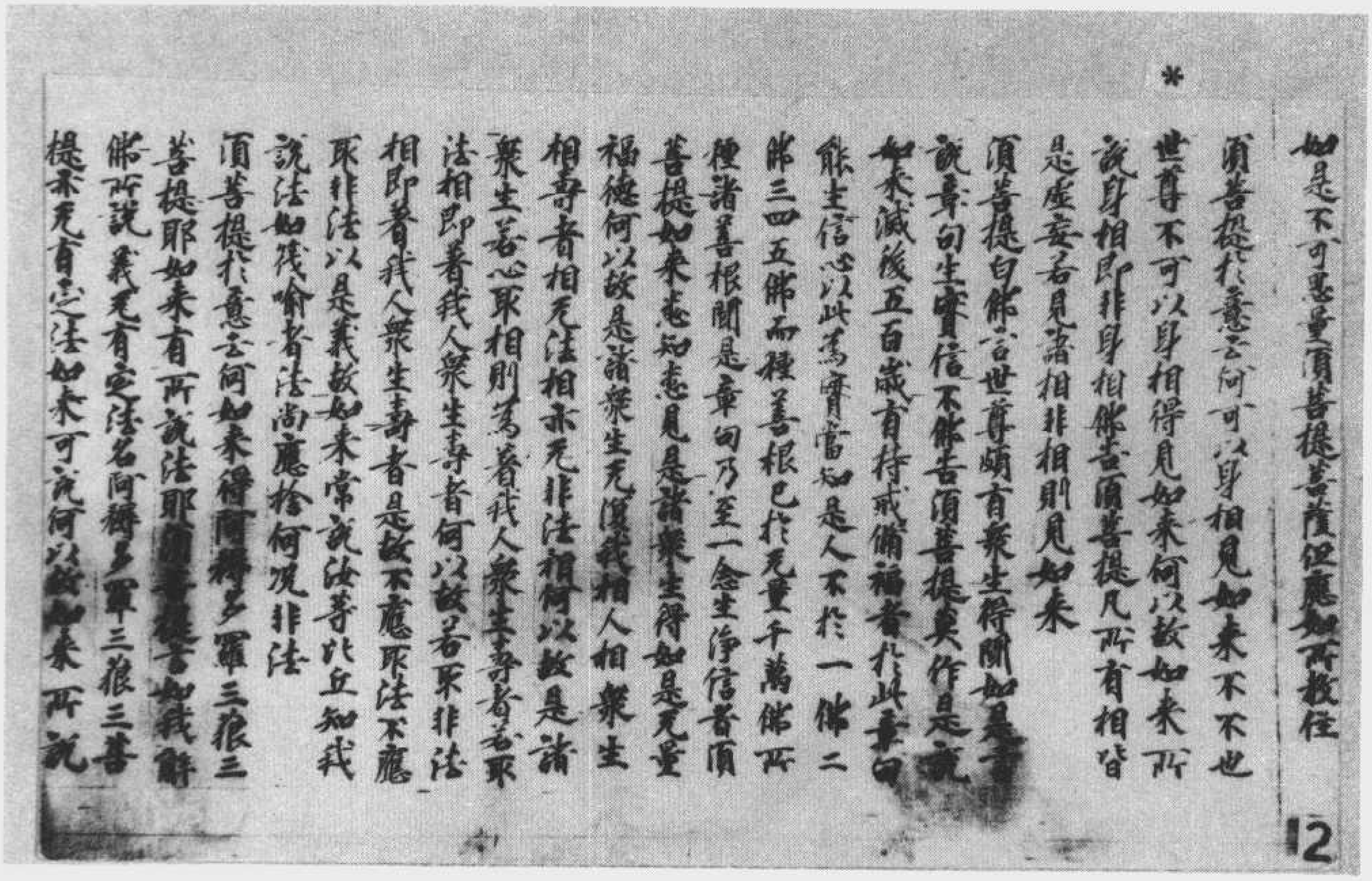
▼斯六八五一號　金剛般若波羅蜜經



chun 0417

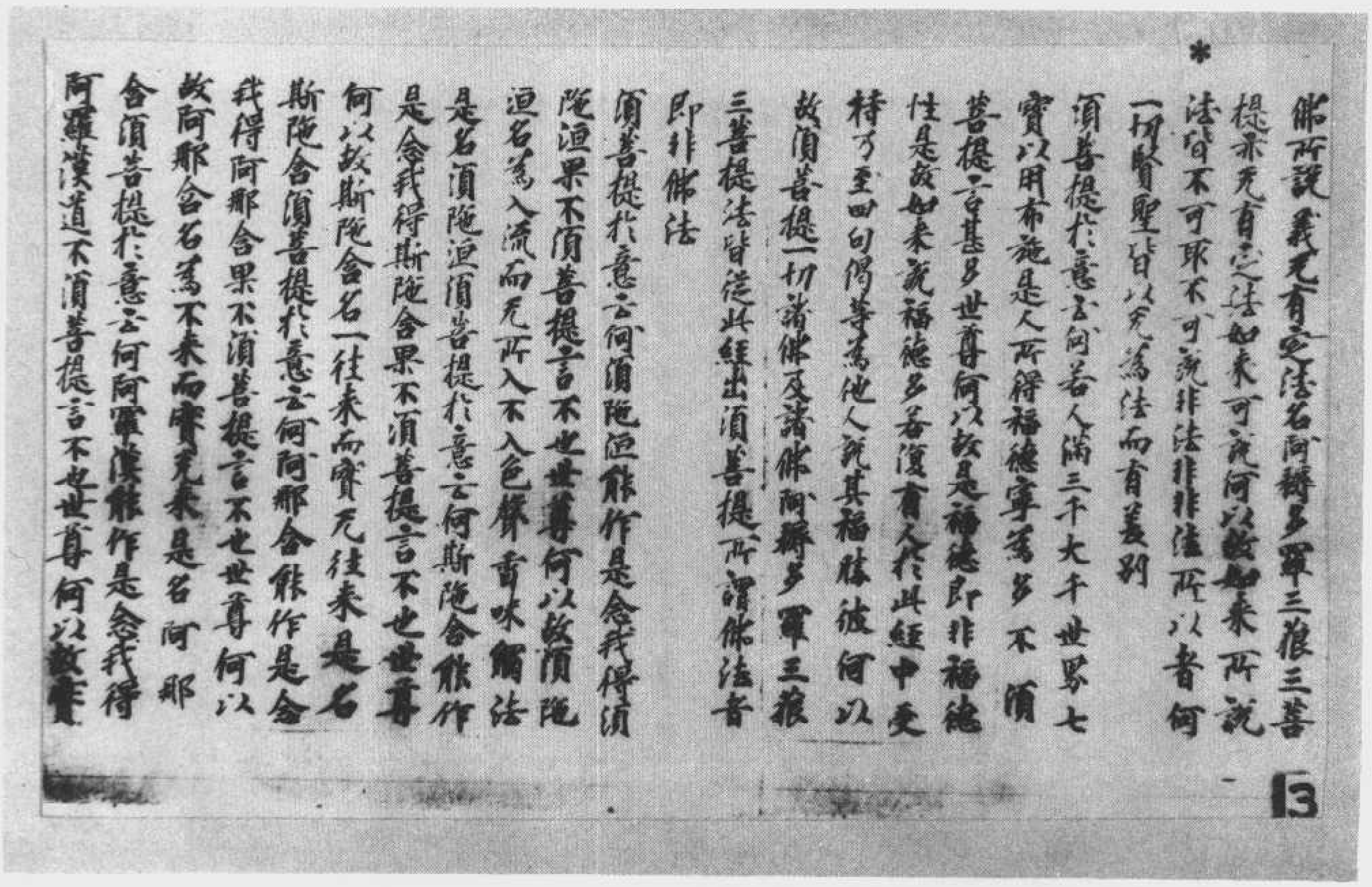
阿耨多羅三藐三
心佛言善哉善
善護念諸菩薩
諦聽[illegible]說善男子[illegible]
三藐三菩提心應如是住
如[illegible]世尊願樂欲聞
佛告須菩[illegible]薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切[illegible]生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无
衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我
相人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也

S→T235　8/748B23~749A4
W→　8/752C3



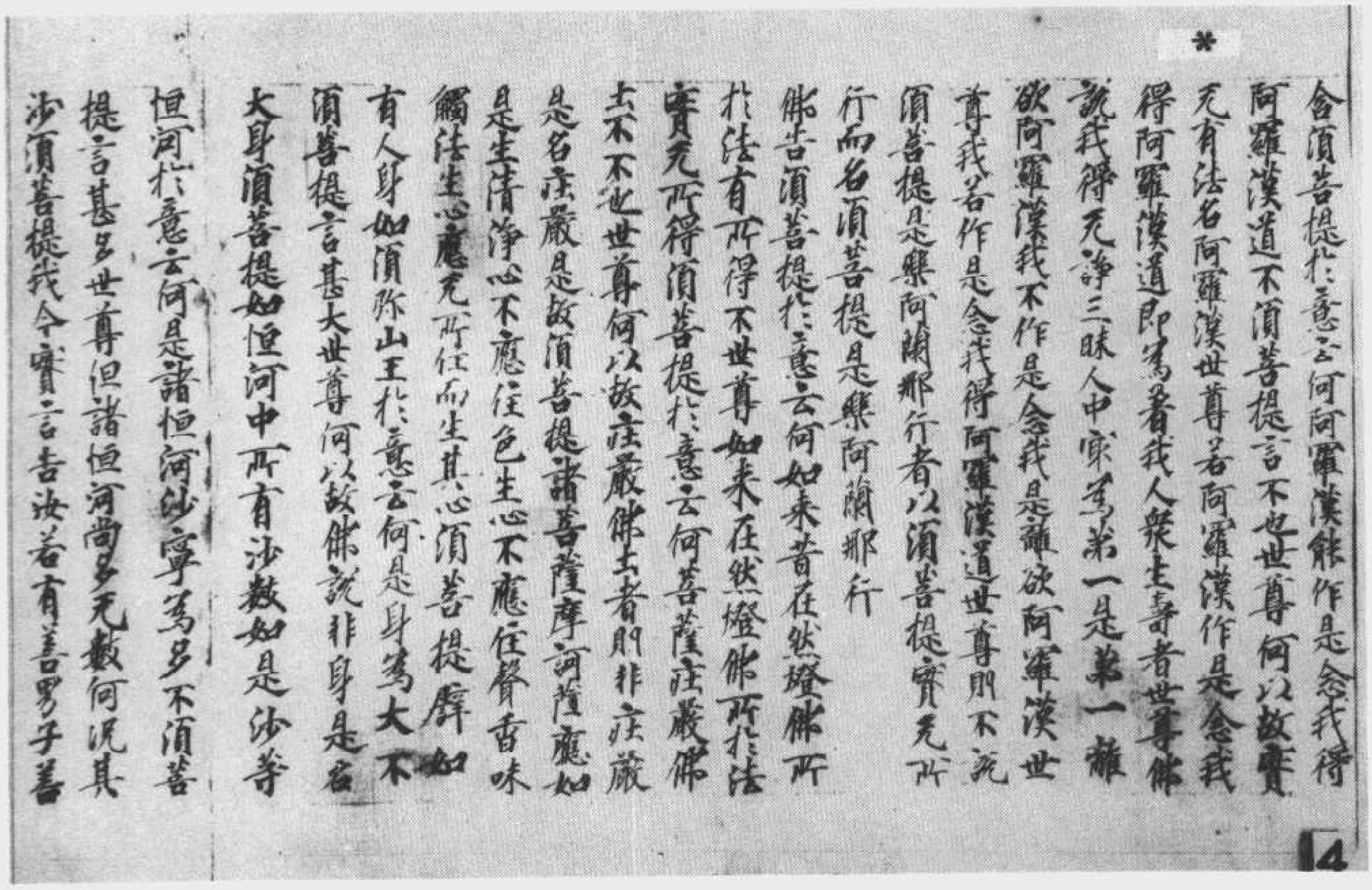
12

如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如来不不也
世尊不可以身相得見如来何以故如来所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如来
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說
如来滅後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如来悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如来常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何况非法
須菩提於意云何如来得阿耨多羅三藐三
菩提耶如来有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如来可說何以故如来所說

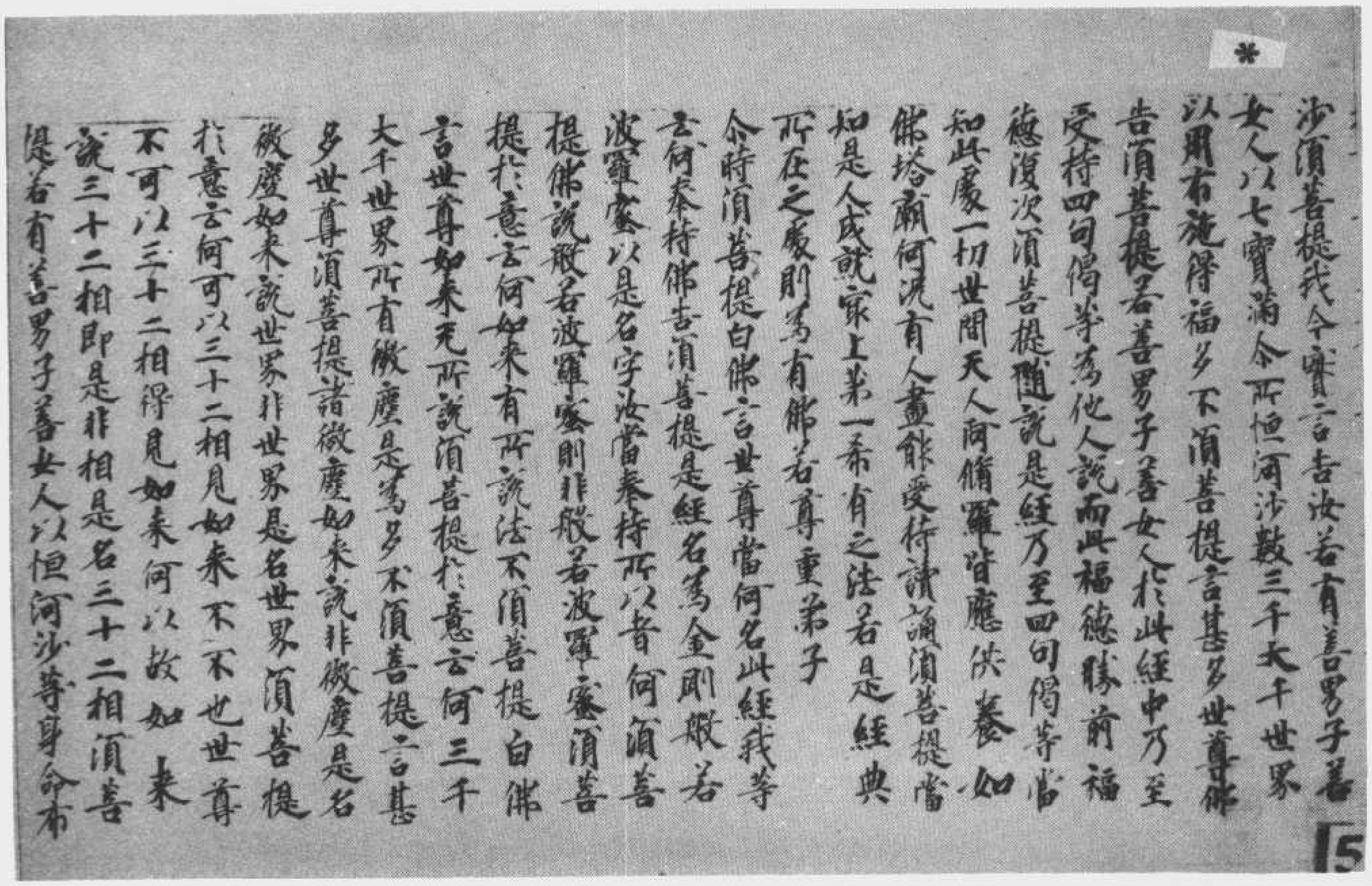


13

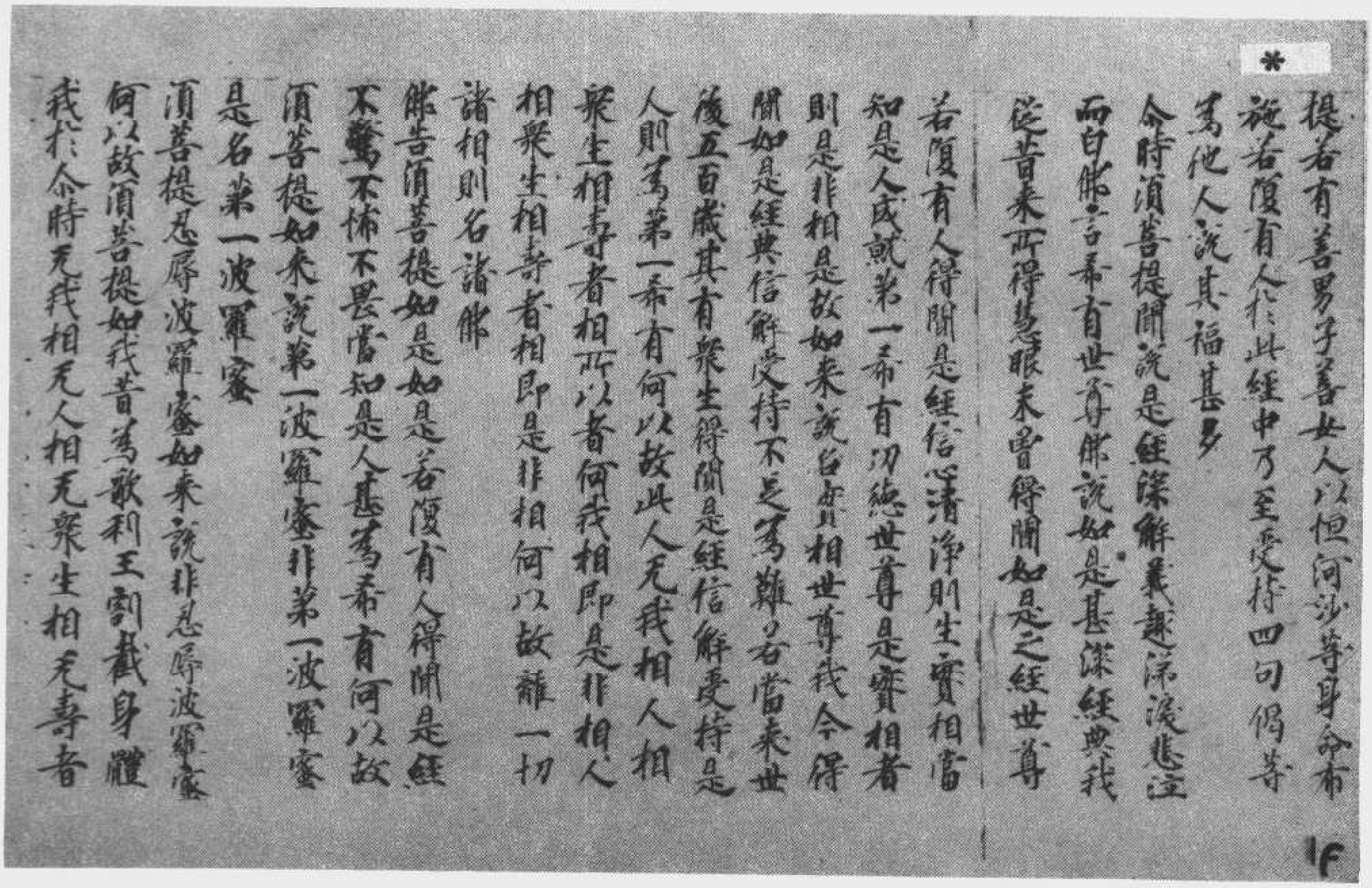
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如来可說何以故如来所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如来說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往来而實无往来是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不来而實无来是名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實



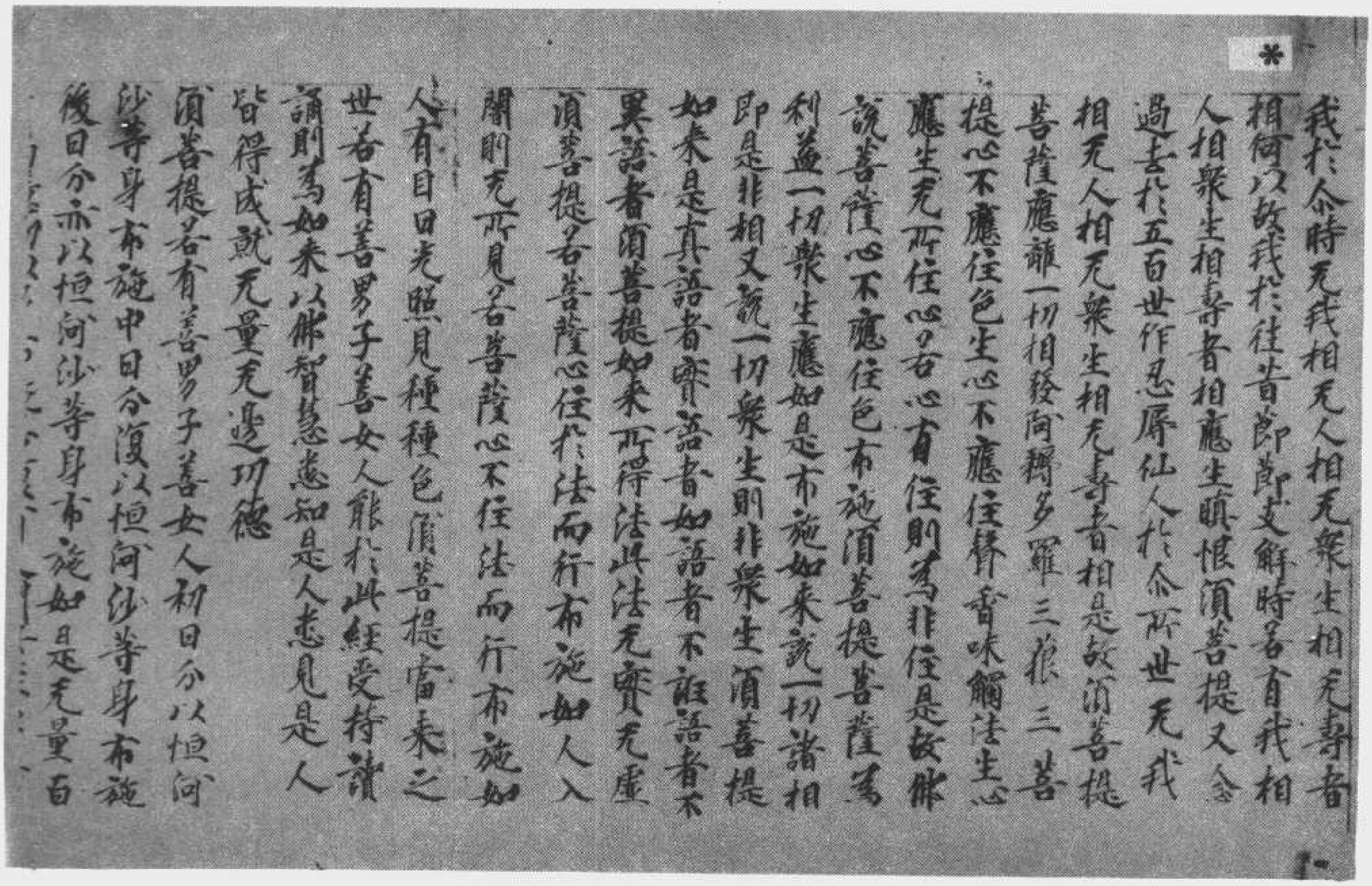
含須菩提扵意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提扵意云何如來昔在然燈佛所
扵法有所得不世尊如來在然燈佛所扵法
實无所得須菩提扵意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須弥山王扵意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河扵意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善



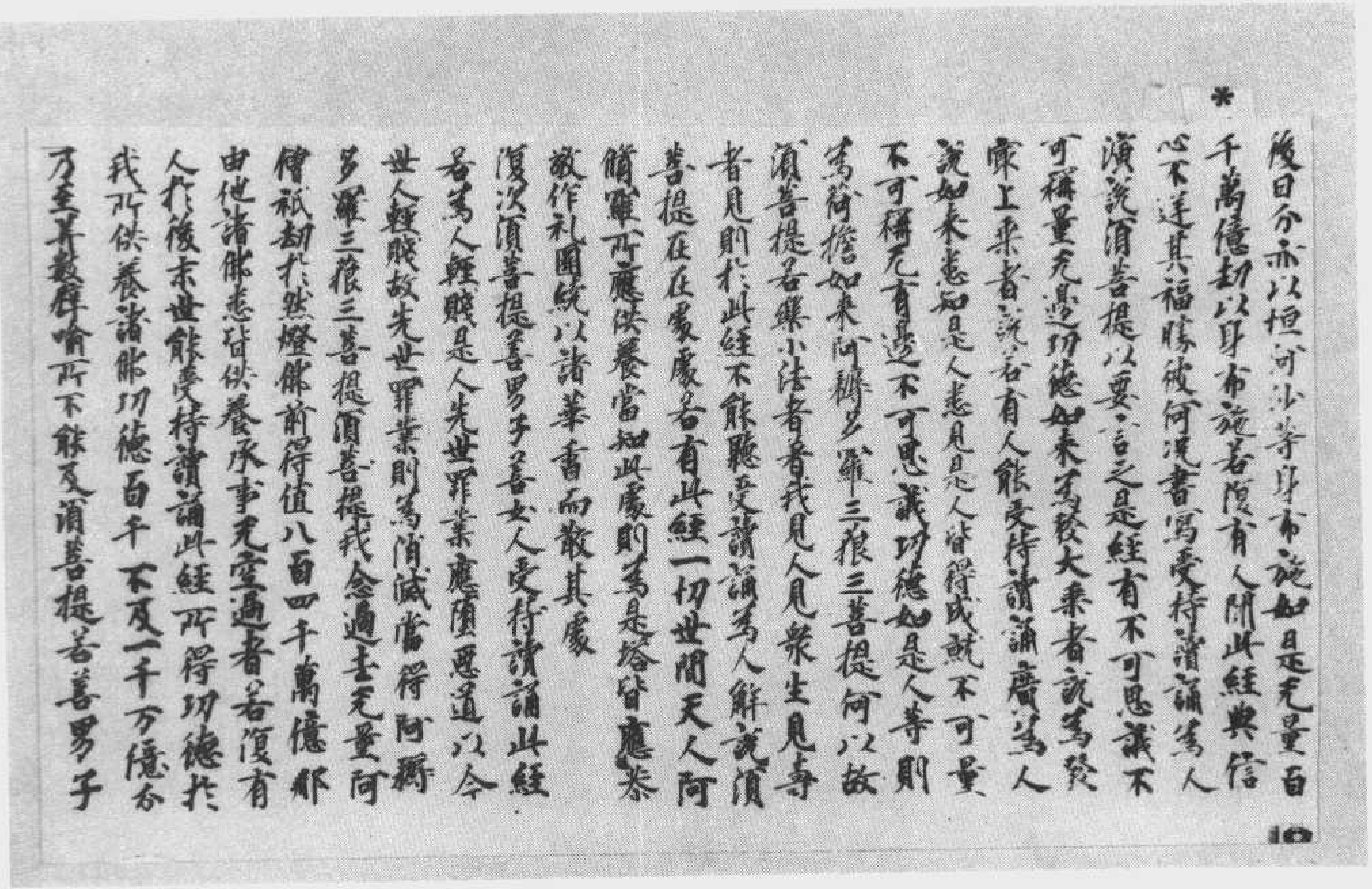
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人扵此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提扵意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提扵意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
扵意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布



提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者



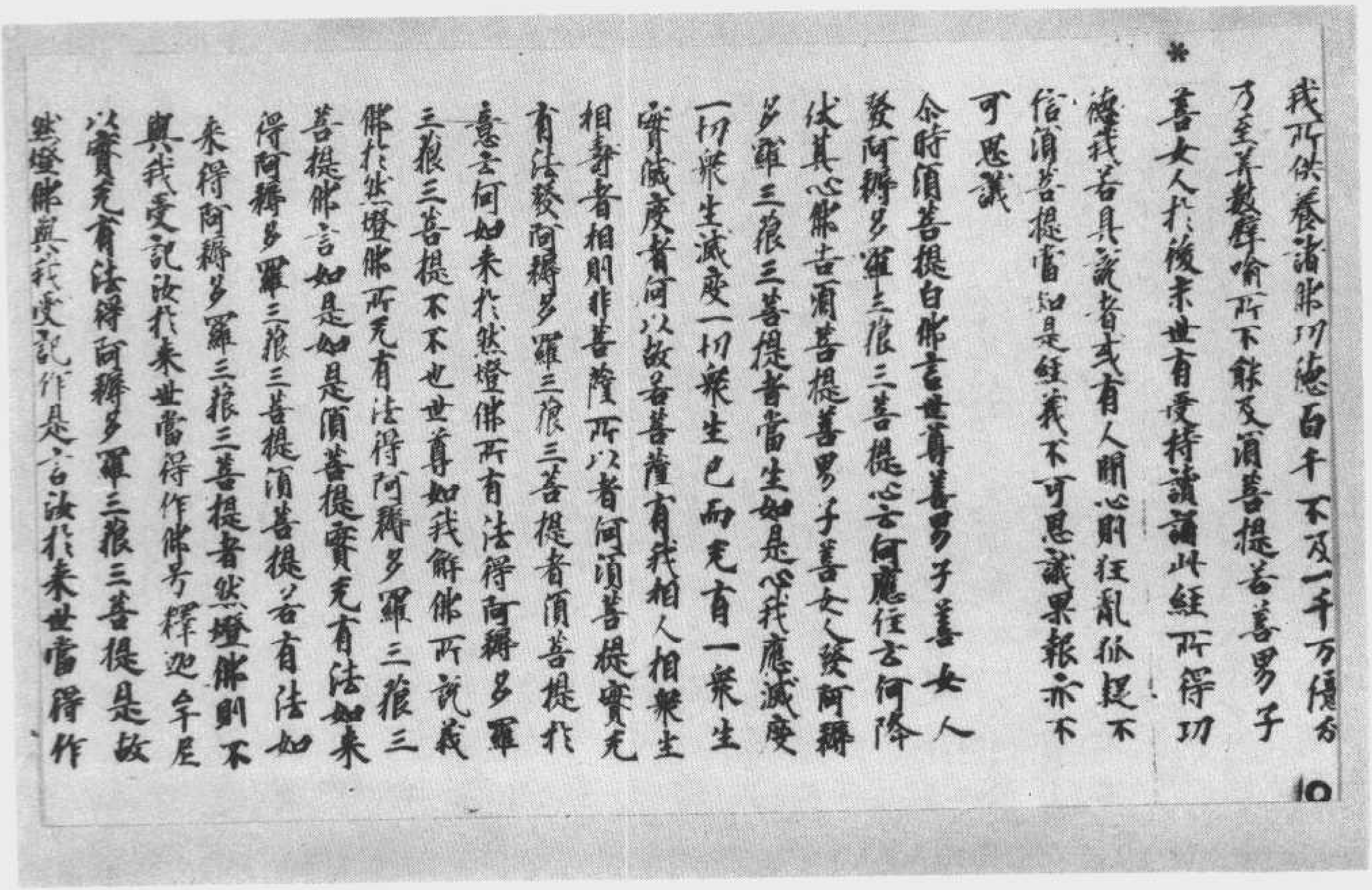
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀
誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百



*

後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何况書寫受持讀誦為人
演説須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者説為發
最上乘者説若有人能受持讀誦廣為人
説如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解説須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百千不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子

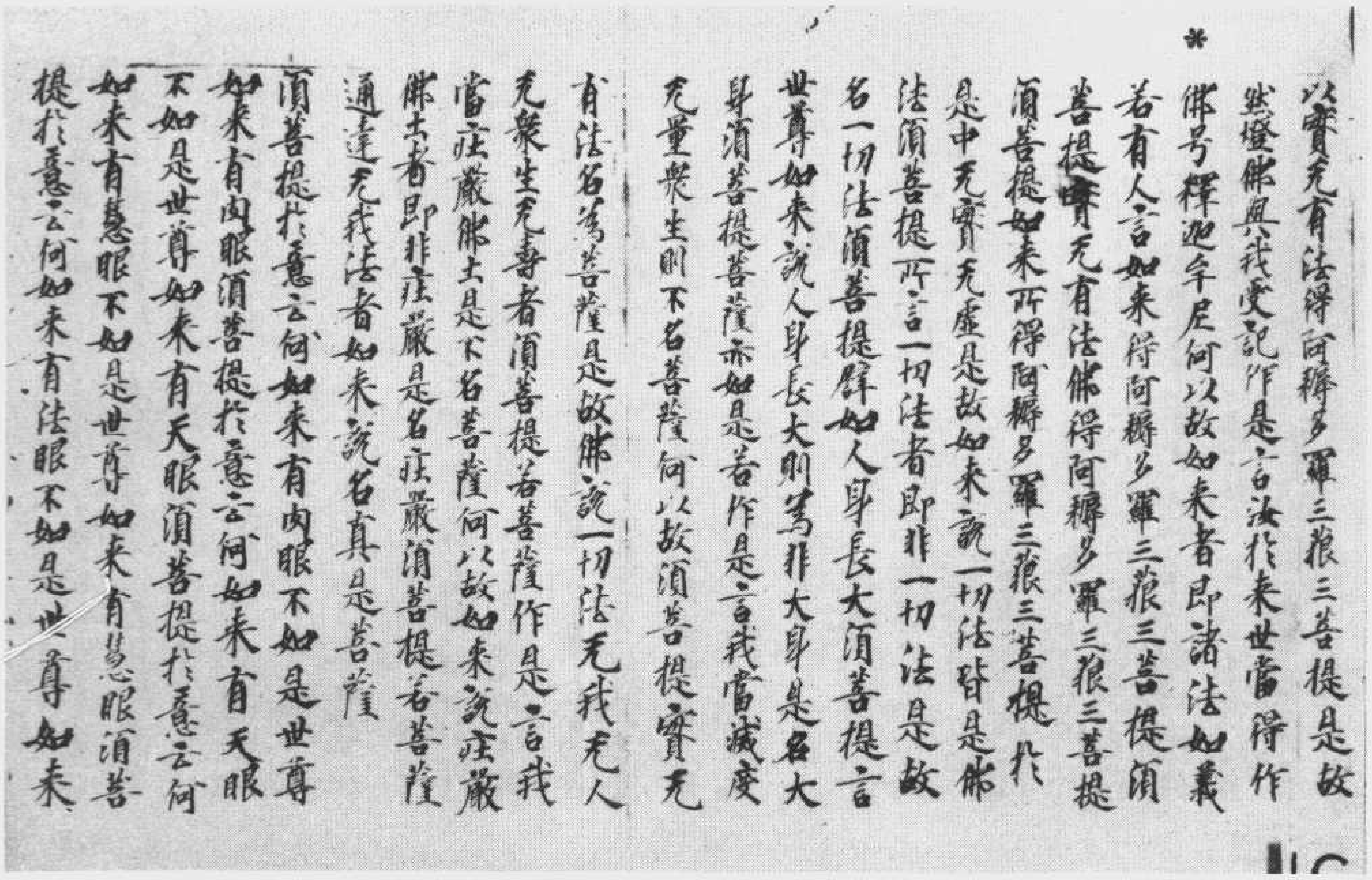
10



*

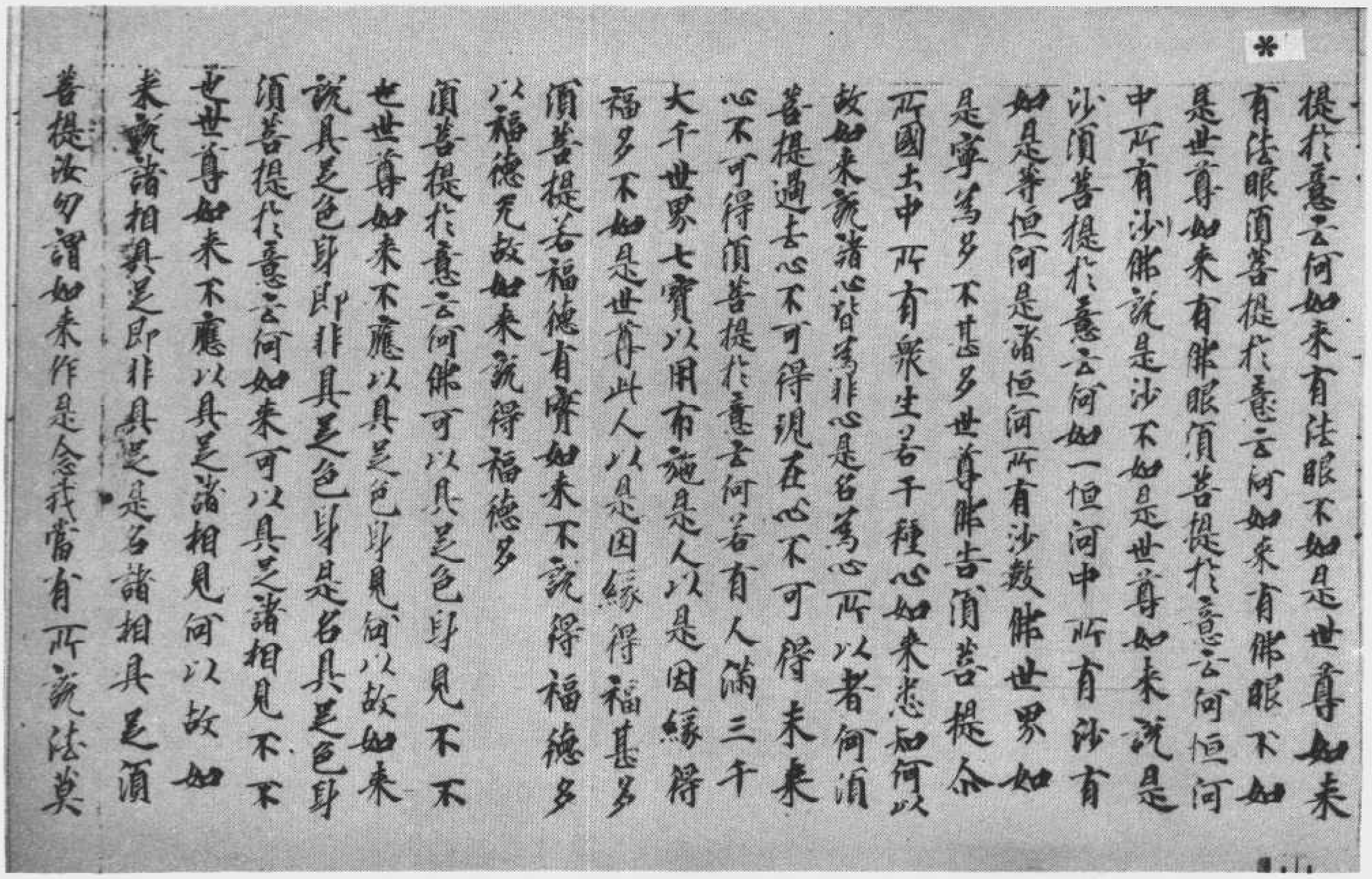
我所供養諸佛功德百千不及一千万億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具説者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所説義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作

10



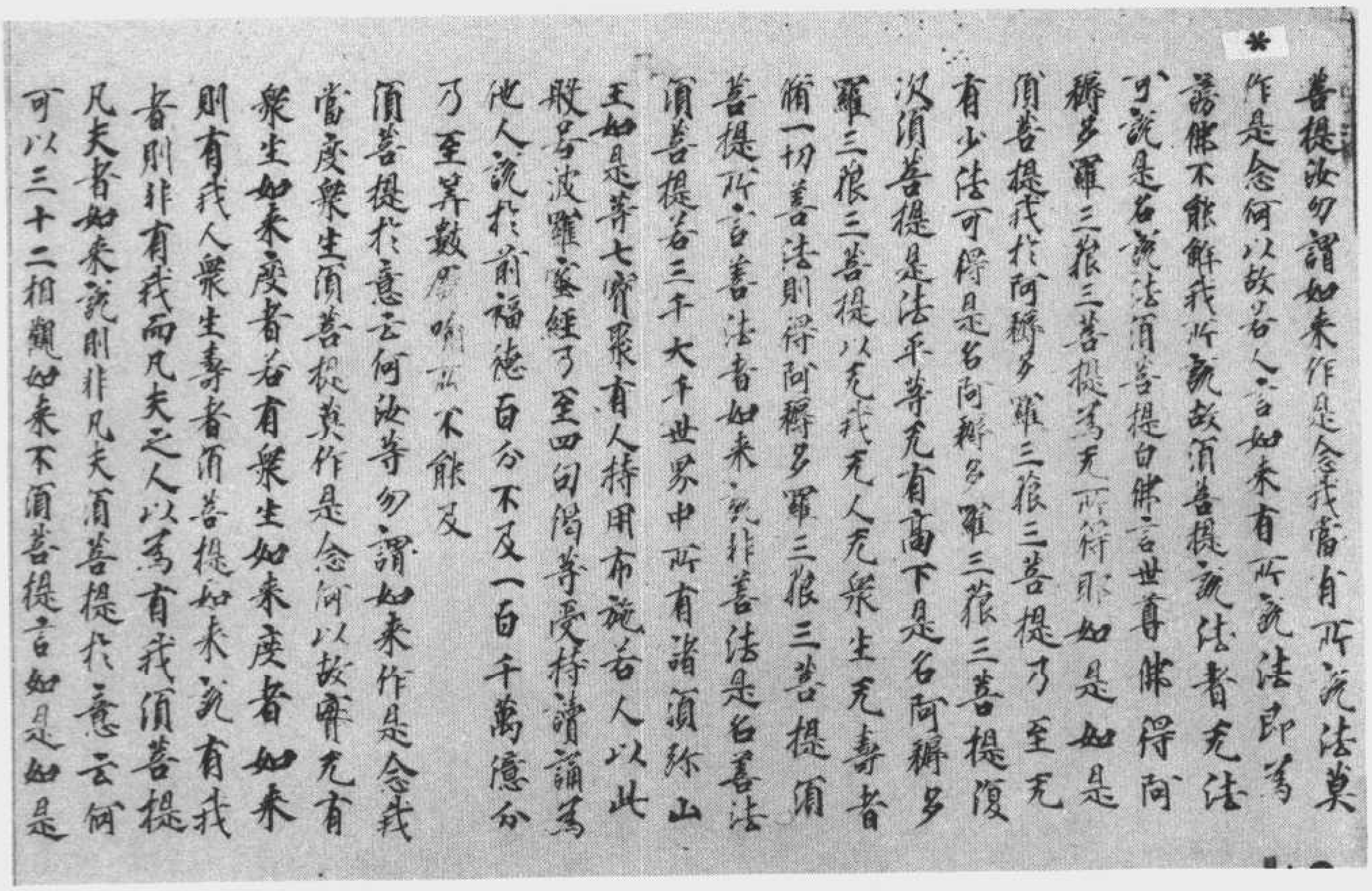
*

以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來



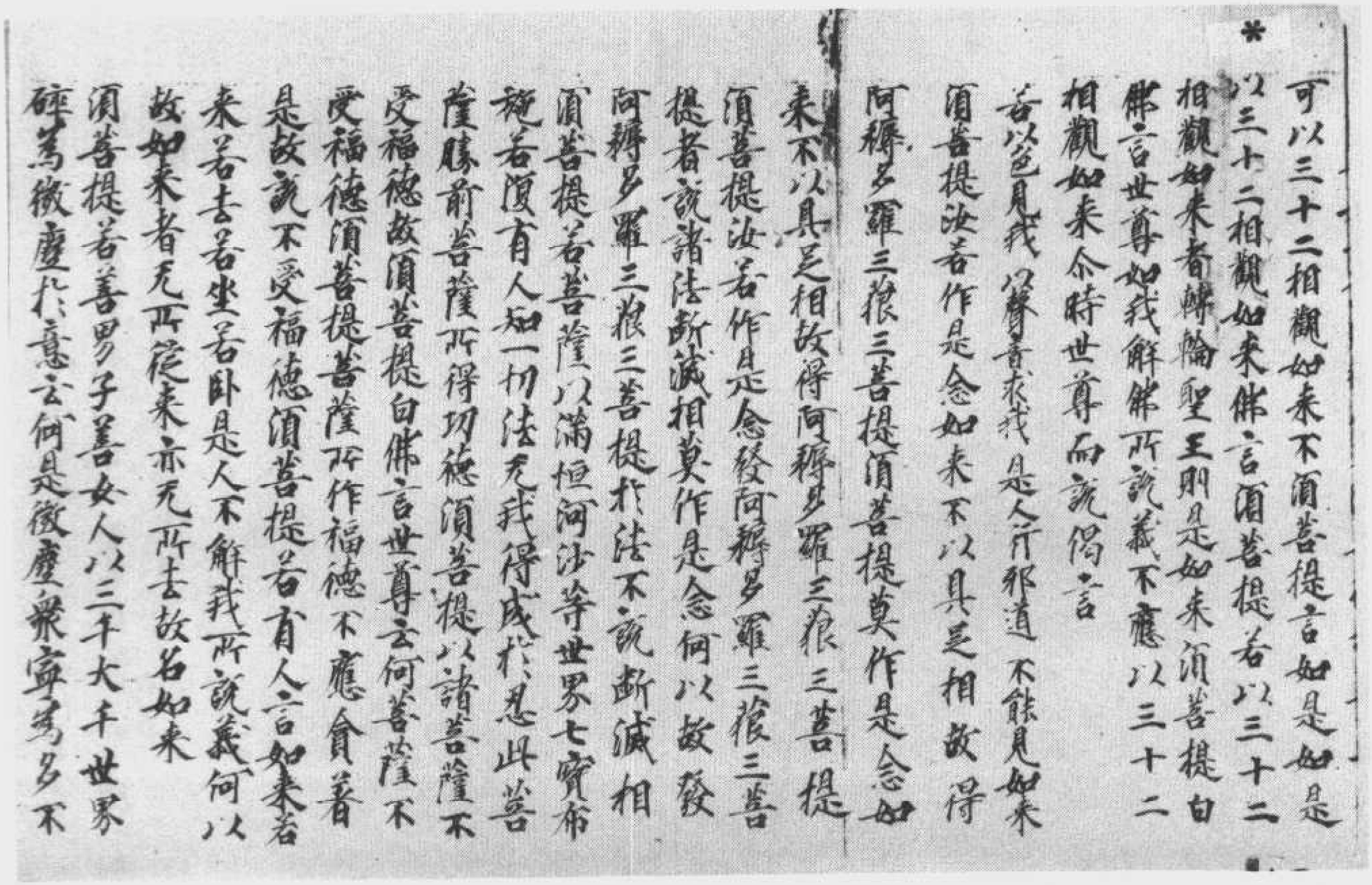
*

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒
所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫



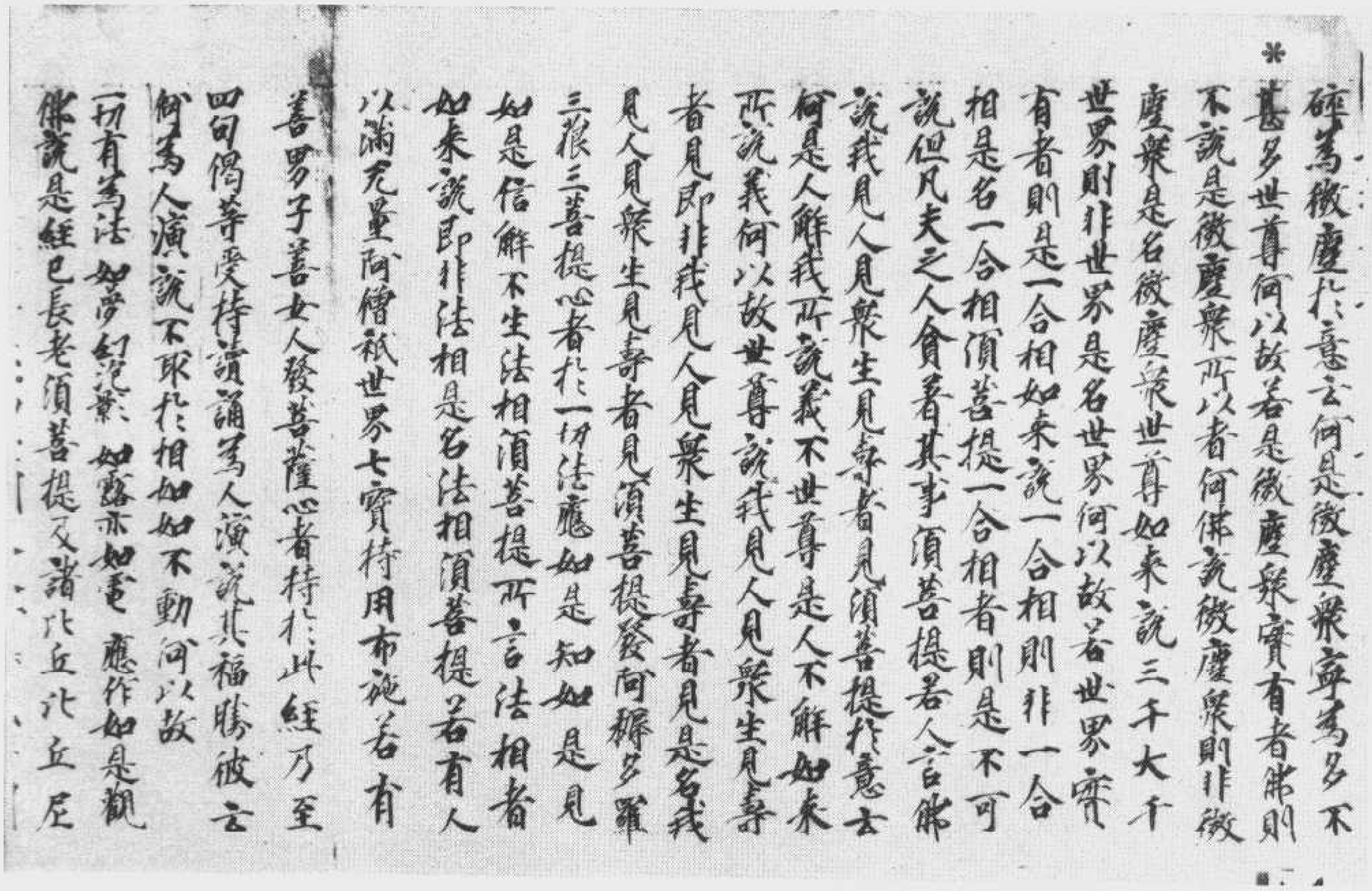
*

菩提汝勿謂如来作是念我當有所説法莫
作是念何以故若人言如来有所説法即為
謗佛不能解我所説故須菩提説法者无法
可説是名説法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我扵阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如来説非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寳聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人説扵前福徳百分不及一百千萬億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提扵意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来
則有我人衆生壽者須菩提如来説有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提
凡夫者如来説則非凡夫須菩提扵意云何
可以三十二相觀如来不須菩提言如是如是



*

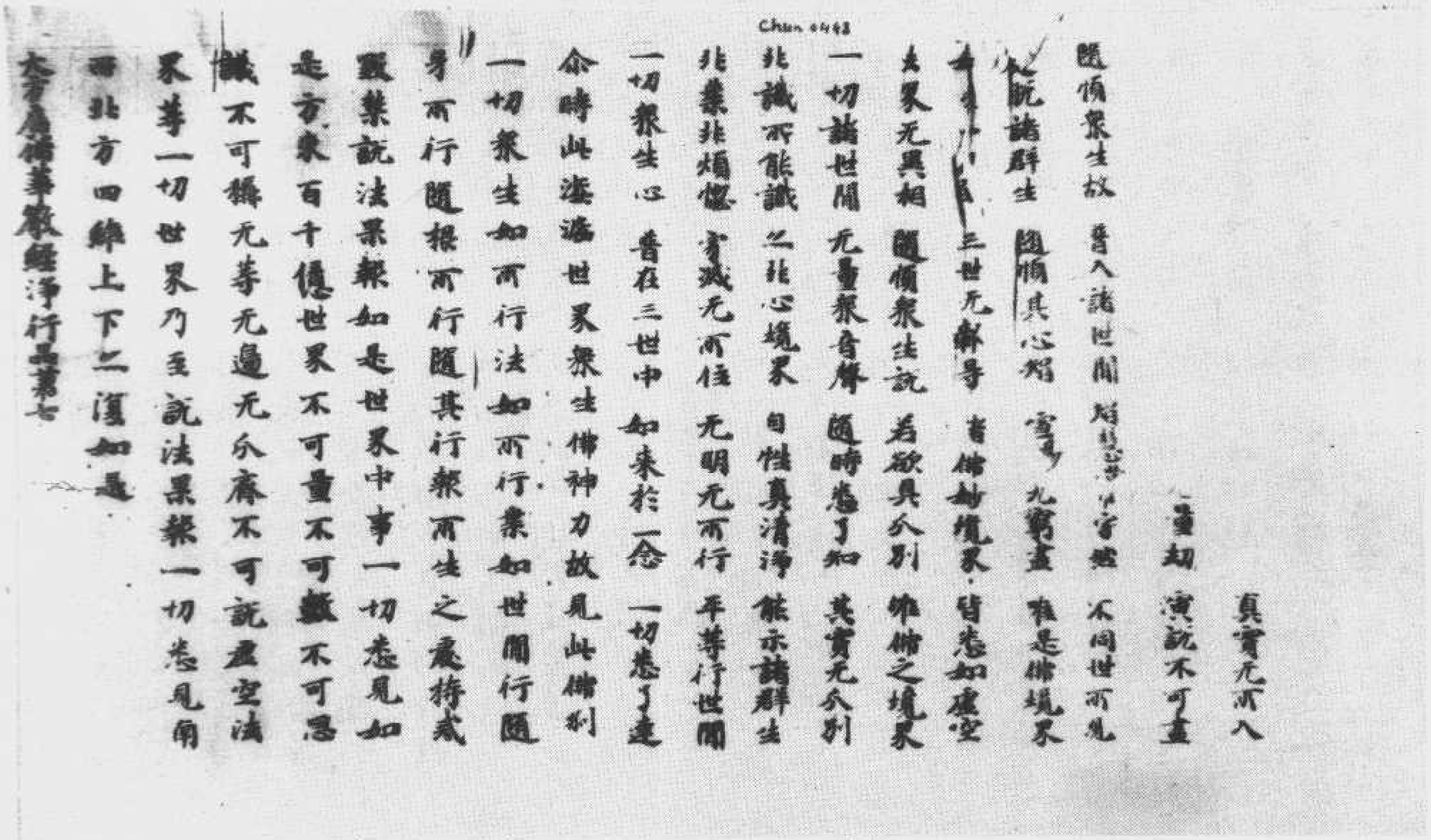
可以三十二相觀如来不須菩提言如是如是
以三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白
佛言世尊如我解佛所説義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而説偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者説諸法斷滅相莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提扵法不説斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寳布
施若復有人知一切法无我得成扵忍此菩
薩勝前菩薩所得功徳須菩提以諸菩薩不
受福徳故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福徳須菩提菩薩所作福徳不應貪著
是故説不受福徳須菩提若有人言如来若
来若去若坐若卧是人不解我所説義何以
故如来者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵扵意云何是微塵衆寧為多不



碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
* 甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
* 優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經一卷


Chun 0443

真實无所入

量劫　演說不可盡

隨順衆生故　普入諸世間　智[illegible]　不同世所見

演說諸群生　隨順其心智　[illegible]窮盡　唯是佛境界

[illegible]三世无解导　普佛妙境界　皆悉如虛空

去來无異相　隨順衆生說　若欲其分別　佛佛之境界

一切諸世間　无量衆音聲　隨時悉了知　其實无分別

非識所能識　亦非心境界　自性真清淨　能示諸群生

非業非煩惱　寂滅无所住　无明无所行　平等行世間

一切衆生心　普在三世中　如來於一念　一切悉了達

爾時此娑婆世界衆生佛神力故見此佛刹

一切衆生如所行法如所行業如世間行隨

身所行隨根所行隨其行報所生之處持戒

毀禁說法果報如是世界中事一切悉見如

是方東百千億世界不可量不可數不可思

議不可稱无等无邊无分齊不可說虛空法

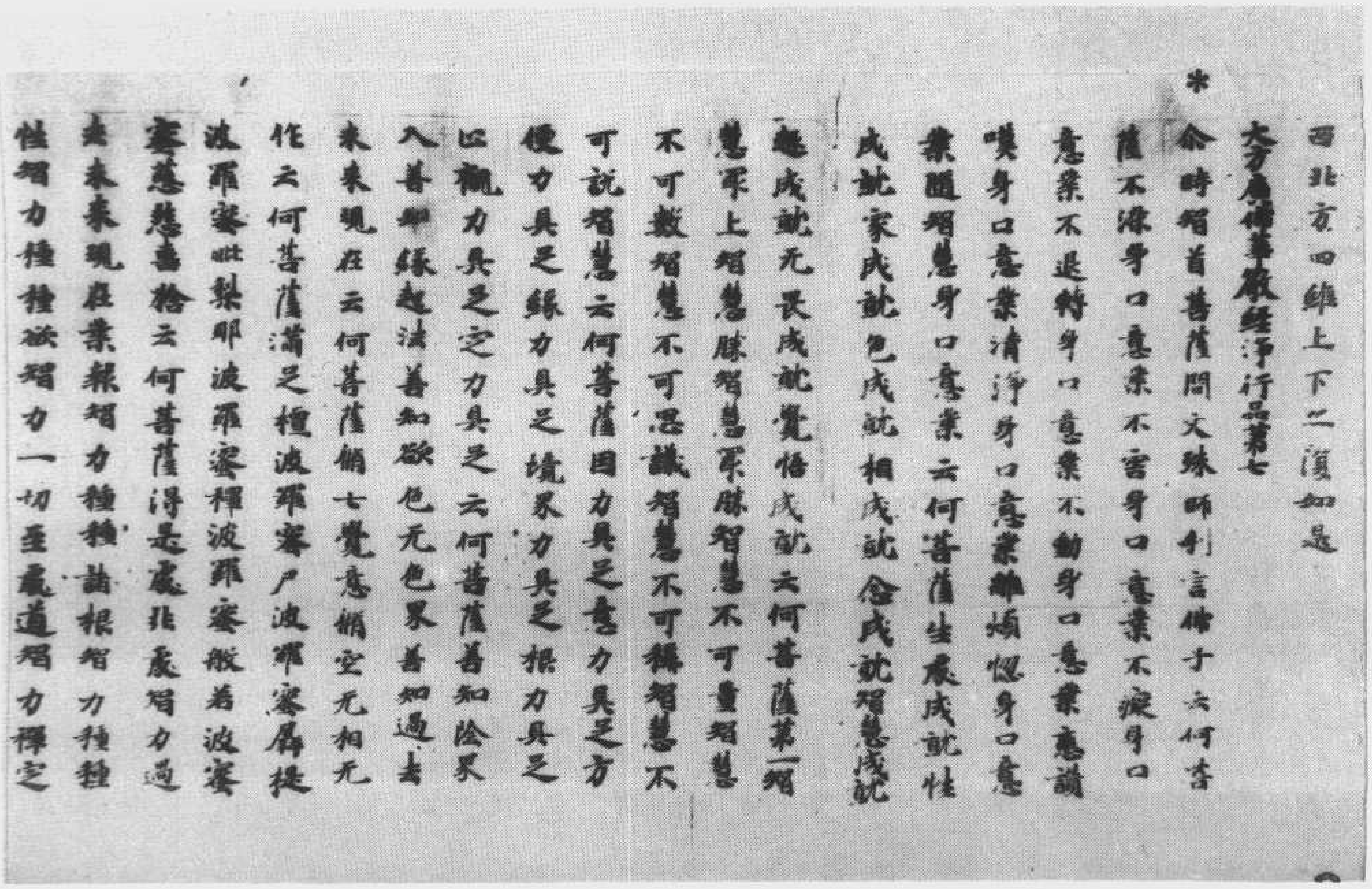
界等一切世界乃至說法果報一切悉見南

西北方四維上下二復如是

大方廣佛華嚴經淨行品第七

S→T278　9/429c18

斯六八五二號　大方廣佛華嚴經卷第五、第六、第七


西北方四維上下二復如是

*大方廣佛華嚴經淨行品第七

爾時智首菩薩問文殊師利言佛子云何菩

薩不潔身口意業不害身口意業不譏身口

意業不退轉身口意業不動身口意業應讚

嘆身口意業清淨身口意業離煩惱身口意

業隨智慧身口意業云何菩薩生處成就性

成就家成就色成就相成就念成就智慧成就

趣成就无畏成就覺悟成就云何菩薩第一智

慧最上智慧勝智慧最勝智慧不可量智慧

不可數智慧不可思議智慧不可稱智慧不

可說智慧云何菩薩因力具足意力具足方

便力具足緣力具足境界力具足根力具足

以觀力具足定力具足云何菩薩善知陰界

入善知緣起法善知欲色无色界善知過去

未來現在云何菩薩修七覺意修空无相无

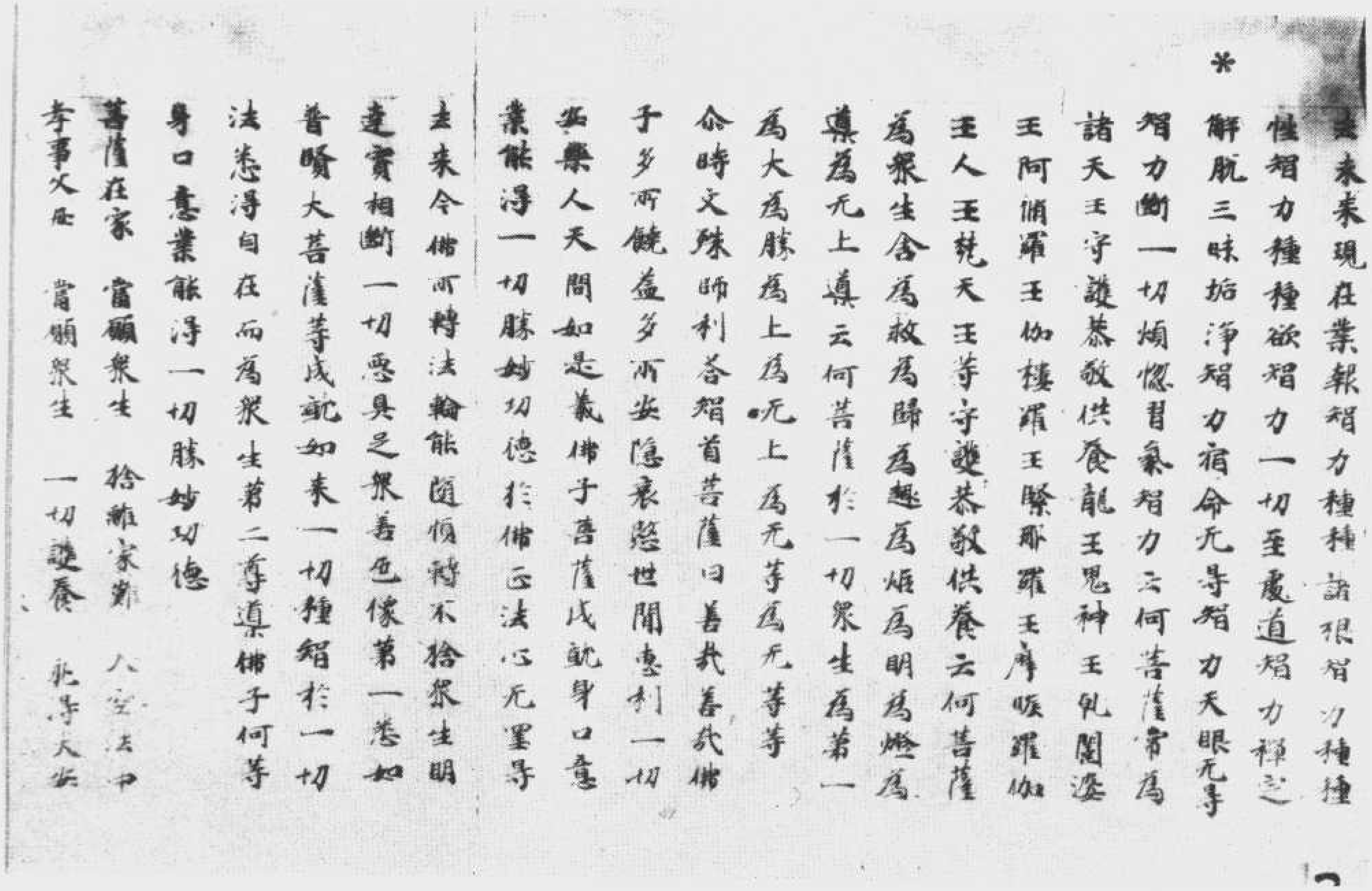
作云何菩薩滿足檀波羅蜜尸波羅蜜羼提

波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅

蜜慈悲喜捨云何菩薩得是處非處智力過

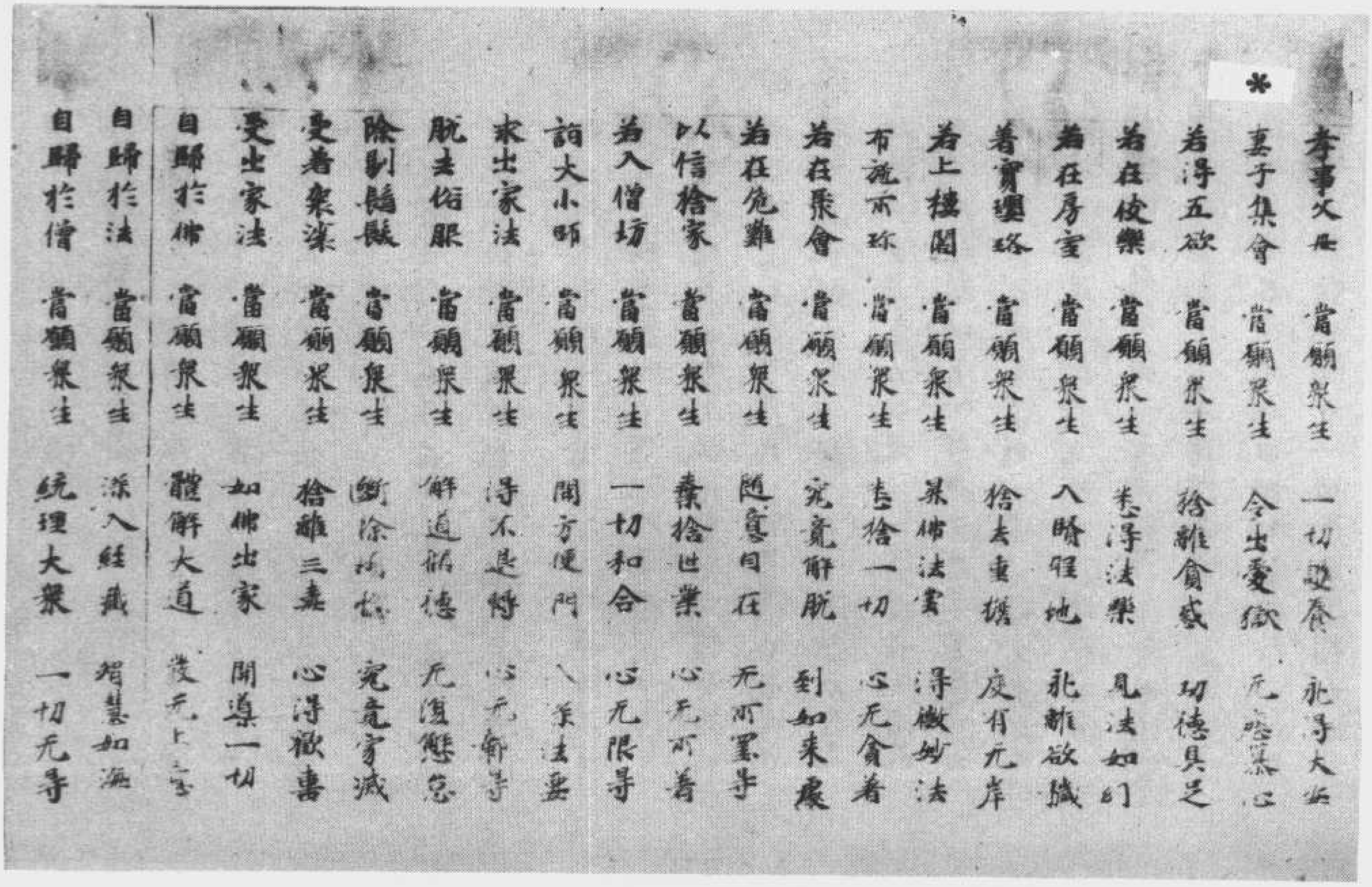
去未來現在業報智力種種諸根智力種種

性智力種種欲智力一切至處道智力禪定



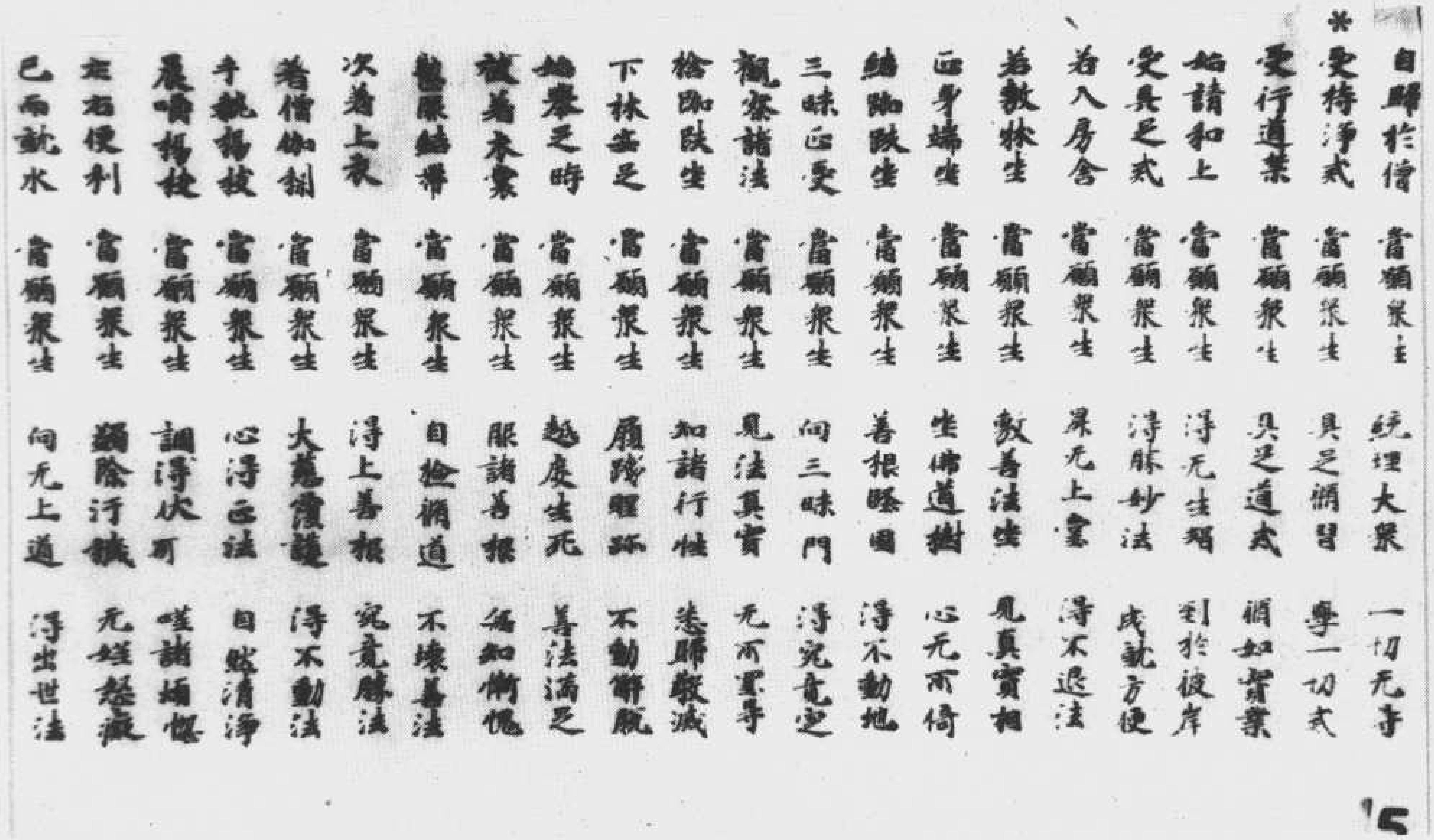
*

去来現在業報智力種種諸根智力種種
性智力種種欲智力一切至處道智力禪定
解脫三昧垢淨智力宿命无㝵智力天眼无㝵
智力斷一切煩惱習氣智力云何菩薩常為
諸天王守護恭敬供養龍王鬼神王乾闥婆
王阿脩羅王伽樓羅王緊那羅王摩睺羅伽
王人王梵天王等守護恭敬供養云何菩薩
為衆生舍為救為歸為趣為炬為明為燈為
導為无上導云何菩薩於一切衆生為第一
為大為勝為上為无上為无等為无等等
尒時文殊師利答智首菩薩曰善哉善哉佛
子多所饒益多所安隱哀愍世間惠利一切
安樂人天問如是義佛子菩薩成就身口意
業能得一切勝妙功德於佛正法心无罣㝵
去来今佛所轉法輪能隨順轉不捨衆生明
達實相斷一切惡具足衆善色像第一悉如
普賢大菩薩等成就如来一切種智於一切
法悉得自在而為衆生第二導導佛子何等
身口意業能得一切勝妙功德
菩薩在家　當願衆生　捨離家難　入空法中
孝事父母　當願衆生　一切護養　永得大安



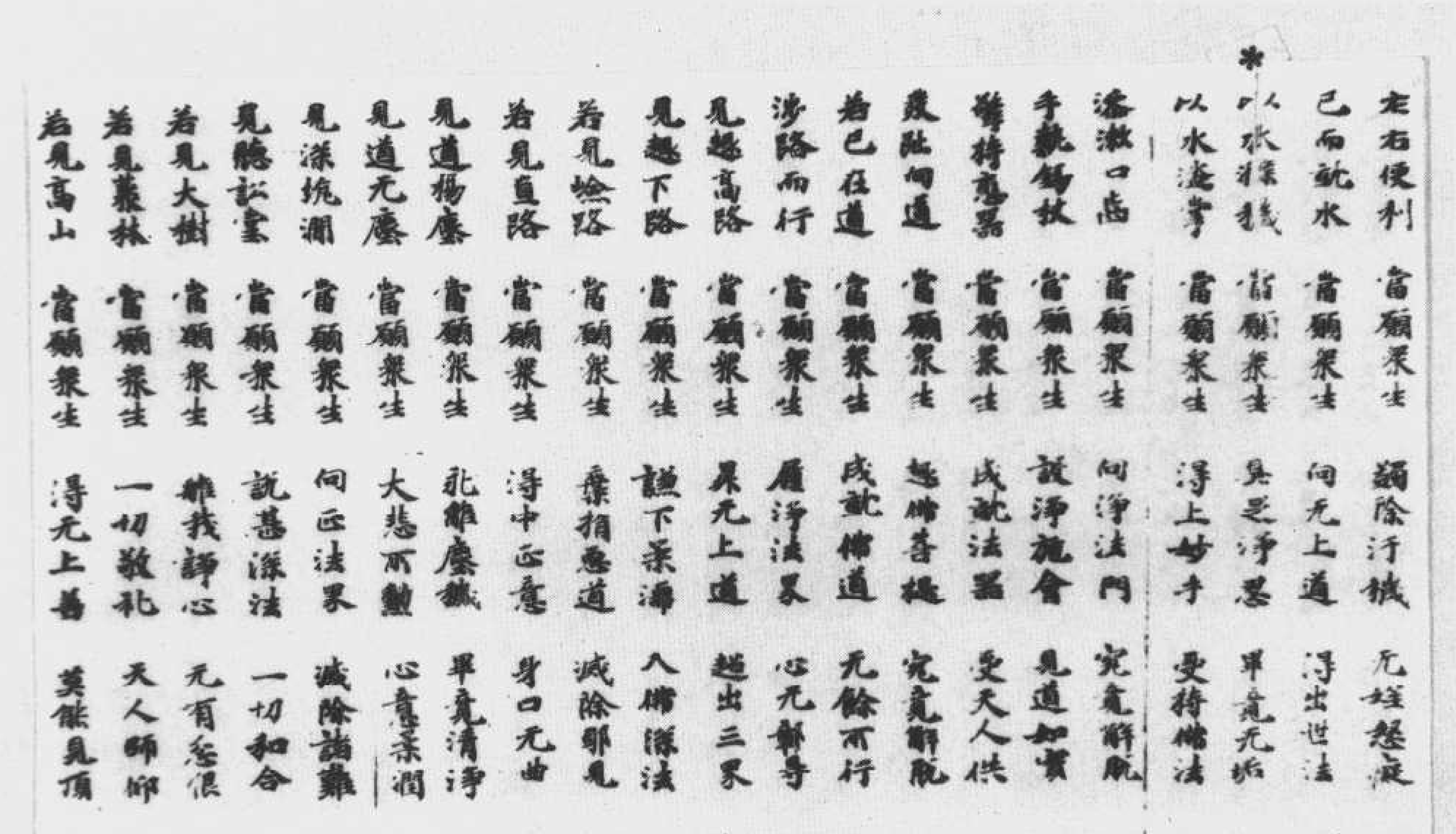
*

孝事父母　當願衆生　一切護養　永得大安
妻子集會　當願衆生　令出愛獄　无戀慕心
若得五欲　當願衆生　捨離貪惑　功德具足
若在伎樂　當願衆生　悉得法樂　見法如幻
若在房室　當願衆生　入賢聖地　永離欲穢
著寶瓔珞　當願衆生　捨去重擔　度有无岸
若上樓閣　當願衆生　昇佛法堂　得微妙法
布施所珍　當願衆生　悉捨一切　心无貪着
若在衆會　當願衆生　究竟解脫　到如来處
若在危難　當願衆生　隨意自在　无所罣㝵
以信捨家　當願衆生　棄捨世業　心无所著
為入僧坊　當願衆生　一切和合　心无限㝵
詣大小師　當願衆生　開方便門　入深法要
求出家法　當願衆生　得不退轉　心无障㝵
脫去俗服　當願衆生　解道脩德　无復懈怠
除剃鬚髮　當願衆生　斷除煩惱　究竟寂滅
受著袈裟　當願衆生　捨離三毒　心得歡喜
受出家法　當願衆生　如佛出家　開導一切
自歸於佛　當願衆生　體解大道　發无上意
自歸於法　當願衆生　深入經藏　智慧如海
自歸於僧　當願衆生　統理大衆　一切无㝵



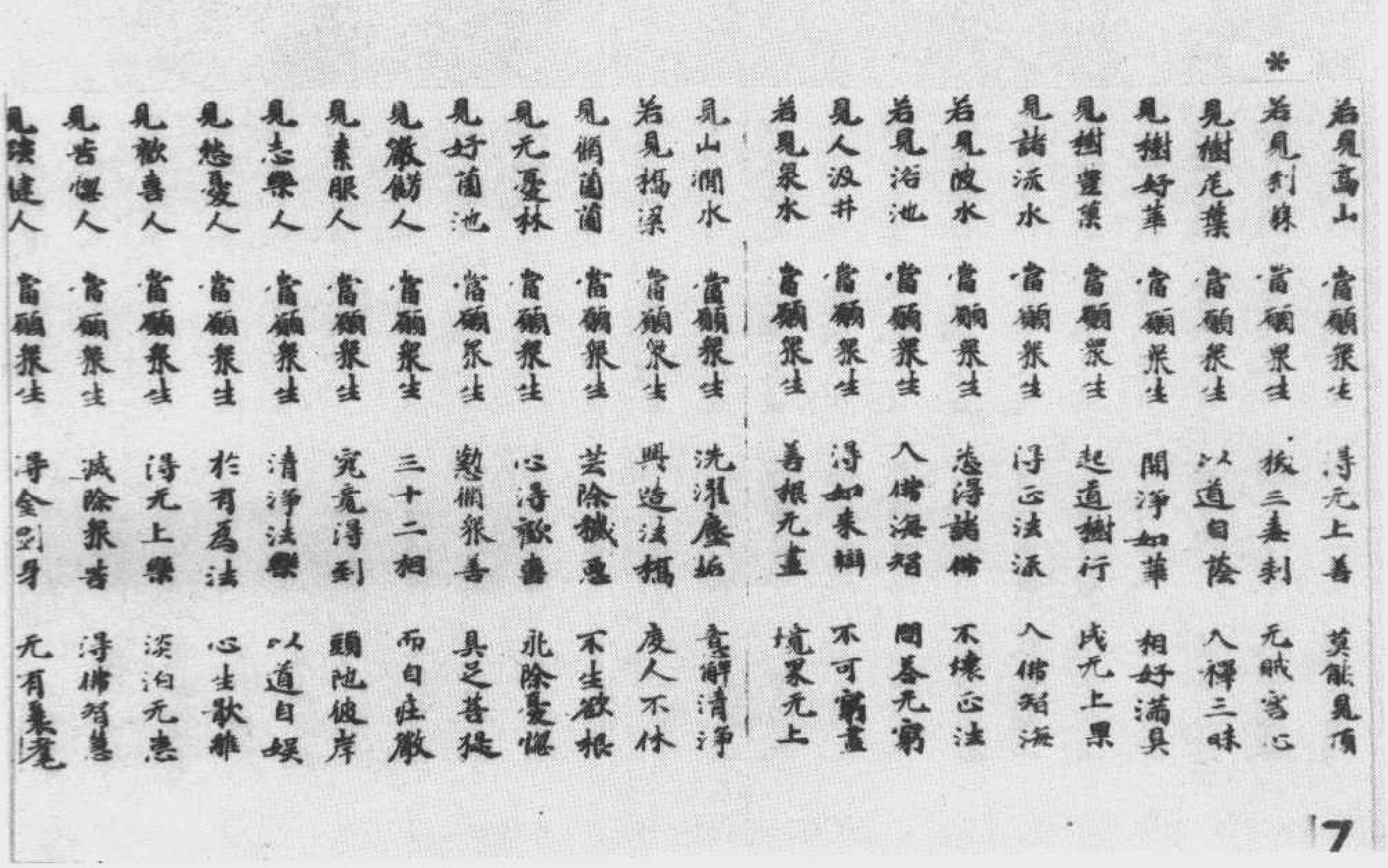
自歸於僧 當願眾生 統理大眾 一切无㝵
*受持淨戒 當願眾生 具足脩習 學一切戒
受行道業 當願眾生 具足道戒 脩如實業
始請和上 當願眾生 得无生智 到於彼岸
受具足戒 當願眾生 得勝妙法 成就方便
若入房舍 當願眾生 昇无上堂 得不退法
若敷牀坐 當願眾生 敷善法坐 見真實相
正身端坐 當願眾生 坐佛道樹 心无所倚
結跏趺坐 當願眾生 善根堅固 得不動地
三昧正受 當願眾生 向三昧門 得究竟定
觀察諸法 當願眾生 見法真實 无所罣㝵
捨跏趺坐 當願眾生 知諸行性 悉歸散滅
下牀安足 當願眾生 履踐聖跡 不動解脫
始舉足時 當願眾生 越度生死 善法滿足
被著衣裳 當願眾生 服諸善根 每知慚愧
整服結帶 當願眾生 自檢脩道 不壞善法
次著上衣 當願眾生 得上善根 究竟勝法
著僧伽梨 當願眾生 大慈覆護 得不動法
手執錫杖 當願眾生 心得正法 自然清淨
晨嚼楊枝 當願眾生 調淨伏牙 噬諸煩惱
左右便利 當願眾生 蠲除汙穢 无婬怒癡
已而就水 當願眾生 向无上道 得出世法

5



左右便利 當願眾生 蠲除汙穢 无婬怒癡
已而就水 當願眾生 向无上道 得出世法
*以水洗穢 當願眾生 具足淨忍 畢竟无垢
以水盥掌 當願眾生 得上妙手 受持佛法
澡漱口齒 當願眾生 向淨法門 究竟解脫
手執錫杖 當願眾生 設淨施會 見道如實
擎持應器 當願眾生 成就法器 受天人供
發趾向道 當願眾生 趣佛菩提 究竟解脫
若已在道 當願眾生 成就佛道 无餘所行
涉路而行 當願眾生 履淨法界 心无鄣㝵
見趣高路 當願眾生 昇无上道 超出三界
見趣下路 當願眾生 謙下柔濡 入佛深法
若見險路 當願眾生 棄捐惡道 滅除邪見
若見直路 當願眾生 得中正意 身口无曲
見道揚塵 當願眾生 永離塵穢 畢竟清淨
見道无塵 當願眾生 大悲所熏 心意柔潤
見深坑澗 當願眾生 向正法界 滅除諸難
見聽訟堂 當願眾生 說甚深法 一切和合
若見大樹 當願眾生 離我諍心 无有忿恨
若見叢林 當願眾生 一切敬禮 天人師仰
若見高山 當願眾生 得无上善 莫能見頂

6


*

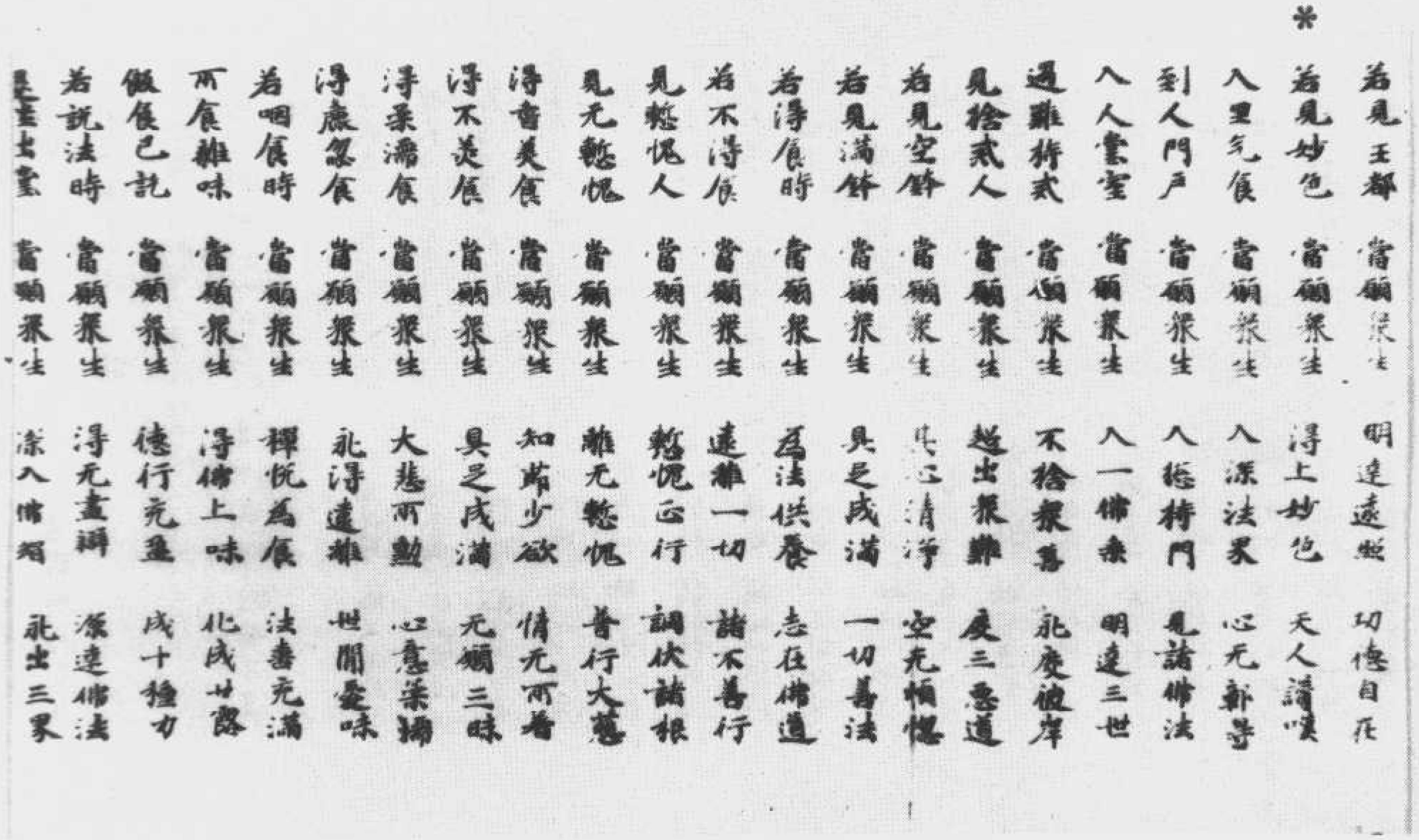
若見高山　當願衆生　淂无上善　莫能見頂
若見刺棘　當願衆生　拔三毒刺　无賊害心
見樹花葉　當願衆生　以道自蔭　入禪三昧
見樹好華　當願衆生　開淨如華　相好滿具
見樹豐葉　當願衆生　起道樹行　成无上果
見諸流水　當願衆生　得正法流　入佛智海
若見陂水　當願衆生　逮得諸佛　不壞正法
若見浴池　當願衆生　入佛海智　聞慧无窮
見人汲井　當願衆生　得如來辯　不可窮盡
若見泉水　當願衆生　善根无盡　境界无上
見山澗水　當願衆生　洗濯塵垢　意解清淨
若見橋梁　當願衆生　興造法橋　度人不休
見脩園圃　當願衆生　芸除穢惡　不生欲根
見无憂林　當願衆生　心得歡喜　永除憂惱
見好園池　當願衆生　悉脩衆善　具足菩提
見嚴飾人　當願衆生　三十二相　而自莊嚴
見素服人　當願衆生　究竟得到　頭陁彼岸
見志樂人　當願衆生　清淨法樂　以道自娛
見愁憂人　當願衆生　於有爲法　心生猒離
見歡喜人　當願衆生　得无上樂　淡泊无患
見苦惱人　當願衆生　滅除衆苦　得佛智慧
見強健人　當願衆生　得金剛身　无有衰耄

17

*

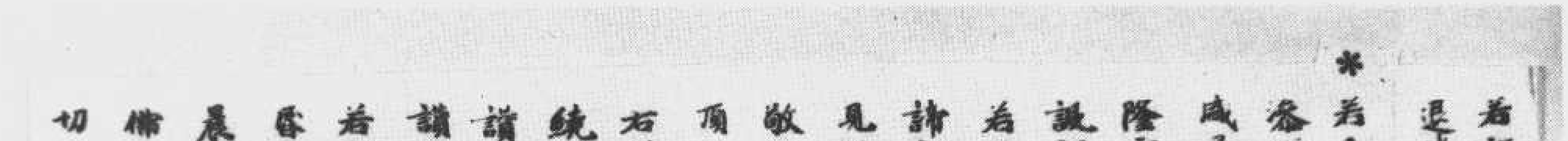
見苦惱人　當願衆生　滅除衆苦　得佛智慧
見強健人　當願衆生　得金剛身　无有衰耄
見疾病人　當願衆生　知身空寂　解脫衆苦
見端政人　當願衆生　歡喜恭敬　諸佛菩薩
見醜陋人　當願衆生　遠離鄙惡　以善自嚴
見報恩人　當願衆生　常念諸佛　菩薩恩德
見背恩人　當願衆生　常曉見暇　不作衆惡
若見沙門　當願衆生　寂靜調伏　究竟无餘
見婆羅門　當願衆生　得真清淨　離一切惡
若見仙人　當願衆生　向正真道　究竟解脫
見苦行人　當願衆生　堅固精懃　不退佛道
見著甲冑　當願衆生　誓服法鎧　得无師法
見无鎧仗　當願衆生　遠離衆惡　親近善法
見論議人　當願衆生　得无上辯　摧伏外道
見正命人　當願衆生　得清淨命　威儀不異
若見帝王　當願衆生　逮淨法王　轉无等輪
見帝王子　當願衆生　履佛子行　化生法中
若見長者　當願衆生　永離愛欲　深解佛法
若見大臣　當願衆生　常得正念　脩行衆善
若見城郭　當願衆生　得金剛身　心不可沮
若見王都　當願衆生　明達遠照　功德自在

18



*

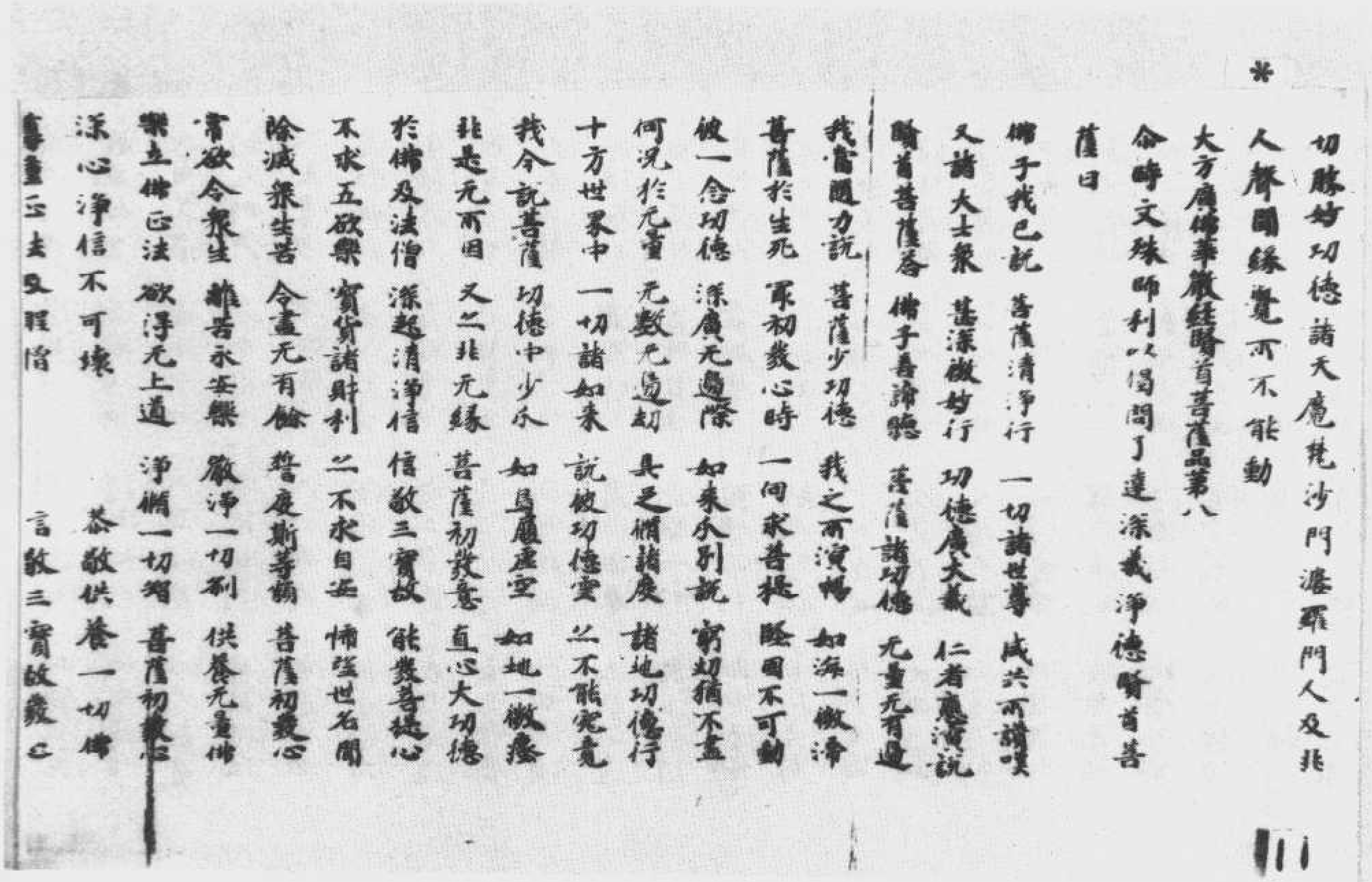
若見王都　當願衆生　明達遠照　功德自在
若見妙色　當願衆生　得上妙色　天人讚嘆
入里乞食　當願衆生　入深法界　心无鄣导
到人門户　當願衆生　入總持門　見諸佛法
入人堂室　當願衆生　入一佛乘　明達三世
遇難持戒　當願衆生　不捨衆善　永度彼岸
見捨戒人　當願衆生　超出衆難　度三惡道
若見空鉢　當願衆生　其心清淨　空无煩惱
若見滿鉢　當願衆生　具足成滿　一切善法
若得食時　當願衆生　為法供養　志在佛道
若不得食　當願衆生　遠離一切　諸不善行
見慚愧人　當願衆生　慚愧正行　調伏諸根
見无慚愧　當願衆生　離无慚愧　普行大慈
得香美食　當願衆生　知節少欲　情无所着
得不美食　當願衆生　具足成滿　无願三昧
得柔濡食　當願衆生　大悲所熏　心意柔濡
得麁澀食　當願衆生　永得遠離　世間愛味
若咽食時　當願衆生　禪悦為食　法喜充滿
所食雜味　當願衆生　得佛上味　化成甘露
飯食已訖　當願衆生　德行充盈　成十種力
若說法時　當願衆生　得无盡辯　深達佛法
退坐出堂　當願衆生　深入佛智　永出三界



*

若說法時　當願衆生　得无盡辯　深達佛法
退坐出堂　當願衆生　深入佛智　永出三界
若入水時　當願衆生　深入佛道　等達三世
澡浴身時　當願衆生　身心无垢　光明无量
盛暑炎熾　當願衆生　離惱煩熱　得清涼定
隆寒冰結　當願衆生　究竟解脫　无上清涼
諷誦經典　當願衆生　得總持門　攝一切法
若見如来　當願衆生　悉得佛眼　見諸最勝
諦觀如来　當願衆生　悉覩十方　端政如佛
見佛塔廟　當願衆生　尊重如塔　受天人敬
敬心觀塔　當願衆生　尊重如佛　天人宗仰
頂礼佛塔　當願衆生　得道如佛　无能見頂
右繞塔廟　當願衆生　履行正路　究暢道意
繞塔三迊　當願衆生　得一向意　勤求佛道
讚詠如来　當願衆生　度功德岸　嘆无窮盡
讚佛相好　當願衆生　光明神德　如佛法身
若洗足時　當願衆生　得四神足　究竟解脫
昏夜寢息　當願衆生　休息諸行　心淨无穢
晨朝覺悟　當願衆生　一切智覺　不捨十方
佛子是為菩薩摩訶薩身口意業能得一
切勝妙功德諸天魔梵沙門婆羅門人及非

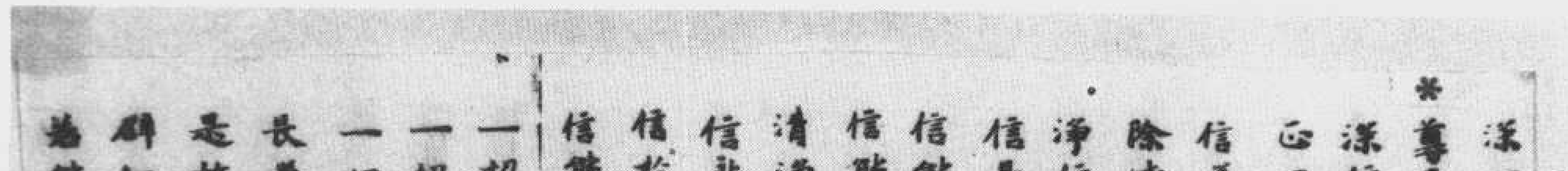
110



*

切勝妙功德諸天魔梵沙門婆羅門人及非
人聲聞緣覺所不能動
大方廣佛華嚴經賢首菩薩品第八
爾時文殊師利以偈問了達深義淨德賢首菩
薩曰
佛子我已說　菩薩清淨行　一切諸世尊　咸共所讚歎
又諸大士衆　甚深微妙行　功德廣大義　仁者應演說
賢首菩薩答　佛子善諦聽　菩薩諸功德　无量无有邊
我當隨力說　菩薩少功德　我之所演暢　如海一微渧
菩薩於生死　最初發心時　一向求菩提　堅固不可動
彼一念功德　深廣无邊際　如來分別說　窮劫猶不盡
何況於无量　无數无邊劫　具足脩諸度　諸地功德行
十方世界中　一切諸如來　說彼功德實　亦不能究竟
我今說菩薩　功德中少分　如鳥履虛空　如地一微塵
非是无所因　又亦非无緣　菩薩初發意　直心大功德
於佛及法僧　深起清淨信　信敬三寶故　能發菩提心
不求五欲樂　寶貨諸財利　亦不求自安　悕望世名聞
除滅衆生苦　令盡无有餘　誓度斯等類　菩薩初發心
常欲令衆生　離苦永安樂　嚴淨一切剎　供養无量佛
樂立佛正法　欲淨无上道　淨備一切智　菩薩初發心
深心淨信不可壞　恭敬供養一切佛
尊重正法及聖僧　言敬三寶故發心

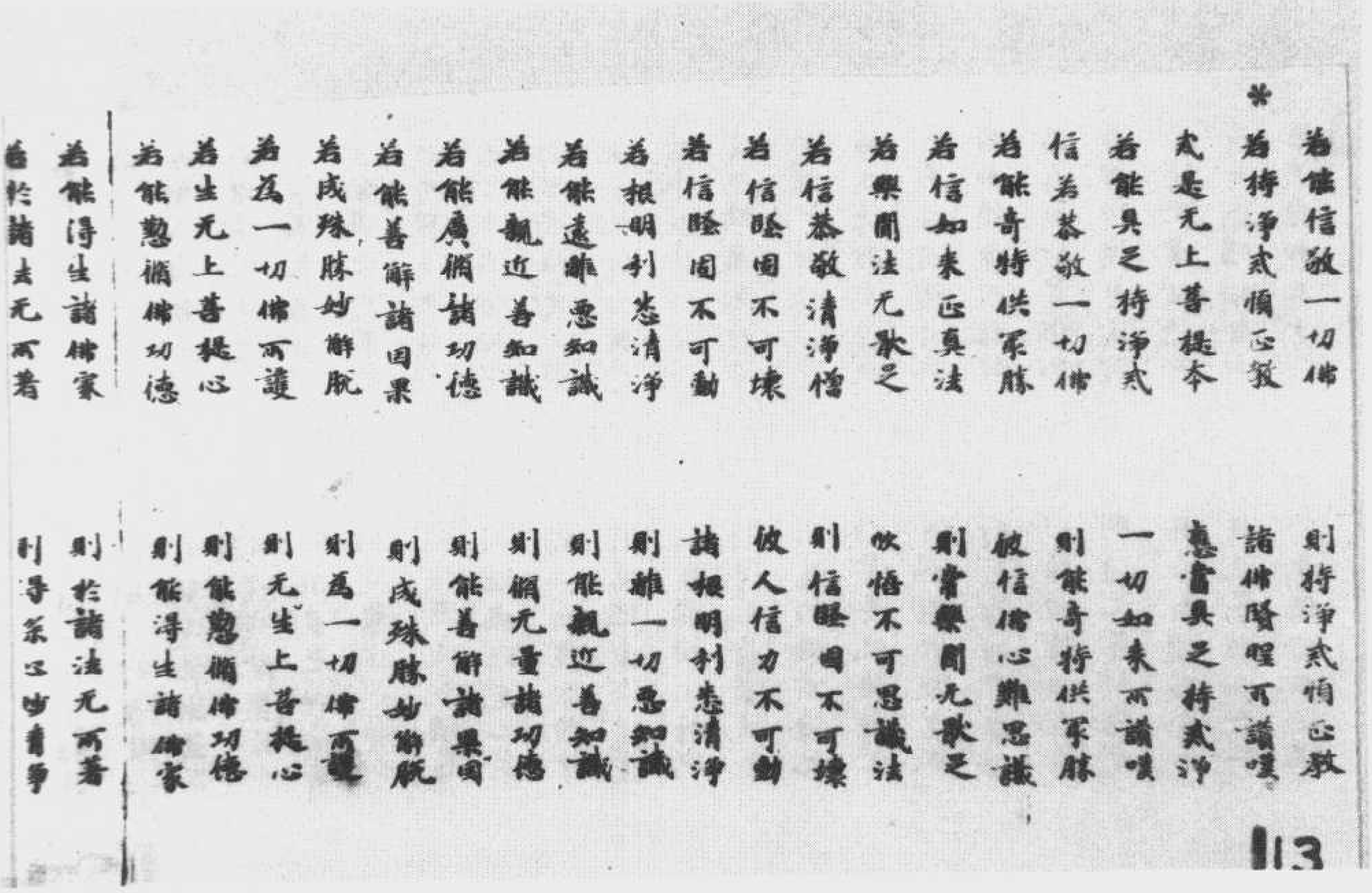
11



*

深心淨信不可壞　恭敬供養一切佛
尊重正法及聖僧　信敬三寶故發心
深信諸佛及正法　亦信菩薩所行道
正心信向佛菩提　菩薩因是初發心
信為道元功德母　增長一切諸善法
除滅一切諸疑惑　示現開發无上道
淨信離垢心堅固　滅除憍慢恭敬本
信是寶藏第一法　為清淨手受衆行
信能捨離諸染著　信解微妙甚深法
信能轉勝成衆善　究竟必至如來處
清淨明利諸善根　信力堅固不可壞
信能除滅一切惡　信能逮得无師寶
信於法門无鄣导　捨離八難得无難
信能超出衆魔境　示現无上解脫道
一切功德不壞種　出超出无上菩提樹　下
一切功德不可
一切功德不壞種　出生无上菩提樹
長養最勝智慧門　信能示現一切佛
是故演說次第行　信樂最勝甚難得
譬如靈瑞優曇華　亦如隨意妙寶珠
為能信敬一切佛　則持淨戒順正教

12

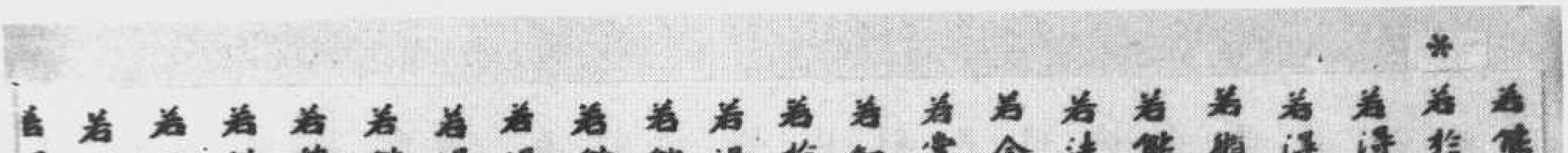


*

若能信敬一切佛
若持淨戒順正教
戒是无上菩提本
若能具之持淨戒
信若恭敬一切佛
若能奇特供衆勝
若信如來正真法
若樂聞法无厭之
若信恭敬清淨僧
若信堅固不可壞
若信堅固不可動
若根明利悉清淨
若能遠離惡知識
若能親近善知識
若能廣脩諸功德
若能善解諸因果
若成殊勝妙解脫
若為一切佛所護
若生无上菩提心
若能懃脩佛功德
若能得生諸佛家
若於諸法无所著

則持淨戒順正教
諸佛賢聖所讚嘆
惠當具之持戒淨
一切如來所讚嘆
則能奇特供衆勝
彼信佛心難思議
則當樂聞无厭之
欣悟不可思議法
則信堅固不可壞
彼人信力不可動
諸根明利悉清淨
則離一切惡知識
則能親近善知識
則脩无量諸功德
則能善解諸果因
則成殊勝妙解脫
則為一切佛所護
則无生上菩提心
則能懃脩佛功德
則能得生諸佛家
則於諸法无所著
則得深心妙清淨

113

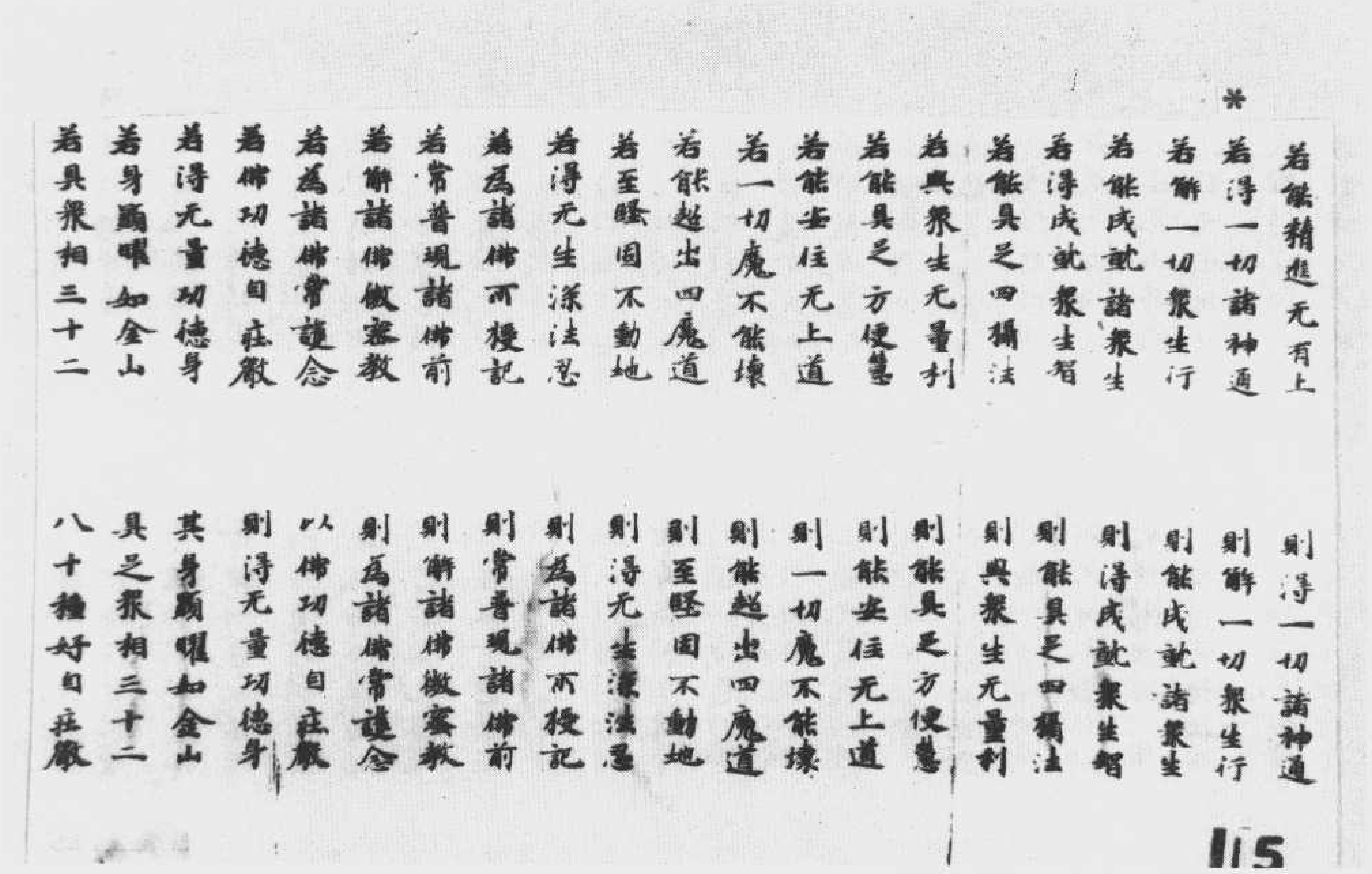


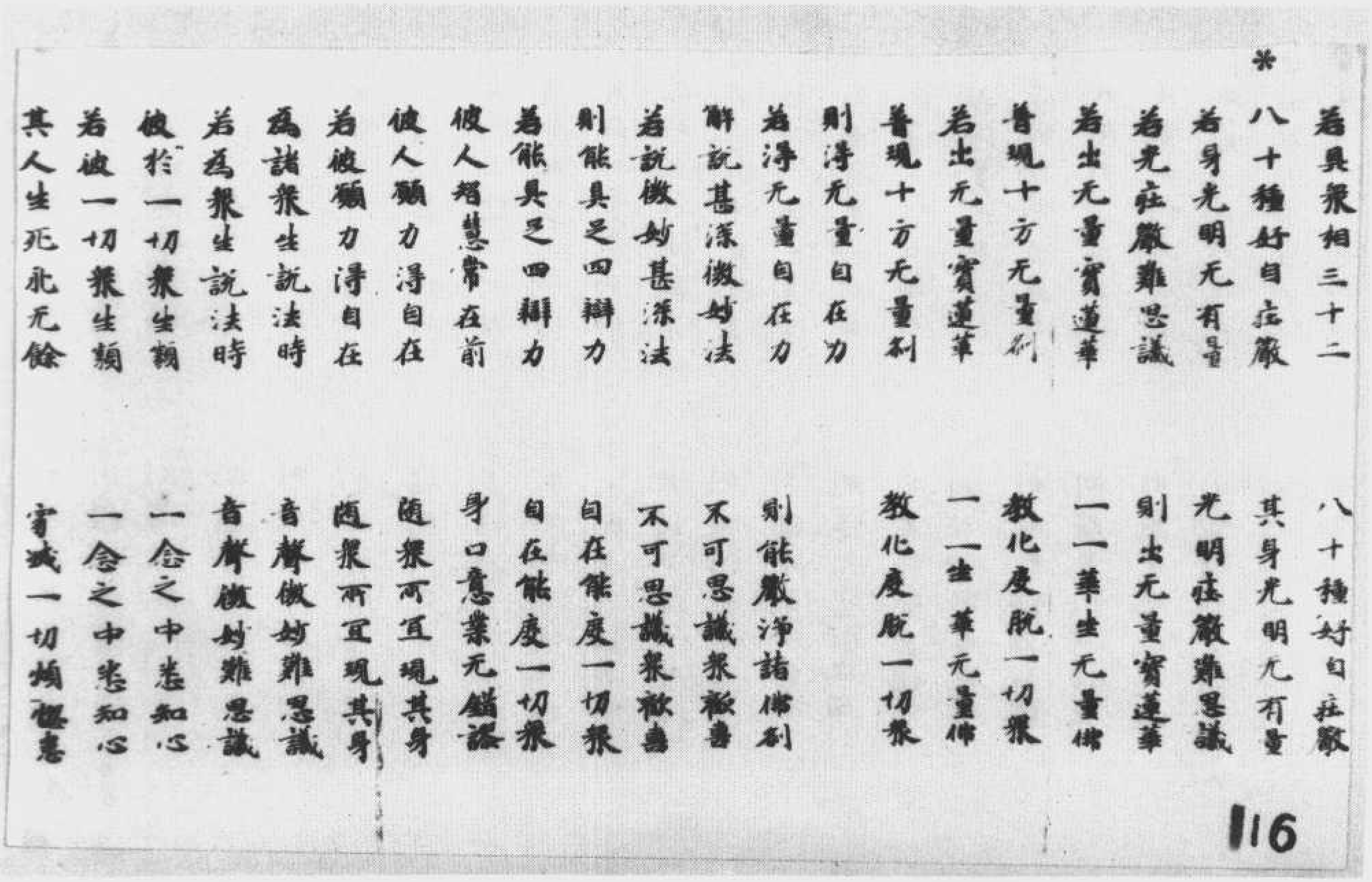
*

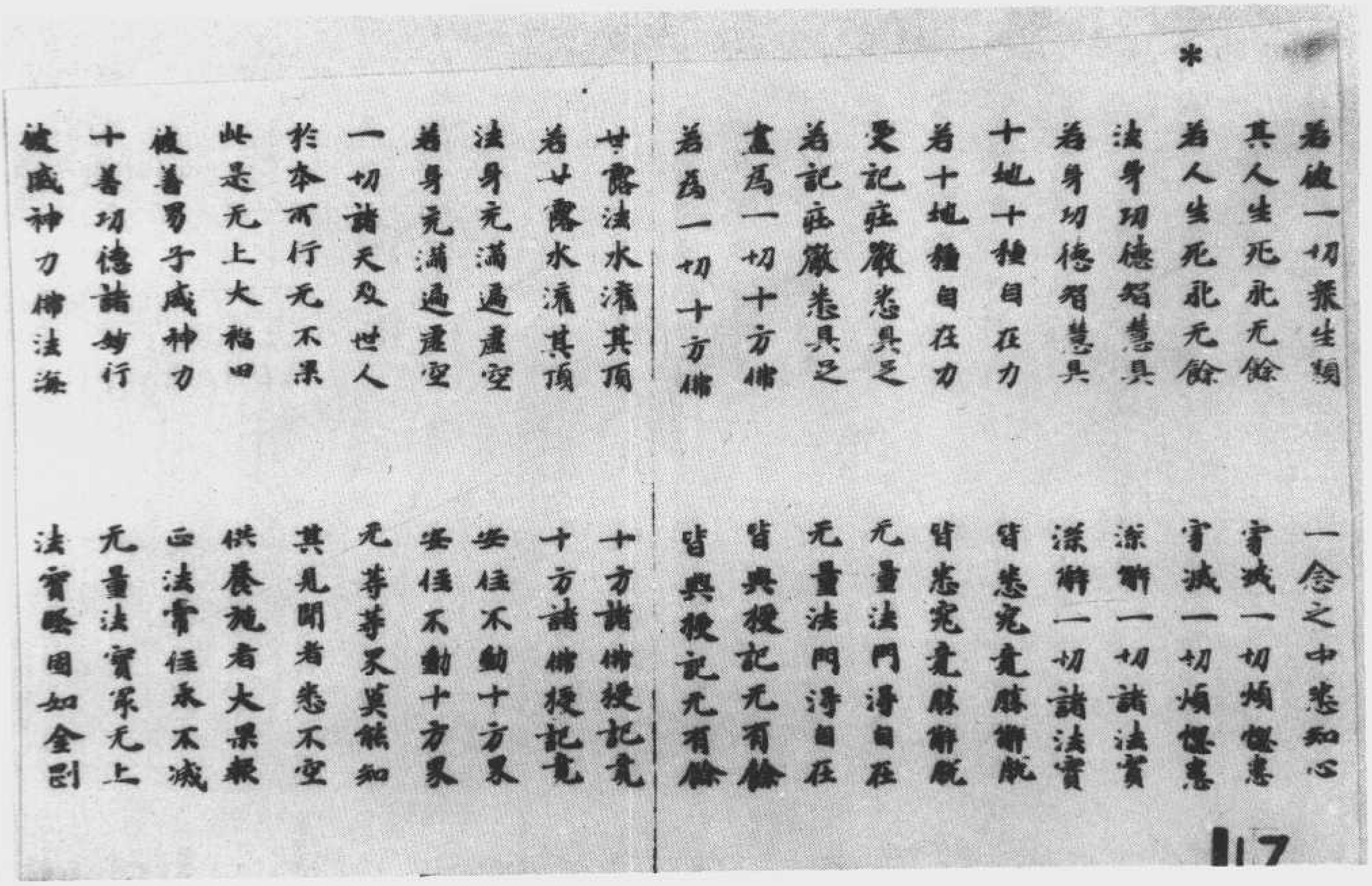
若能得生諸佛家
若於諸法无所著
若得深心妙清淨
若得无上殊勝心
若脩一切波羅蜜
若能具之摩訶衍
若法供養一切佛
若念佛定不可壞
若常觀見十方佛
若知如來常安住
若於其人法永存
若得辯才无窮盡
若能演說无量法
若能度脫一切衆
若得大悲心堅固
若得惠甚樂深法
若能捨離有為過
若離我慢諸放逸
若能兼利一切衆
若處生死无疲厭
若能精進无有上
若得一切諸神通

則於諸法无所著
則得深心妙清淨
則得殊勝无上心
則脩一切波羅蜜
則能具之摩訶衍
則法供養一切佛
念則佛定不可壞
則常觀見十方佛
則知如來常安住
於則其人法永存
則得辯才无窮盡
則能演說无量法
則能度脫一切衆
則得大悲心堅固
則常惠樂甚深法
則能捨離有為過
則離我慢諸放逸
則能兼利一切衆
則處生死无疲厭
則能精進无有上
則得一切諸神通
則解一切衆生行

114


*
若能精進无有上　則淨一切諸神通
若淨一切諸神通　則斷一切衆生行
若斷一切衆生行　則能成就諸衆生
若能成就諸衆生　則淨成就衆生智
若淨成就衆生智　則能具足四攝法
若能具足四攝法　則與衆生无量利
若與衆生无量利　則能具足方便慧
若能具足方便慧　則能安住无上道
若能安住无上道　則一切魔不能壞
若一切魔不能壞　則能超出四魔道
若能超出四魔道　則至堅固不動地
若至堅固不動地　則淨无生深法忍
若淨无生深法忍　則為諸佛所授記
若為諸佛所授記　則常普現諸佛前
若常普現諸佛前　則斷諸佛微密教
若斷諸佛微密教　則為諸佛常護念
若為諸佛常護念　以佛功德自莊嚴
若佛功德自莊嚴　則得无量功德身
若得无量功德身　其身顯曜如金山
若身顯曜如金山　具足衆相三十二
若具衆相三十二　八十種好自莊嚴
115

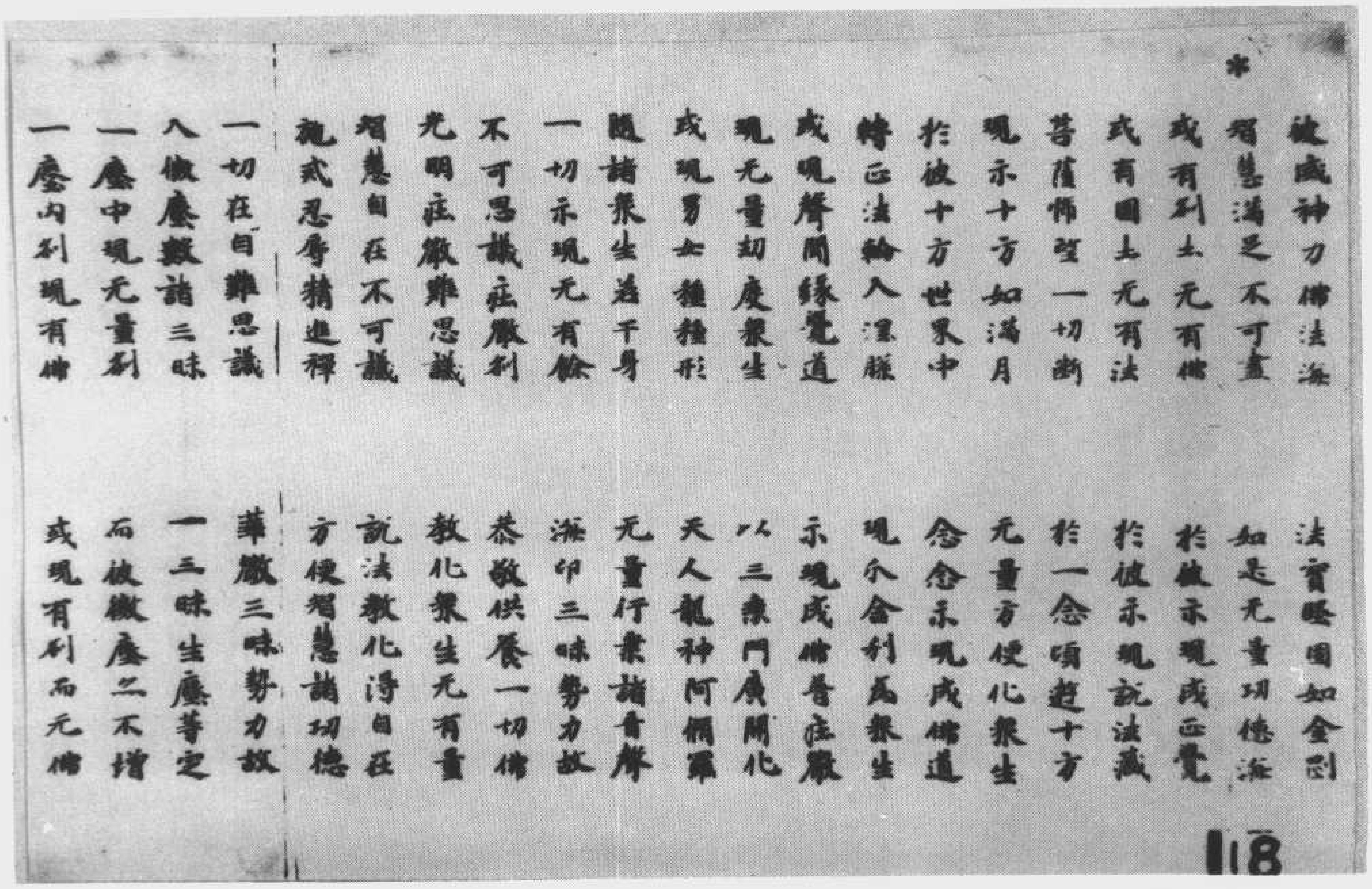

*
若具衆相三十二　八十種好自莊嚴
八十種好自莊嚴　其身光明无有量
若身光明无有量　光明莊嚴難思議
若光莊嚴難思議　則出无量寶蓮華
若出无量寶蓮華　一一華生无量佛
普現十方无量刹　教化度脫一切衆
若出无量寶蓮華　一一生華无量佛
普現十方无量刹　教化度脫一切衆
則淨无量自在力
若淨无量自在力　則能嚴淨諸佛刹
斷說甚深微妙法　不可思議衆歡喜
若說微妙甚深法　不可思議衆歡喜
則能具足四辯力　自在能度一切衆
若能具足四辯力　自在能度一切衆
彼人智慧常在前　身口意業无錯誤
彼人願力得自在　隨衆所宜現其身
若彼願力得自在　隨衆所宜現其身
為諸衆生說法時　音聲微妙難思議
若為衆生說法時　音聲微妙難思議
彼於一切衆生類　一念之中悉知心
若彼一切衆生類　一念之中悉知心
其人生死永无餘　寂滅一切煩惱患
116



*

若彼一切衆生類　一念之中悉知心
其人生死永无餘　寂滅一切煩惱患
若人生死永无餘　寂滅一切煩惱患
法身功德智慧具　深解一切諸法實
若身功德智慧具　深解一切諸法實
十地十種自在力　皆悉究竟勝解脫
若十地種自在力　皆悉究竟勝解脫
受記莊嚴悉具足　无量法門淨自在
若記莊嚴悉具足　无量法門淨自在
盡爲一切十方佛　皆與授記无有餘
若爲一切十方佛　皆與授記无有餘
甘露法水灌其頂　十方諸佛授記竟
若甘露水灌其頂　十方諸佛授記竟
法身充滿遍虛空　安住不動十方界
若身充滿遍虛空　安住不動十方界
一切諸天及世人　无等等界莫能知
於本所行无不果　其見聞者悉不空
此是无上大福田　供養施者大果報
彼善男子威神力　正法實住永不滅
十善功德諸妙行　无量法寶衆无上
彼威神力佛法海　法寶堅固如金剛

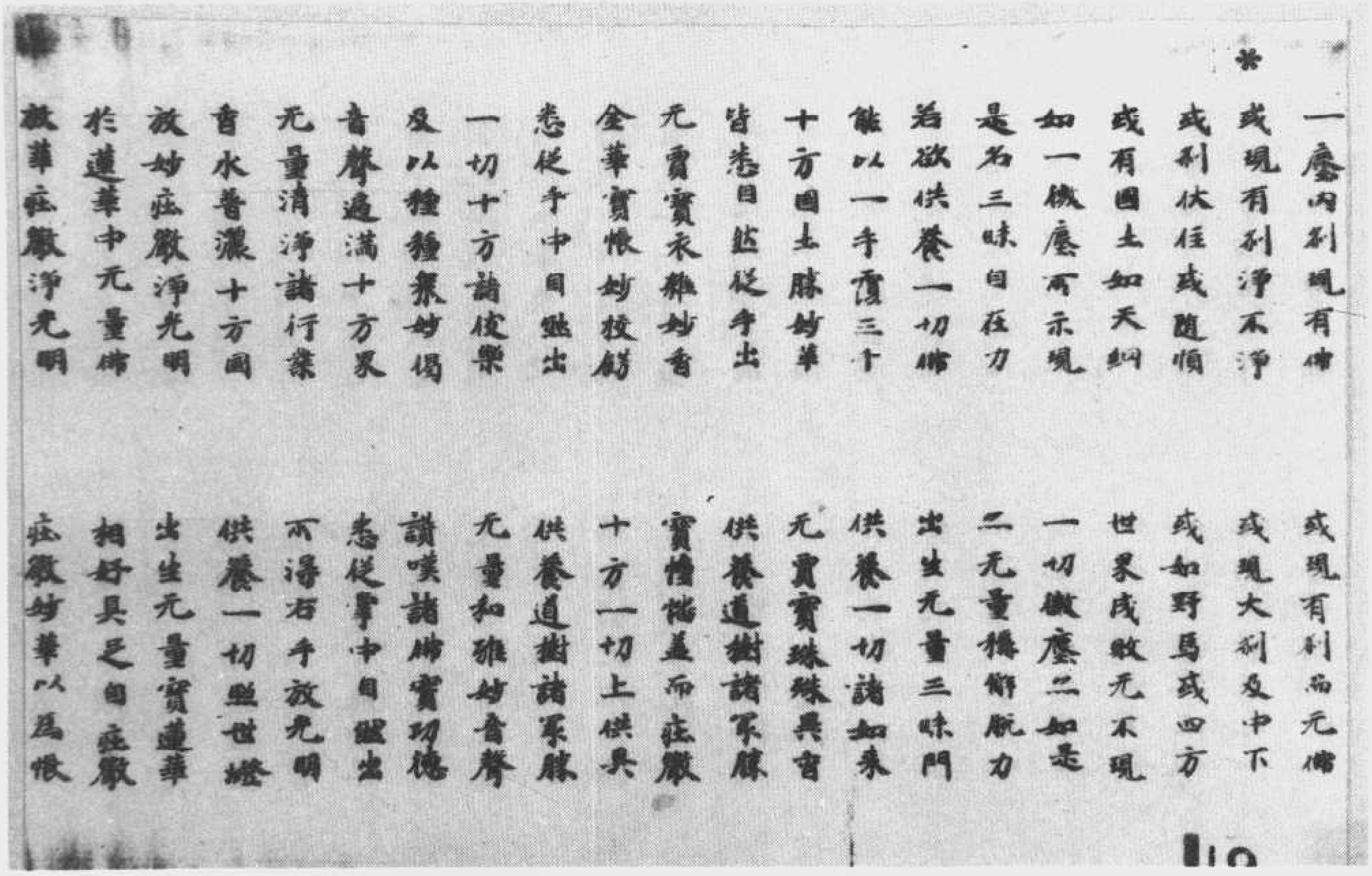
117



*

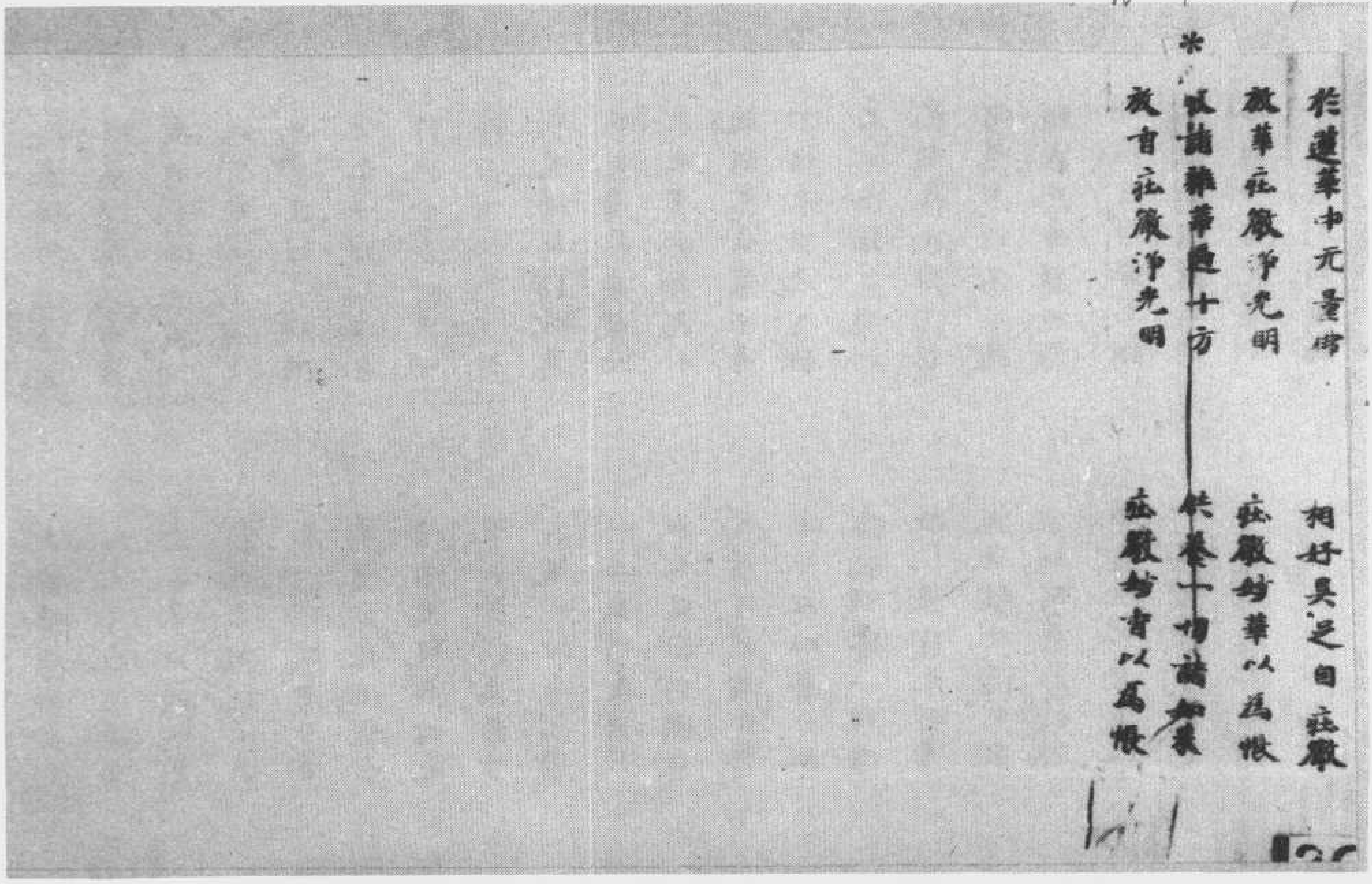
彼威神力佛法海　法寶堅固如金剛
智慧滿足不可盡　如是无量功德海
或有刹土无有佛　於彼示現成正覺
或有國土无有法　於彼示現說法藏
菩薩悕望一切斷　於一念頃遊十方
現示十方如滿月　无量方便化衆生
於彼十方世界中　念念示現成佛道
轉正法輪入涅槃　現分舍利爲衆生
或現聲聞緣覺道　示現成佛普莊嚴
現无量劫度衆生　以三乘門廣開化
或現男女種種形　天人龍神阿脩羅
隨諸衆生若干身　无量行業諸音聲
一切示現无有餘　海印三昧勢力故
不可思議莊嚴刹　恭敬供養一切佛
光明莊嚴難思議　教化衆生无有量
智慧自在不可議　說法教化淨自在
施戒忍辱精進禪　方便智慧諸功德
一切自在難思議　華嚴三昧勢力故
入微塵數諸三昧　一三昧生塵等定
一塵中現无量刹　而彼微塵亦不增
一塵内刹現有佛　或現有刹而无佛

118

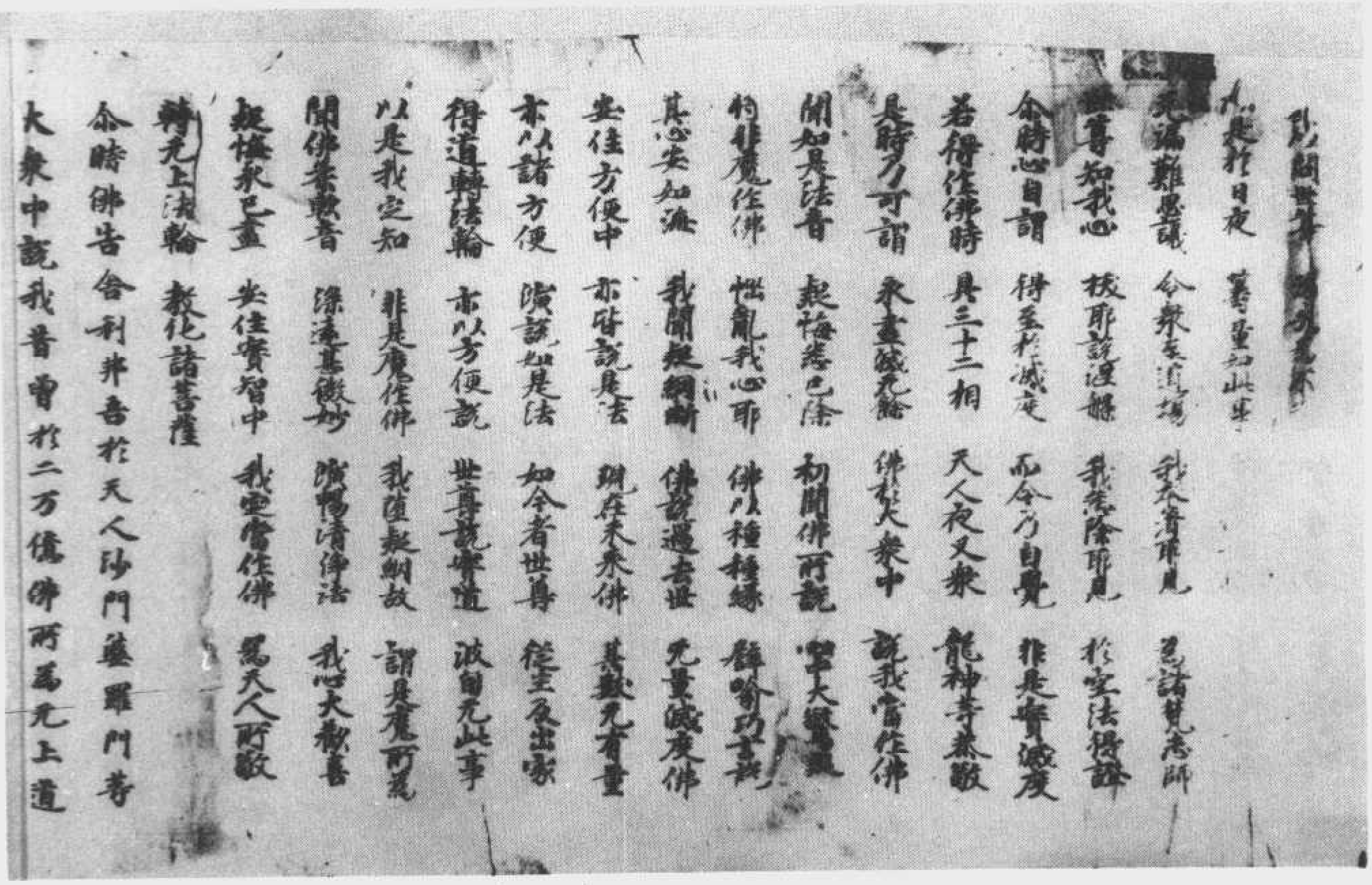


一塵内刹現有佛　或現有刹而无佛
或現有刹淨不淨　或現大刹及中下
或刹伏住或隨順　或如野馬或四方
或有國土如天網　世界成敗无不現
如一微塵所示現　一切微塵二如是
是名三昧自在力　二无量德解脫力
若欲供養一切佛　出生无量三昧門
能以一手覆三千　供養一切諸如來
十方國土勝妙華　无賈寶珠殊異香
皆悉自然從手出　供養道樹諸冣勝
无賈寶衣雜妙香　寶幢幡蓋而莊嚴
金華寶帳妙校飾　十方一切上供具
悉從手中自然出　供養道樹諸冣勝
一切十方諸伎樂　无量和雅妙音聲
及以種種衆妙偈　讚嘆諸佛實功德
音聲遍滿十方界　悉從掌中自然出
无量清淨諸行業　所得右手放光明
香水普灑十方國　供養一切照世燈
放妙莊嚴淨光明　出生无量寶蓮華
於蓮華中无量佛　相好具足自莊嚴
散華莊嚴淨光明　莊嚴妙華以為帳

W→T278 9/435A7



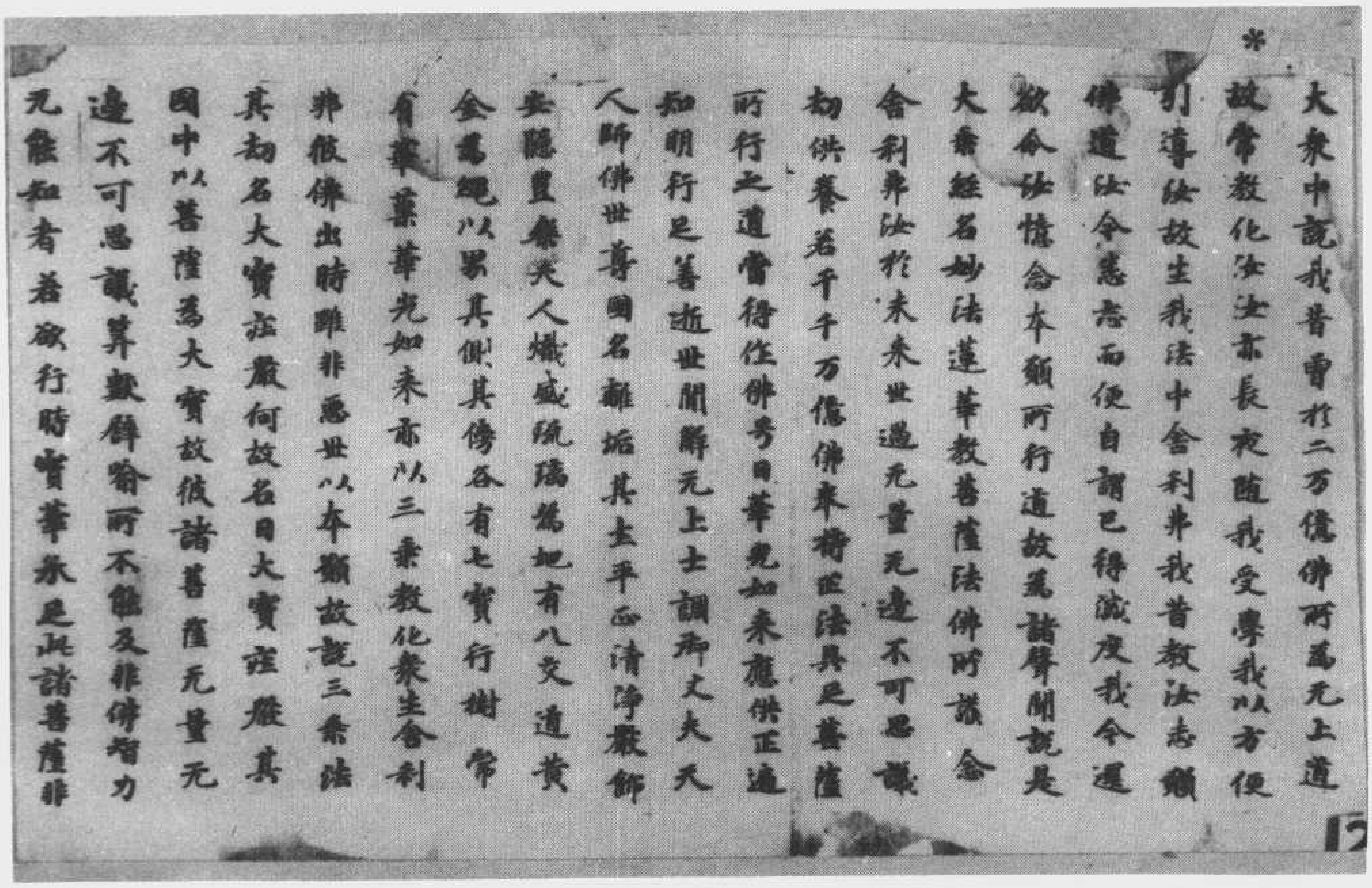
於蓮華中无量佛　相好具足自莊嚴
散華莊嚴淨光明　莊嚴妙華以為帳
散諸雜華遍十方　供養一切諸如來
放香莊嚴淨光明　莊嚴妙香以為帳



以問世尊 為失為不失
以是於日夜 籌量如此事
无漏難思議 令衆至道場 我本著邪見 為諸梵志師
世尊知我心 拔邪說涅槃 我悉除邪見 於空法得證
尒時心自謂 得至於滅度 而今乃自覺 非是實滅度
若得作佛時 具三十二相 天人夜叉衆 龍神等恭敬
是時乃可謂 永盡滅无餘 佛於大衆中 說我當作佛
聞如是法音 疑悔悉已除 初聞佛所說 心中大驚疑
將非魔作佛 惱亂我心耶 佛以種種緣 譬喻巧言說
其心安如海 我聞疑網斷 佛說過去世 无量滅度佛
安住方便中 亦皆說是法 現在未來佛 其數无有量
亦以諸方便 演說如是法 如今者世尊 從生及出家
得道轉法輪 亦以方便說 世尊說實道 波旬无此事
以是我定知 非是魔作佛 我墮疑網故 謂是魔所為
聞佛柔軟音 深遠甚微妙 演暢清淨法 我心大歡喜
疑悔永已盡 安住實智中 我定當作佛 為天人所敬
轉无上法輪 教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗吾於天人沙門婆羅門等
大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上道

S-T262 9/11A5~8

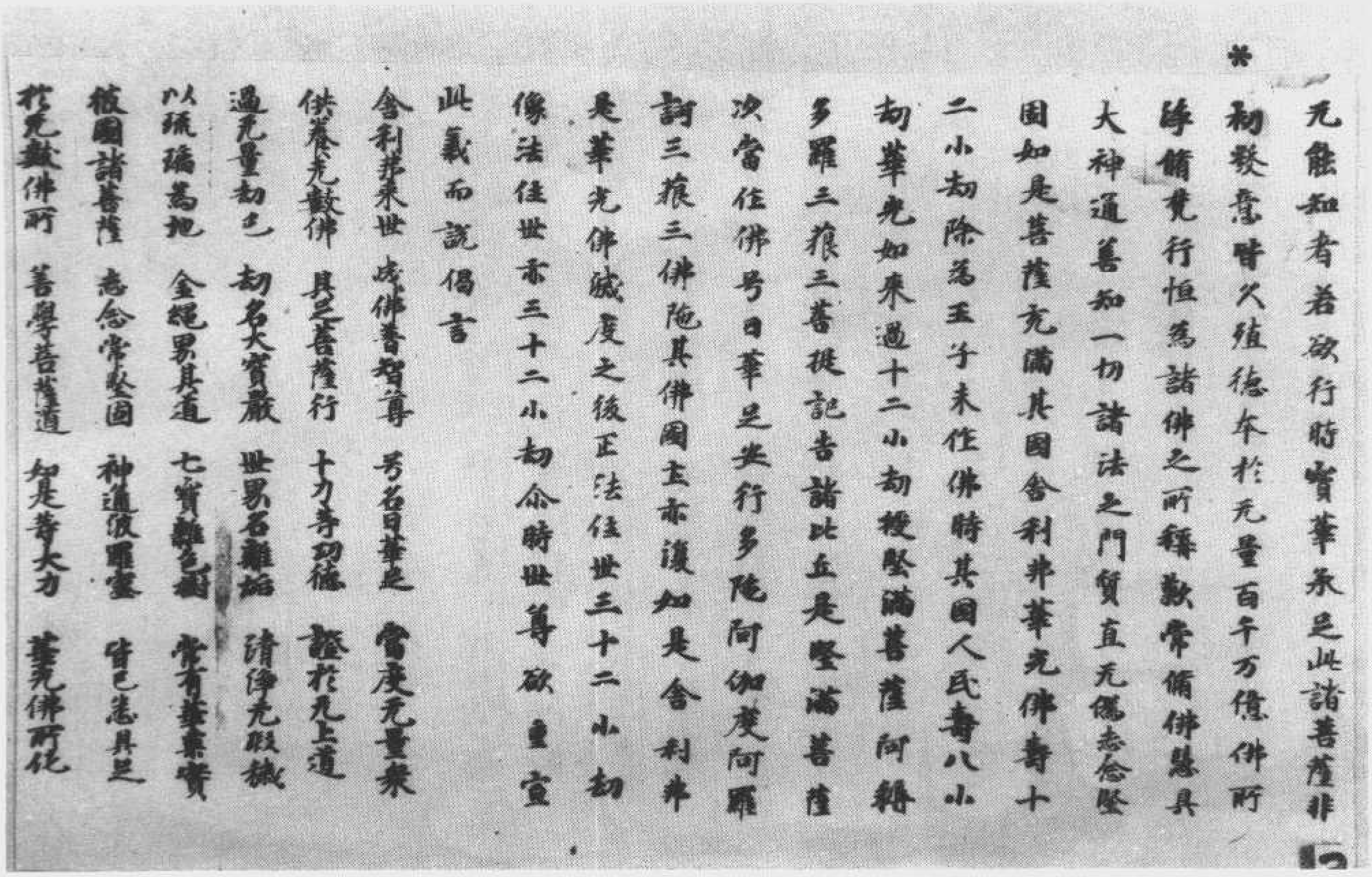
斯六八五三號　妙法蓮華經卷第二



*

大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上道
故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方便
引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志願
佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今還
欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴飾
安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道黃
金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其
國中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无
邊不可思議筭數譬喻所不能及非佛智力
无能知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非

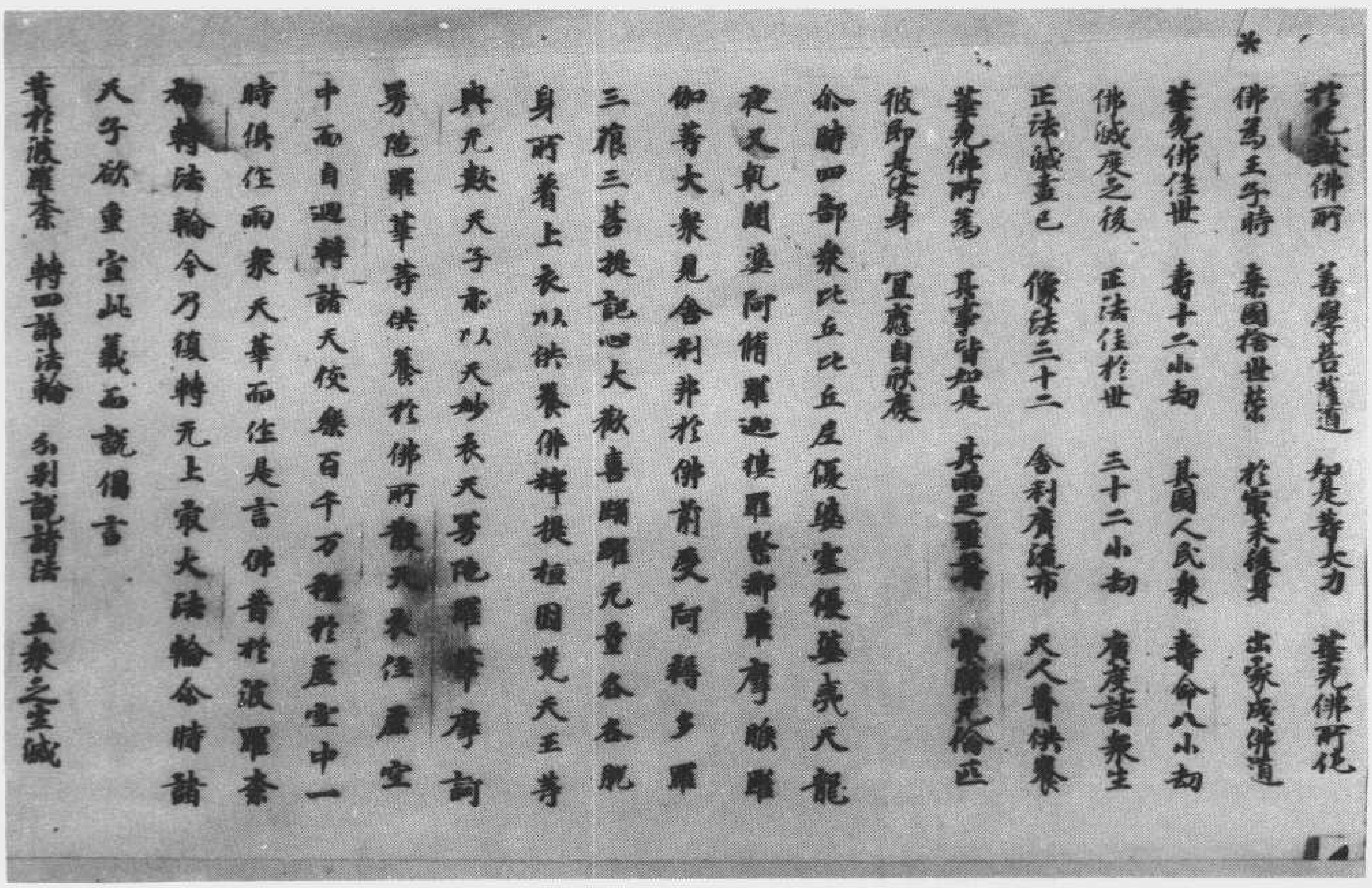
12



*

无能知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神通善知一切諸法之門質直无僞志念堅固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陁其佛國土亦復如是舍利弗是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華足　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无瑕穢
以琉璃為地　金繩界其道　七寶雜色樹　常有華菓實
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化

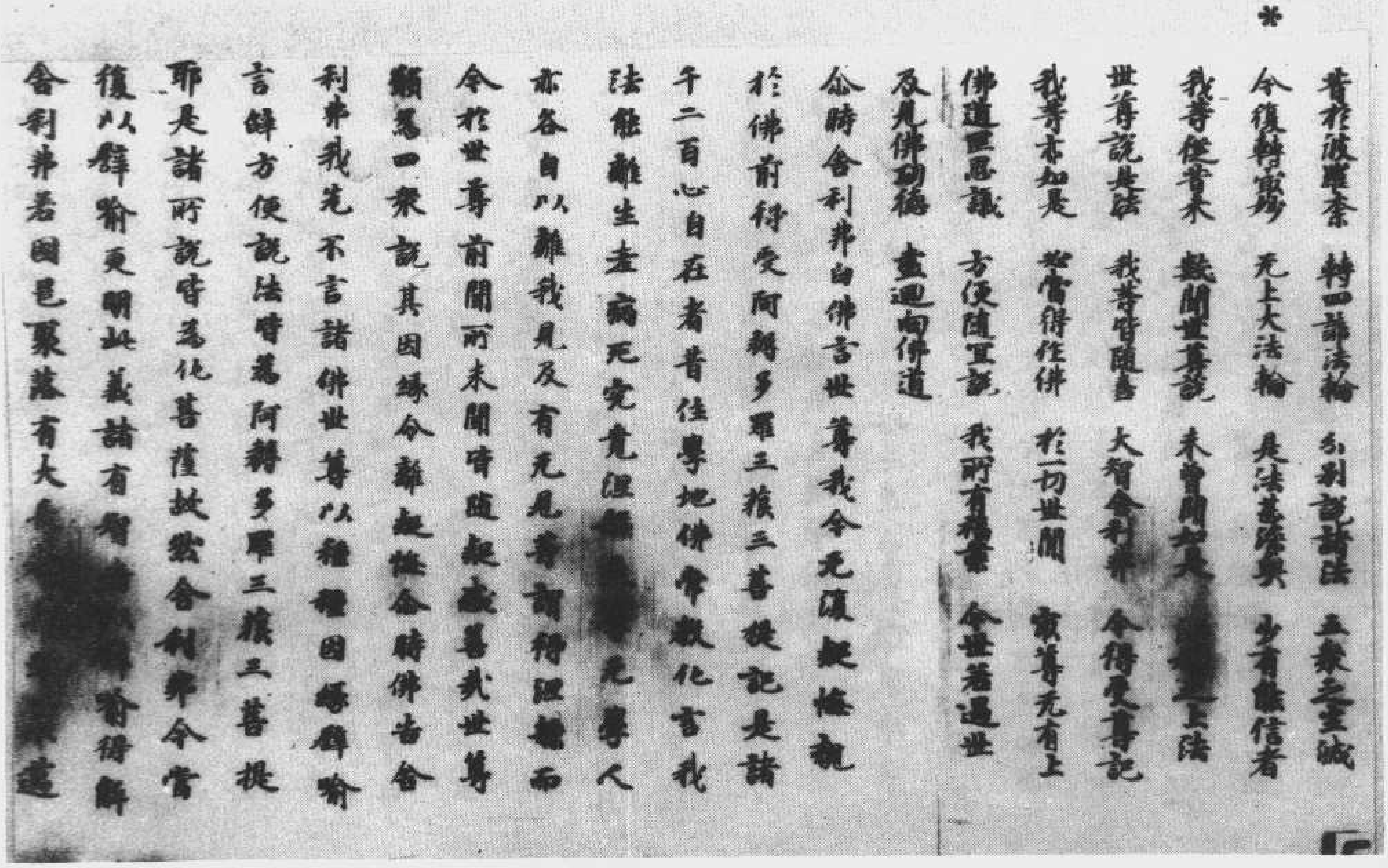


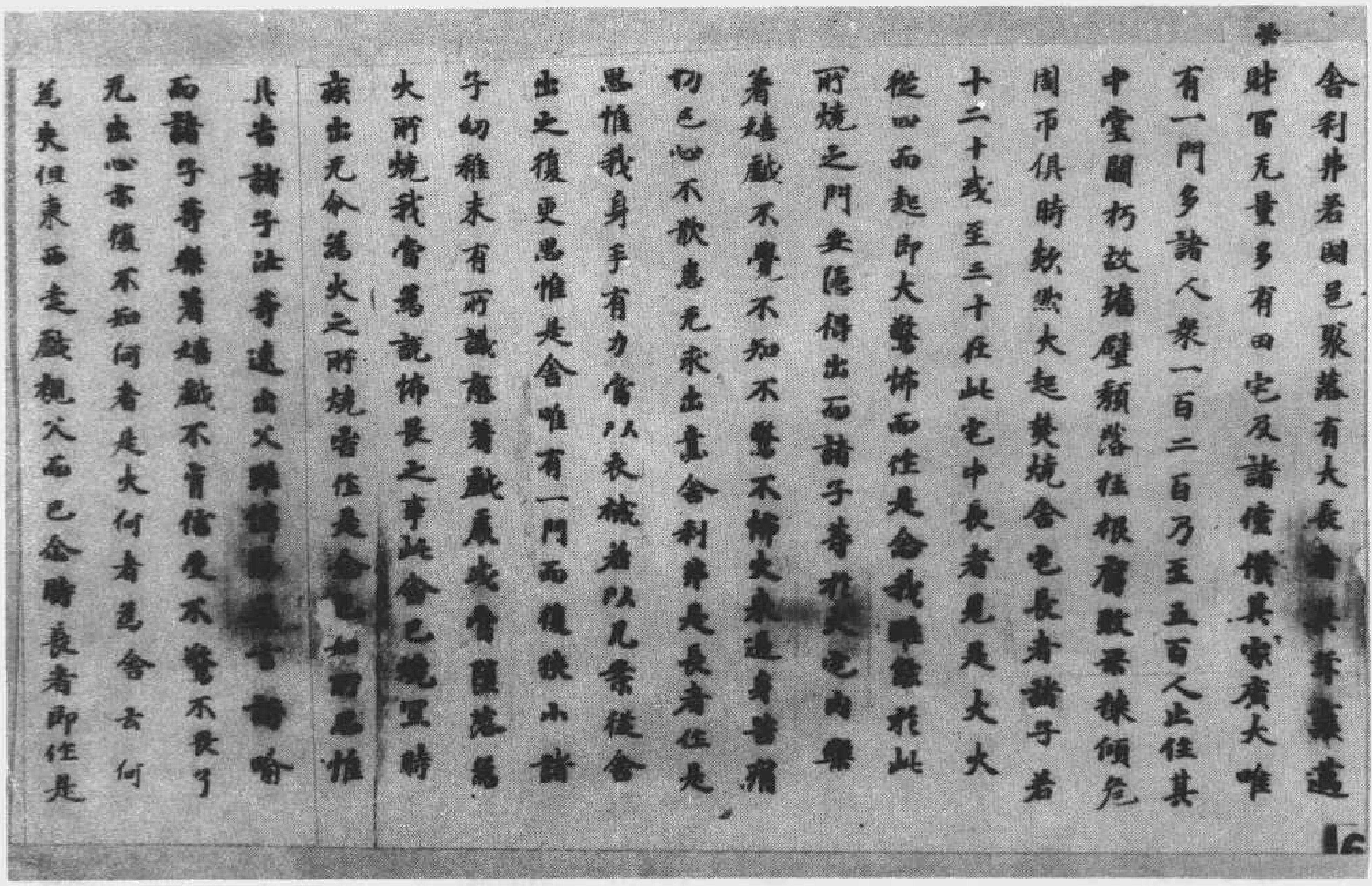
*

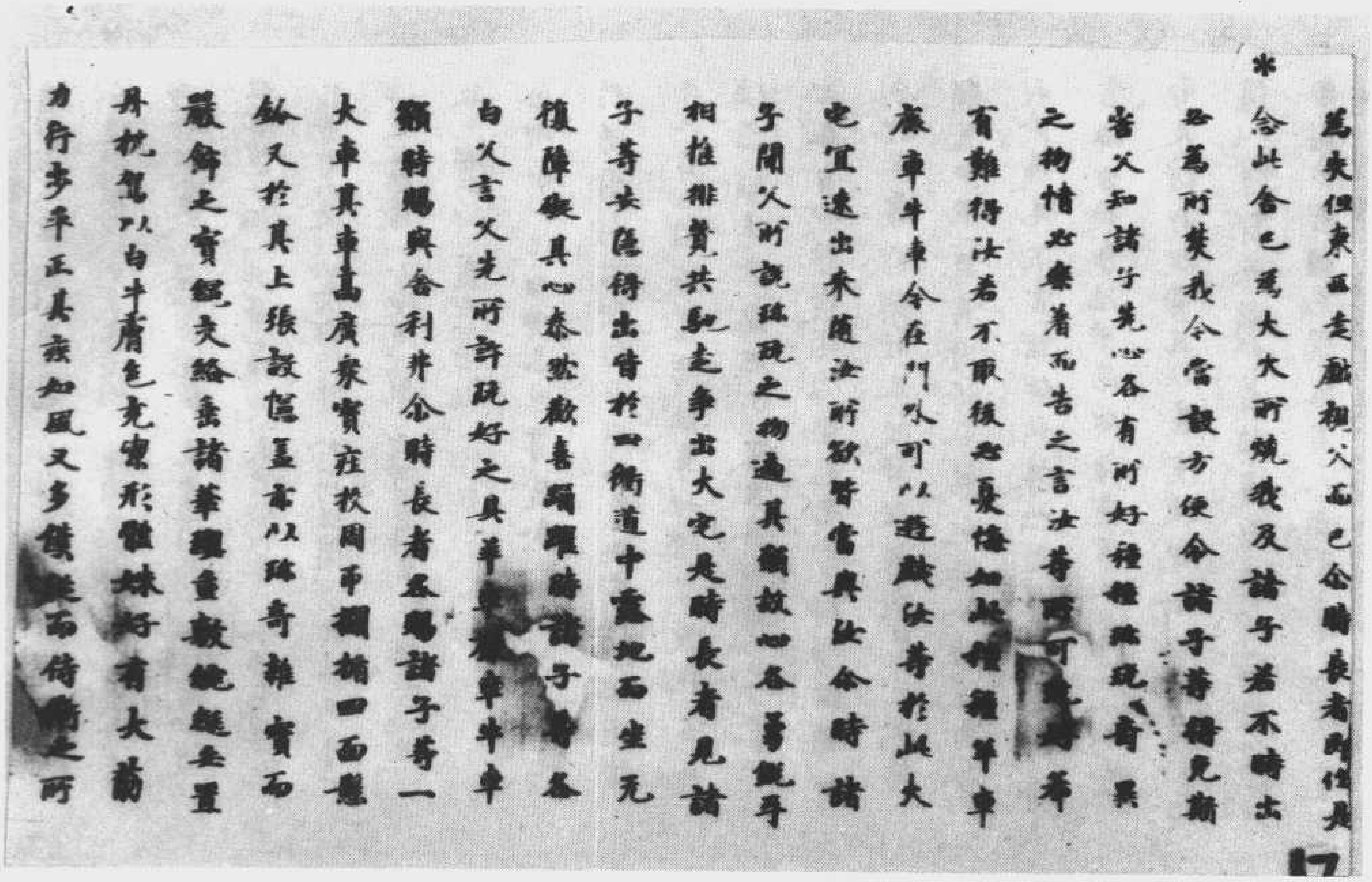
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於最末後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其兩足聖尊　最勝无倫匹
彼即是汝身　宜應自欣慶

尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸天子欲重宣此義而說偈言

昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅

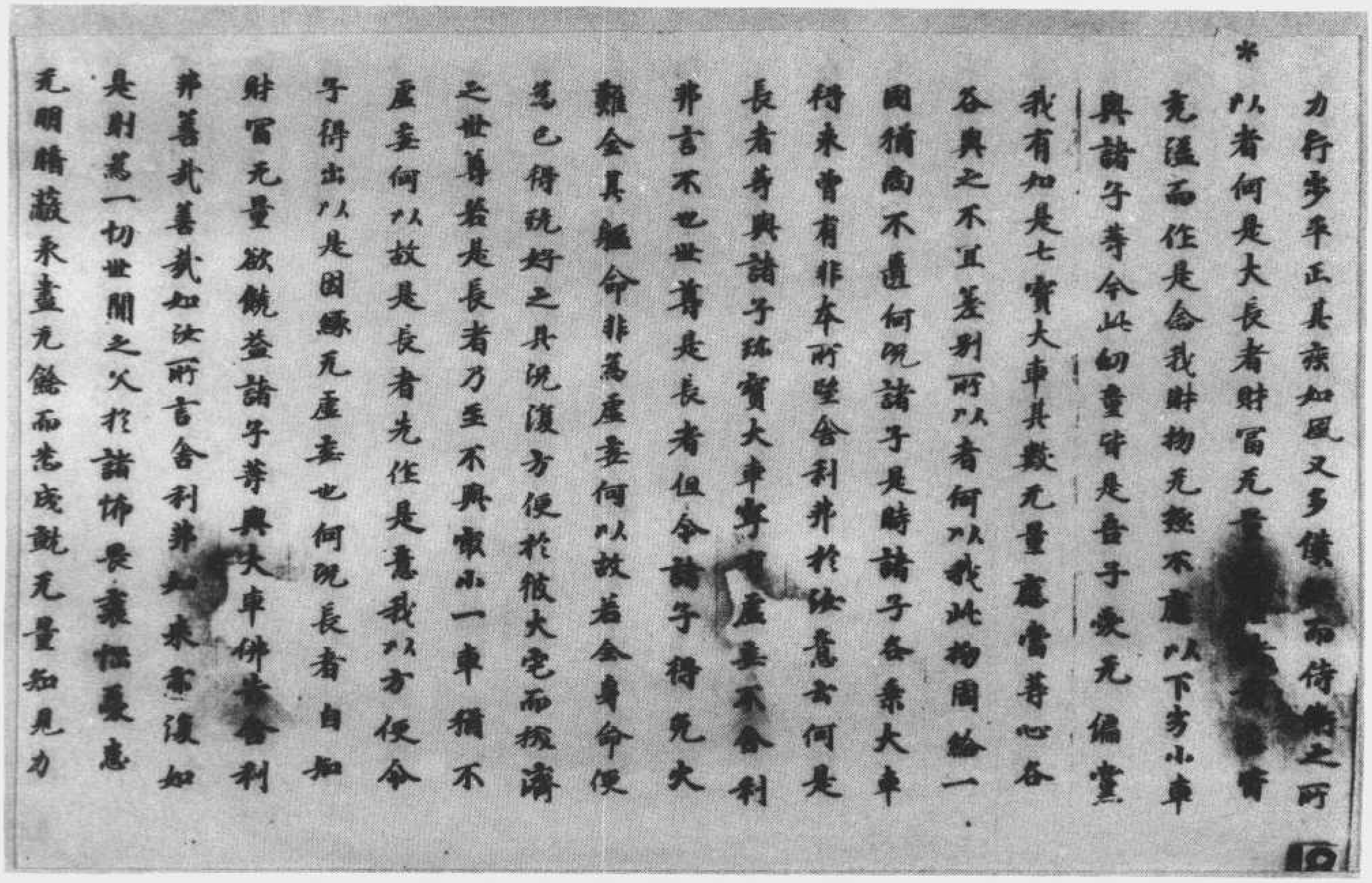

昔於波羅柰　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅
今復轉最妙　无上大法輪　是法甚深奧　少有能信者
我等從昔來　數聞世尊說　未曾聞如是　[illegible]上法
世尊說是法　我等皆隨喜　大智舍利弗　今得受尊記
我等亦如是　必當得作佛　於一切世間　最尊无有上
佛道叵思議　方便隨宜說　我所有福業　今世若過世
及見佛功德　盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅[illegible]无學人
亦各自以離我見及有无見等謂得涅槃而
今於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊
願為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍
利弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻
言辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提
耶是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當
復以譬喻更明此義諸有智[illegible]喻得解
舍利弗若國邑聚落有大長[illegible]邁


舍利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁
財富无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯
有一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不猒患无求出意舍利弗是長者作是
思惟我身手有力當以衣裓若以几案從舍
出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作是



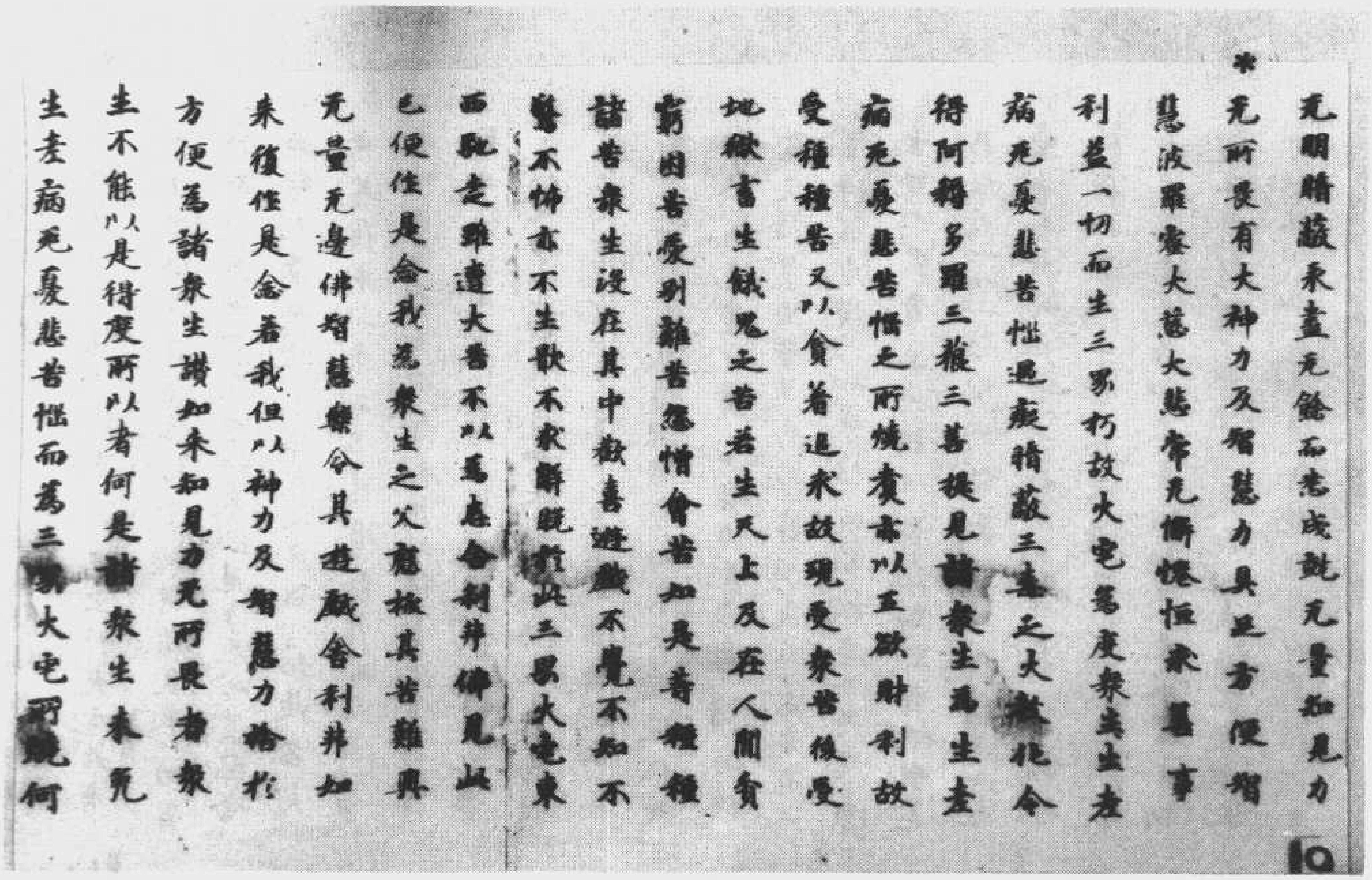
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作是
*念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出
必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯
害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異
之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車
鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火
宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳互
相推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸
子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐无
復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而
嚴飾之寶繩交絡垂諸華纓重敷綩綖安置
丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋
力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所

17

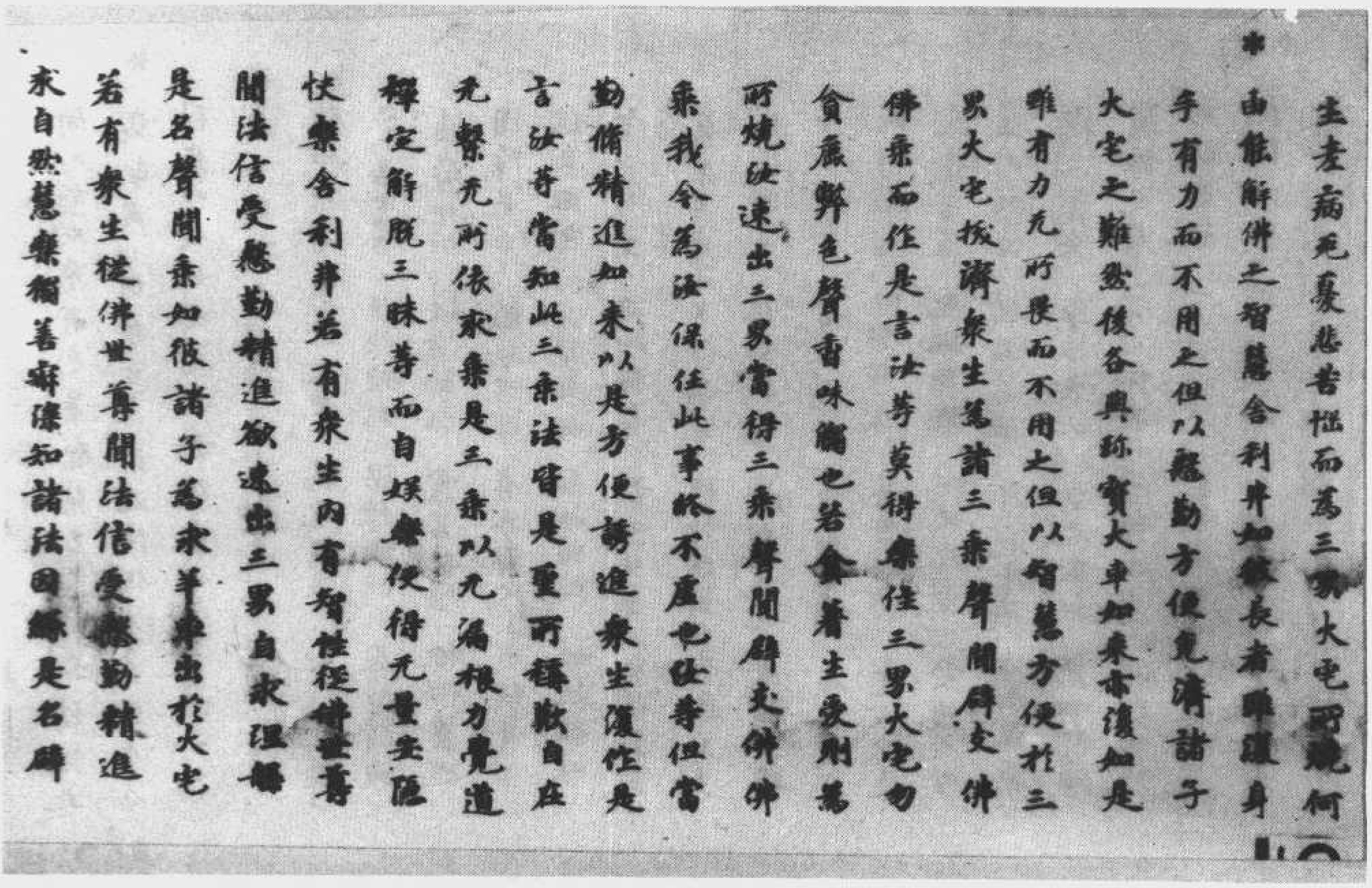


力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
*以者何是大長者財冨无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給一
國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利
弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟
之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知
財冨无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如
是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患
无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見力

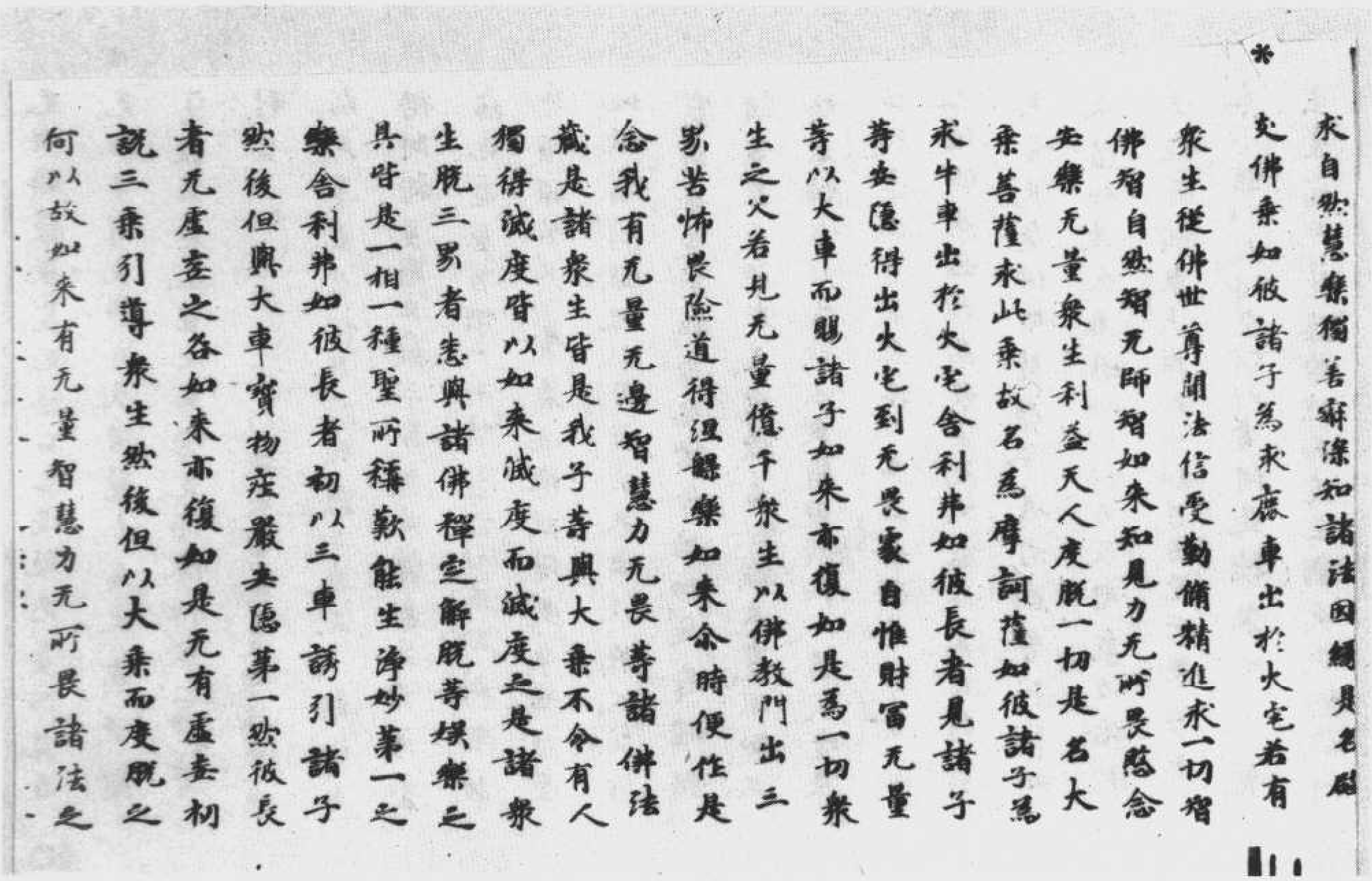
10



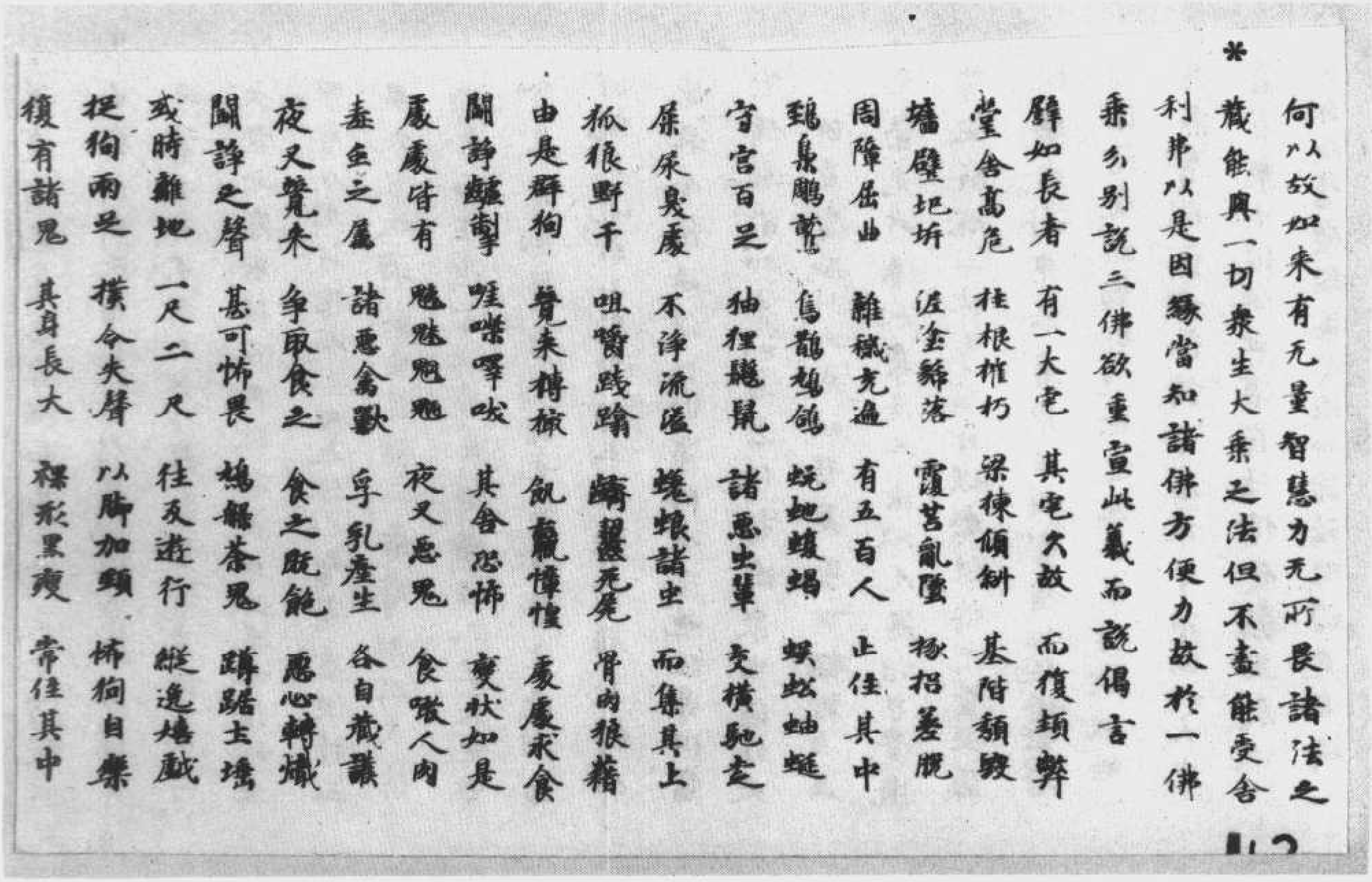
无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見力
无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事
利益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種
諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不
驚不怖亦不生猒不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如
來復作是念若我但以神力及智慧力捨於
方便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆
生不能以是得度所以者何是諸衆生未免
生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何



生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何
由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身
手有力而不用之但以慇懃方便免濟諸子
火宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三
界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為
所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛
乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當
勤脩精進如來以是方便誘進衆生復作是
言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在
无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道
禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱
快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊
聞法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃
是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅
若有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進
求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟

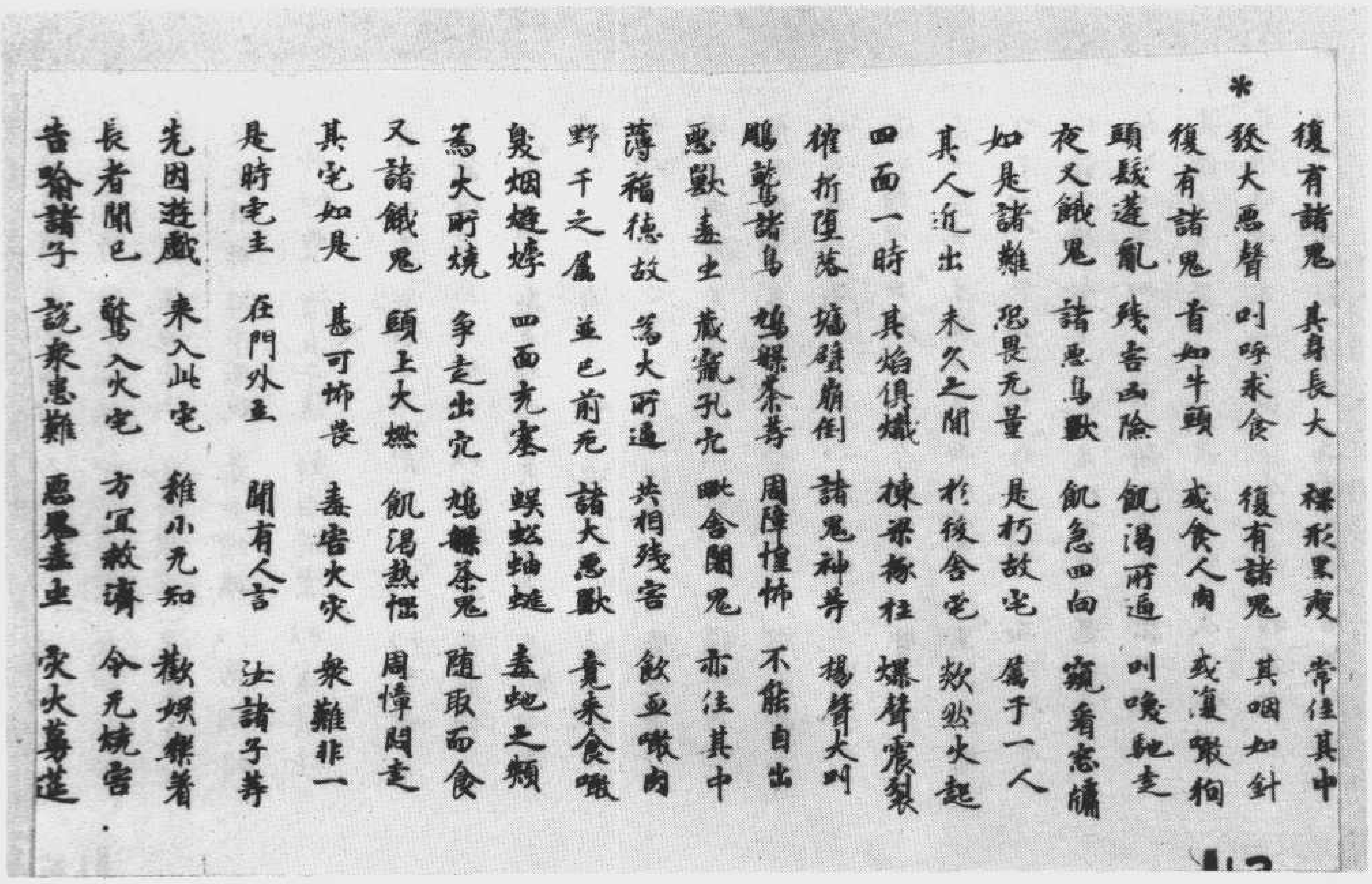


求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛智自然智无師智如來知見力无所畏愍念安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之



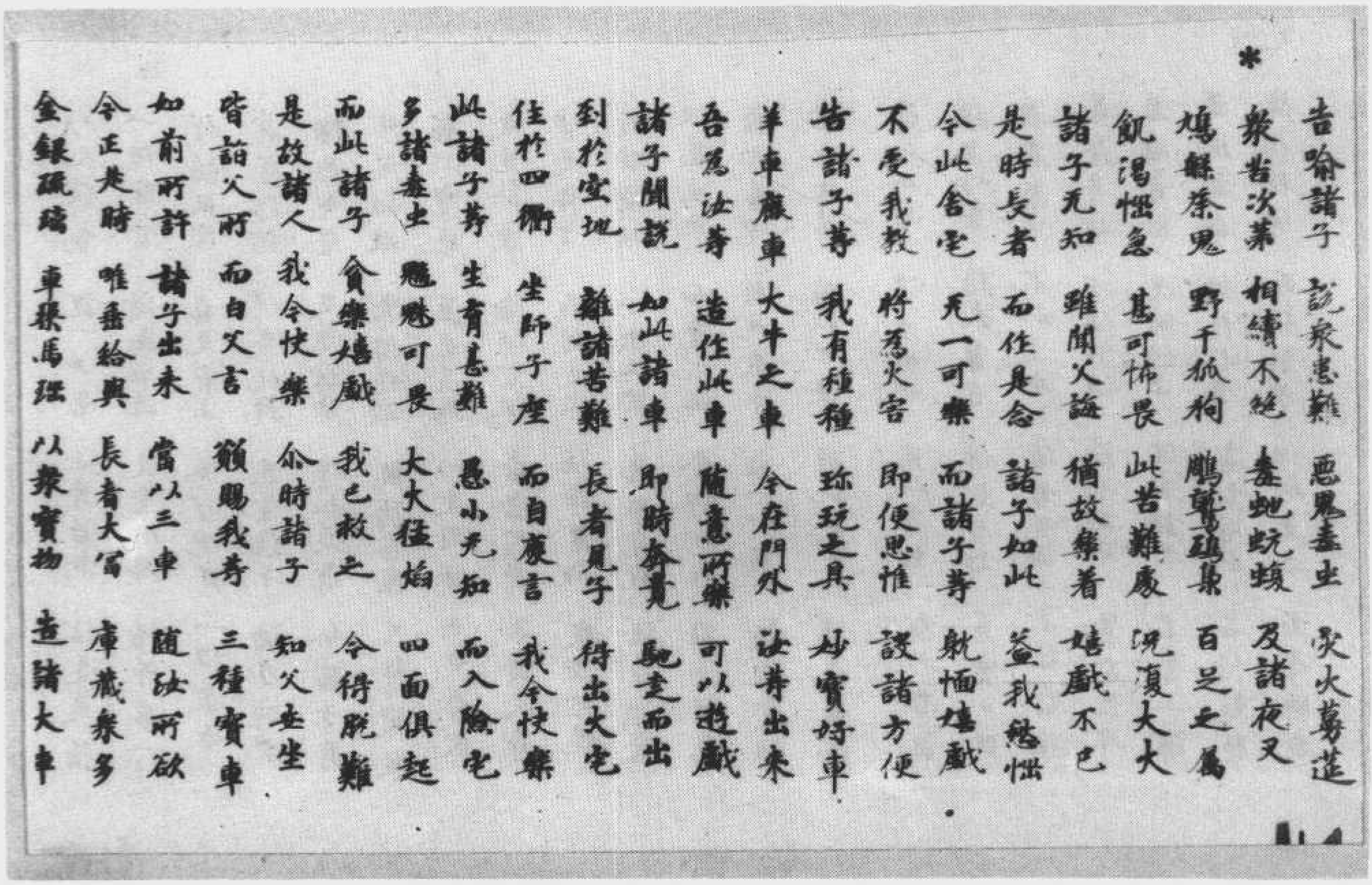
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
牆壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖虵蝮蠍　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狖狸鼷鼠　諸惡虫輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　嚌齧死屍　骨肉狼藉
由是群狗　競來搏撮　飢羸慞惶　處處求食
鬪諍齟掣　啀喍嘷吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往返遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以腳加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中



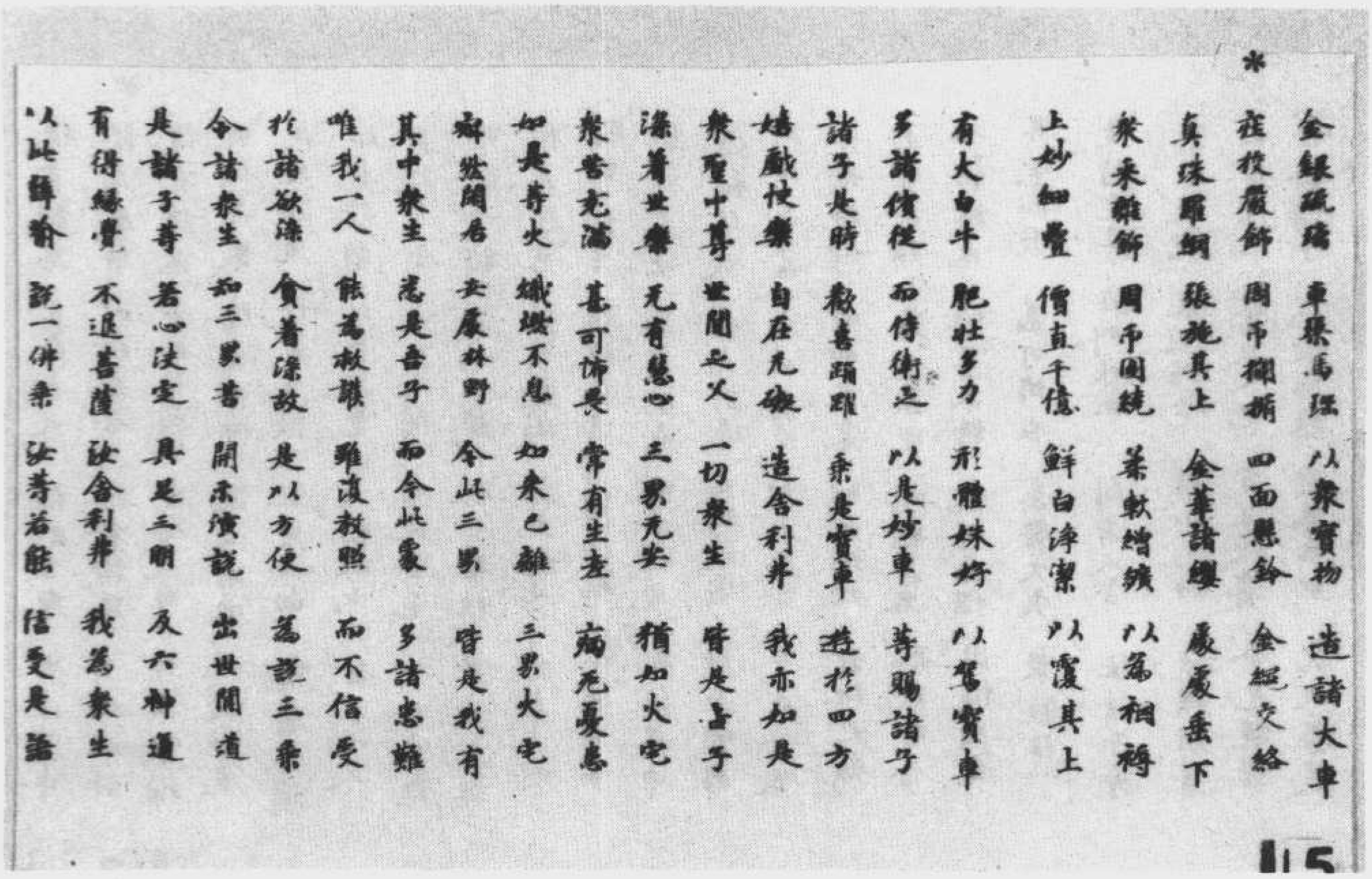
＊

復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害凶險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看窗牖
如是諸難 恐畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等 周障惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏竄孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟熢㶿 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃茶鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火燃 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火灾 眾難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂着
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說眾患難 惡鬼毒虫 灾火蔓莚



＊

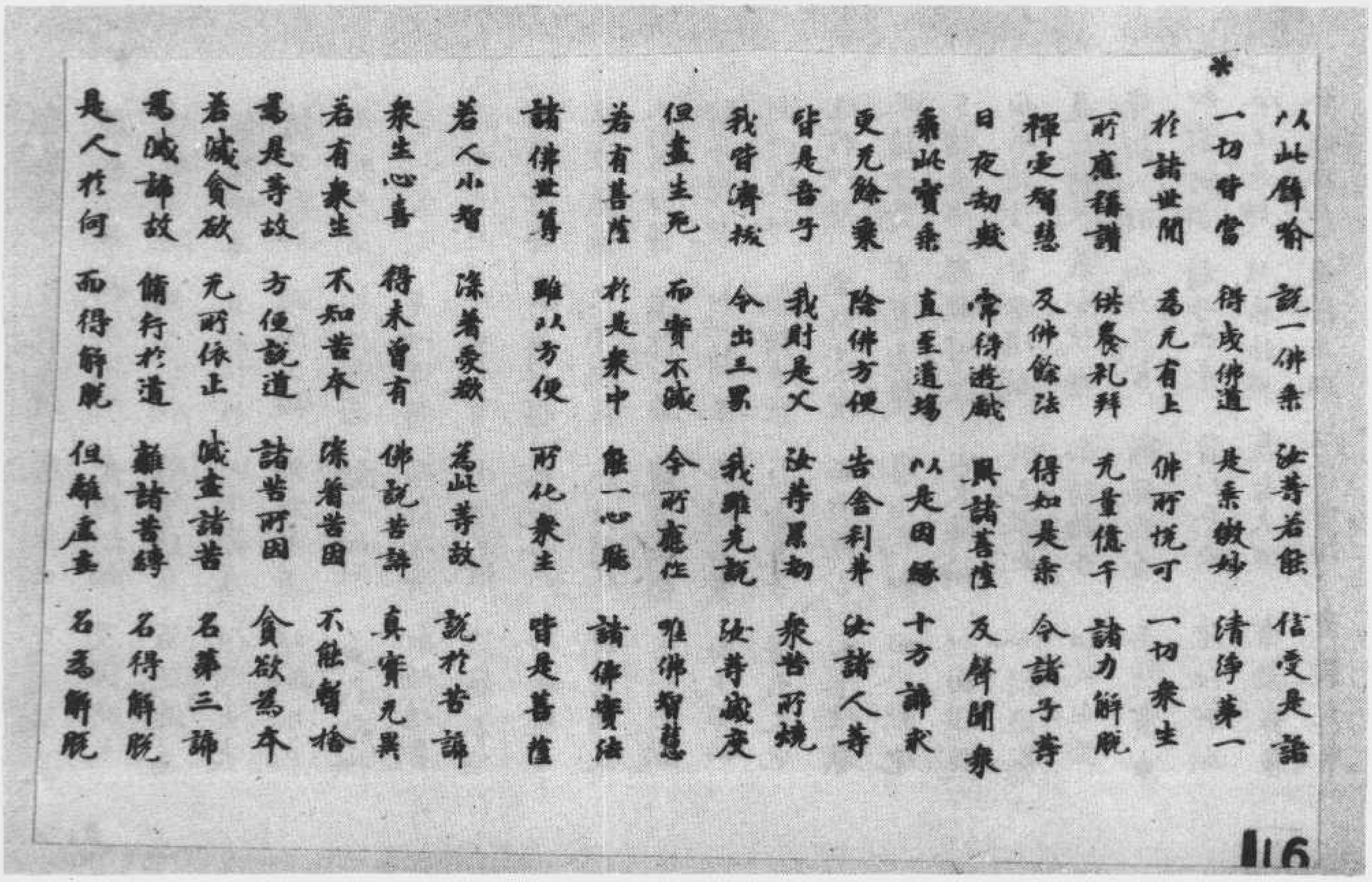
告喻諸子 說眾患難 惡鬼毒虫 灾火蔓莚
眾苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誨 猶故樂着 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魑魅可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 爾時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏眾多
金銀琉璃 車𤦲馬瑙 以眾寶物 造諸大車



*

金銀琉璃 車𤦲馬瑙 以眾寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周匝欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
眾綵雜飾 周匝圍繞 柔軟繒纊 以為茵蓐
上妙細疊 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 造舍利弗 我亦如是
眾聖中尊 世間之父 一切眾生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
眾苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中眾生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸眾生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為眾生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語

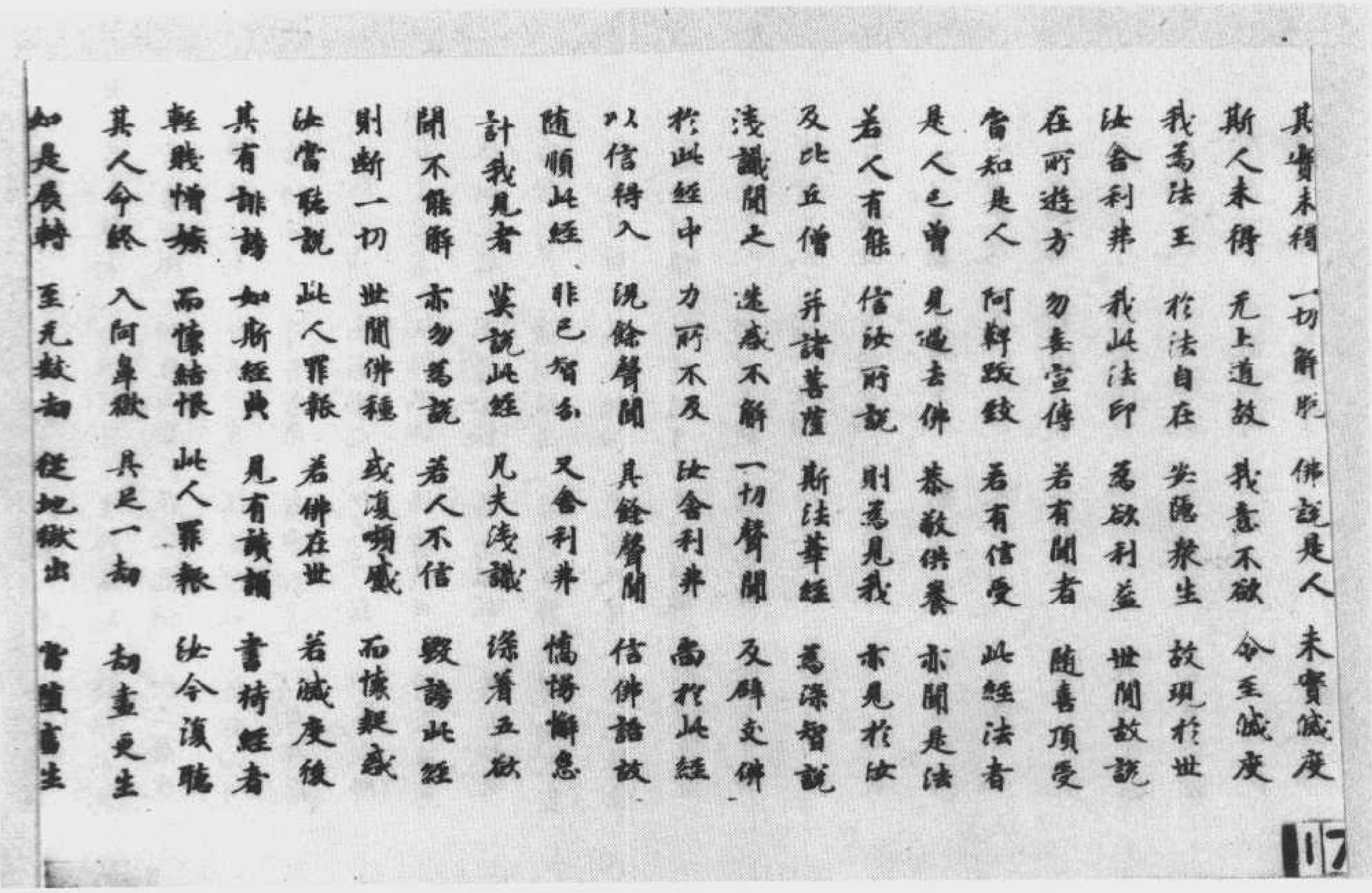
115



*

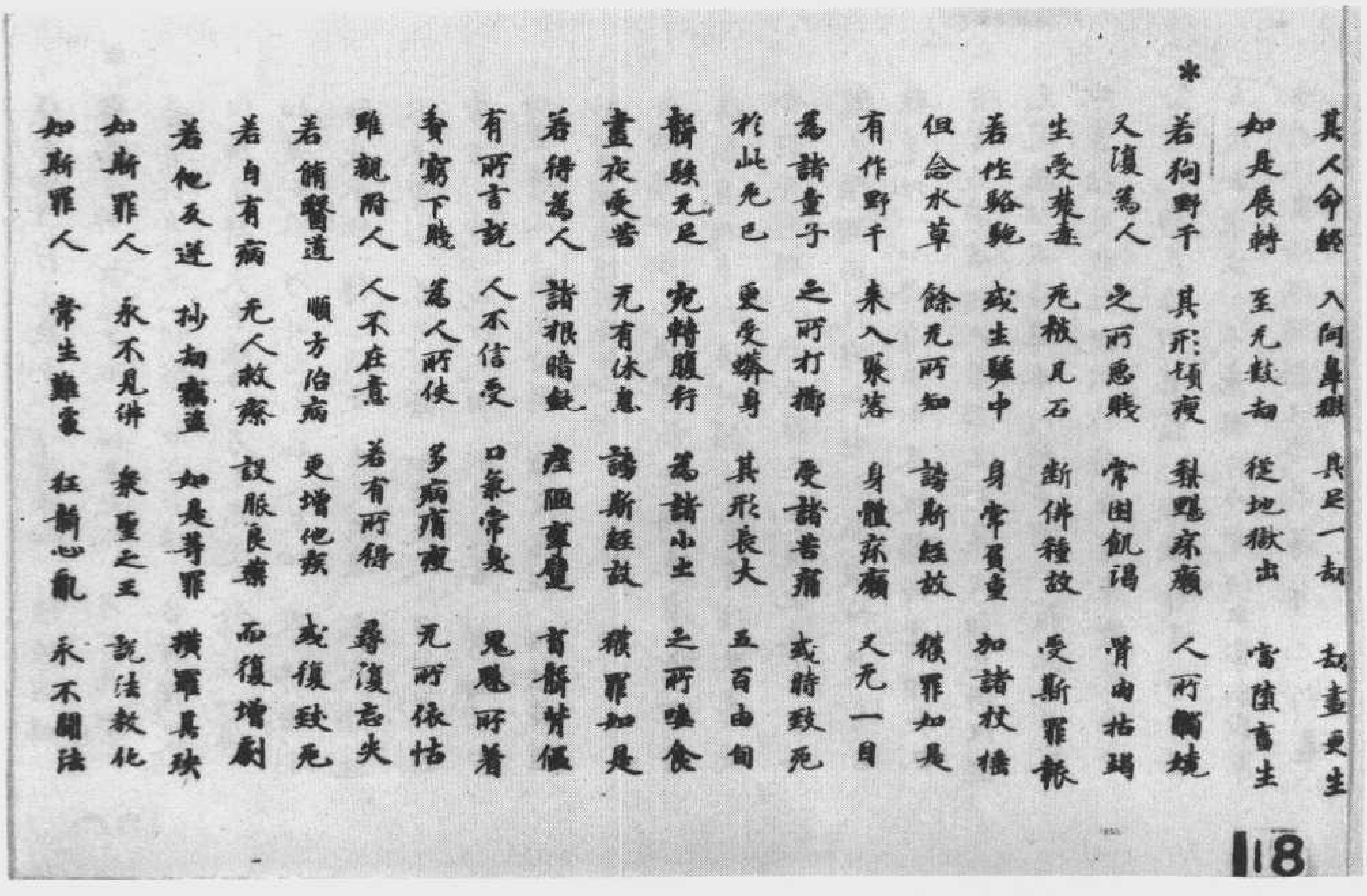
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切眾生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞眾
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 眾苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是眾中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化眾生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
眾生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有眾生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 修行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫

116



其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復顰蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生

117

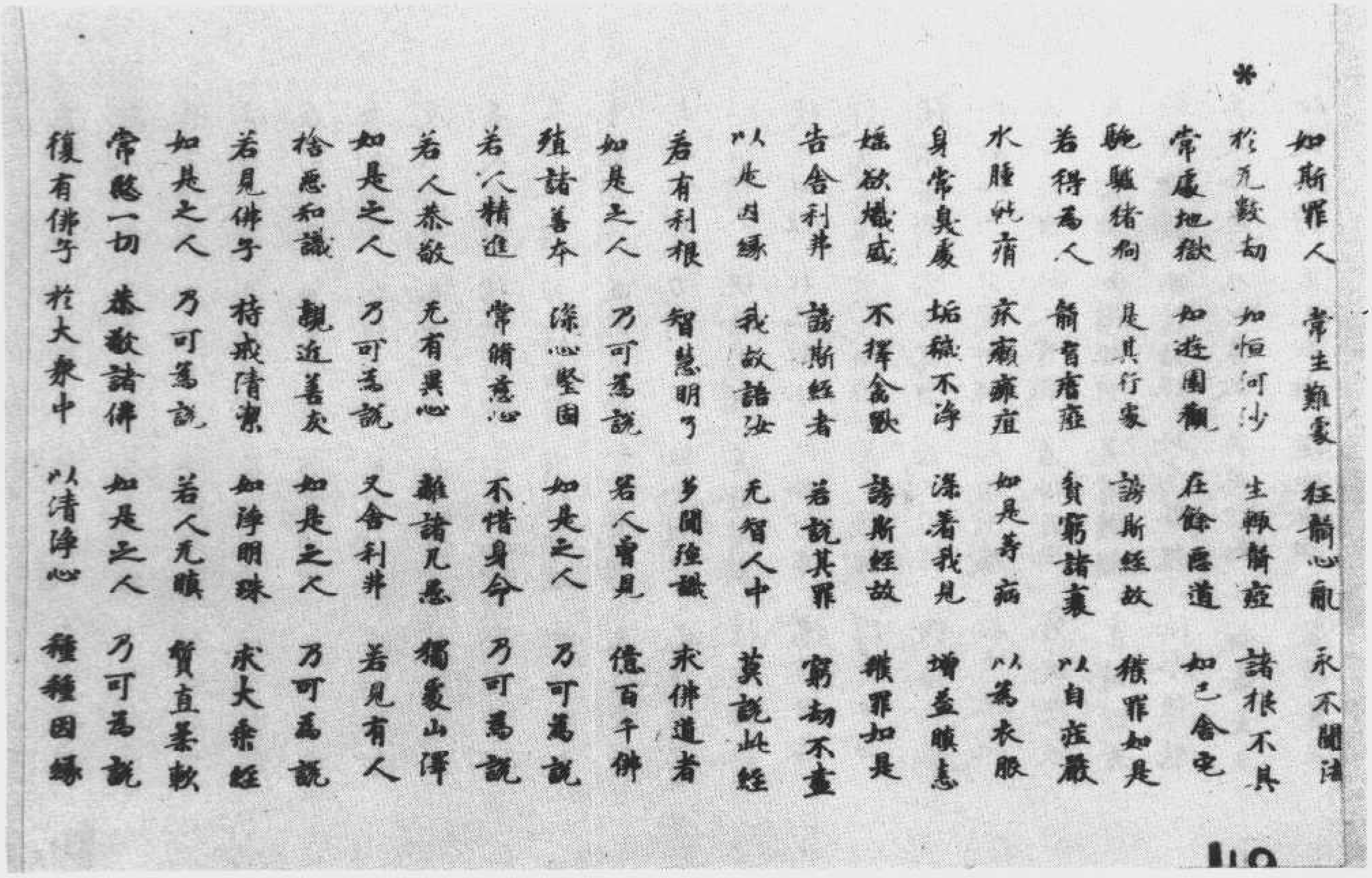


其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生

*

若狗野干 其形頓瘦 黧黮疥癩 人所觸嬈
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 謗斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾騃无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所唼食
晝夜受苦 无有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 矬陋攣躄 盲聾背傴
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若修醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫羅其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法

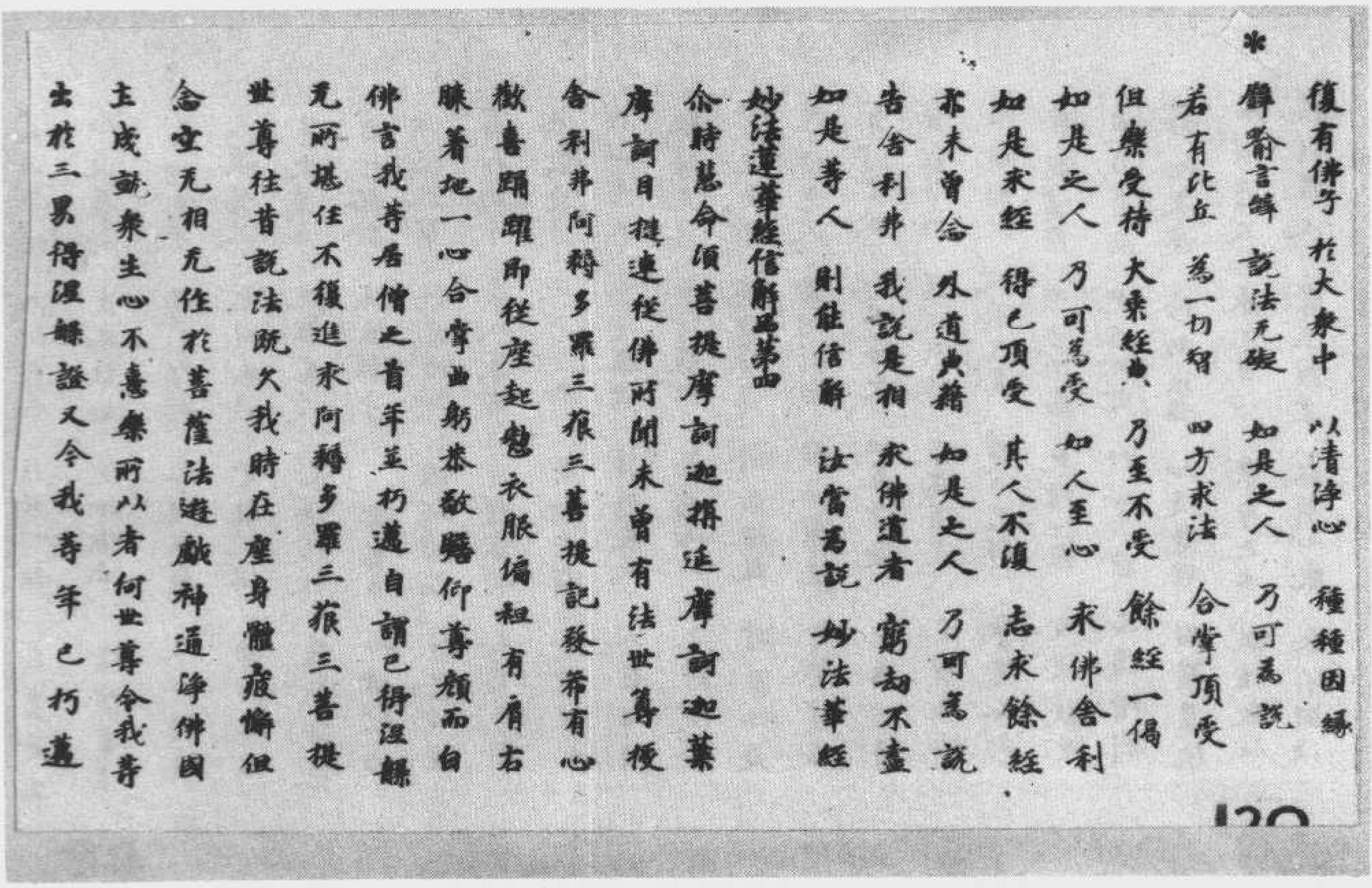
118



*

如斯罪人　常生難處　狂聾心亂　永不聞法
於无數劫　如恒河沙　生輒聾瘂　諸根不具
常處地獄　如遊園觀　在餘惡道　如己舍宅
駝驢猪狗　是其行處　謗斯經故　獲罪如是
若得為人　聾盲瘖瘂　貧窮諸衰　以自莊嚴
水腫乾痟　疥癩癰疽　如是等病　以為衣服
身常臭處　垢穢不淨　深著我見　增益瞋恚
婬欲熾盛　不擇禽獸　謗斯經故　獲罪如是
告舍利弗　謗斯經者　若說其罪　窮劫不盡
以是因緣　我故語汝　无智人中　莫說此經
若有利根　智慧明了　多聞強識　求佛道者
如是之人　乃可為說　若人曾見　億百千佛
殖諸善本　深心堅固　如是之人　乃可為說
若人精進　常脩慈心　不惜身命　乃可為說
若人恭敬　无有異心　離諸凡愚　獨處山澤
如是之人　乃可為說　又舍利弗　若見有人
捨惡知識　親近善友　如是之人　乃可為說
若見佛子　持戒清潔　如淨明珠　求大乘經
如是之人　乃可為說　若人无瞋　質直柔軟
常愍一切　恭敬諸佛　如是之人　乃可為說
復有佛子　於大眾中　以清淨心　種種因緣

119



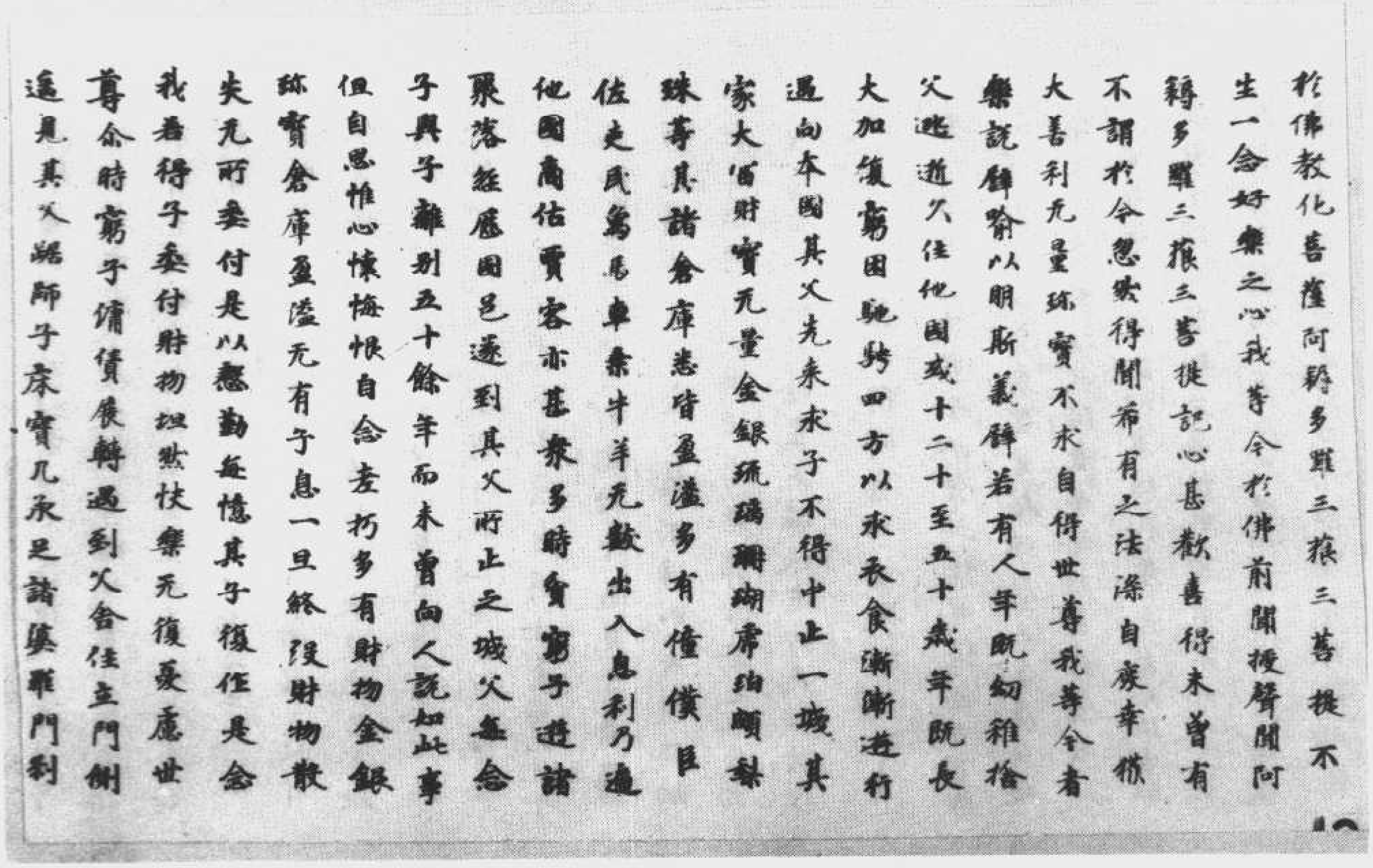
*

復有佛子　於大眾中　以清淨心　種種因緣
譬喻言辭　說法无礙　如是之人　乃可為說
若有比丘　為一切智　四方求法　合掌頂受
但樂受持　大乘經典　乃至不受　餘經一偈
如是之人　乃可為受　如人至心　求佛舍利
如是求經　得已頂受　其人不復　志求餘經
亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
告舍利弗　我說是相　求佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　汝當為說　妙法華經

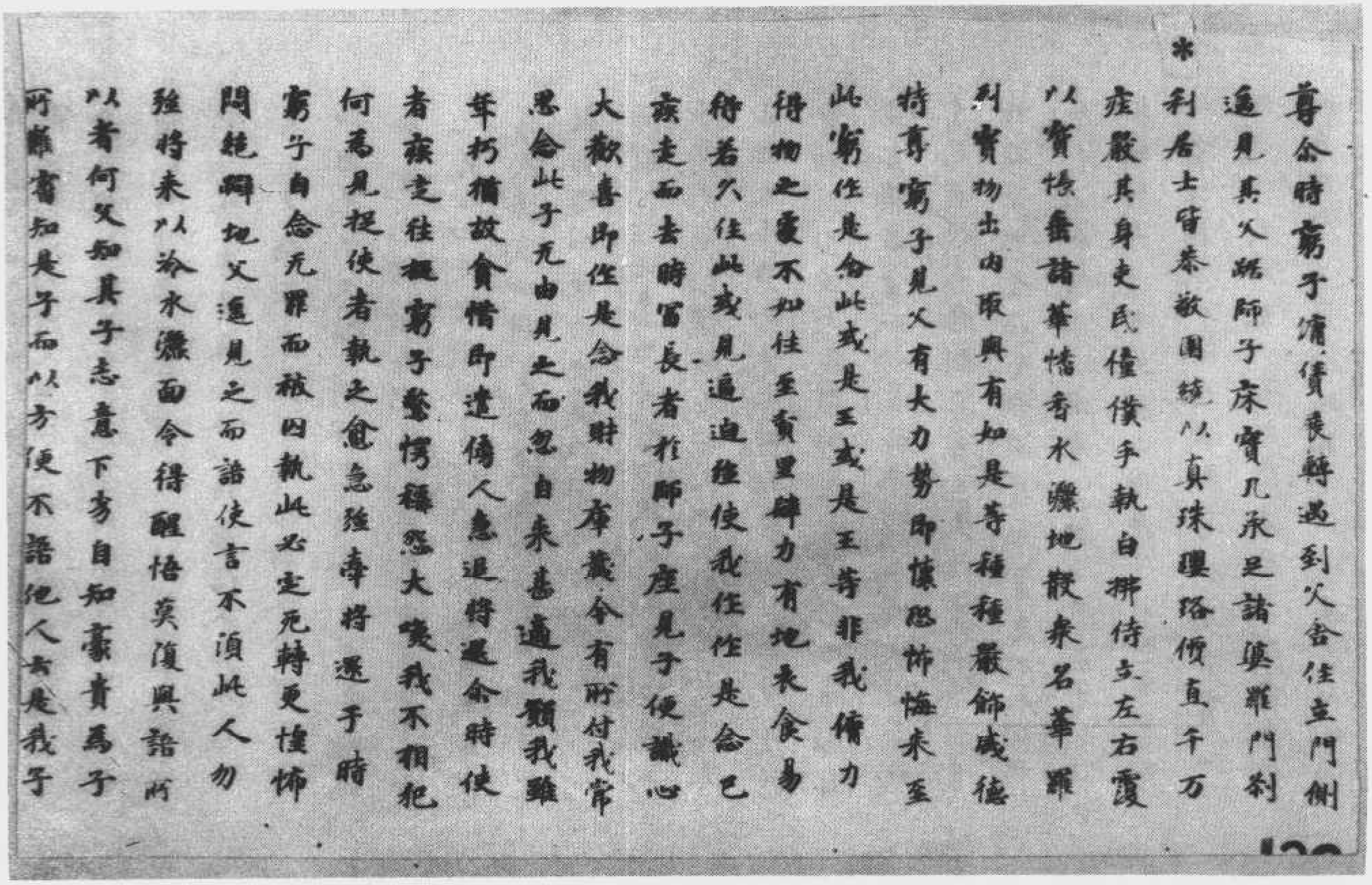
妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉
摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授
舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心
歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右
膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白
佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃
无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提
世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但
念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國
土成就眾生心不喜樂所以者何世尊令我等
出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁

120

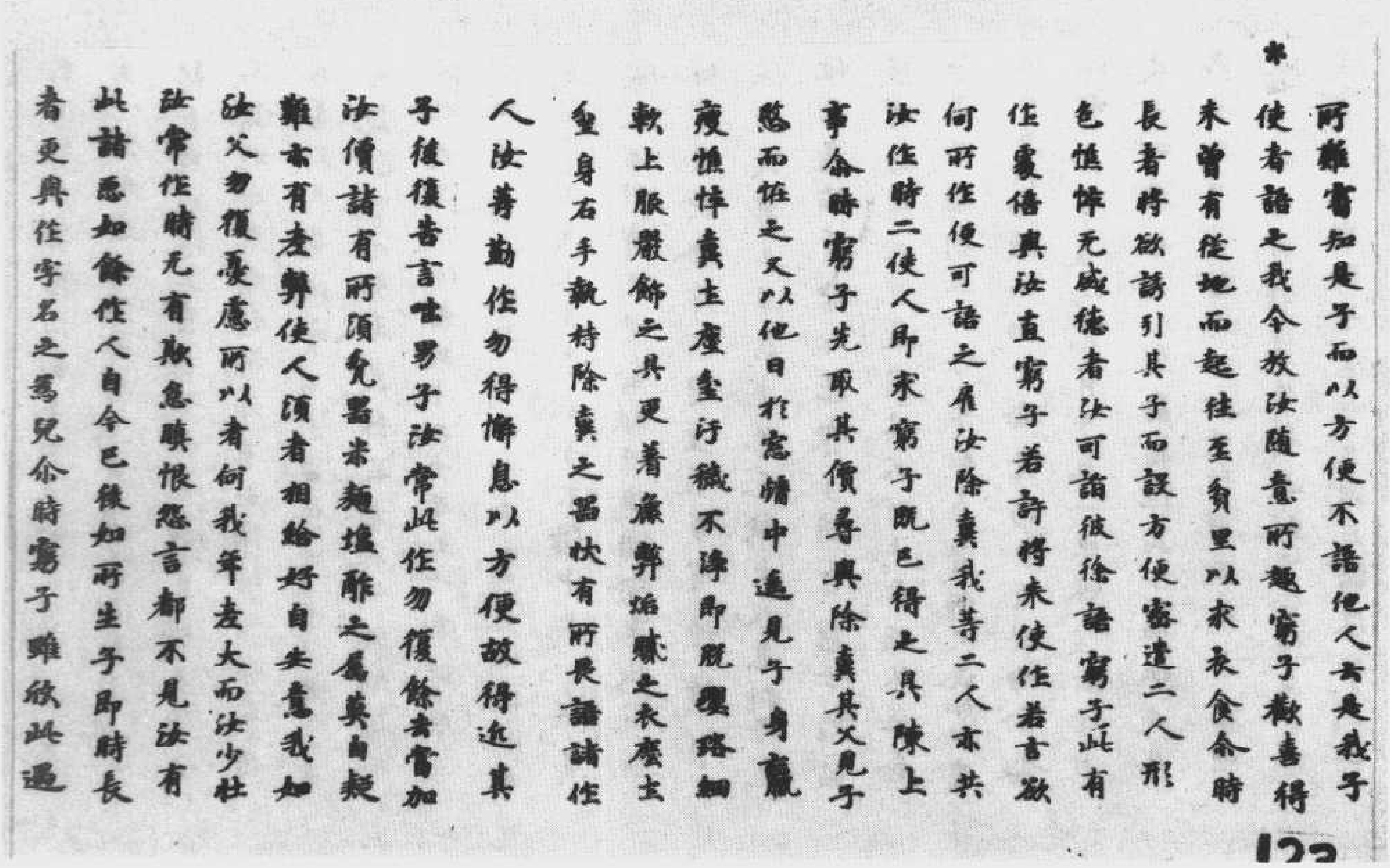


於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不
生一念好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿
耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有
不謂於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲
大善利无量珎寶不求自得世尊我等今者
樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨
父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長
大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行
遇向本國其父先來求子不得中止一城其
家大富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨
珠等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣
佐吏民象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍
他國商估賈客亦甚眾多時貧窮子遊諸
聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念
子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事
但自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀
珎寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散
失无所委付是以慇懃每憶其子復作是念
我若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世
尊尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側
遙見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎



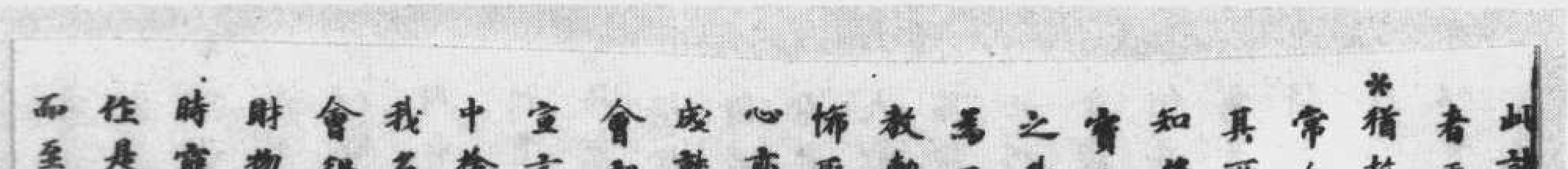
*

尊尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側
遙見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎
利居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万
莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆
以寶帳垂諸華幡香水灑地散眾名華羅
列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德
特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至
此竊作是念此或是王或是王等非我傭力
得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易
得若久住此或見逼迫強使我作作是念已
疾走而去時富長者於師子座見子便識心
大歡喜即作是念我財物庫藏今有所付我常
思念此子无由見之而忽自來甚適我願我雖
年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使
者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯
何為見捉使者執之逾急強牽將還于時
窮子自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖
悶絕躃地父遙見之而語使言不須此人勿
強將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所
以者何父知其子志意下劣自知豪貴為子
所難審知是子而以方便不語他人云是我子

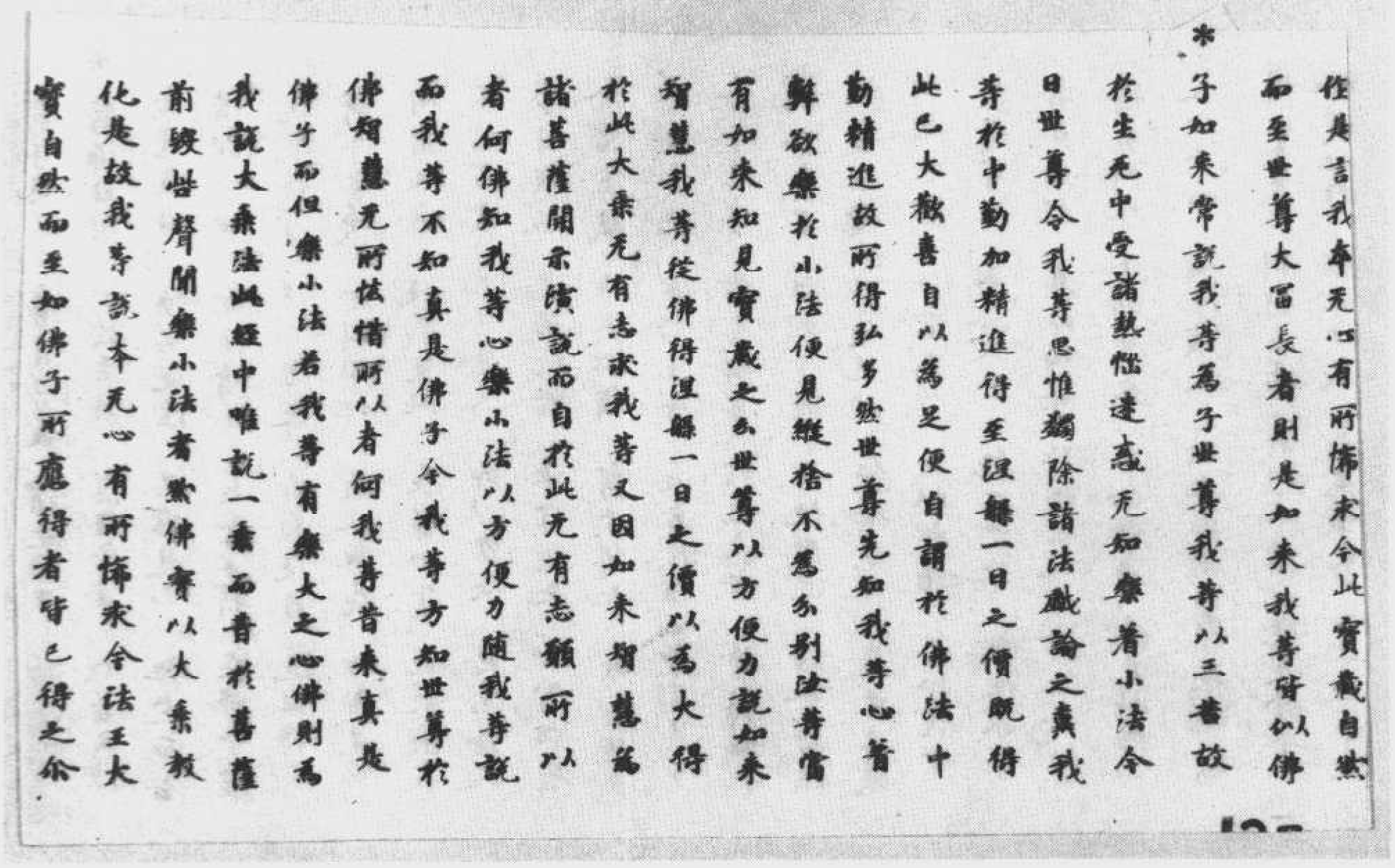


* 所難當知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食爾時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事爾時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細
軟上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土
坌身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作
人汝等勤作勿得懈息以方便故得近其
子後復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加
汝價諸有所須瓮器米麵塩酢之屬莫自疑
難亦有老弊使人須者相給好自安意我如
汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之爲兒爾時窮子雖欣此遇

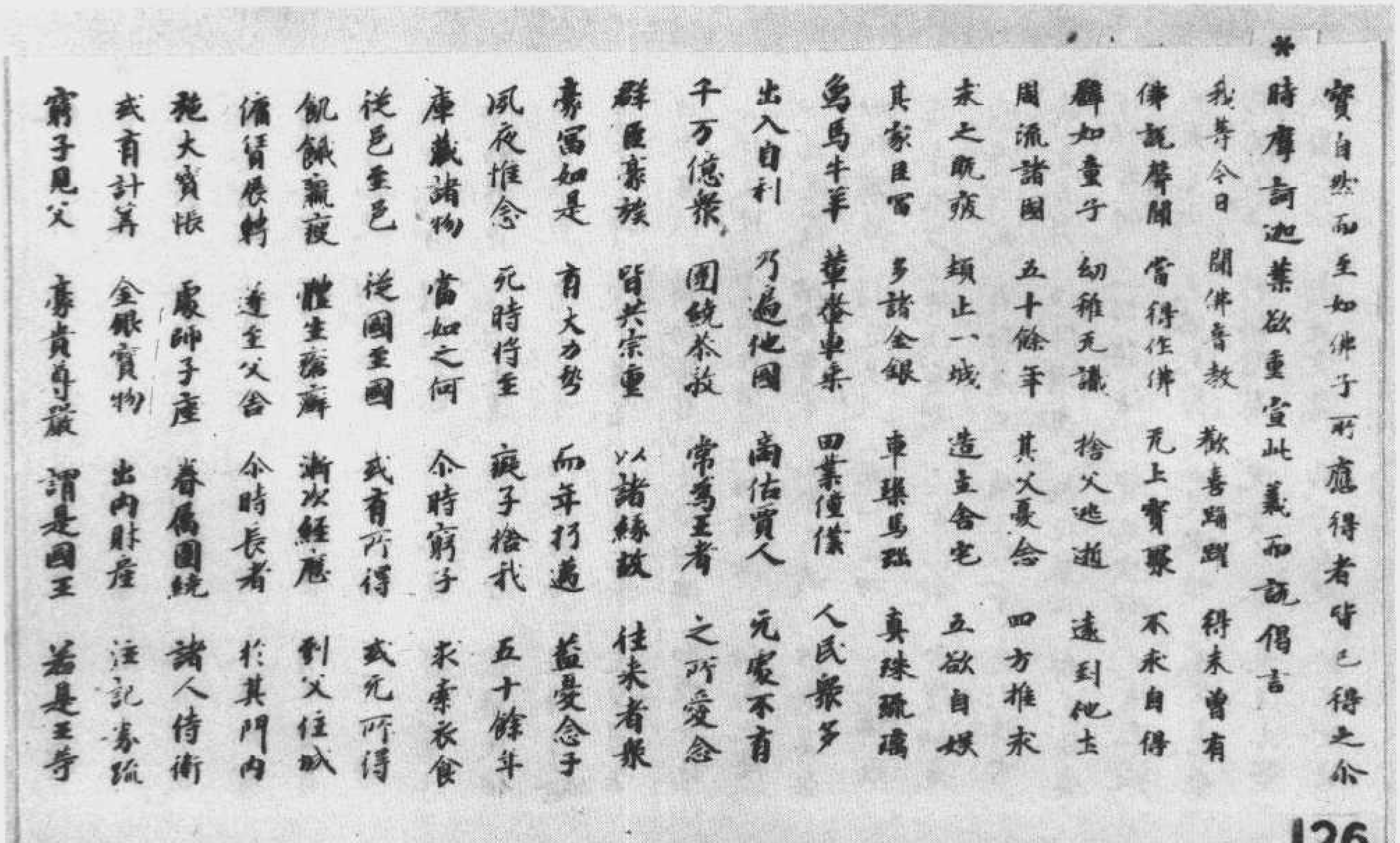
123



此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之爲兒爾時窮子雖欣此遇
*猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中
常令除糞過是已後心相體信入出无難然
其所止猶在本處世尊爾時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珎
寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知
之我心如是當體此意所以者何今我與汝便
爲不異宜加用心无令漏失爾時窮子即受
教勅領知衆物金銀珎寶及諸庫藏而无
悕取一飡之意然其所止故在本處下劣之
心亦未能捨復經少時父知子意漸已通泰
成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并
會親族國王大臣剎利居士皆悉已集即自
宣言諸君當知此是我子我之所生於某城
中捨吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某
我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇
會得之此實我子我實其父今我所有一切
財物皆是子有先所出內是子所知世尊是
時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而
作是言我本无心有所悕求今此寶藏自然
而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛

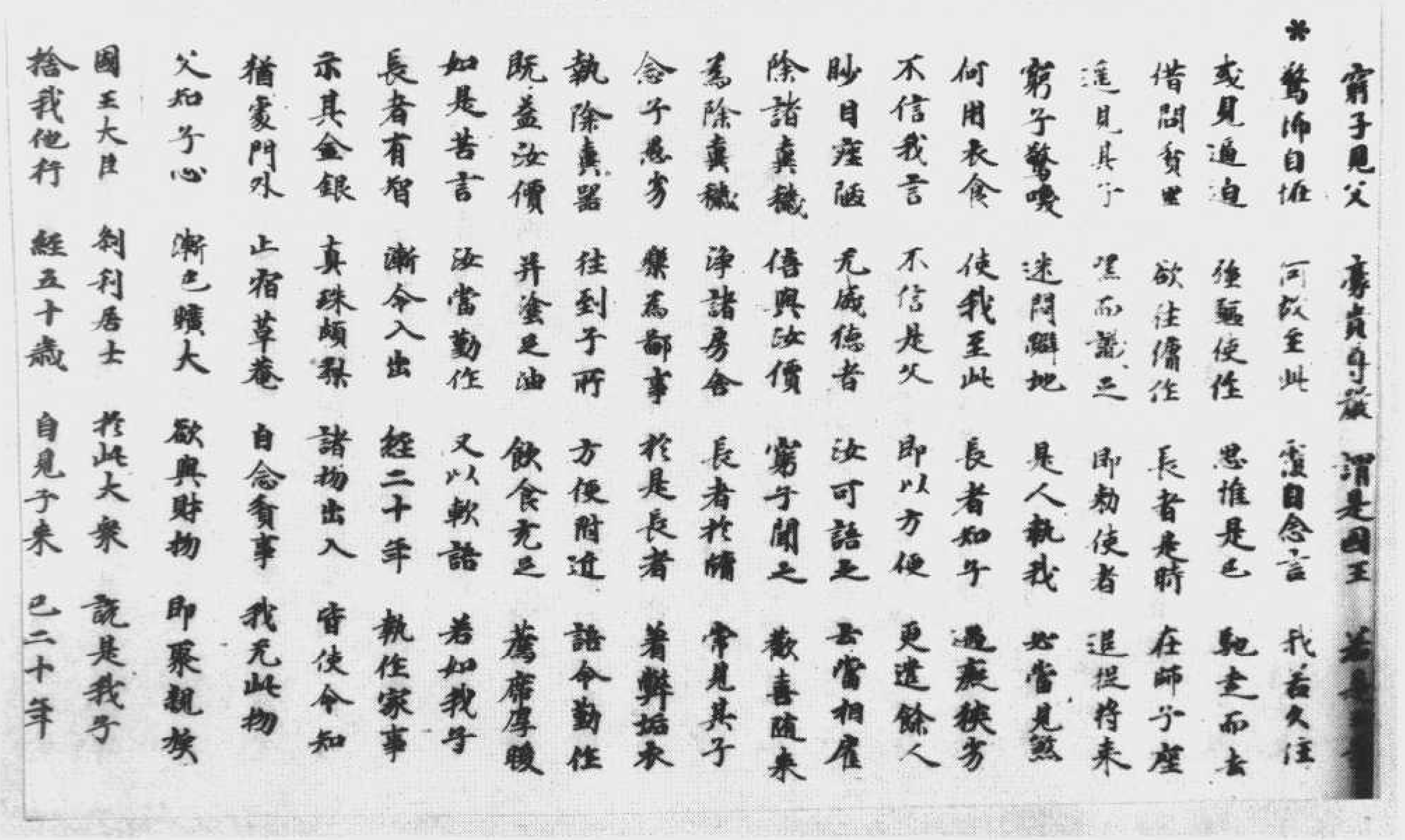


作是言我本无心有所悕求今此寶藏自然
而至世尊大富長者則是如来我等皆似佛
*子如來常說我等為子世尊我等以三苦故
於生死中受諸熱惱迷惑无知樂着小法今
日世尊令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我
等於中勤加精進得至涅槃一日之價既得
此已大歡喜自以為足便自謂於佛法中
勤精進故所得弘多然世尊先知我等心著
弊欲樂於小法便見縱捨不為分別汝等當
有如来知見寶藏之分世尊以方便力說如来
智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得
於此大乘无有志求我等又因如来智慧為
諸菩薩開示演說而自於此无有志願所以
者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說
而我等不知真是佛子今我等方知世尊於
佛智慧无所悋惜所以者何我等昔来真是
佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所悕求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之尒

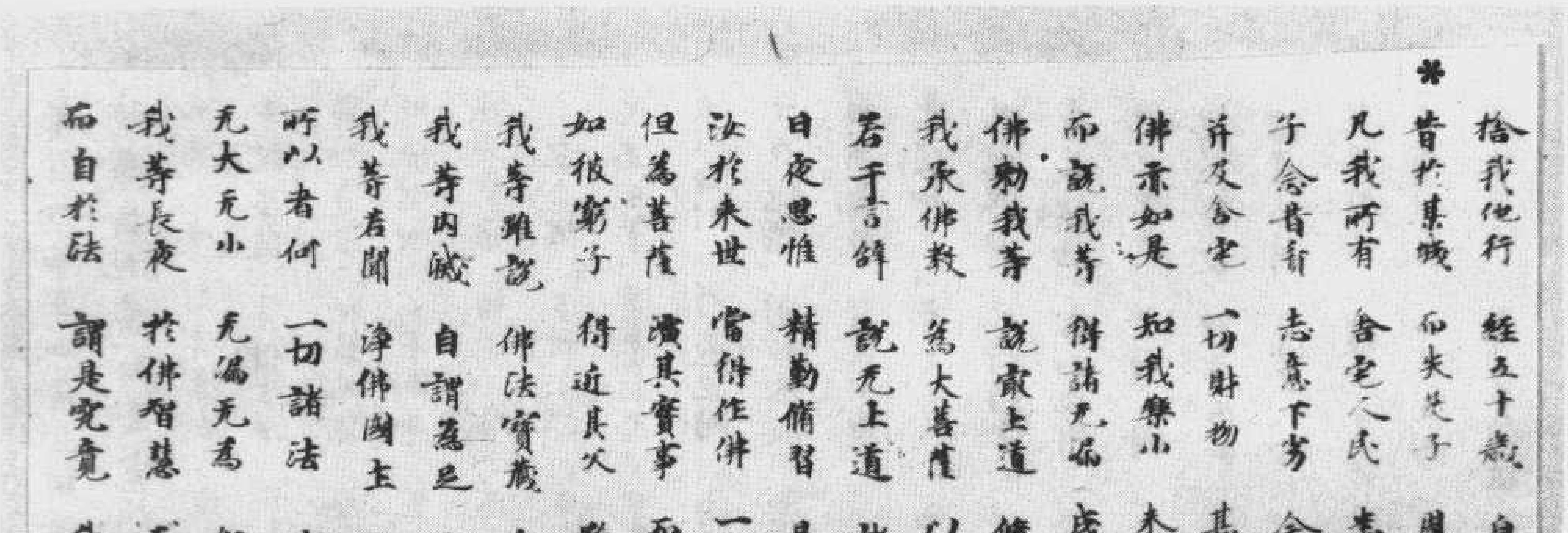


寶自然而至如佛子所應得者皆已得之尒
*時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車璖馬瑙　真珠琉璃
象馬牛羊　輦轝車乘　田業僮僕　人民衆多
出入自利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千万億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往来者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子　求索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等

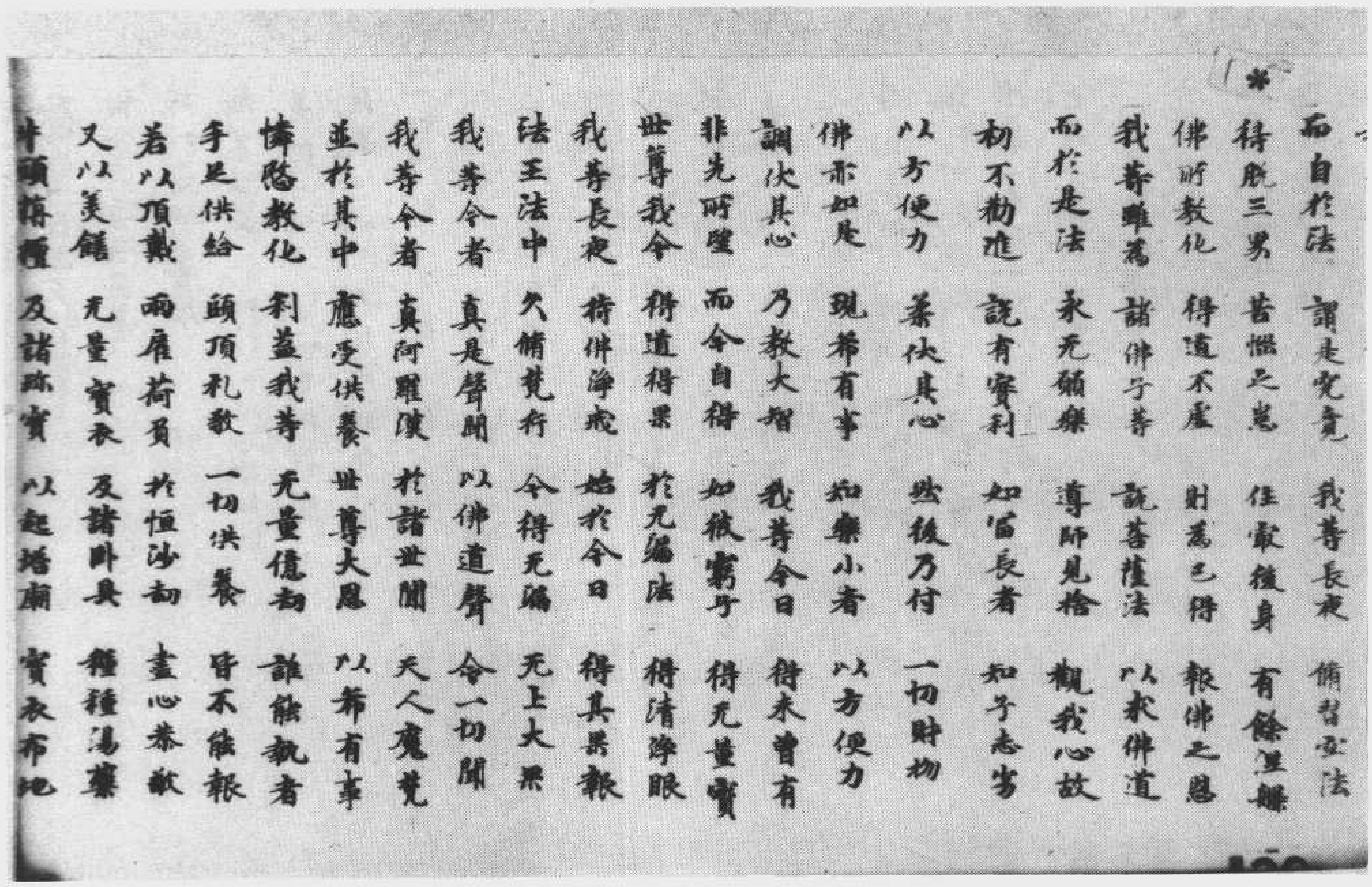
126



窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若[illegible]
＊驚怖自怪　何故至此　覆自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
遙見其子　默而識之　即勅使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躄地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　愚癡狹劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　无威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗足油　飲食充足　薦席厚暖
如是苦言　汝當勤作　又以軟語　若如我子
長者有智　漸令入出　經二十年　執作家事
示其金銀　真珠頗梨　諸物出入　皆使令知
猶處門外　止宿草菴　自念貧事　我无此物
父知子心　漸已曠大　欲與財物　即聚親族
國王大臣　剎利居士　於此大眾　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年

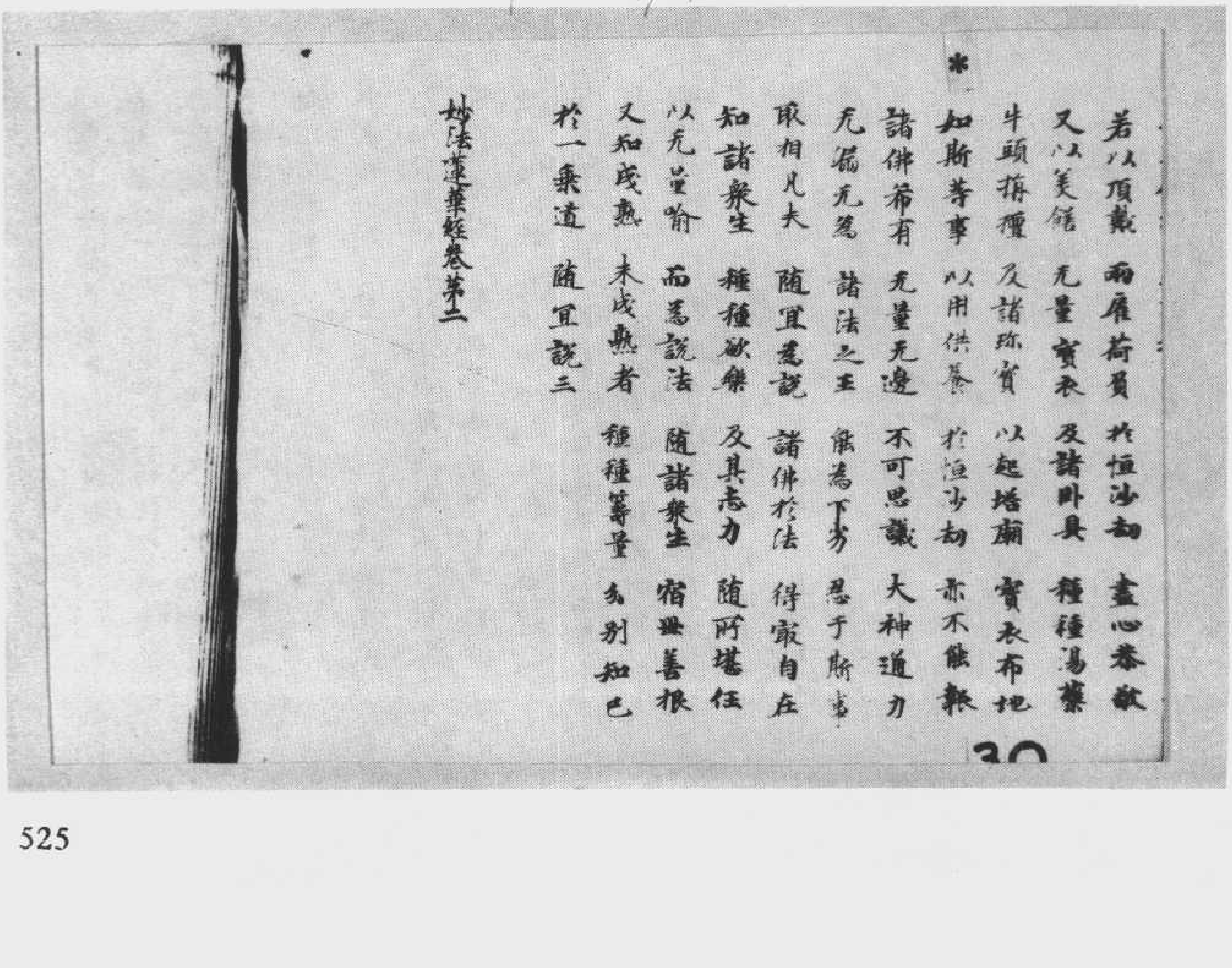


捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
＊昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并及舍宅　一切財物　甚大歡喜　得未曾有
佛亦如是　知我樂小　未曾說言　汝等作佛
而說我等　得諸无漏　成就小乘　聲聞弟子
佛勅我等　說最上道　脩習此者　當得成佛
我承佛教　為大菩薩　以諸因緣　種種譬喻
若干言辭　說无上道　諸佛子等　從我聞法
日夜思惟　精勤脩習　是時諸佛　即授其記
汝於來世　當得作佛　一切諸佛　秘藏之法
但為菩薩　演其實事　而不為我　說斯真要
如彼窮子　得近其父　雖知諸物　心不悕取
我等雖說　佛法寶藏　自无志願　亦復如是
我等內滅　自謂為足　唯了此事　更无餘事
我等若聞　淨佛國土　教化眾生　都无欣樂
所以者何　一切諸法　皆悉空寂　无生无滅
无大无小　无漏无為　如是思惟　不生喜樂
我等長夜　於佛智慧　无貪无著　无復志願
而自於法　謂是究竟　我等長夜　脩習空法



而自於法　謂是究竟　我等長夜　脩習空法
得脫三界　苦惱之患　住最後身　有餘涅槃
佛所教化　得道不虛　則為已得　報佛之恩
我等雖為　諸佛子等　說菩薩法　以求佛道
而於是法　永无願樂　導師見捨　觀我心故
初不勸進　說有實利　如富長者　知子志劣
以方便力　柔伏其心　然後乃付　一切財物
佛亦如是　現希有事　知樂小者　以方便力
調伏其心　乃教大智　我等今日　得未曾有
非先所望　而今自得　如彼窮子　得无量寶
世尊我今　得道得果　於无漏法　得清淨眼
我等長夜　持佛淨戒　始於今日　得其果報
法王法中　久脩梵行　今得无漏　无上大果
我等今者　真是聲聞　以佛道聲　令一切聞
我等今者　真阿羅漢　於諸世間　天人魔梵
普於其中　應受供養　世尊大恩　以希有事
憐愍教化　利益我等　无量億劫　誰能報者
手足供給　頭頂礼敬　一切供養　皆不能報
若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饍　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地

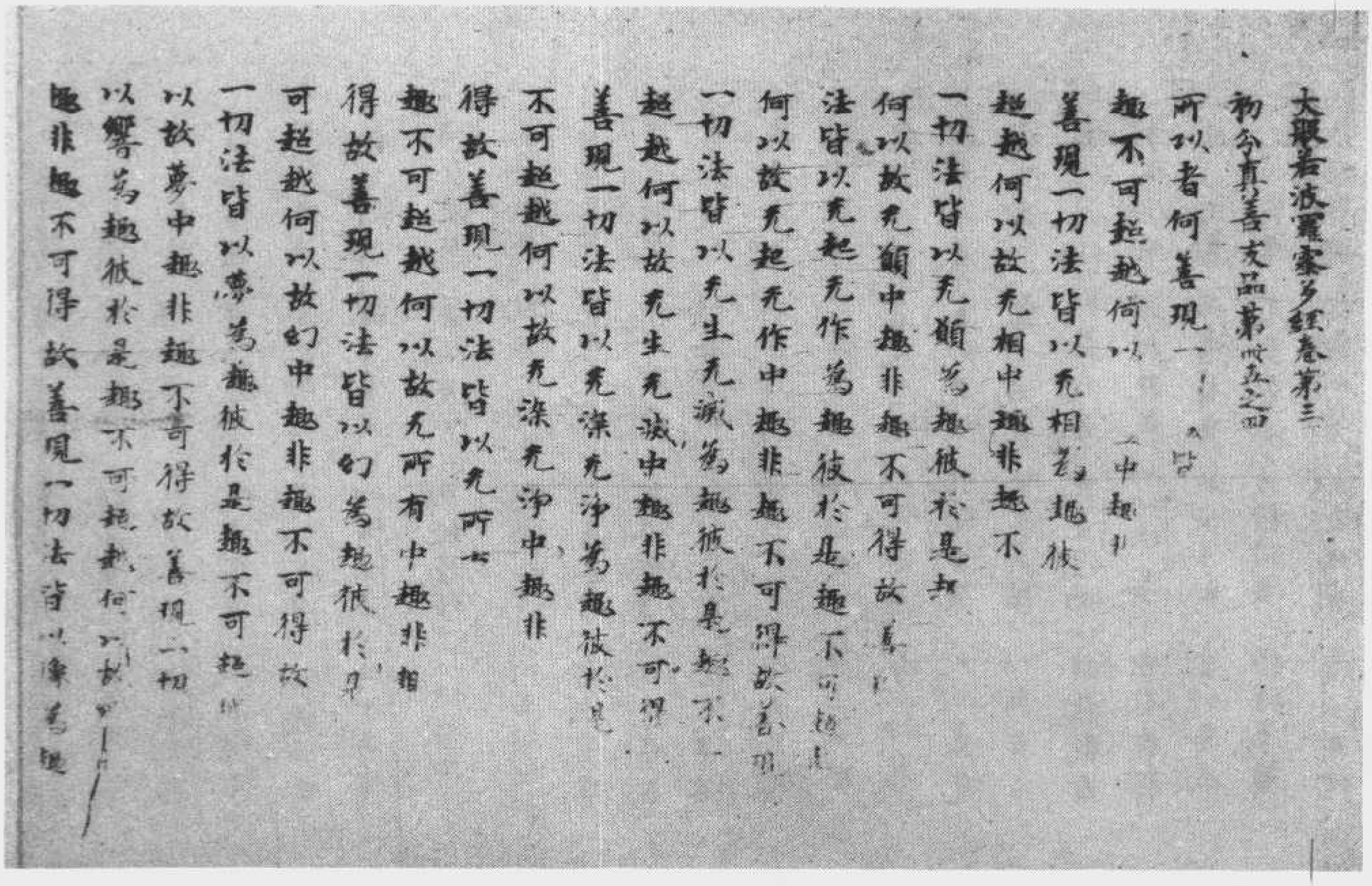
W — T262 9/19A12



若以頂戴　兩肩荷負　於恒沙劫　盡心恭敬
又以美饍　无量寶衣　及諸卧具　種種湯藥
牛頭栴檀　及諸珍寶　以起塔廟　寶衣布地
如斯等事　以用供養　於恒沙劫　亦不能報
諸佛希有　无量无邊　不可思議　大神通力
无漏无為　諸法之王　能為下劣　忍于斯事
取相凡夫　隨宜為說　諸佛於法　得最自在
知諸衆生　種種欲樂　及其志力　隨所堪任
以无量喻　而為說法　隨諸衆生　宿世善根
又知成熟　未成熟者　種種籌量　分別知已
於一乘道　隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

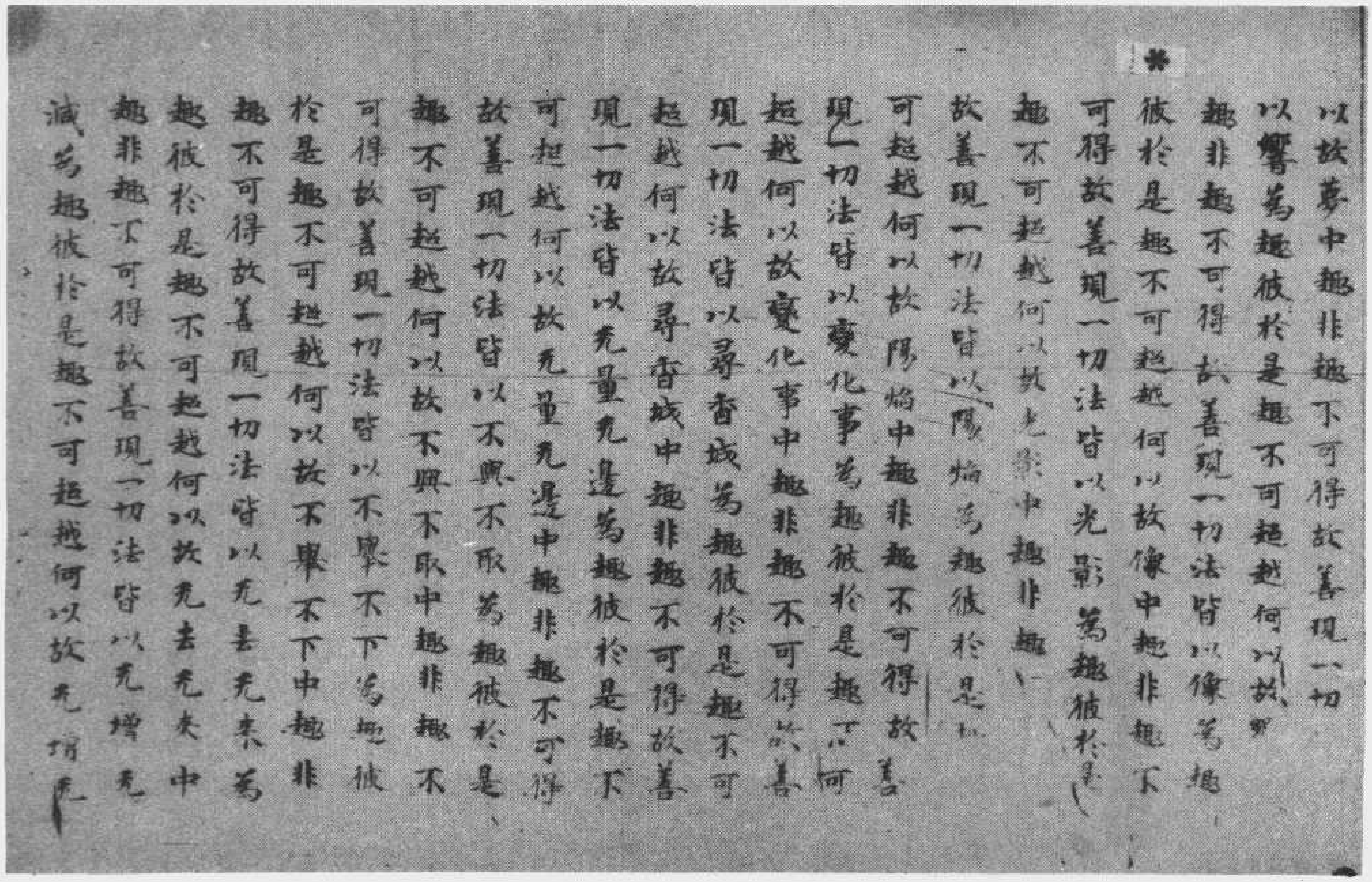
30



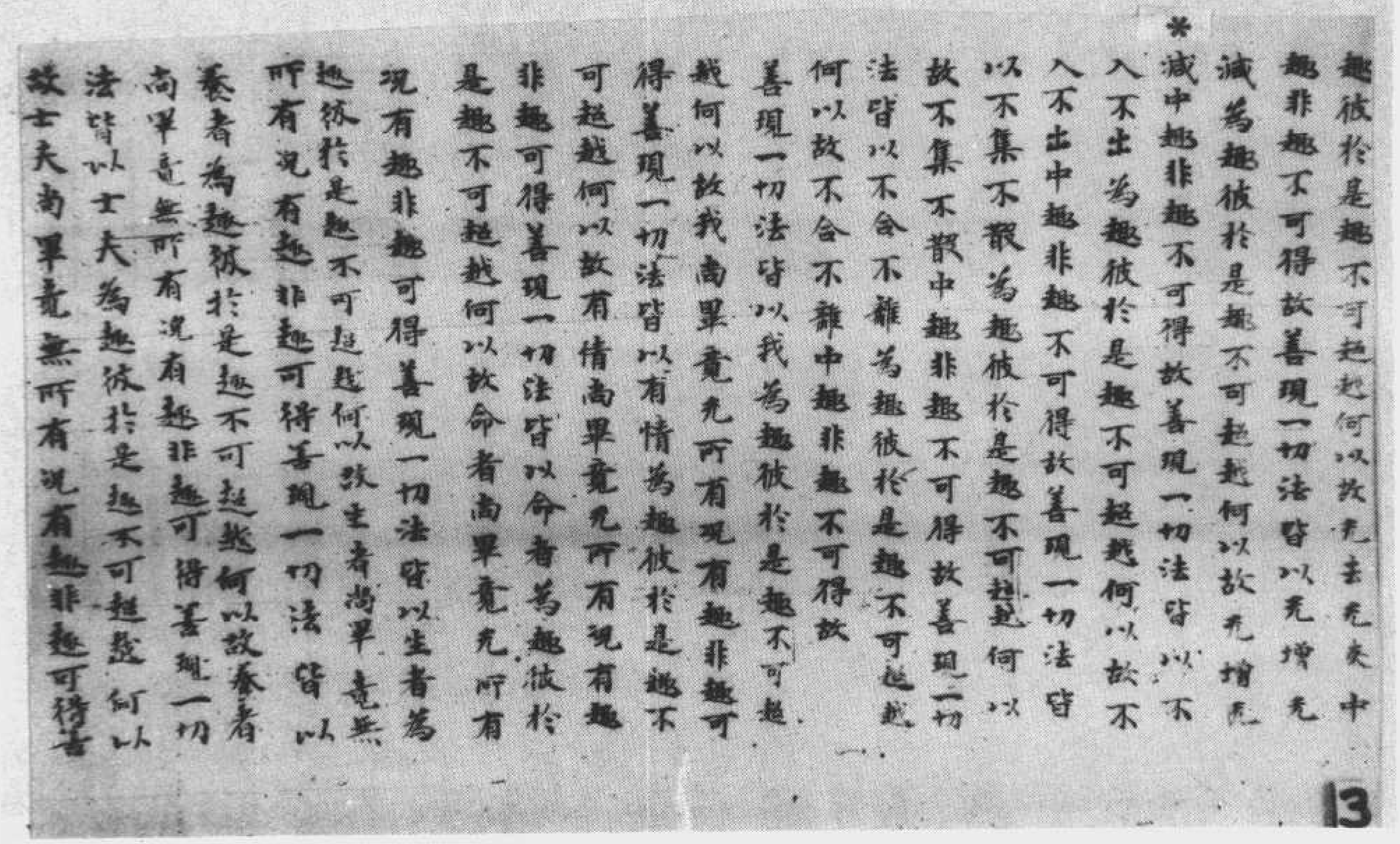
大般若波羅蜜多經卷第三
初分真善友品第卌五之四
所以者何善現一ヽ皆
趣不可超越何以　一中趣非
善現一切法皆以无相為趣彼
超越何以故无相中趣非趣不
一切法皆以无願為趣彼於是趣
何以故无願中趣非趣不可得故善
法皆以无起无作為趣彼於是趣不可超
何以故无起无作中趣非趣不可得故善現
一切法皆以无生无滅為趣彼於是趣不一
超越何以故无生无滅中趣非趣不可得
善現一切法皆以无染无淨為趣彼於是
不可超越何以故无染无淨中趣非
得故善現一切法皆以无所有
趣不可超越何以故无所有中趣非趣
得故善現一切法皆以幻為趣彼於是
可超越何以故幻中趣非趣不可得故
一切法皆以夢為趣彼於是趣不可超越
以故夢中趣非趣不可得故善現一切
以響為趣彼於是趣不可超越何以故
趣非趣不可得故善現一切法皆以像為趣

斯六八五四號　大般若波羅蜜多經卷第三百一十六

S→ T220 6/610B8~17
W→ 6/611B7

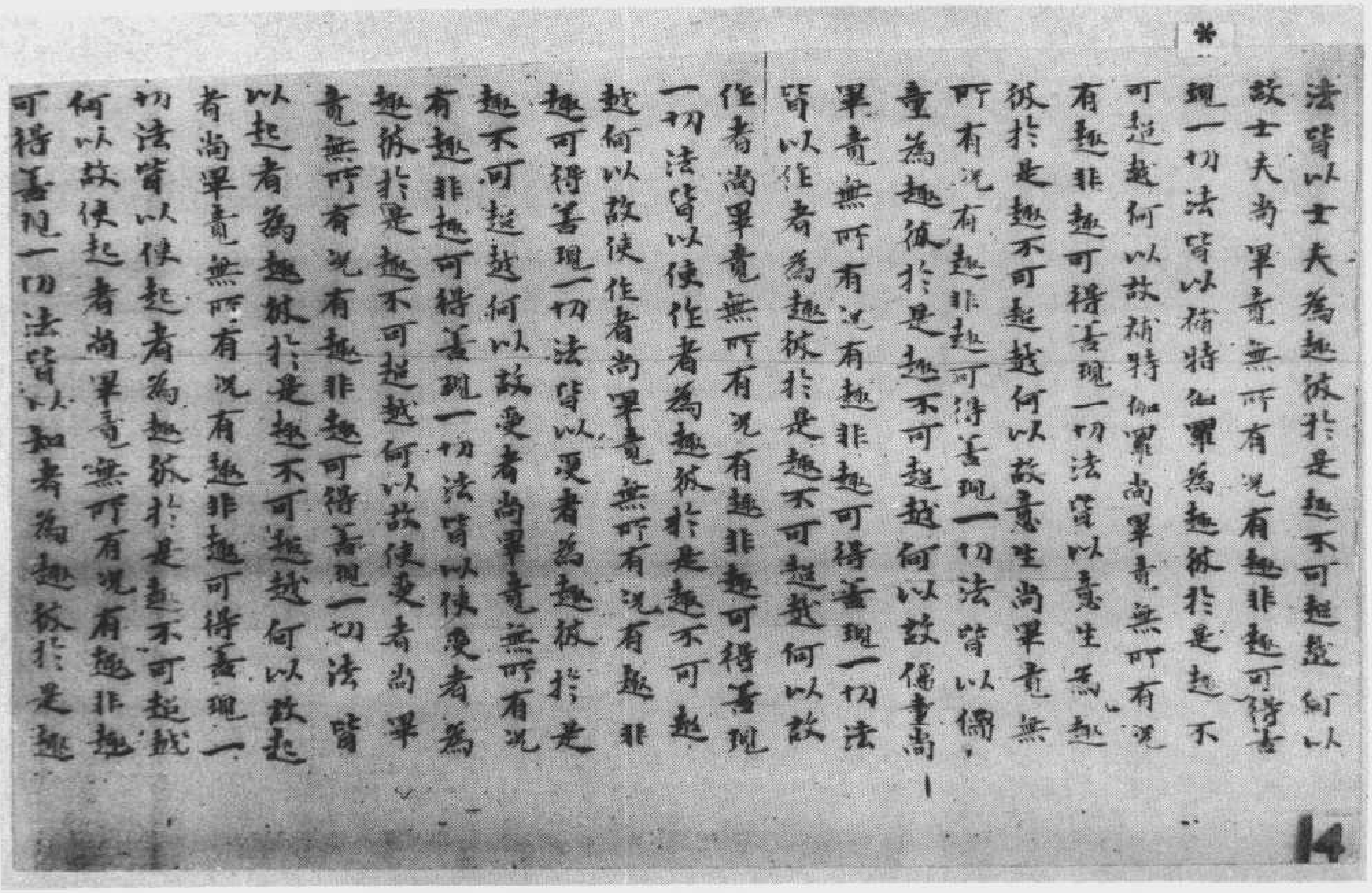


以故夢中趣非趣不可得故善現一切
以響為趣彼於是趣不可超越何以故響
趣非趣不可得故善現一切法皆以像為趣
彼於是趣不可超越何以故像中趣非趣不
可得故善現一切法皆以光影為趣彼於是
趣不可超越何以故光影中趣非趣
故善現一切法皆以陽焰為趣彼於是趣
可超越何以故陽焰中趣非趣不可得故善
現一切法皆以變化事為趣彼於是趣不何
超越何以故變化事中趣非趣不可得故善
現一切法皆以尋香城為趣彼於是趣不可
超越何以故尋香城中趣非趣不可得故善
現一切法皆以无量无邊為趣彼於是趣不
可超越何以故无量无邊中趣非趣不可得
故善現一切法皆以不興不取為趣彼於是
趣不可超越何以故不興不取中趣非趣不
可得故善現一切法皆以不舉不下為趣彼
於是趣不可超越何以故不舉不下中趣非
趣不可得故善現一切法皆以无去无來為
趣彼於是趣不可超越何以故无去无來中
趣非趣不可得故善現一切法皆以无增无
減為趣彼於是趣不可超越何以故无增无



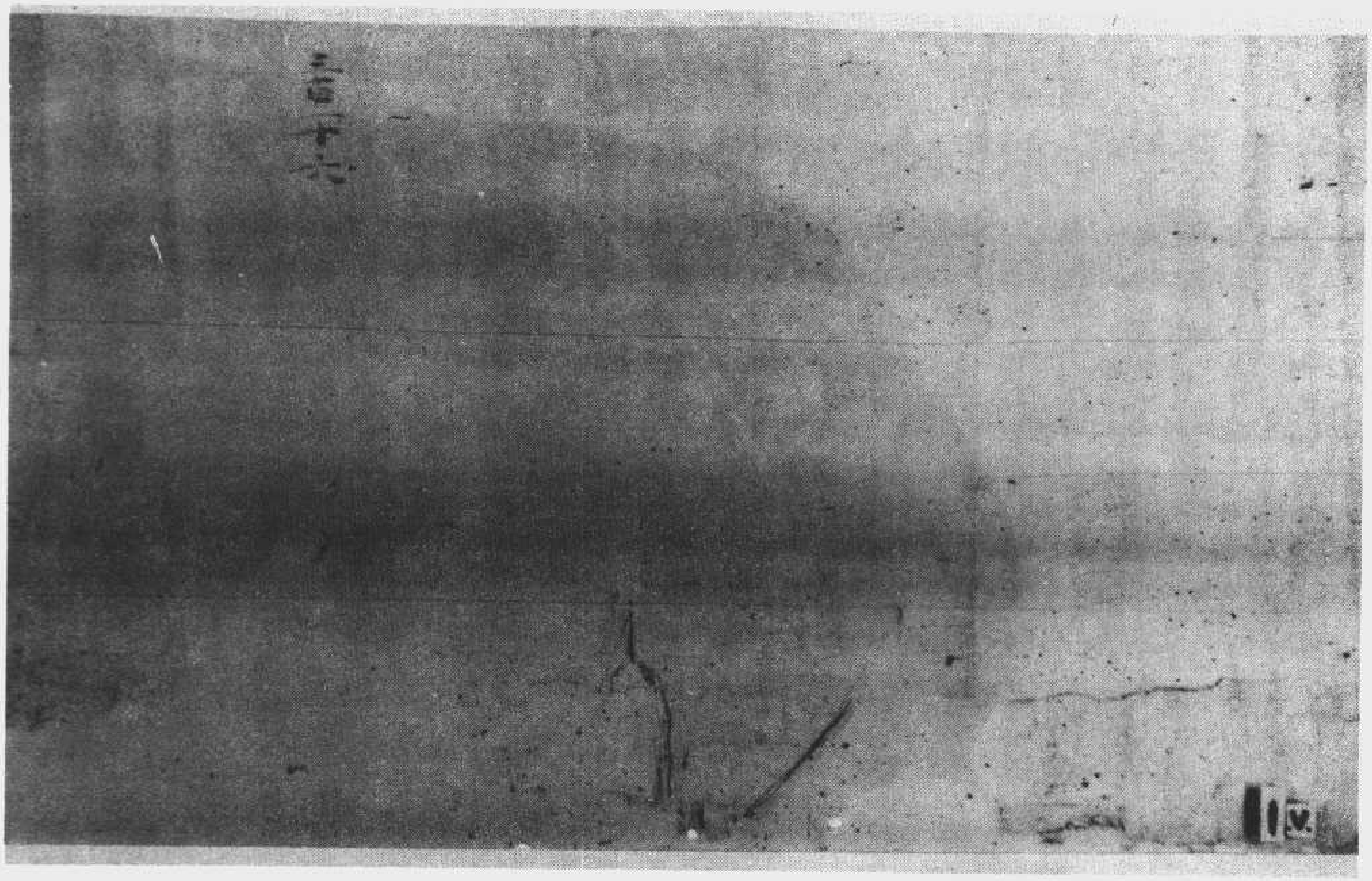
13

趣彼於是趣不可超越何以故无去无來中
趣非趣不可得故善現一切法皆以无增无
減為趣彼於是趣不可超越何以故无增无
*減中趣非趣不可得故善現一切法皆以不
入不出為趣彼於是趣不可超越何以故不
入不出中趣非趣不可得故善現一切法皆
以不集不散為趣彼於是趣不可超越何以
故不集不散中趣非趣不可得故善現一切
法皆以不合不離為趣彼於是趣不可超越
何以故不合不離中趣非趣不可得故
善現一切法皆以我為趣彼於是趣不可超
越何以故我尚畢竟无所有況有趣非趣可
得善現一切法皆以有情為趣彼於是趣不
可超越何以故有情尚畢竟无所有況有趣
非趣可得善現一切法皆以命者為趣彼於
是趣不可超越何以故命者尚畢竟无所有
況有趣非趣可得善現一切法皆以生者為
趣彼於是趣不可超越何以故生者尚畢竟無
所有況有趣非趣可得善現一切法皆以
養者為趣彼於是趣不可超越何以故養者
尚畢竟無所有況有趣非趣可得善現一切
法皆以士夫為趣彼於是趣不可超越何以
故士夫尚畢竟無所有況有趣非趣可得善



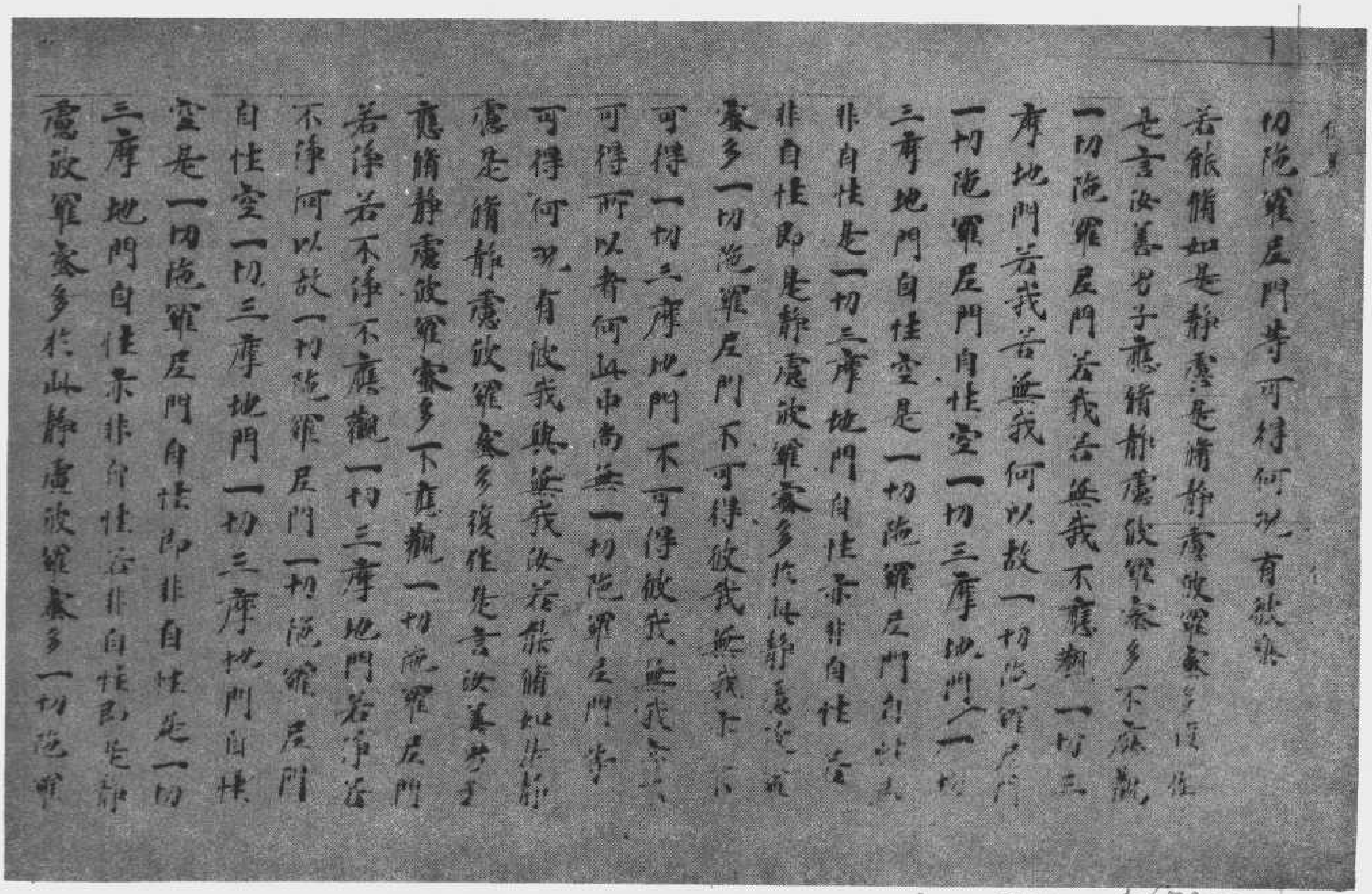
14

*
法皆以士夫為趣彼於是趣不可超越何以
故士夫尚畢竟無所有況有趣非趣可得善
現一切法皆以補特伽羅為趣彼於是趣不
可超越何以故補特伽羅尚畢竟無所有況
有趣非趣可得善現一切法皆以意生為趣
彼於是趣不可超越何以故意生尚畢竟無
所有況有趣非趣可得善現一切法皆以儒
童為趣彼於是趣不可超越何以故儒童尚
畢竟無所有況有趣非趣可得善現一切法
皆以作者為趣彼於是趣不可超越何以故
作者尚畢竟無所有況有趣非趣可得善現
一切法皆以使作者為趣彼於是趣不可超
越何以故使作者尚畢竟無所有況有趣非
趣可得善現一切法皆以受者為趣彼於是
趣不可超越何以故受者尚畢竟無所有況
有趣非趣可得善現一切法皆以使受者為
趣彼於是趣不可超越何以故使受者尚畢
竟無所有況有趣非趣可得善現一切法皆
以起者為趣彼於是趣不可超越何以故起
者尚畢竟無所有況有趣非趣可得善現一
切法皆以使起者為趣彼於是趣不可超越
何以故使起者尚畢竟無所有況有趣非趣
可得善現一切法皆以知者為趣彼於是趣



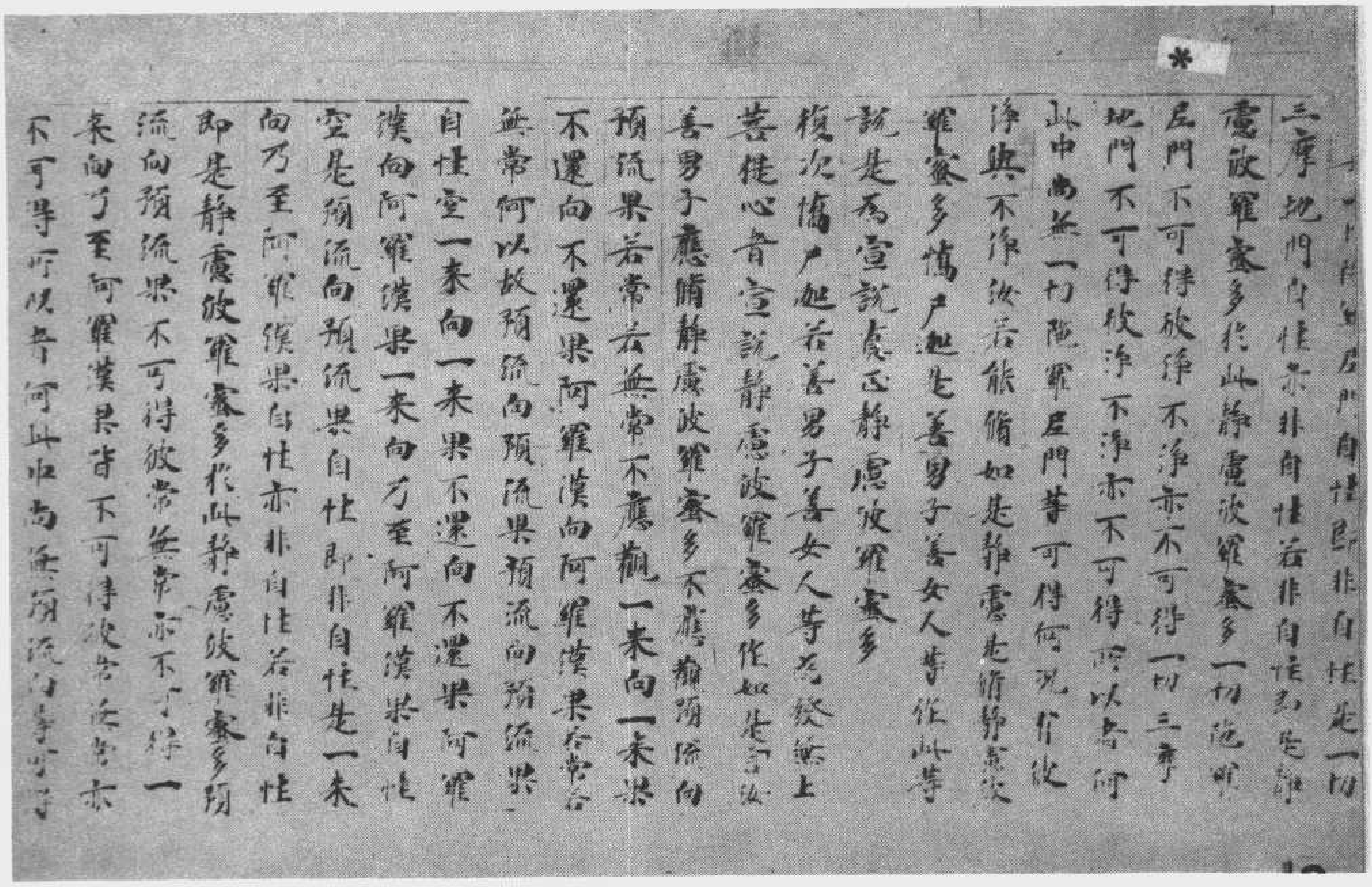
三百十六

▼斯六八五五號　大般若波羅蜜多經卷第一百五十二



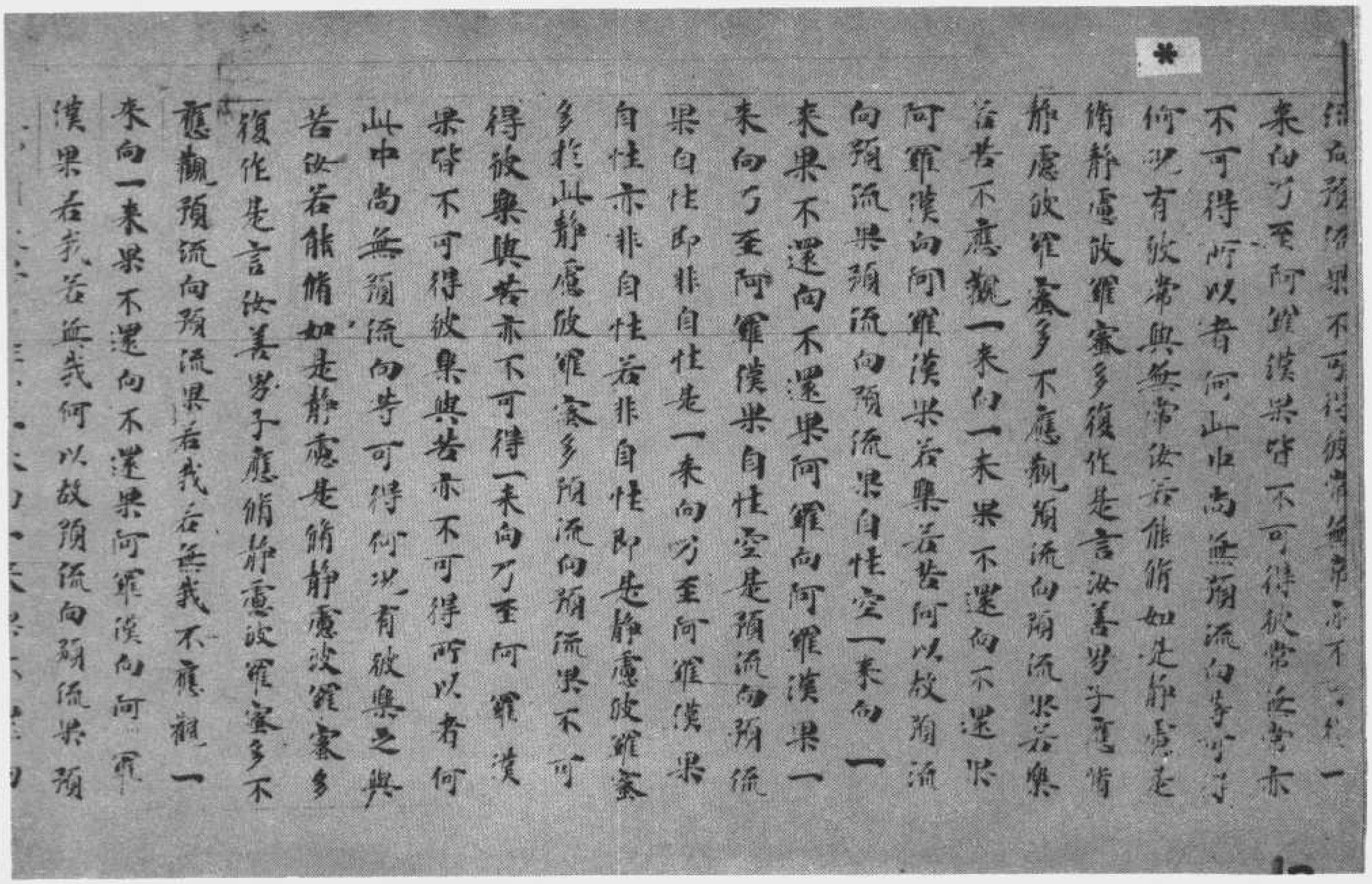
切陁羅尼門等可得何況有彼樂
若能脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多復作
是言汝善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀
一切陁羅尼門若我若無我不應觀一切三
摩地門若我若無我何以故一切陁羅尼門
一切陁羅尼門自性空一切三摩地門一切
三摩地門自性空是一切陁羅尼門自性即
非自性是一切三摩地門自性亦非自性若
非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
蜜多一切陁羅尼門不可得彼我無我不可
可得一切三摩地門不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無一切陁羅尼門等
可得何況有彼我與無我汝若能脩如是靜
慮是脩靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子
應脩靜慮波羅蜜多不應觀一切陁羅尼門
若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若
不淨何以故一切陁羅尼門一切陁羅尼門
自性空一切三摩地門一切三摩地門自性
空是一切陁羅尼門自性即非自性是一切
三摩地門自性亦非自性若非自性即是靜
慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切陁羅

S → T220　5/820B12
W → 5/821B9



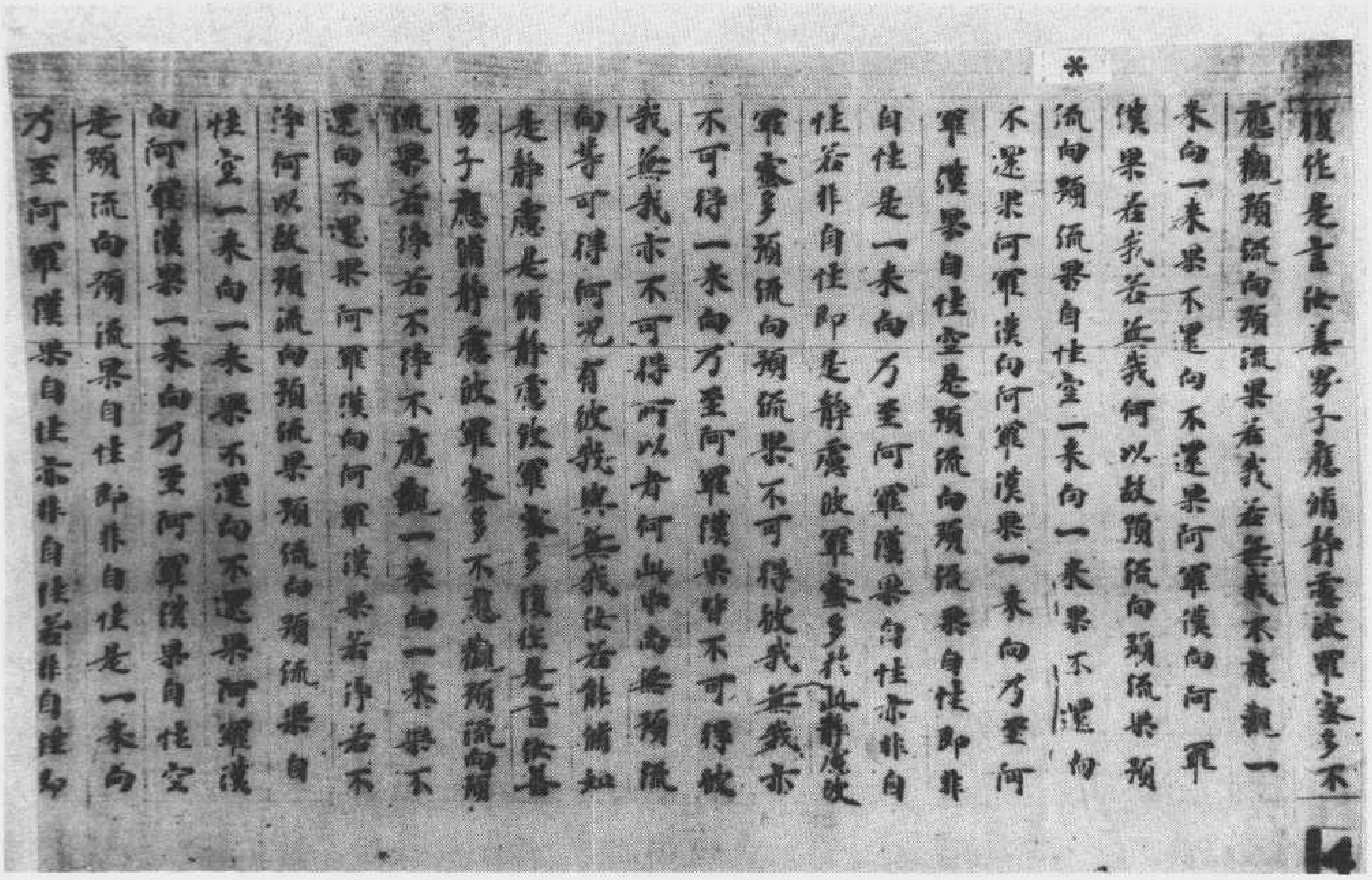
一切陀羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多一切陀羅尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切陀羅尼門等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀預流向預流果若常若無常不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多預流向預流果不可得彼常無常亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得



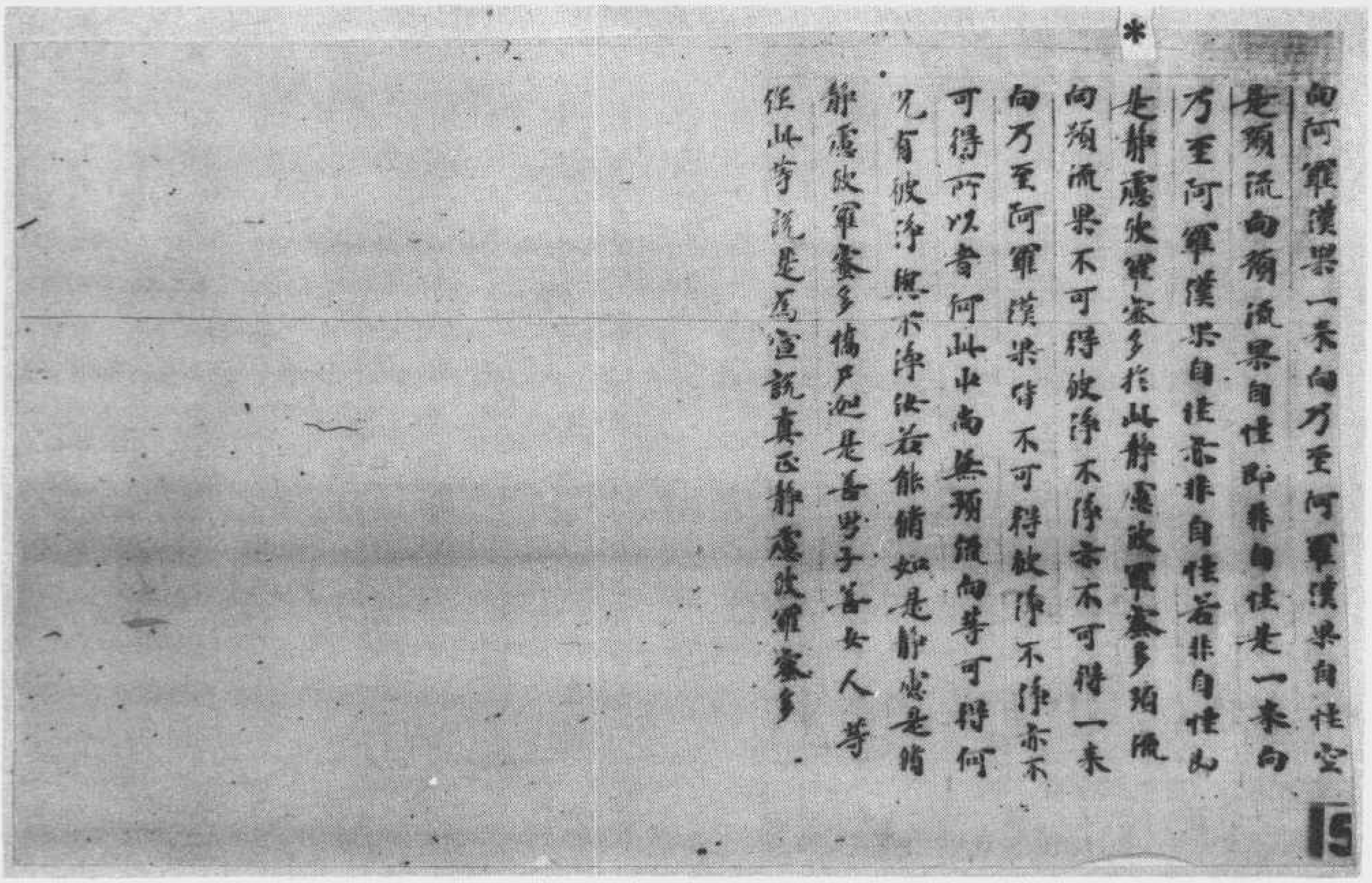
流向預流果不可得彼常無常亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼常與無常汝若能脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀預流向預流果若樂若苦不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多預流向預流果不可得彼樂與苦亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼樂之與苦汝若能脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多

復作是言汝善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀預流向預流果若我若無我不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我何以故預流向預流果預



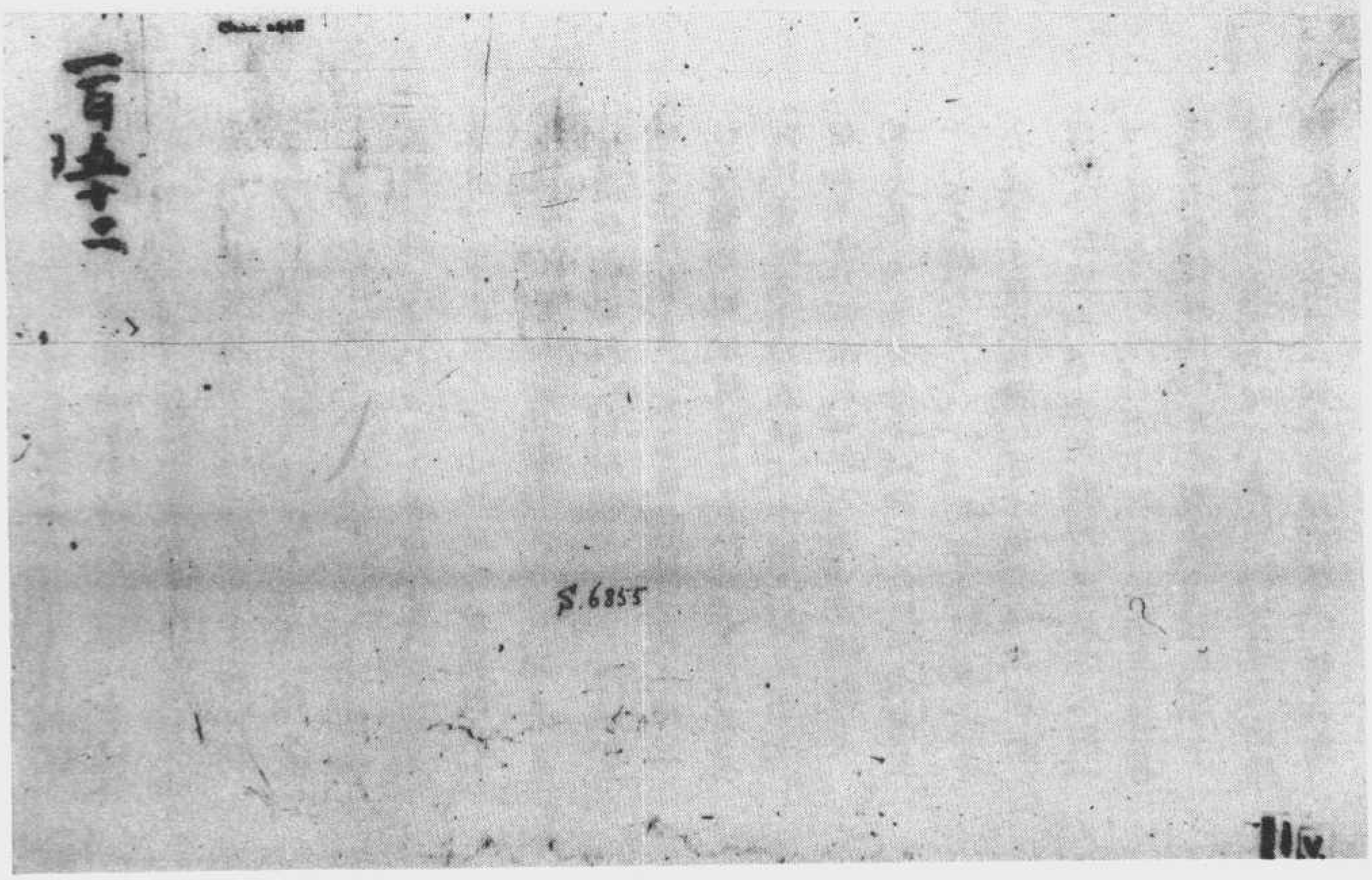
復作是言汝善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀預流向預流果若我若無我不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多預流向預流果不可得彼我無我亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼我與無我汝若能脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應脩靜慮波羅蜜多不應觀預流向預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即

14

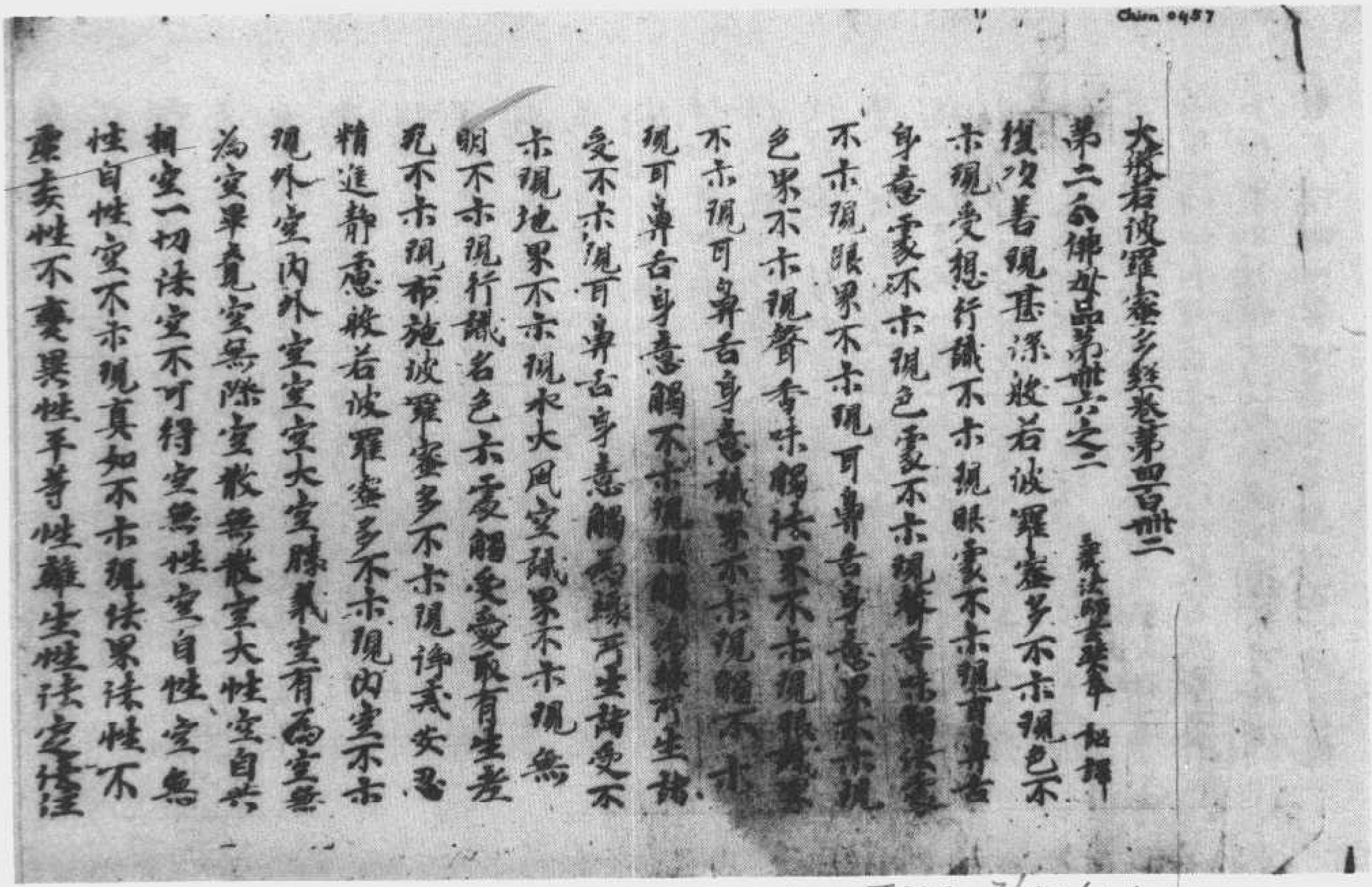


向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼淨與不淨汝若能脩如是靜慮是脩靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

15

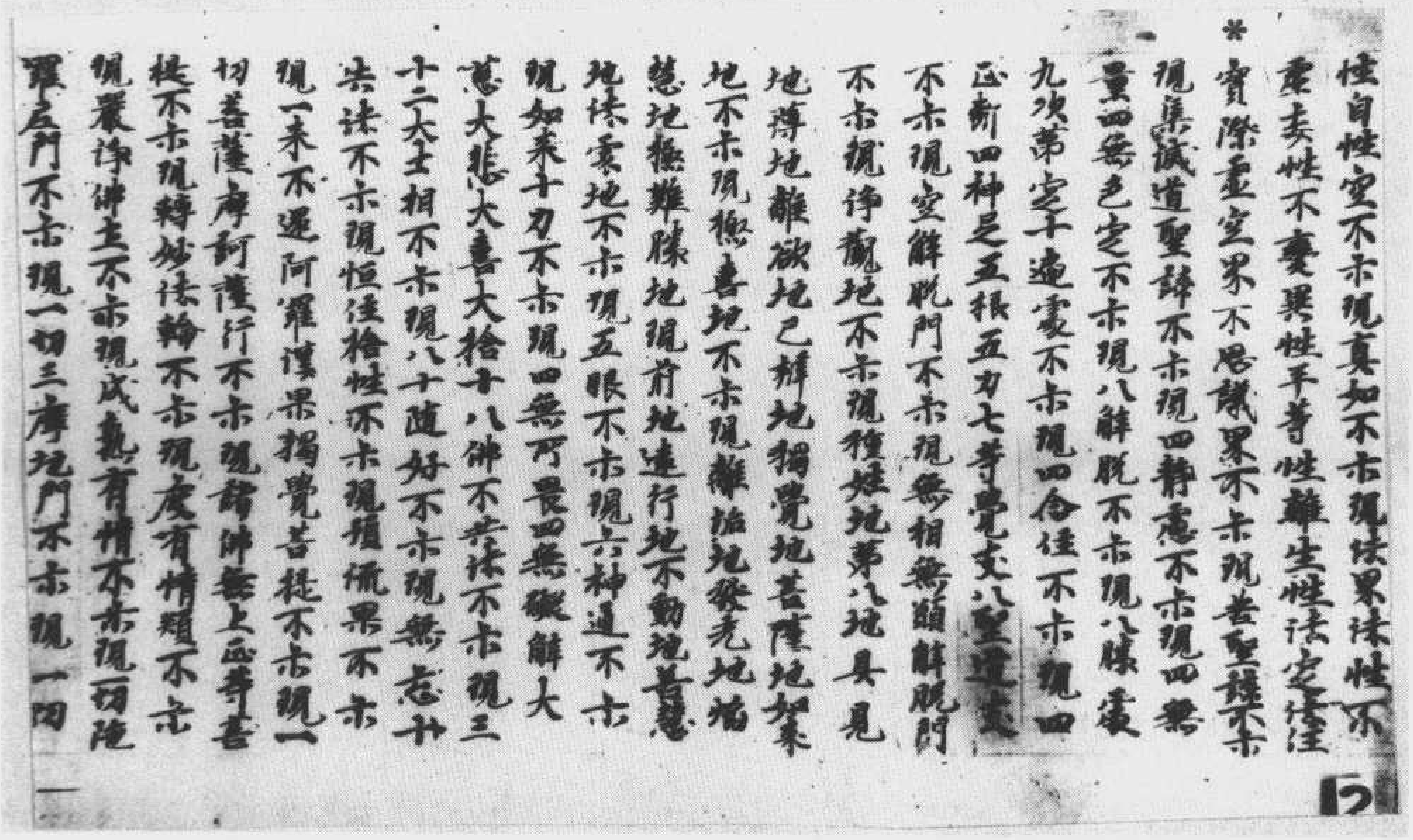


▼斯六八五六號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十二

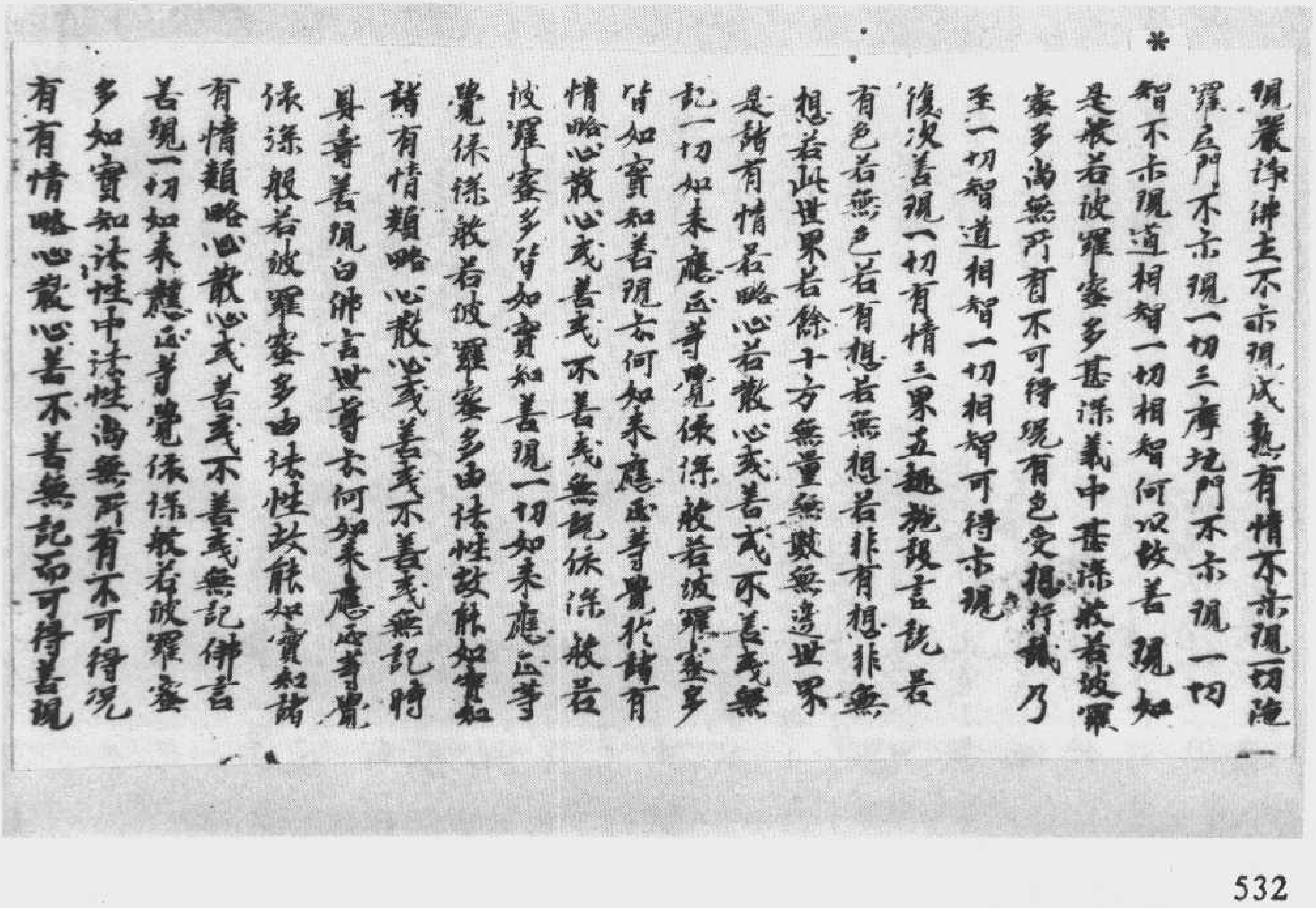


大般若波羅蜜多經卷第四百卌二
第二分佛母品第卌六之二　　三藏法師玄奘奉　詔譯
復次善現甚深般若波羅蜜多不示現色不
示現受想行識不示現眼處不示現耳鼻舌
身意處不示現色處不示現聲香味觸法處
不示現眼界不示現耳鼻舌身意界不示現
色界不示現聲香味觸法界不示現眼識界
不示現耳鼻舌身意識界不示現眼觸不示
現耳鼻舌身意觸不示現眼觸為緣所生諸
受不示現耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不
示現地界不示現水火風空識界不示現無
明不示現行識名色六處觸受愛取有生老
死不示現布施波羅蜜多不示現淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不示現內空不示
現外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散無散空本性空自共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空不示現真如不示現法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

S→ T220 7/226B1
W→ 7/228B24

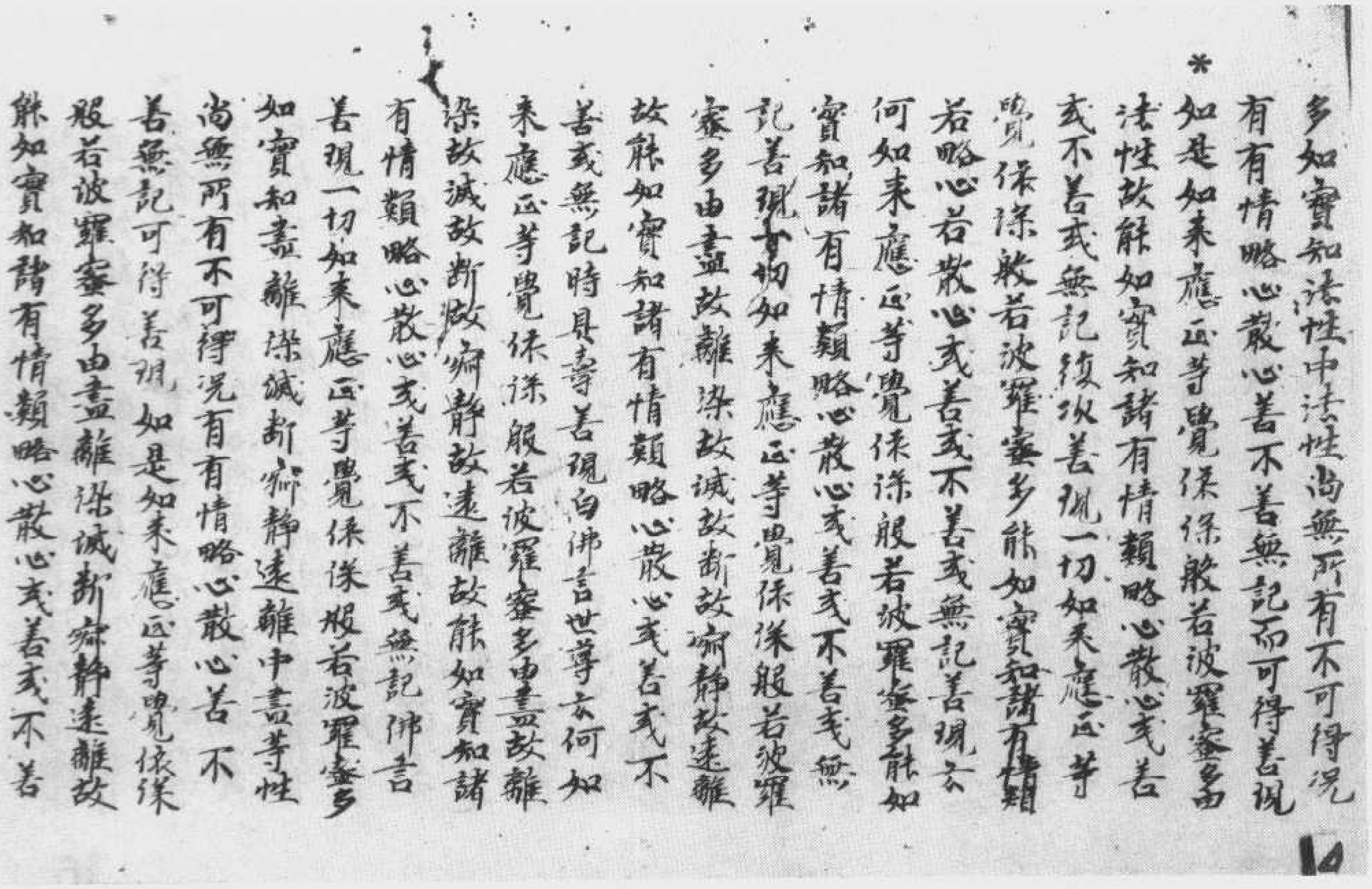


性自性空不亦現真如不亦現法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界不亦現苦聖諦不亦
現集滅道聖諦不亦現四靜慮不亦現四無
量四無色定不亦現八解脫不亦現八勝處
九次第定十遍處不亦現四念住不亦現四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
不亦現空解脫門不亦現無相無願解脫門
不亦現淨觀地不亦現種姓地第八地具見
地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來
地不亦現極喜地不亦現離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地不亦現五眼不亦現六神通不亦
現如來十力不亦現四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法不亦現三
十二大士相不亦現八十隨好不亦現無忘失
法不亦現恒住捨性不亦現預流果不亦
現一來不還阿羅漢果獨覺菩提不亦現一
切菩薩摩訶薩行不亦現諸佛無上正等菩
提不亦現轉妙法輪不亦現度有情類不亦
現嚴淨佛土不亦現成熟有情不亦現一切陀
羅尼門不亦現一切三摩地門不亦現一切



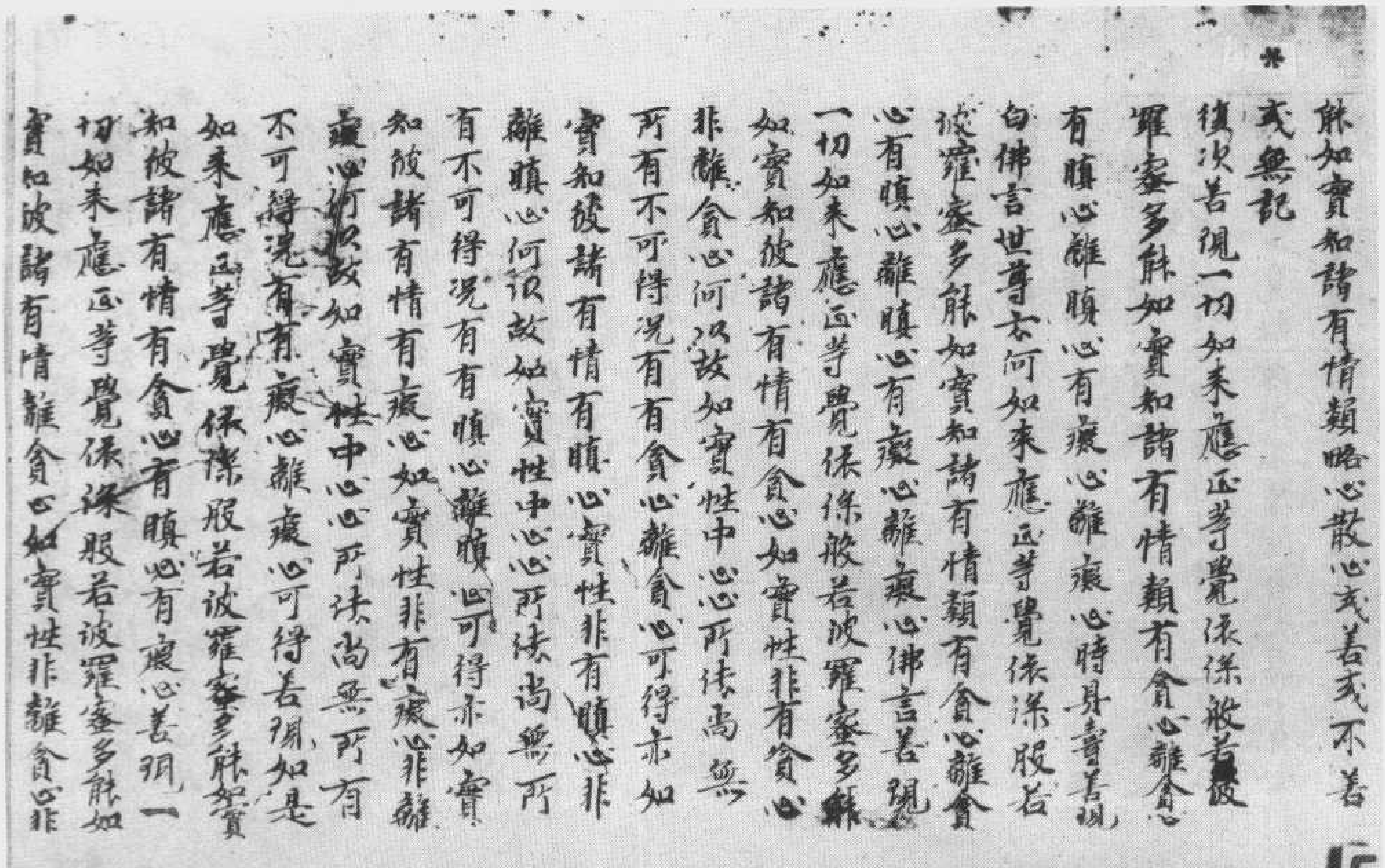
現嚴淨佛土不亦現成熟有情不亦現一切陀
羅尼門不亦現一切三摩地門不亦現一切
智不亦現道相智一切相智何以故善現如
是般若波羅蜜多甚深義中尚無般若波羅
蜜多尚無所有不可得況有色受想行識乃
至一切智道相智一切相智可得亦現

復次善現一切有情三界五趣施設言說若
有色若無色若有想若無想若非有想非無
想若此世界若餘十方無量無數無邊世界
是諸有情若略心若散心或善或不善或無
記一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多
皆如實知善現云何如來應正等覺於諸有
情略心散心或善或不善或無記依深般若
波羅蜜多皆如實知善現一切如來應正等
覺依深般若波羅蜜多由法性故能如實知
諸有情類略心散心或善或不善或無記時
具壽善現白佛言世尊云何如來應正等覺
依深般若波羅蜜多由法性故能如實知諸
有情類略心散心或善或不善或無記佛言
善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜
多如實知法性中法性尚無所有不可得況
有有情略心散心善不善無記而可得善現



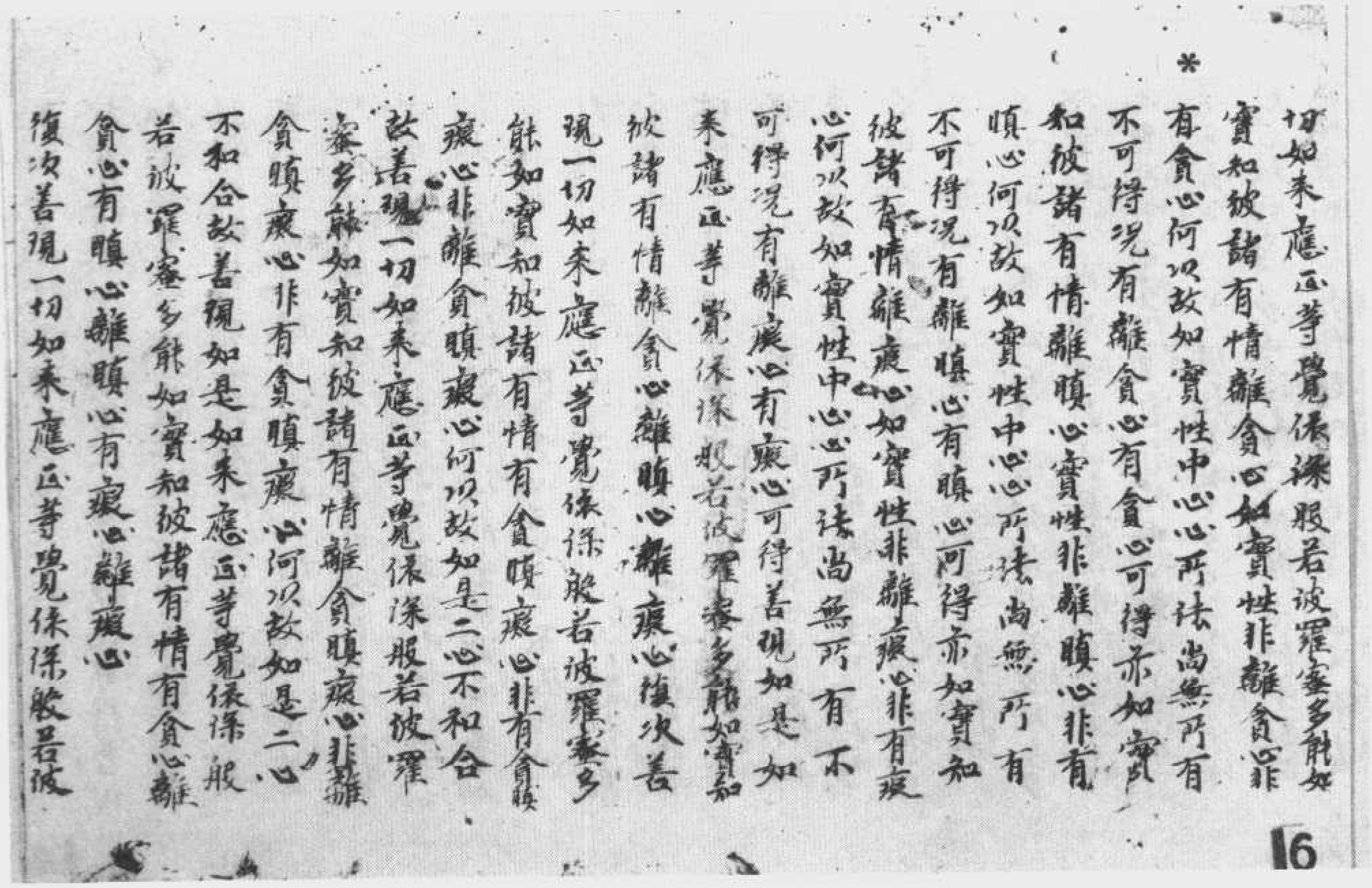
多如實知法性中法性尚無所有不可得況
有有情略心散心善不善無記而可得善現
*
如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多由
法性故能如實知諸有情類略心散心或善
或不善或無記復次善現一切如來應正等
覺依深般若波羅蜜多能如實知諸有情類
若略心若散心或善或不善或無記善現云
何如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如
實知諸有情類略心散心或善或不善或無
記善現一切如來應正等覺依深般若波羅
蜜多由盡故離染故滅故斷故寂靜故遠離
故能如實知諸有情類略心散心或善或不
善或無記時具壽善現白佛言世尊云何如
來應正等覺依深般若波羅蜜多由盡故離
染故滅故斷故寂靜故遠離故能如實知諸
有情類略心散心或善或不善或無記佛言
善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多
如實知盡離染滅斷寂靜遠離中盡等性
尚無所有不可得況有有情略心散心若不
善無記可得善現如是如來應正等覺依深
般若波羅蜜多由盡離染滅斷寂靜遠離故
能如實知諸有情類略心散心或善或不善

14



能如實知諸有情類略心散心或善或不善
或無記
*
復次善現一切如來應正等覺依深般若波
羅蜜多能如實知諸有情類有貪心離貪心
有瞋心離瞋心有癡心離癡心時具壽善現
白佛言世尊云何如來應正等覺依深般若
波羅蜜多能如實知諸有情類有貪心離貪
心有瞋心離瞋心有癡心離癡心佛言善現
一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多能
如實知彼諸有情有貪心如實性非有貪心
非離貪心何以故如實性中心心所法尚無
所有不可得況有有貪心離貪心可得亦如
實知彼諸有情有瞋心如實性非有瞋心非
離瞋心何以故如實性中心心所法尚無所
有不可得況有有瞋心離瞋心可得亦如實
知彼諸有情有癡心如實性非有癡心非離
癡心何以故如實性中心心所法尚無所有
不可得況有有癡心離癡心可得善現如是
如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實
知彼諸有情有貪心有瞋心有癡心善現一
切如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如
實知彼諸有情離貪心如實性非離貪心非

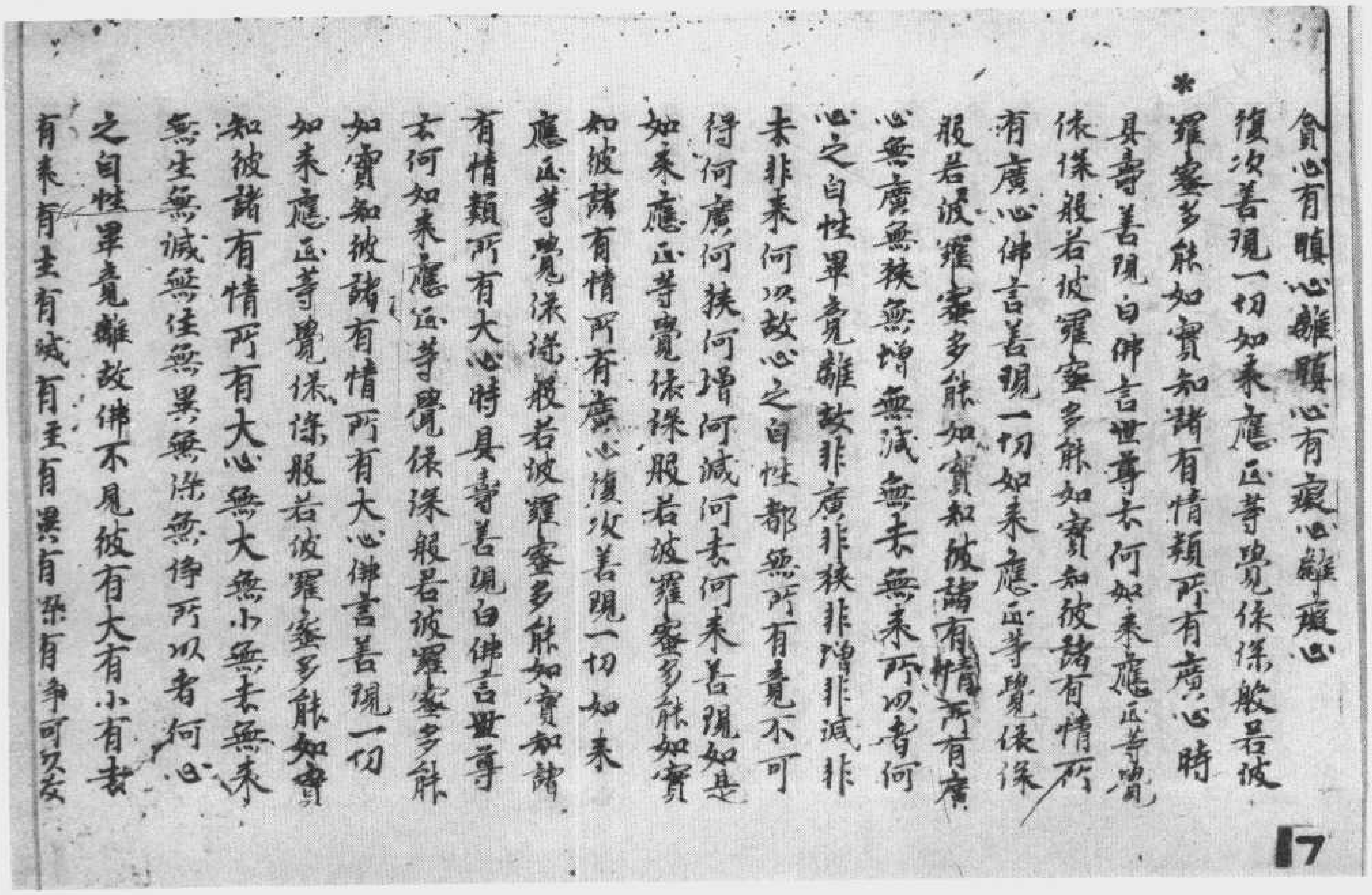
15



*

切如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如
實知彼諸有情離貪心如實性非離貪心非
有貪心何以故如實性中心心所法尚無所有
不可得況有離貪心有貪心可得亦如實
知彼諸有情離瞋心實性非離瞋心非有
瞋心何以故如實性中心心所法尚無所有
不可得況有離瞋心有瞋心可得亦如實知
彼諸有情離癡心如實性非離癡心非有癡
心何以故如實性中心心所法尚無所有不
可得況有離癡心有癡心可得善現如是如
來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實知
彼諸有情離貪心離瞋心離癡心復次善
現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜多
能如實知彼諸有情有貪瞋癡心非有貪瞋
癡心非離貪瞋癡心何以故如是二心不和合
故善現一切如來應正等覺依深般若波羅
蜜多能如實知彼諸有情離貪瞋癡心非離
貪瞋癡心非有貪瞋癡心何以故如是二心
不和合故善現如是如來應正等覺依深般
若波羅蜜多能如實知彼諸有情有貪心離
貪心有瞋心離瞋心有癡心離癡心
復次善現一切如來應正等覺依深般若波

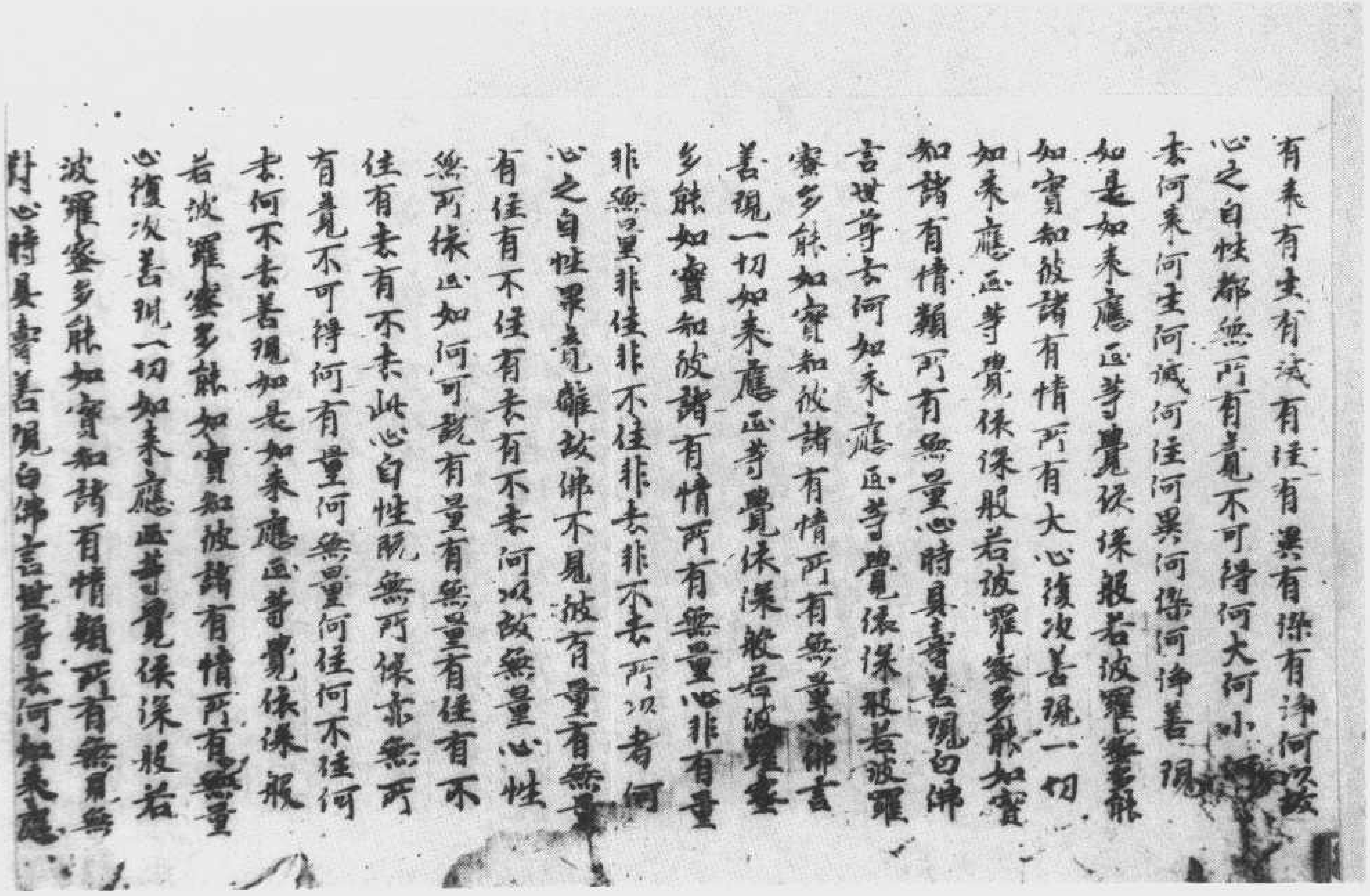
16



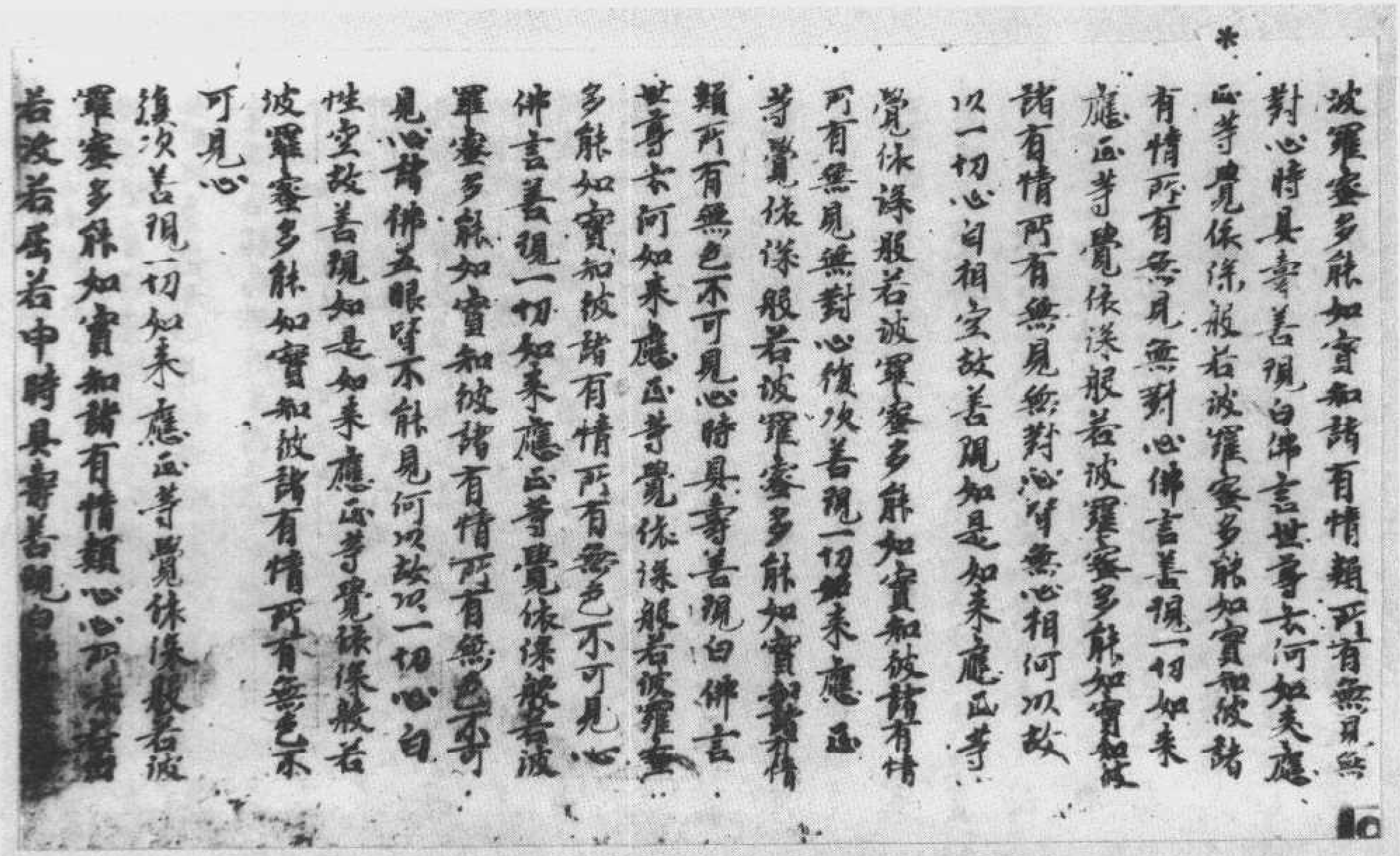
*

貪心有瞋心離瞋心有癡心離癡心
復次善現一切如來應正等覺依深般若波
羅蜜多能如實知諸有情類所有廣心時
具壽善現白佛言世尊云何如來應正等覺
依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情所
有廣心佛言善現一切如來應正等覺依深
般若波羅蜜多能如實知彼諸有情所有廣
心無廣無狹無增無減無去無來所以者何
心之自性畢竟離故非廣非狹非增非減非
去非來何以故心之自性都無所有竟不可
得何廣何狹何增何減何去何來善現如是
如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實
知彼諸有情所有廣心復次善現一切如來
應正等覺依深般若波羅蜜多能如實知諸
有情類所有大心時具壽善現白佛言世尊
云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多能
如實知彼諸有情所有大心佛言善現一切
如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實
知彼諸有情所有大心無大無小無去無來
無生無滅無住無異無染無淨所以者何心
之自性畢竟離故佛不見彼有大有小有去
有來有生有滅有住有異有染有淨可以安

17



有來有生有滅有住有異有染有淨何以故
心之自性都無所有竟不可得何大何小何
去何來何生何滅何住何異何染何淨善現
如是如來應正等覺依深般若波羅蜜多能
如實知彼諸有情所有大心復次善現一切
如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實
知諸有情類所有無量心時具壽善現白佛
言世尊云何如來應正等覺依深般若波羅
蜜多能如實知彼諸有情所有無量心佛言
善現一切如來應正等覺依深般若波羅蜜
多能如實知彼諸有情所有無量心非有量
非無量非住非不住非去非不去所以者何
心之自性畢竟離故佛不見彼有量有無量
有住有不住有去有不去何以故無量心性
無所依止如何可說有量有無量有住有不
住有去有不去此心自性既無所依亦無所
有竟不可得何有量何無量何住何不住何
去何不去善現如是如來應正等覺依深般
若波羅蜜多能如實知彼諸有情所有無量
心復次善現一切如來應正等覺依深般若
波羅蜜多能如實知諸有情類所有無見無
對心時具壽善現白佛言世尊云何如來應

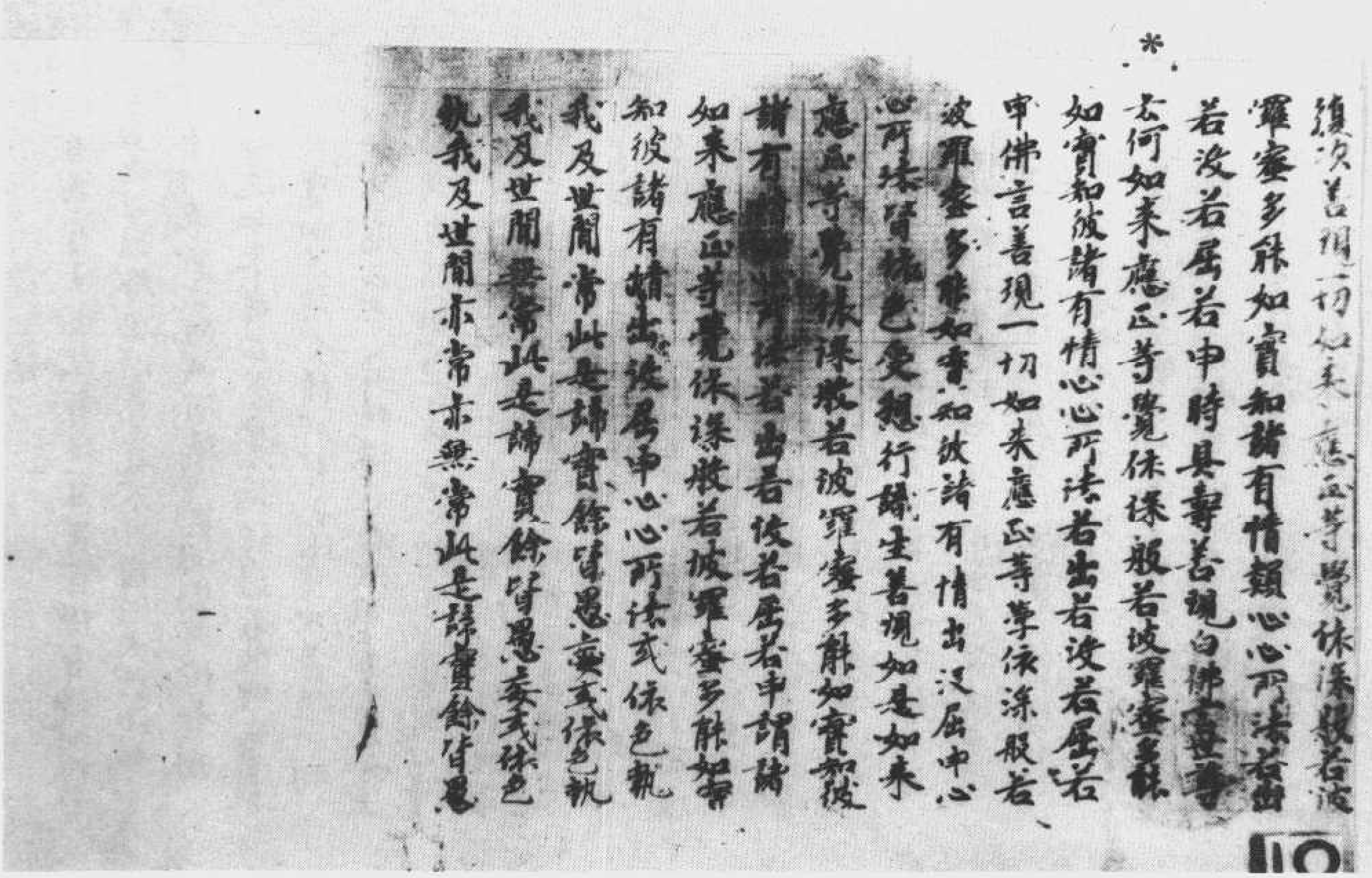


*

波羅蜜多能如實知諸有情類所有無見無
對心時具壽善現白佛言世尊云何如來應
正等覺依深般若波羅蜜多能如實知彼諸
有情所有無見無對心佛言善現一切如來
應正等覺依深般若波羅蜜多能如實知彼
諸有情所有無見無對心皆無心相何以故
以一切心自相空故善現如是如來應正等
覺依深般若波羅蜜多能如實知彼諸有情
所有無見無對心復次善現一切如來應正
等覺依深般若波羅蜜多能如實知諸有情
類所有無色不可見心時具壽善現白佛言
世尊云何如來應正等覺依深般若波羅蜜
多能如實知彼諸有情所有無色不可見心
佛言善現一切如來應正等覺依深般若波
羅蜜多能如實知彼諸有情所有無色不可
見心諸佛五眼皆不能見何以故以一切心自
性空故善現如是如來應正等覺依深般若
波羅蜜多能如實知彼諸有情所有無色不
可見心

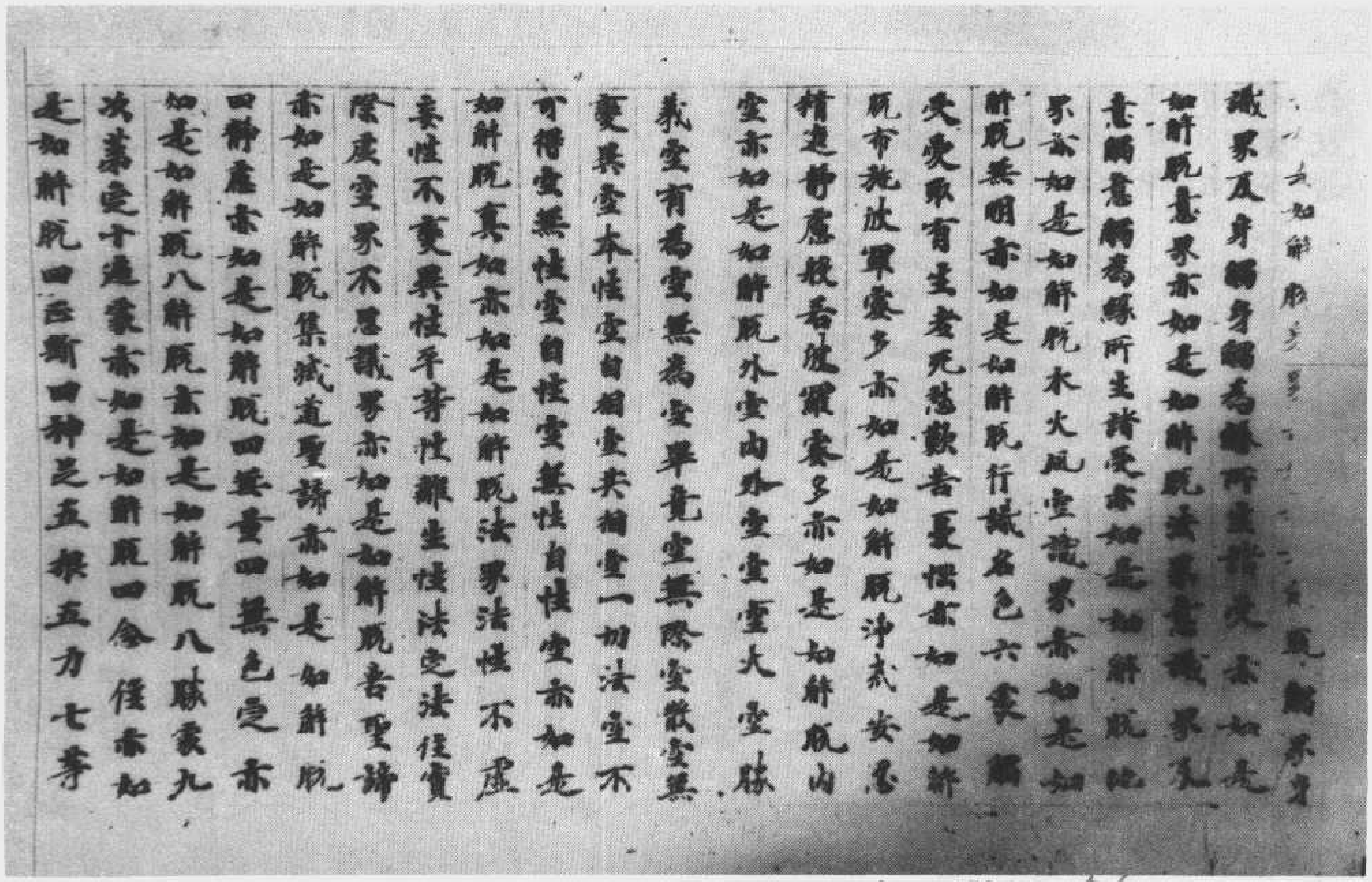
復次善現一切如來應正等覺依深般若波
羅蜜多能如實知諸有情類心心所法若出
若沒若屈若申時具壽善現白[illegible]

10



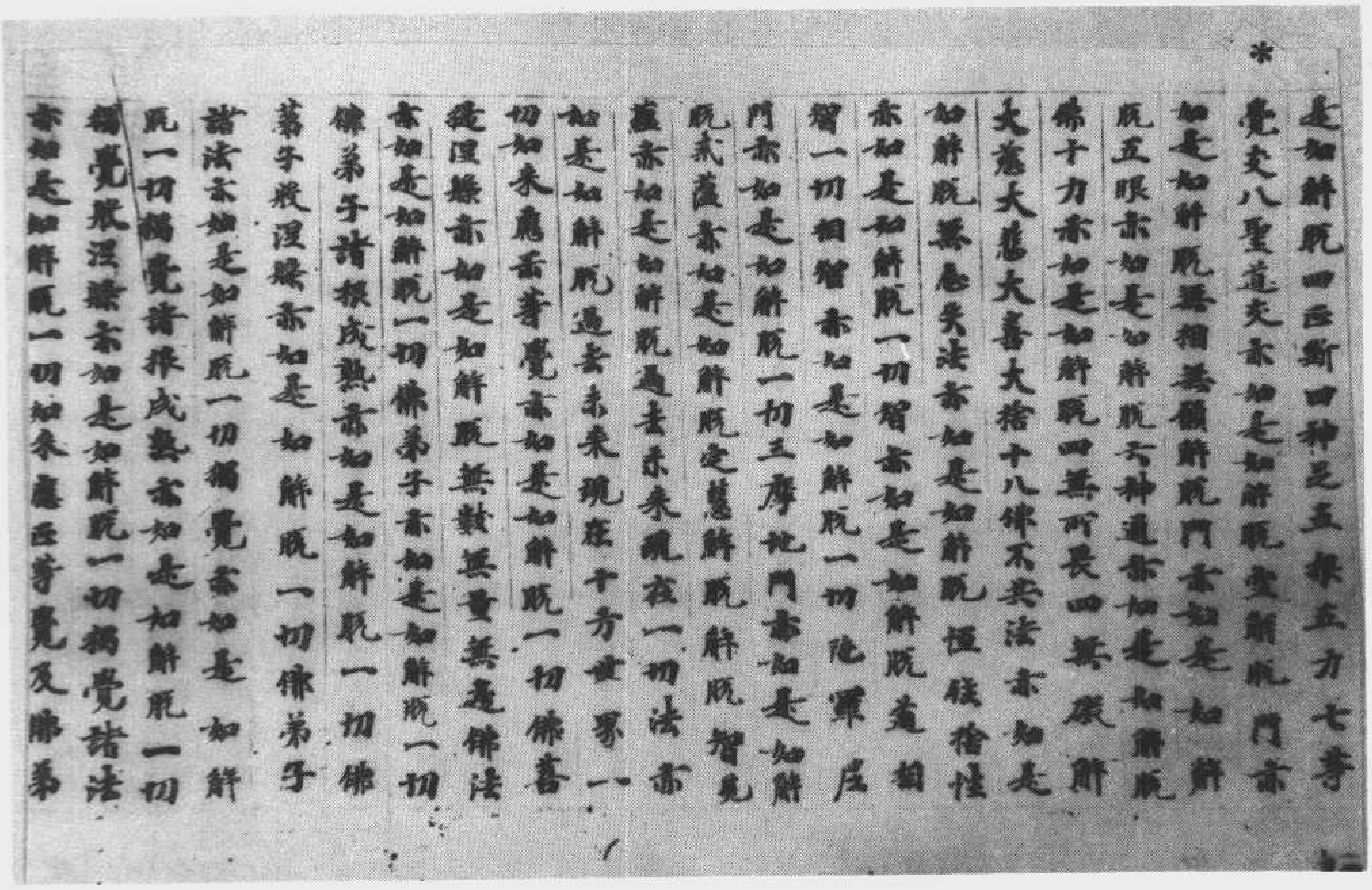
復次善現一切如來應正等覺依深般若波
羅蜜多能如實知諸有情類心心所法若出
若沒若屈若申時具壽善現白佛言世尊
云何如來應正等覺依深般若波羅蜜多能
如實知彼諸有情心心所法若出若沒若屈若
申佛言善現一切如來應正等覺依深般若
波羅蜜多能如實知彼諸有情出沒屈申心
心所法皆緣色受想行識生善現如是如來
應正等覺依深般若波羅蜜多能如實知彼
諸有情心心所法若出若沒若屈若申謂諸
如來應正等覺依深般若波羅蜜多能如實
知彼諸有情出沒屈申心心所法或依色執
我及世間常此是諦實餘皆愚妄或依色執
我及世間無常此是諦實餘皆愚妄或依色
執我及世間亦常亦無常此是諦實餘皆愚

▼斯六八五七號　大般若波羅蜜多經卷第一百七十二

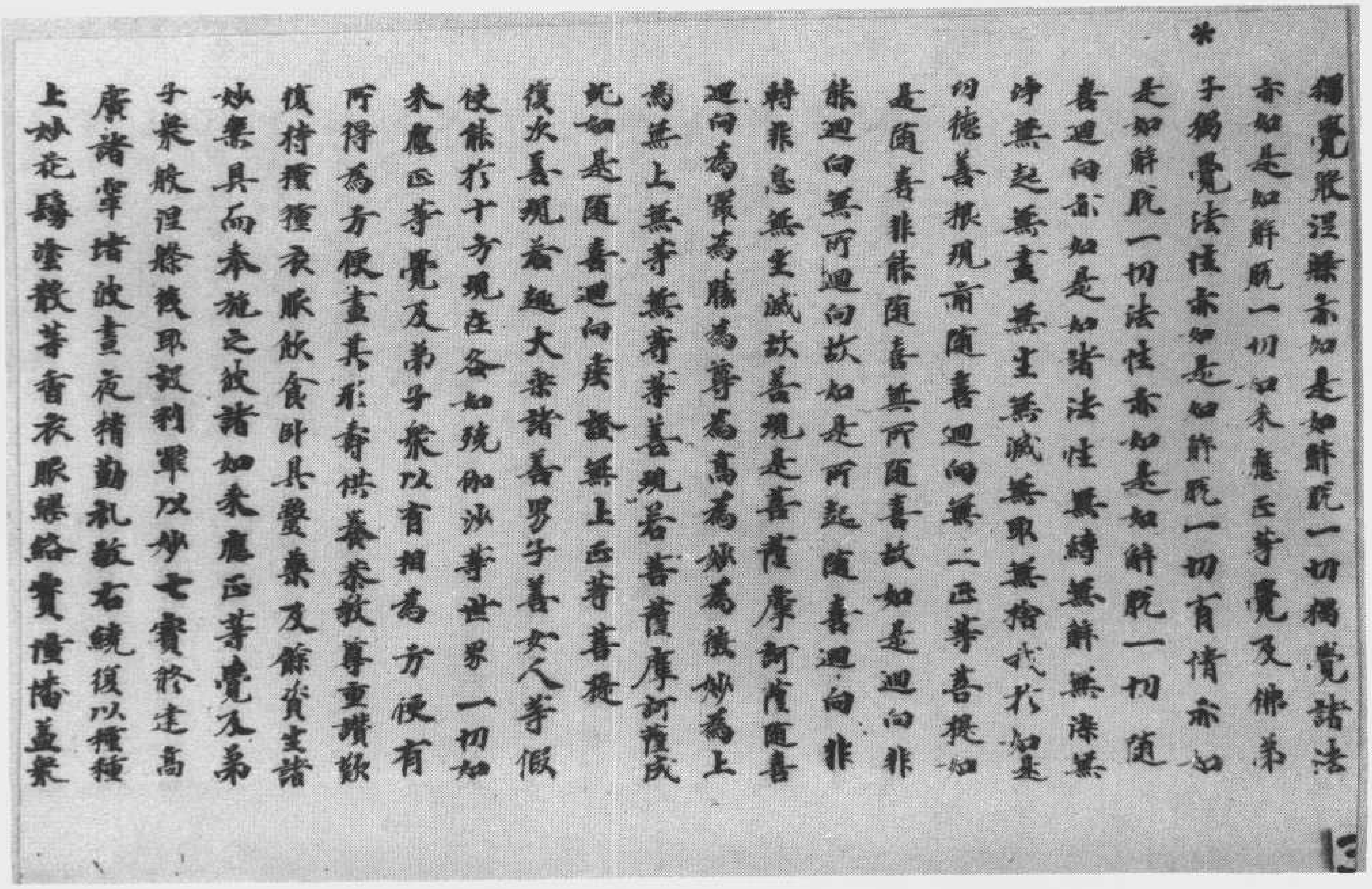


[illegible]
識界及身觸身觸為緣所生諸受亦如是
如解脫意界法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受亦如是如解脫地
界亦如是如解脫水火風空識界亦如是如
解脫無明亦如是如解脫行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦如是如解
脫布施波羅蜜多亦如是如解脫淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多亦如是如解脫內
空亦如是如解脫外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空亦如是
如解脫真如亦如是如解脫法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界亦如是如解脫苦聖諦
亦如是如解脫集滅道聖諦亦如是如解脫
四靜慮亦如是如解脫四無量四無色定亦
如是如解脫八解脫亦如是如解脫八勝處九
次第定十遍處亦如是如解脫四念住亦如
是如解脫四正斷四神足五根五力七等

S → T220 5/928c12
W → 5/924c18

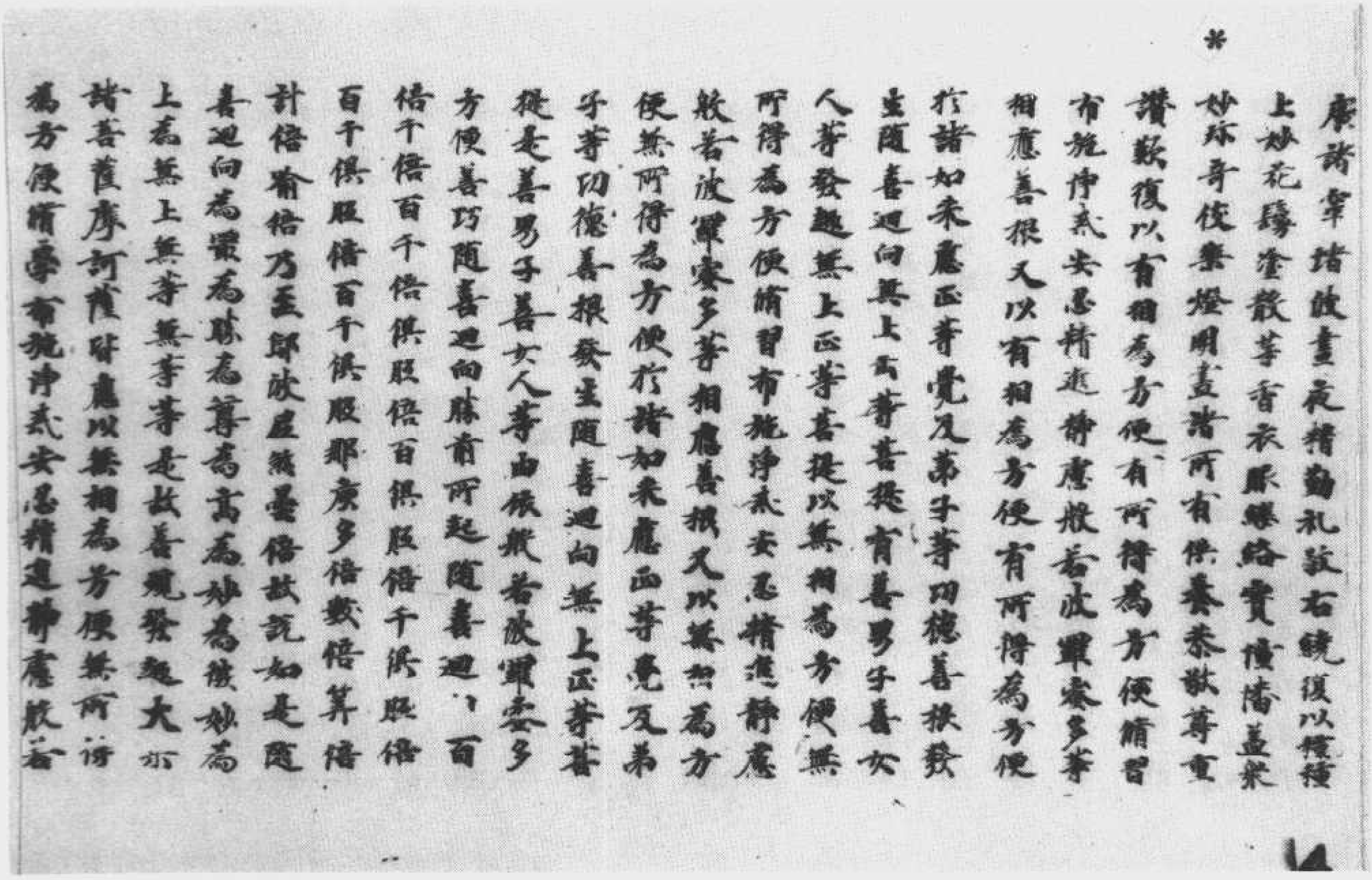


是如觧脫四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦如是如觧脫空解脫門亦如是如觧脫無相無願觧脫門亦如是如觧脫五眼亦如是如觧脫六神通亦如是如觧脫佛十力亦如是如觧脫四無所畏四無㝵觧大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦如是如觧脫無忘失法亦如是如觧脫恒住捨性亦如是如觧脫一切智亦如是如觧脫道相智一切相智亦如是如觧脫一切陀羅尼門亦如是如觧脫一切三摩地門亦如是如觧脫菩薩亦如是如觧脫定慧觧脫觧脫智見蘊亦如是如觧脫過去未來現在一切法亦如是如觧脫過去未來現在十方世界一切如來應正等覺亦如是如觧脫一切佛菩薩涅槃亦如是如觧脫無數無量無邊佛法亦如是如觧脫一切佛弟子亦如是如觧脫一切佛弟子諸根成熟亦如是如觧脫一切佛弟子般涅槃亦如是如觧脫一切佛弟子諸法亦如是如觧脫一切獨覺亦如是如觧脫一切獨覺諸根成熟亦如是如觧脫一切獨覺般涅槃亦如是如觧脫一切獨覺諸法亦如是如觧脫一切如來應正等覺及佛弟



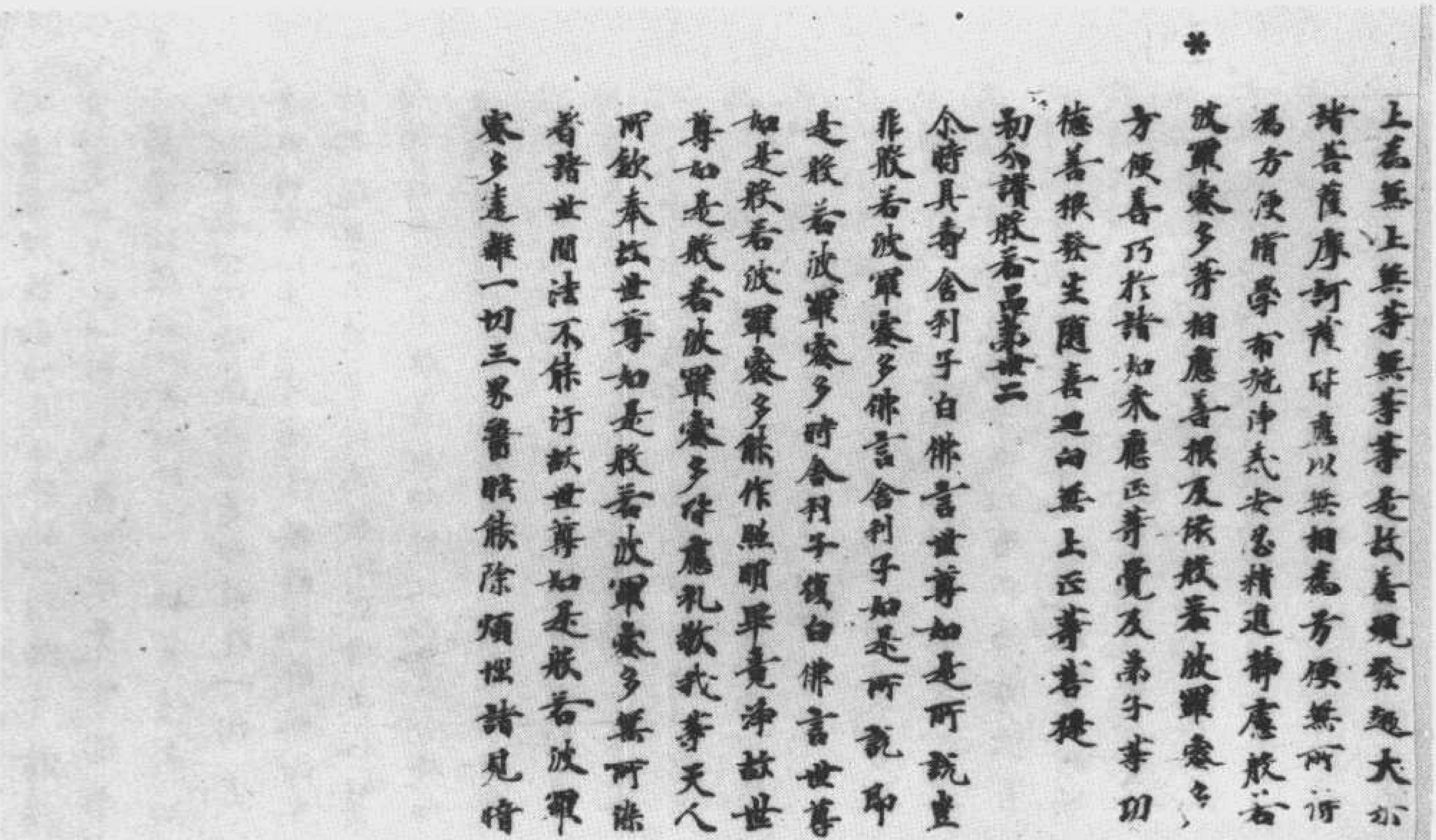
獨覺般涅槃亦如是如觧脫一切獨覺諸法亦如是如觧脫一切如來應正等覺及佛弟子獨覺法性亦如是如觧脫一切有情亦如是如觧脫一切法性亦如是如觧脫一切隨喜迴向亦如是如諸法性無縛無觧無染無淨無起無盡無生無滅無取無捨我於如是功德善根現前隨喜迴向無上正等菩提如是隨喜非隨喜無所隨喜故如是迴向非能迴向無所迴向故如是所起隨喜迴向非轉非息無生滅故善現是菩薩摩訶薩隨喜迴向為最為勝為尊為高為妙為微妙為上為無上無等無等等善現若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向疾證無上正等菩提

復次善現若趣大乘諸善男子善女人等假使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如來應正等覺及弟子眾以有相為方便有所得為方便盡其形壽供養恭敬尊重讚歎復持種種衣服飲食卧具醫藥及餘資生諸妙樂具而奉施之彼諸如來應正等覺及弟子眾般涅槃後取設利羅以妙七寶起高廣諸窣堵波晝夜精勤礼敬右繞復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆



*

塵諸窣堵波晝夜精勤礼敬右繞復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎復以有相爲方便、有所得爲方便脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根又以有相爲方便有所得爲方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提有善男子善女人等發趣無上正等菩提以無相爲方便無所得爲方便脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根又以無相爲方便無所得爲方便於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提是善男子善女人等由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向勝前所起隨喜迴、、百倍千倍百千倍俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍百千俱胝倍百千俱胝那庾多倍數倍算倍計倍喻倍乃至鄔波尼殺曇倍故說如是隨喜迴向爲最爲勝爲尊爲高爲妙爲微妙爲上爲無上無等無等等是故善現發趣大乘諸菩薩摩訶薩皆應以無相爲方便無所得爲方便脩學布施淨戒安忍精進靜慮般若

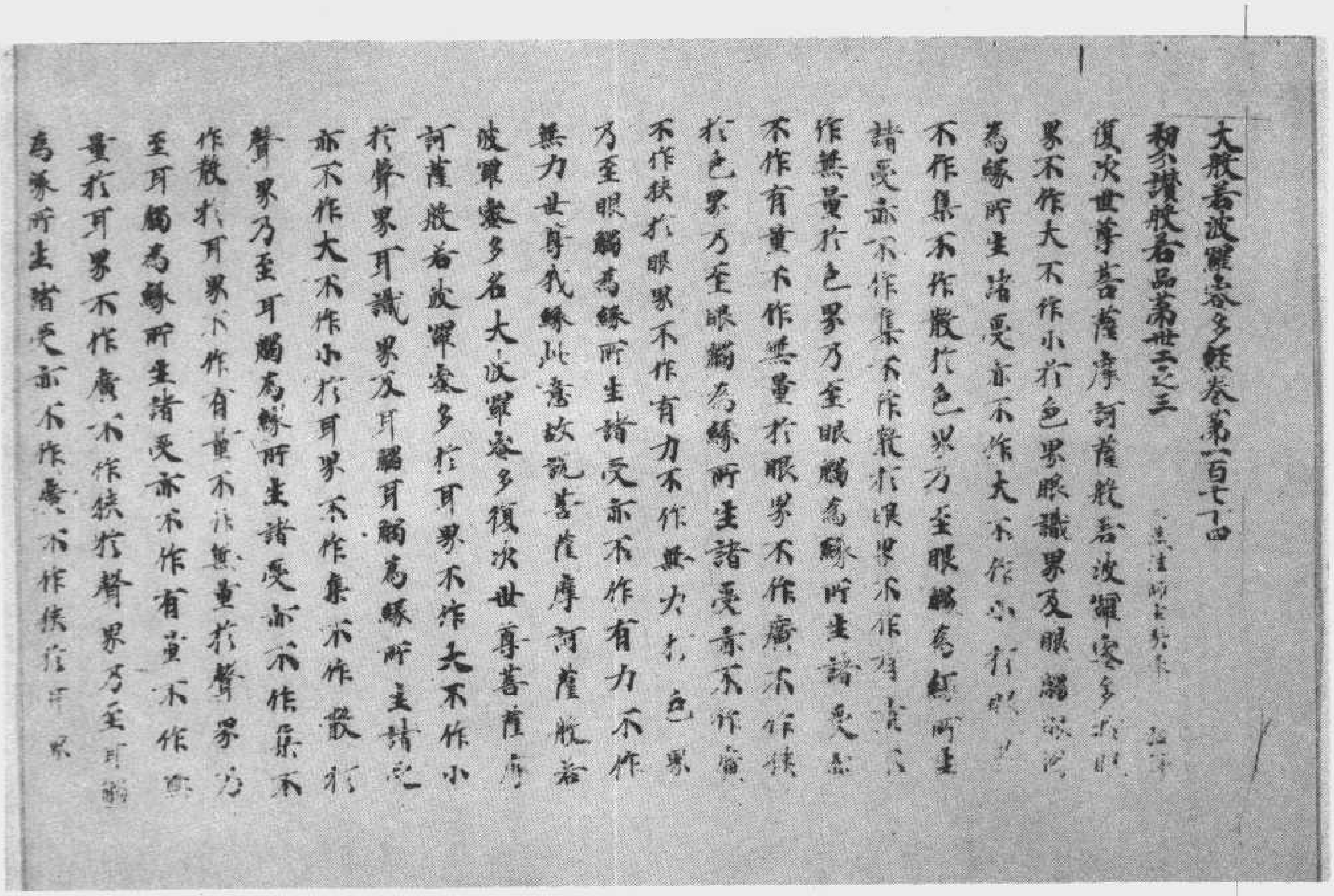


*

上爲無上無等無等等是故善現發趣大乘諸菩薩摩訶薩皆應以無相爲方便無所得爲方便脩學布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多等相應善根及依般若波羅蜜多方便善巧於諸如來應正等覺及弟子等功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提

初分讚般若品第卅二

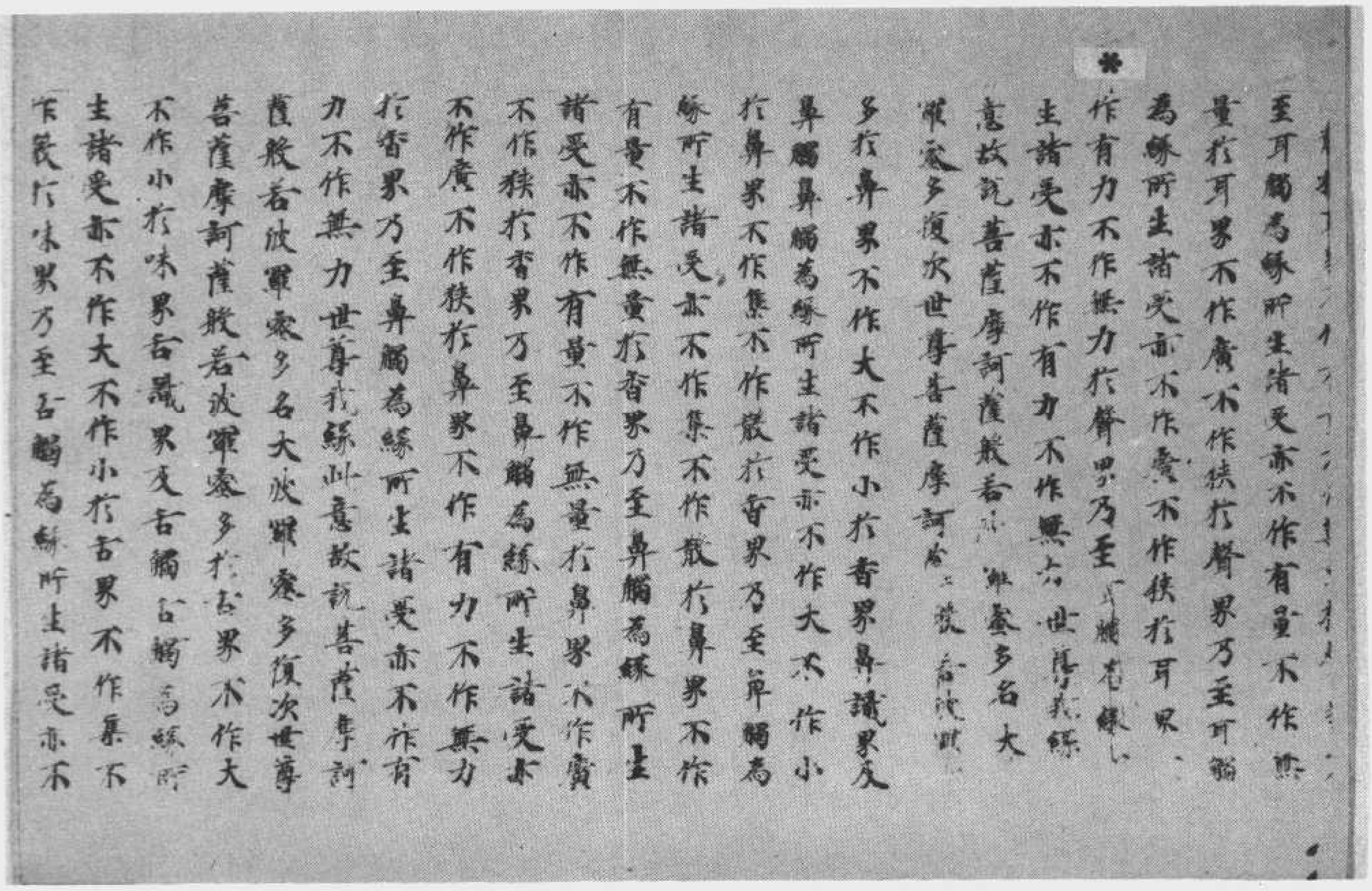
尒時具壽舍利子白佛言世尊如是所說豈非般若波羅蜜多佛言舍利子如是所說即是般若波羅蜜多時舍利子復白佛言世尊如是般若波羅蜜多能作照明畢竟淨故世尊如是般若波羅蜜多皆應礼敬我等天人所欽奉故世尊如是般若波羅蜜多無所染著諸世間法不能汙故世尊如是般若波羅蜜多遠離一切三界翳眩能除煩惱諸見暗



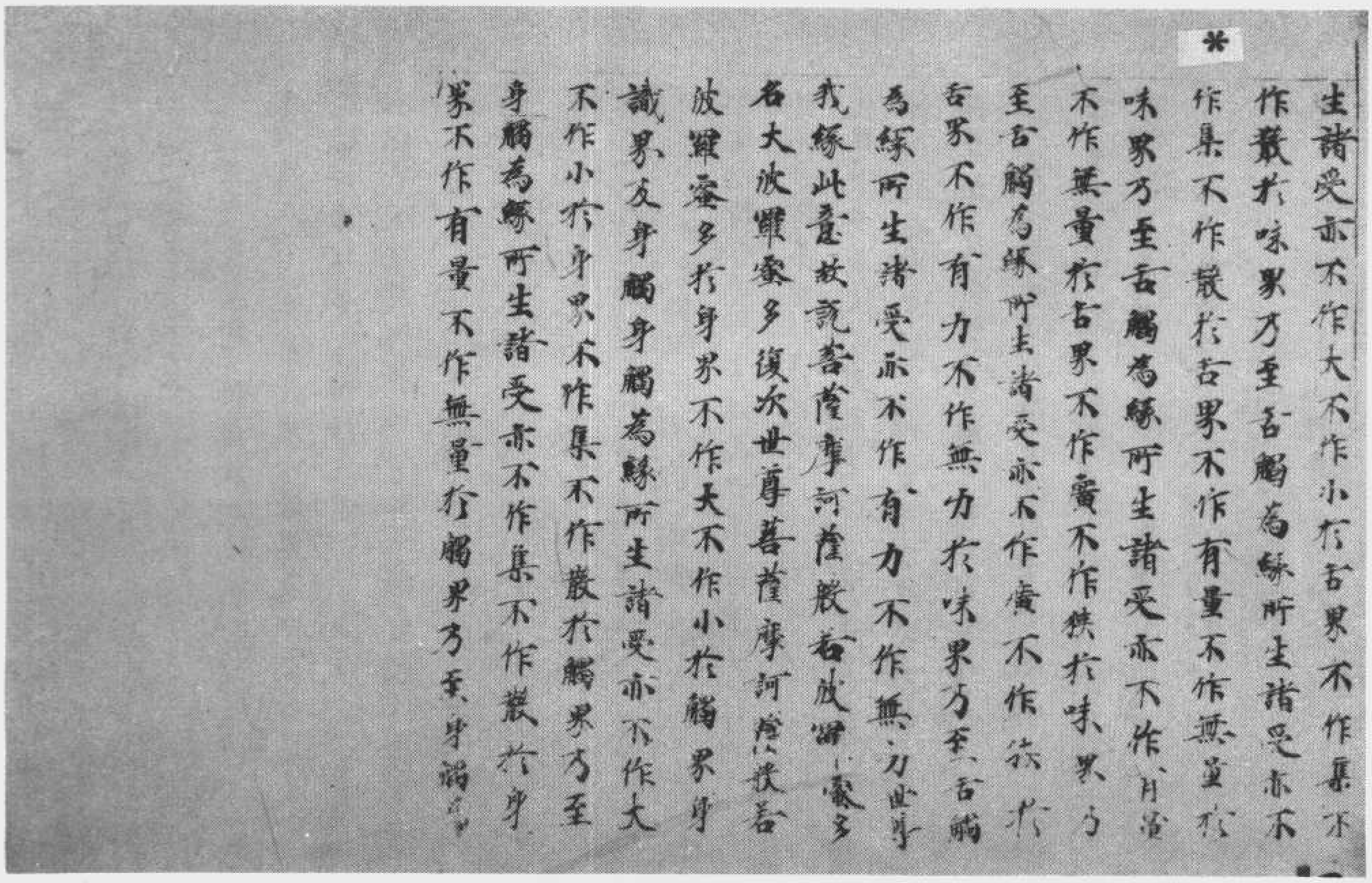
大般若波羅蜜多經卷第一百七十四
初分讚般若品第卅二之三　三藏法師玄奘奉　詔譯
復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於眼
界不作大不作小於色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受亦不作大不作小於眼
不作集不作散於色界乃至眼觸為緣所生
諸受亦不作集不作散於眼界不作
作無量於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦
不作有量不作無量於眼界不作廣不作狹
於色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不作廣
不作狹於眼界不作有力不作無力於色界
乃至眼觸為緣所生諸受亦不作有力不作
無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶薩般若
波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多於耳界不作大不作小
於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
亦不作大不作小於耳界不作集不作散於
聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不作集不
作散於耳界不作有量不作無量於聲界乃
至耳觸為緣所生諸受亦不作有量不作無
量於耳界不作廣不作狹於聲界乃至耳觸
為緣所生諸受亦不作廣不作狹於耳界

斯六八五八號　大般若波羅蜜多經卷第一百七十四

S → T220　5/933c1
W →　　　5/934A29

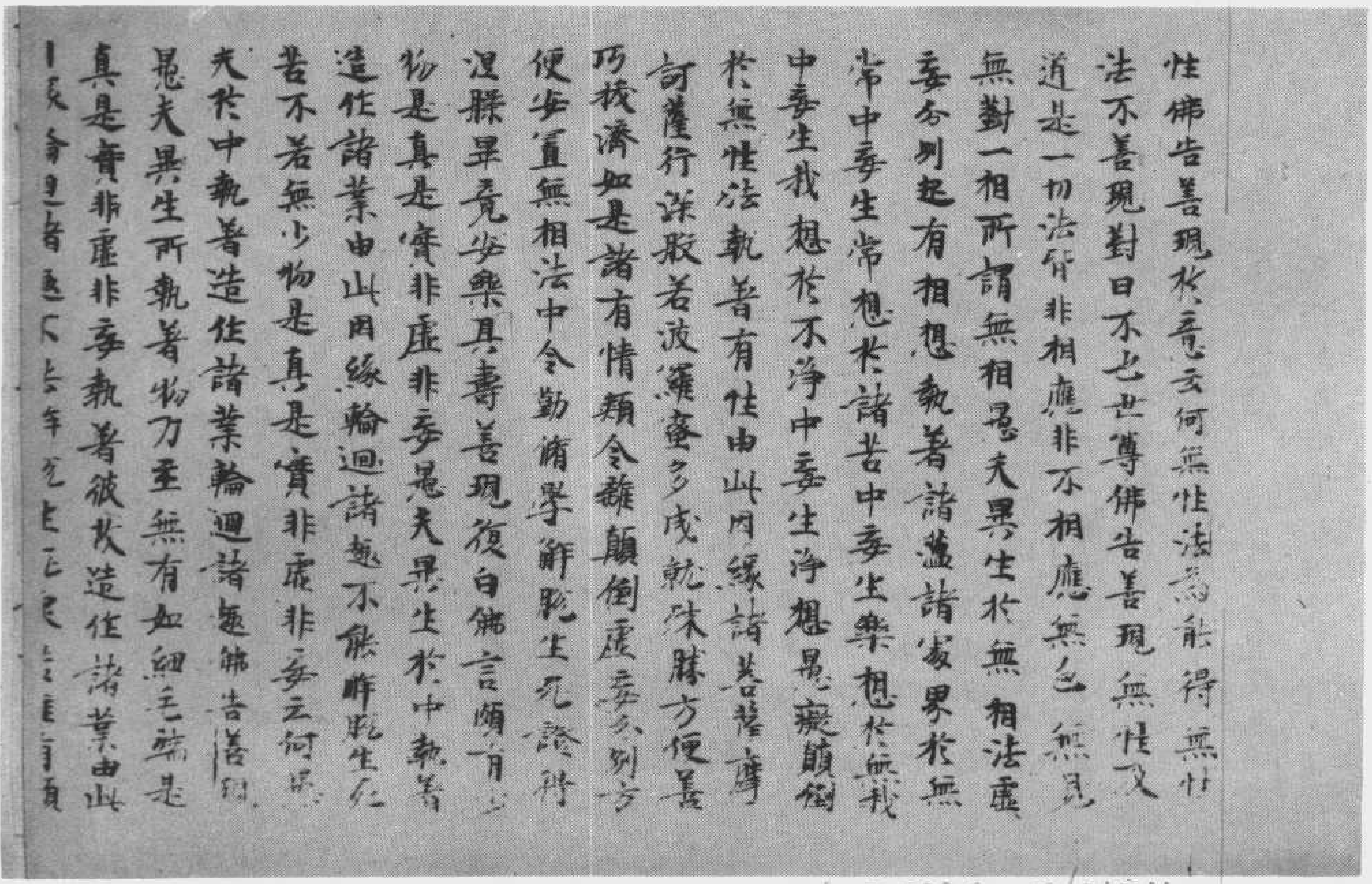


至耳觸為緣所生諸受亦不作有量不作無
量於耳界不作廣不作狹於聲界乃至耳觸
為緣所生諸受亦不作廣不作狹於耳界
作有力不作無力於聲界乃至耳觸為緣
生諸受亦不作有力不作無力世尊我緣
意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多名大
羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若波羅
多於鼻界不作大不作小於香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦不作大不作小
於鼻界不作集不作散於香界乃至鼻觸為
緣所生諸受亦不作集不作散於鼻界不作
有量不作無量於香界乃至鼻觸為緣所生
諸受亦不作有量不作無量於鼻界不作廣
不作狹於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦
不作廣不作狹於鼻界不作有力不作無力
於香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不作有
力不作無力世尊我緣此意故說菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多名大波羅蜜多復次世尊
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於舌界不作大
不作小於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受亦不作大不作小於舌界不作集不
作散於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不



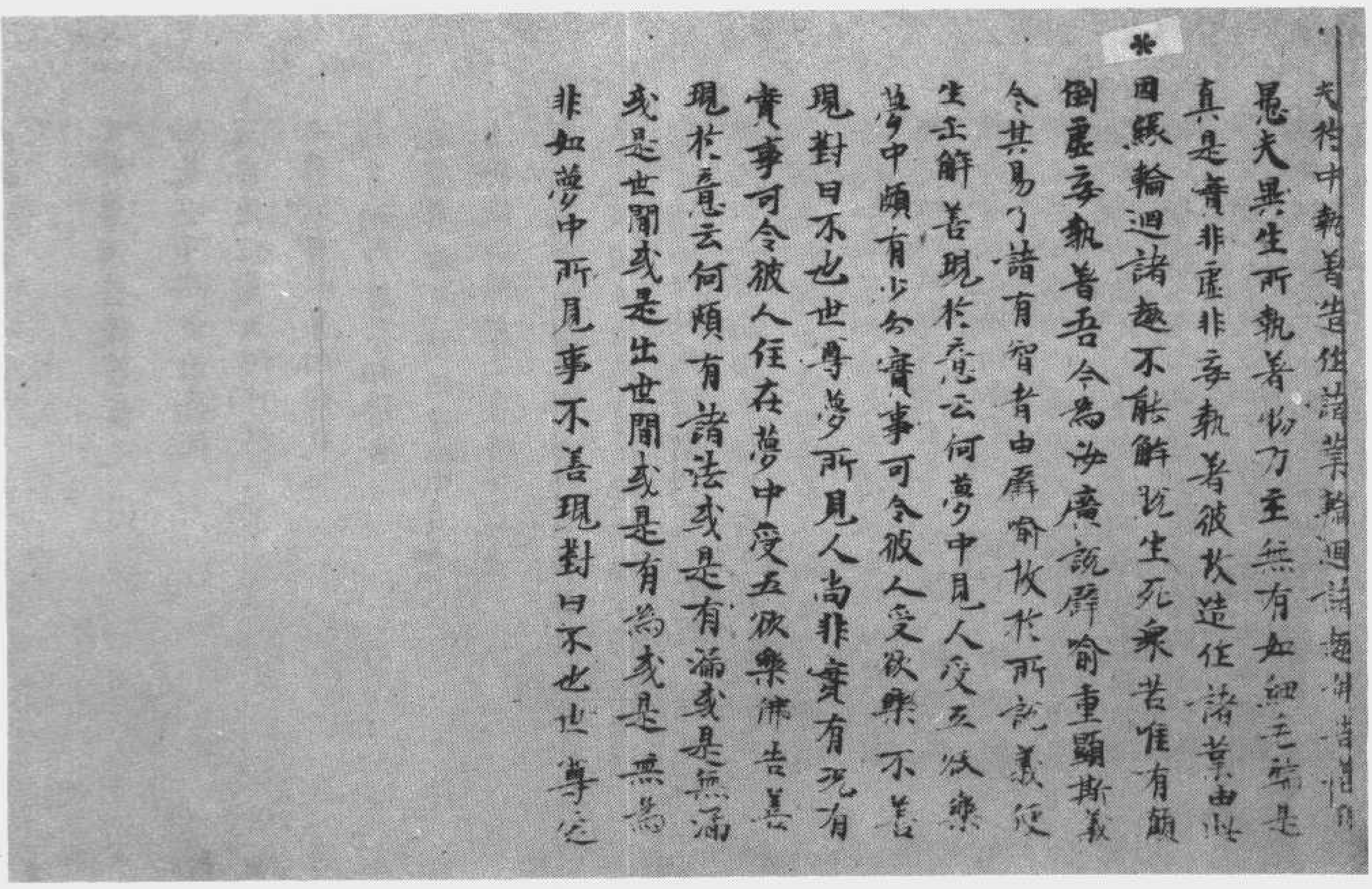
生諸受亦不作大不作小於舌界不作集不
作散於味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不
作集不作散於舌界不作有量不作無量於
味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不作有量
不作無量於舌界不作廣不作狹於味界乃
至舌觸為緣所生諸受亦不作廣不作狹於
舌界不作有力不作無力於味界乃至舌觸
為緣所生諸受亦不作有力不作無力世尊
我緣此意故說菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
名大波羅蜜多復次世尊菩薩摩訶薩般若
波羅蜜多於身界不作大不作小於觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受亦不作大
不作小於身界不作集不作散於觸界乃至
身觸為緣所生諸受亦不作集不作散於身
界不作有量不作無量於觸界乃至身觸為

▼斯六八五九號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十七

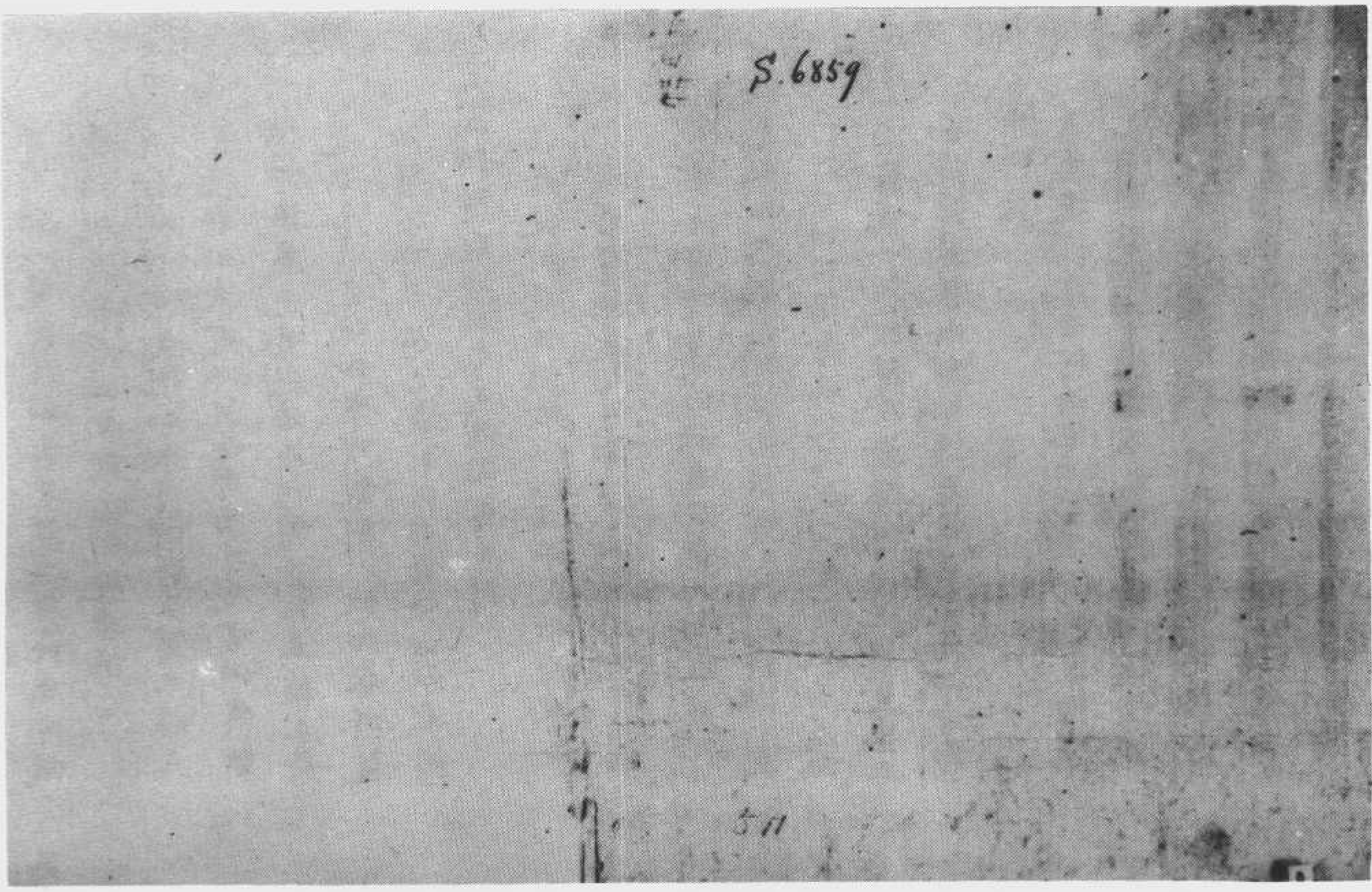


性佛告善現於意云何無性法為能得無性
法不善現對曰不也世尊佛告善現無性及
道是一切法皆非相應非不相應無色無見
無對一相所謂無相愚夫異生於無相法虛
妄分別起有相想執著諸蘊諸處界於無
常中妄生常想於諸苦中妄生樂想於無我
中妄生我想於不淨中妄生淨想愚癡顛倒
於無性法執著有性由此因緣諸菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多成就殊勝方便善
巧拔濟如是諸有情類令離顛倒虛妄分別方
便安置無相法中令勤修學解脫生死證得
涅槃畢竟安樂具壽善現復白佛言頗有少
物是真是實非虛非妄愚夫異生於中執著
造作諸業由此因緣輪迴諸趣不能解脫生死
苦不若無少物是真是實非虛非妄云何愚
夫於中執著造作諸業輪迴諸趣佛告善現
愚夫異生所執著物乃至無有如細毛端是
真是實非虛非妄執著彼故造作諸業由此

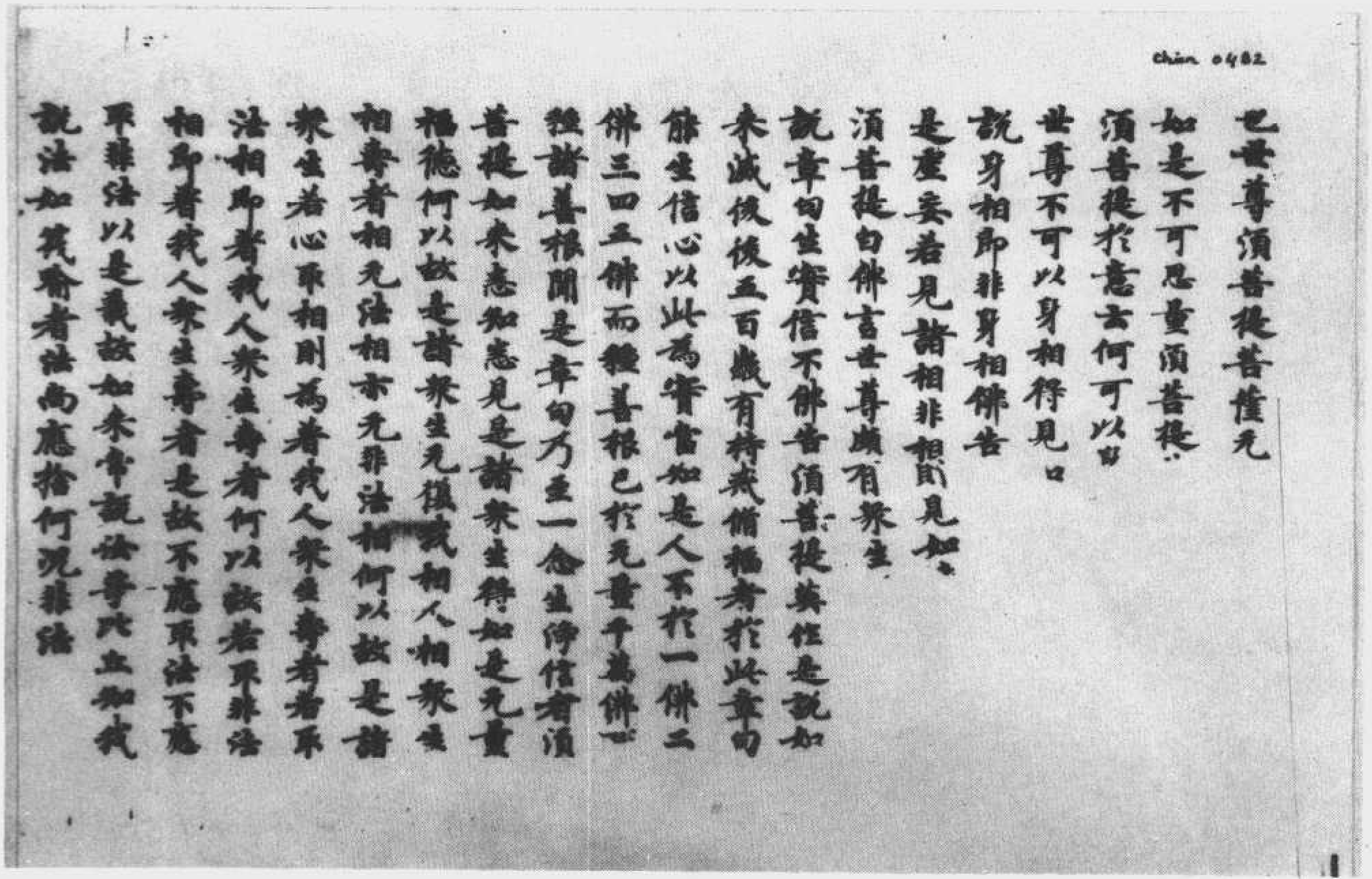
S→ T220 7/757A1
W→ 7/757B29


夫於中執著造作諸業輪迴諸趣俱生惜有

愚夫異生所執著物乃至無有如細毛端是
真是實非虗非妄執著彼故造作諸業由此
因緣輪迴諸趣不能解脫生死衆苦唯有顛
倒虗妄執著吾今為汝廣說譬喻重顯斯義
令其易了諸有智者由譬喻故於所說義從
生正解善現於意云何夢中見人受五欲樂
夢中頗有少分實事可令彼人受欲樂不善
現對曰不也世尊夢所見人尚非實有况有
實事可令彼人住在夢中受五欲樂佛告善
現於意云何頗有諸法或是有漏或是無漏
或是世間或是出世間或是有為或是無為
非如夢中所見事不善現對曰不也世尊從


S.6859

5.11

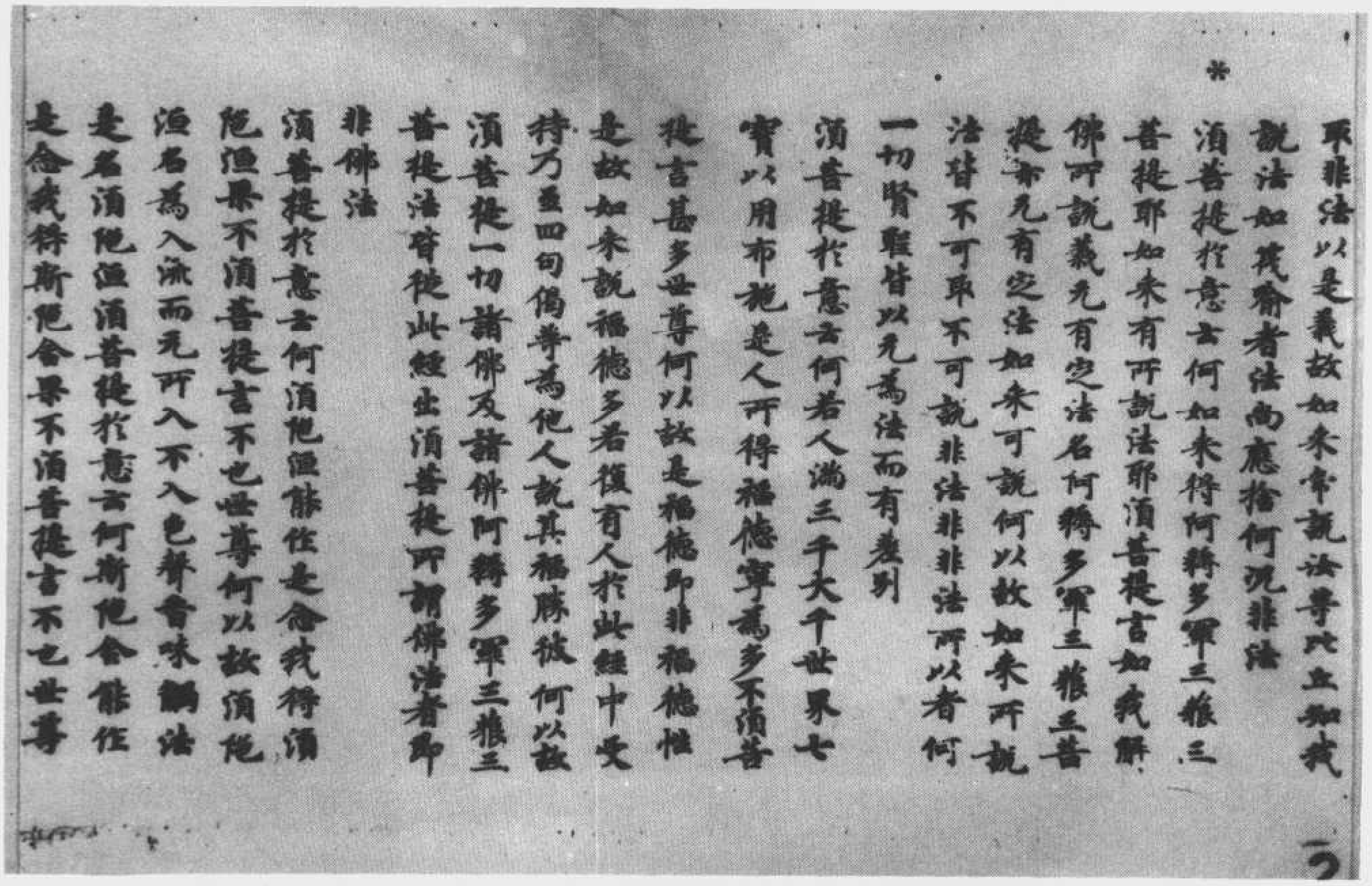


Chin 0482

也世尊須菩提菩薩无
如是不可思量須菩提
須菩提於意云何可以身
世尊不可以身相得見口
說身相即非身相佛告
是虛妄若見諸相非相則見如
須菩提白佛言世尊頗有衆生
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何况非法

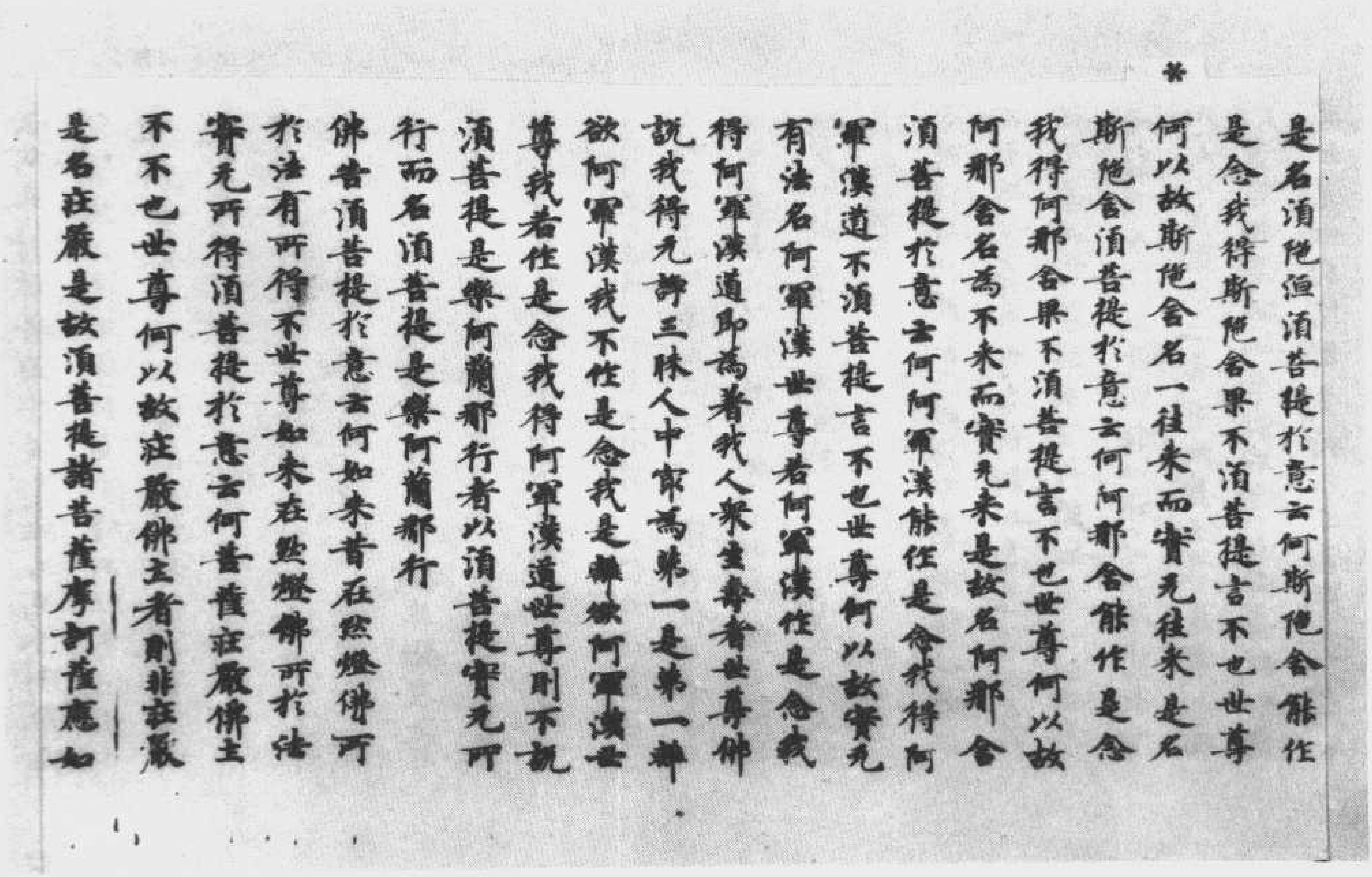
斯六八六〇號　金剛般若波羅蜜經

S → T235 8|749A18~26
W → 8|751B22

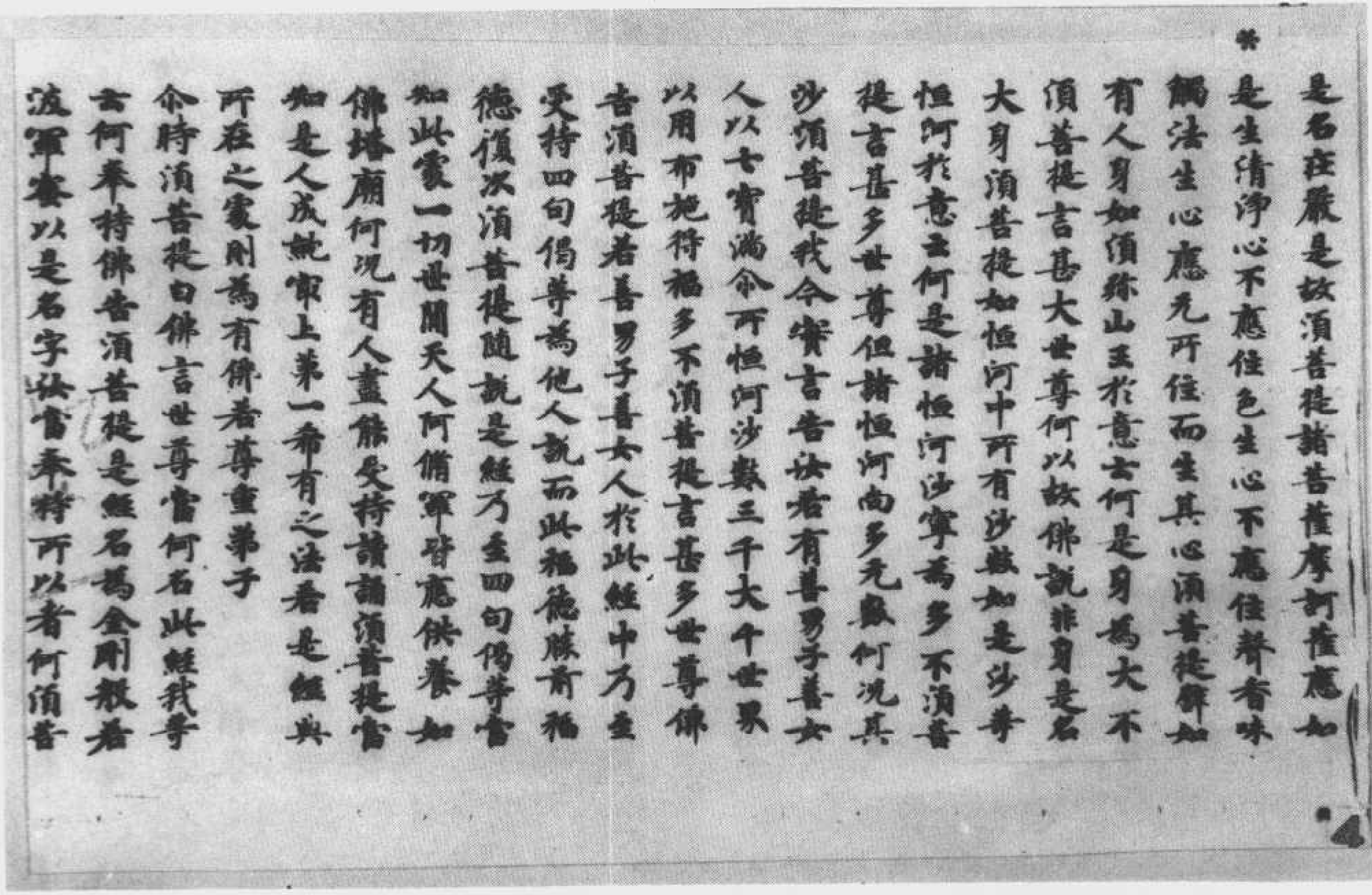


*

取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何况非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法
須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊



是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而實无來是故名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿
羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无
有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如



是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩

*

云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十
二相即是非相是名三十二相須菩提若有善
男子善女人以恒河沙等身命布施若復有
人於此經中乃至受持四句偈等爲他人說
其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足爲難若當來世

5

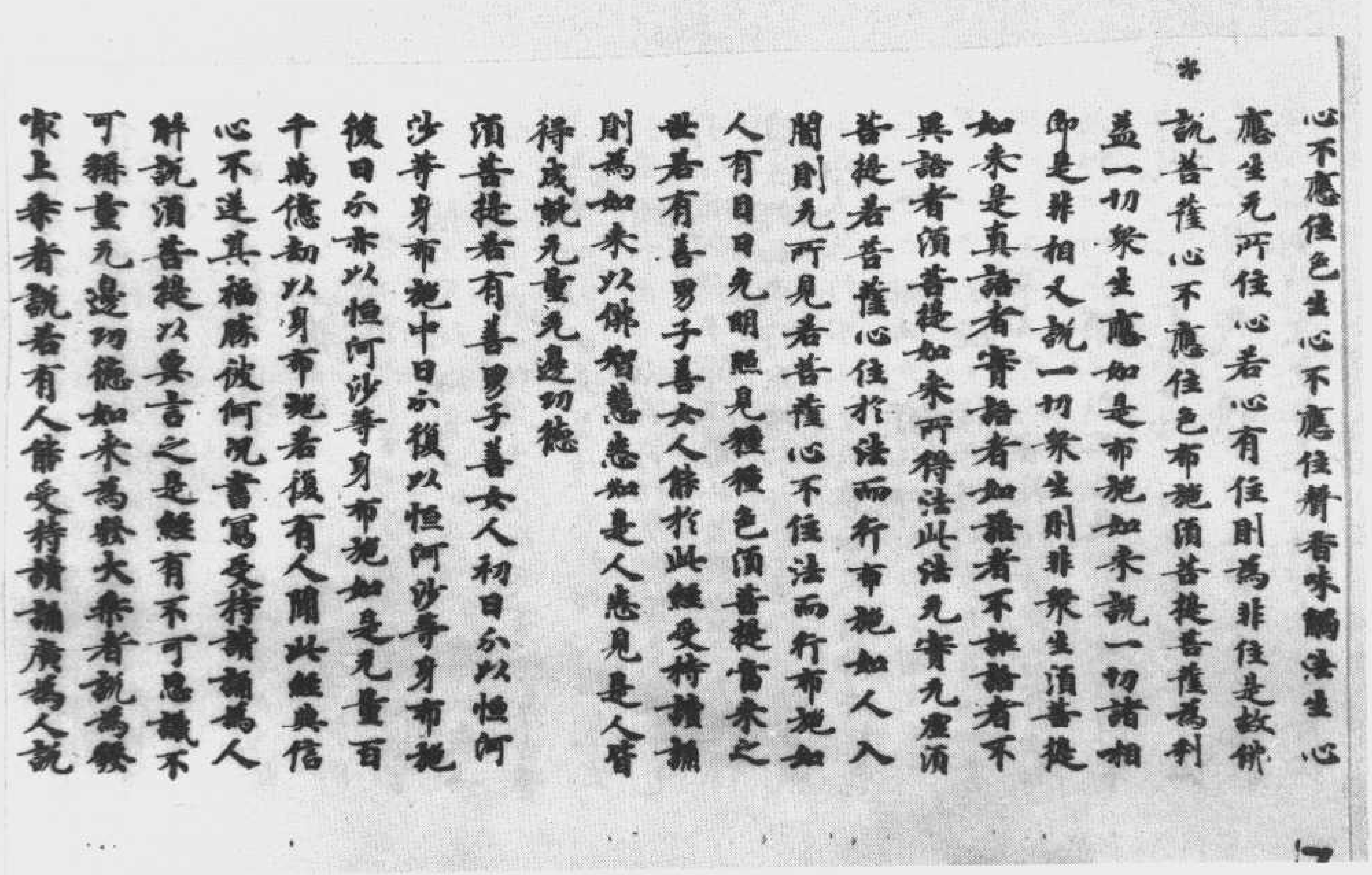
*

則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足爲難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則爲第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

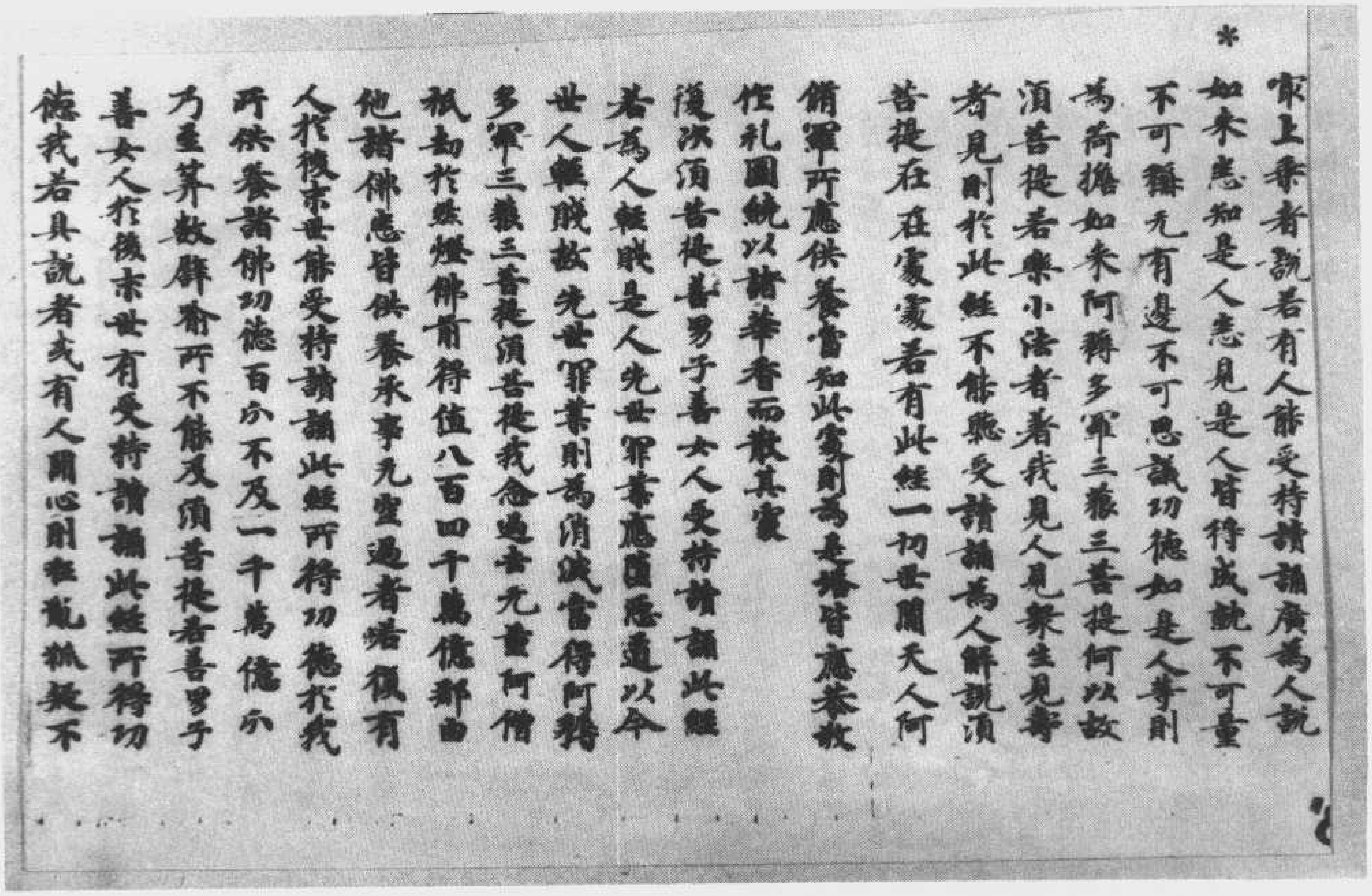
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過
去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无
人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛

6



*

心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩爲利
益一切衆生應如是布施如来說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如来是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如来所得法此法无實无虚須
菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當来之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則爲如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何况書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如来爲發大乘者說爲發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說



*

最上乘者說若有人能受持讀誦廣爲人說
如来悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
爲荷擔如来阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
脩羅所應供養當知此處則爲是塔皆應恭敬
作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧
祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至筭數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不

*

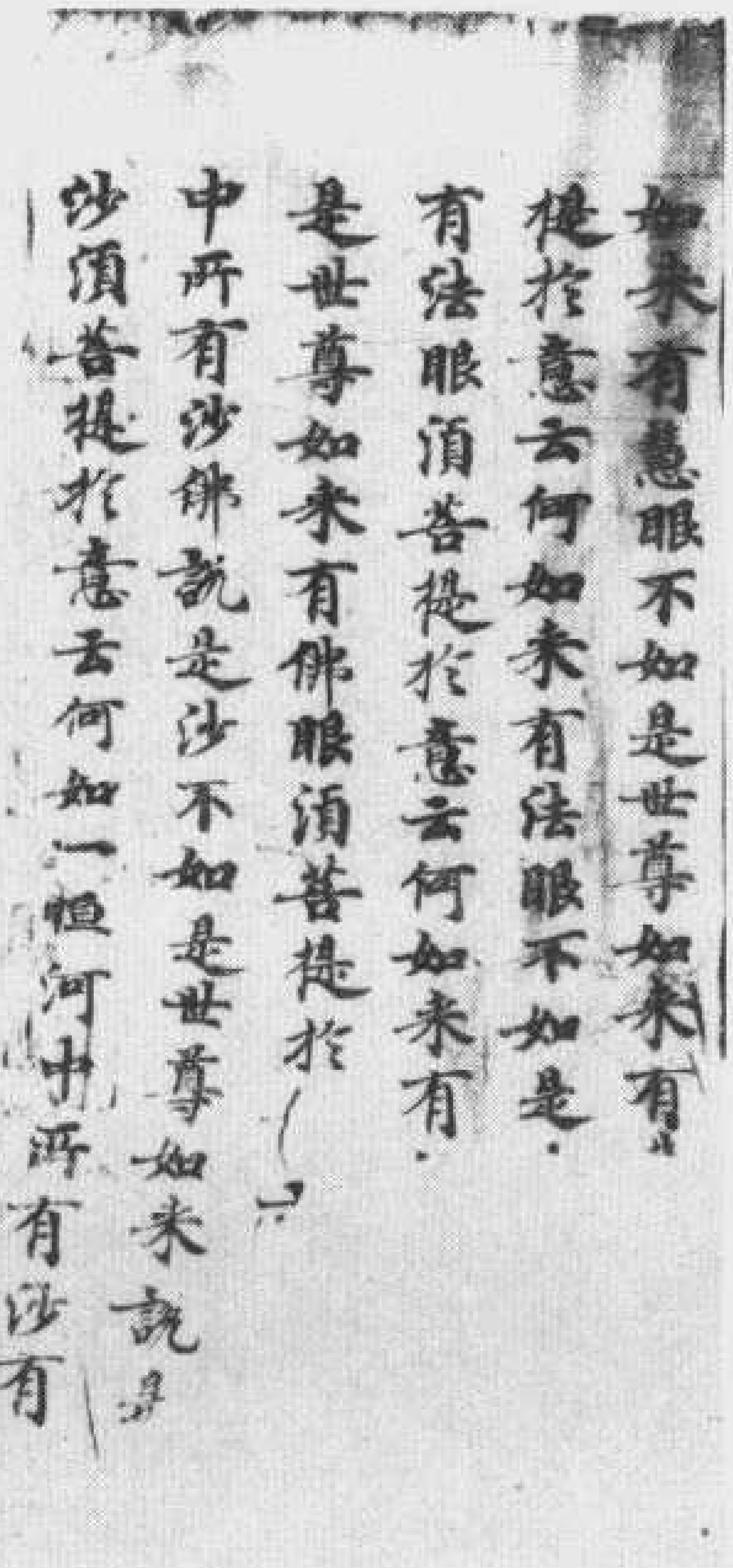
能我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作

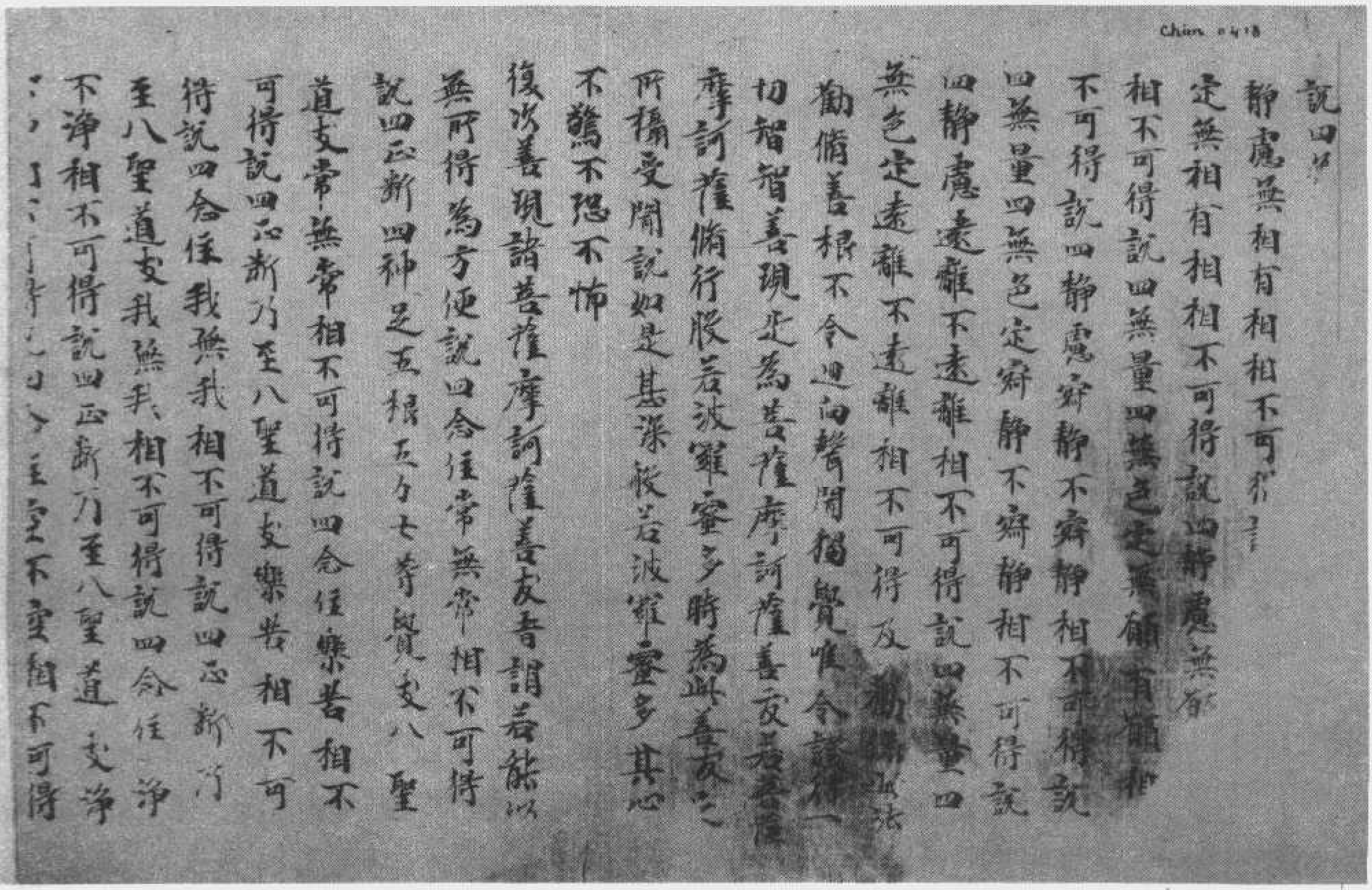
*

與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意

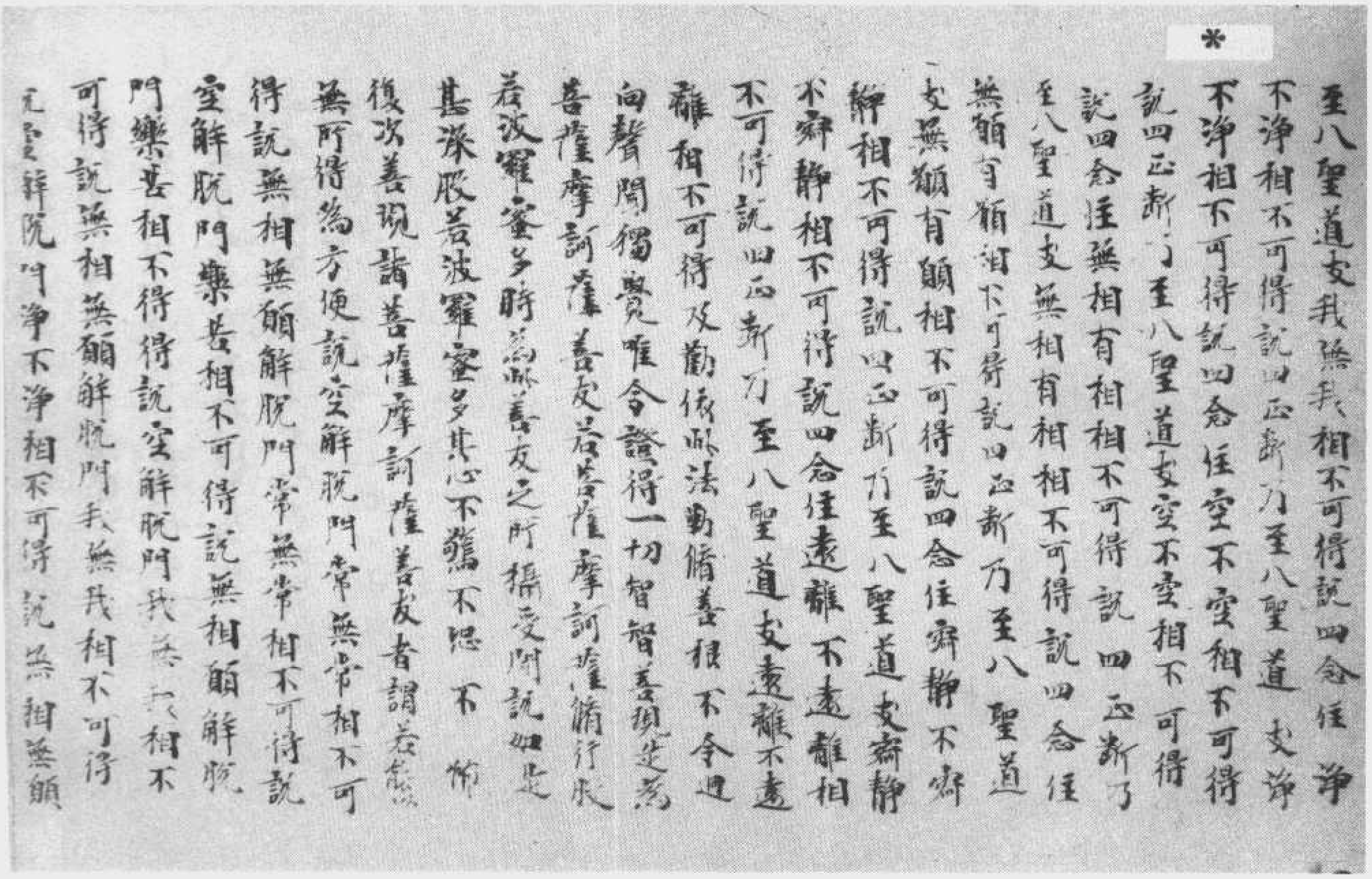

如來有慧眼不如是世尊如來有〻
提於意云何如來有法眼不如是・
有法眼須菩提於意云何如來有・
是世尊如來有佛眼須菩提於
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說〻
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有

▼斯六八一六號　大般若波羅蜜多經卷第四十四

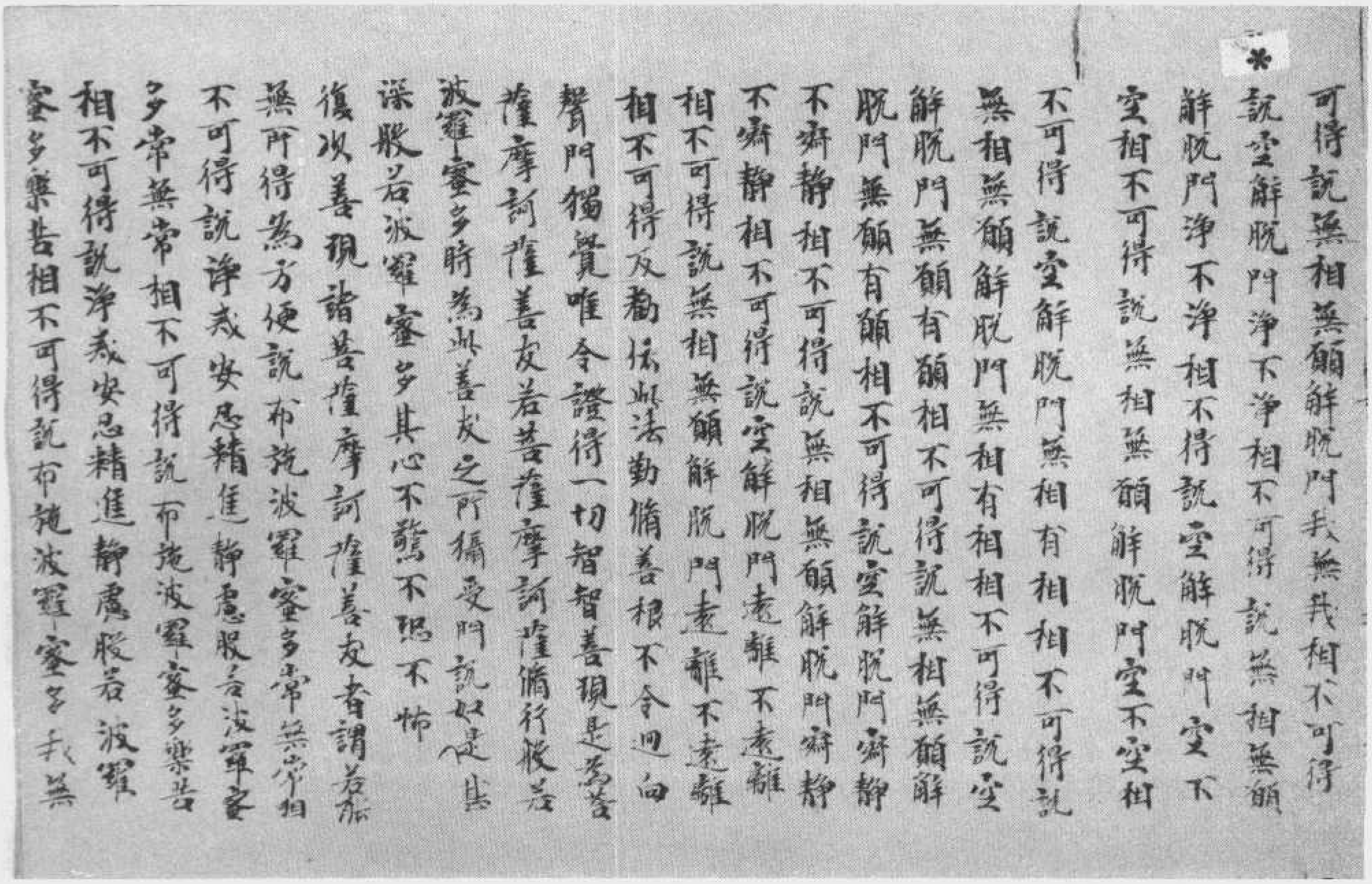

Chin 0418

說四〻
靜慮無相有相相不可得〻
定無相有相相不可得說四靜慮無願
相不可得說四無量四無色定無願有願相
不可得說四靜慮寂靜不寂靜相不可得說
四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得說
四靜慮遠離不遠離相不可得說四無量四
無色定遠離不遠離相不可得及勸[illegible]法
勸脩善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一
切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此善友之
所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不驚不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以
無所得為方便說四念住常無常相不可得
說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支常無常相不可得說四念住樂苦相不
可得說四正斷乃至八聖道支樂苦相不可
得說四念住我無我相不可得說四正斷乃
至八聖道支我無我相不可得說四念住淨
不淨相不可得說四正斷乃至八聖道支淨
[illegible]空不空相不可得

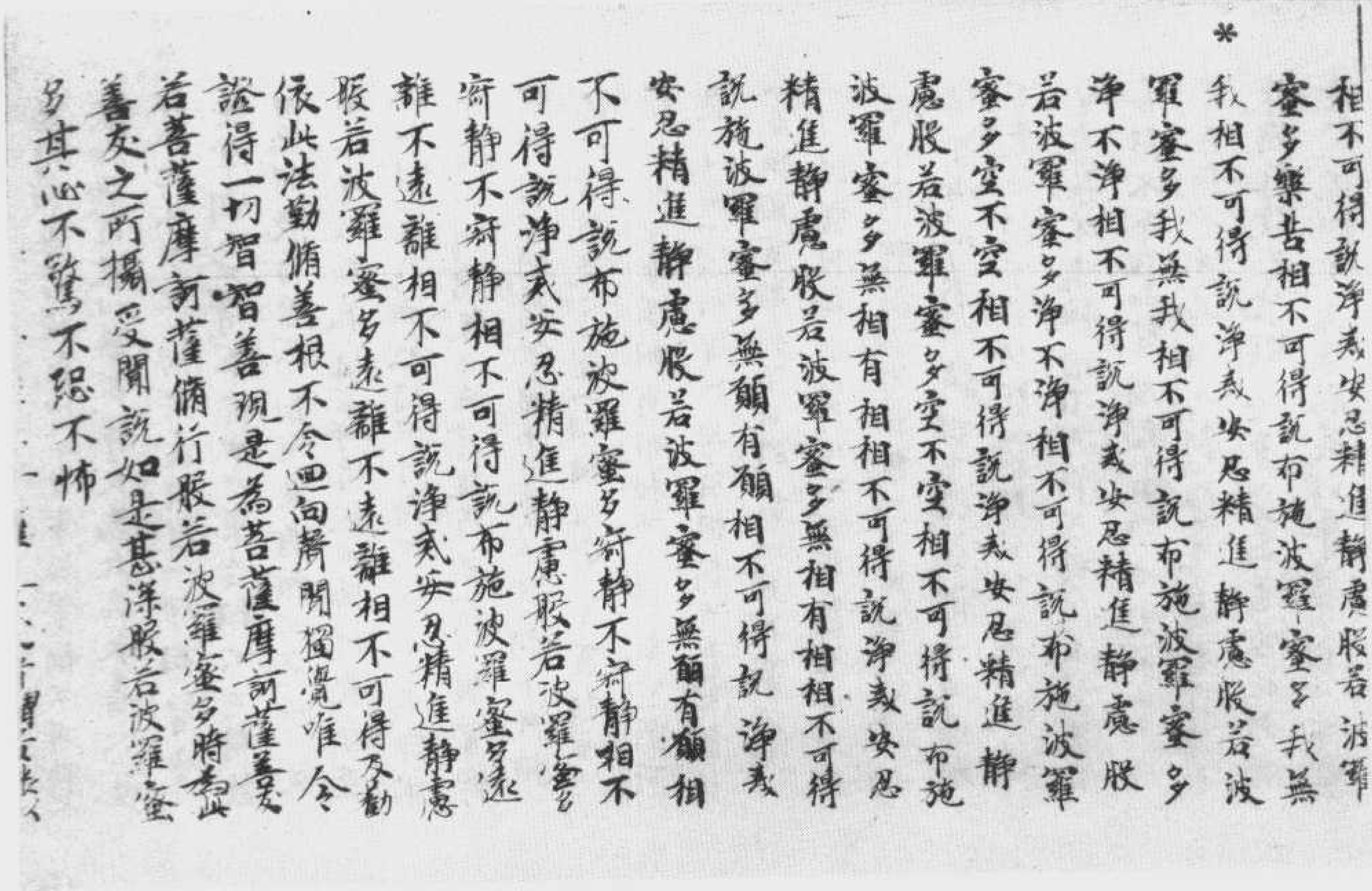
S → T220　5/245B6-8
W →　5/251A19



至八聖道支我無我相不可得說四念住淨
不淨相不可得說四正斷乃至八聖道支淨
不淨相不可得說四念住空不空相不可得
說四正斷乃至八聖道支空不空相不可得
說四念住無相有相相不可得說四正斷乃
至八聖道支無相有相相不可得說四念住
無願有願相不可得說四正斷乃至八聖道
支無願有願相不可得說四念住寂靜不寂
靜相不可得說四正斷乃至八聖道支寂靜
不寂靜相不可得說四念住遠離不遠離相
不可得說四正斷乃至八聖道支遠離不遠
離相不可得及勸依此法勤脩善根不令迴
向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為
菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若以
無所得為方便說空解脫門常無常相不可
得說無相無願解脫門常無常相不可得說
空解脫門樂苦相不可得說無相無願解脫
門樂苦相不可得說空解脫門我無我相不
可得說無相無願解脫門我無我相不可得
說空解脫門淨不淨相不可得說無相無願

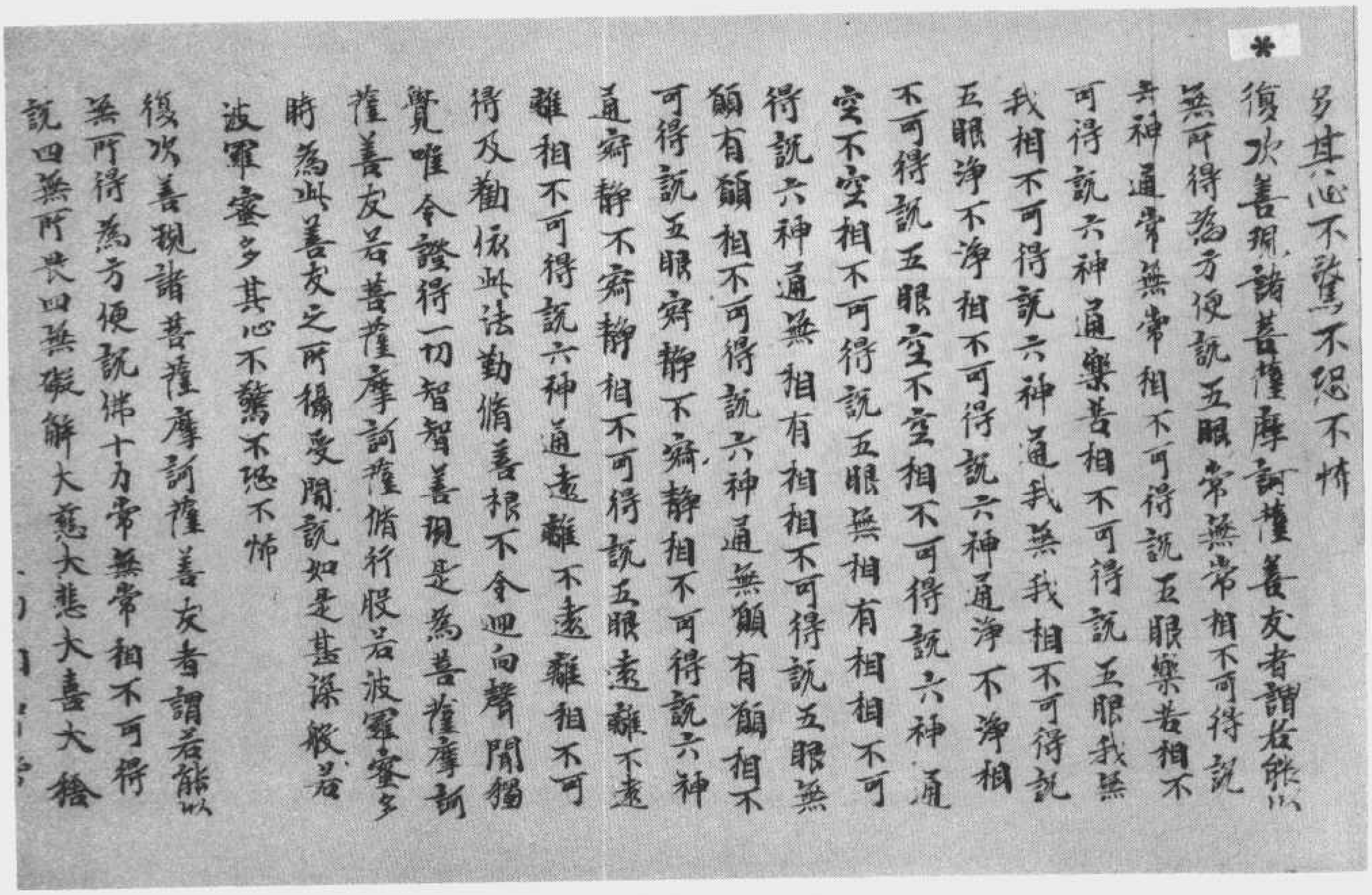


可得說無相無願解脫門我無我相不可得
說空解脫門淨不淨相不可得說無相無願
解脫門淨不淨相不得說空解脫門空不
空相不可得說無相無願解脫門空不空相
不可得說空解脫門無相有相相不可得說
無相無願解脫門無相有相相不可得說空
解脫門無願有願相不可得說無相無願解
脫門無願有願相不可得說空解脫門寂靜
不寂靜相不可得說無相無願解脫門寂靜
不寂靜相不可得說空解脫門遠離不遠離
相不可得說無相無願解脫門遠離不遠離
相不可得及勸依此法勤脩善根不令迴向
聲門獨覺唯令證得一切智智善現是為菩
薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚
深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若以
無所得為方便說布施波羅蜜多常無常相
不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多常無常相不可得說布施波羅蜜多樂苦
相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多樂苦相不可得說布施波羅蜜多我無



*

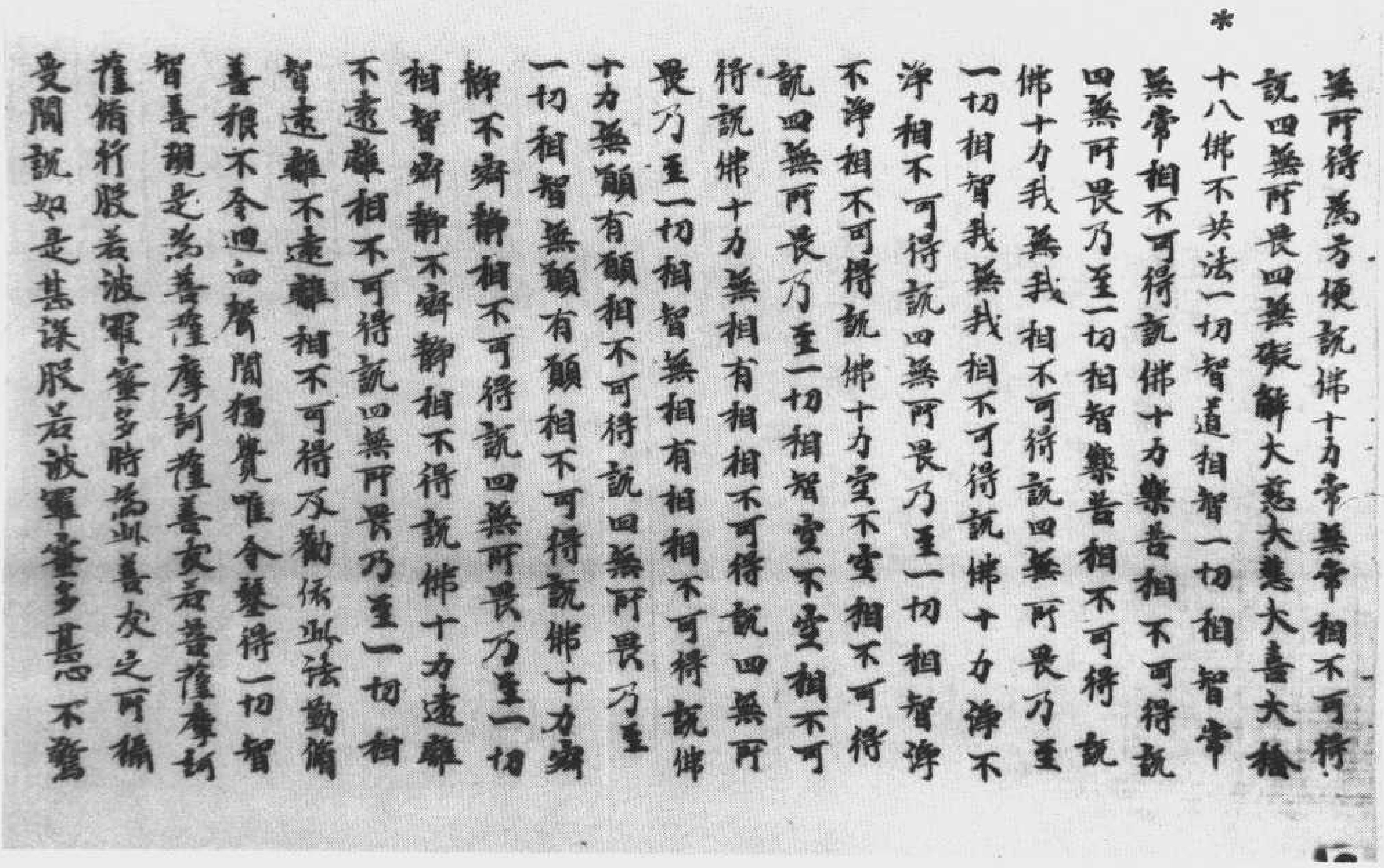
相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多樂苦相不可得說布施波羅蜜多我無
我相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多我無我相不可得說布施波羅蜜多
淨不淨相不可得說淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多淨不淨相不可得說布施波羅
蜜多空不空相不可得說淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多空不空相不可得說布施
波羅蜜多無相有相相不可得說淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相不可得
說施波羅蜜多無願有願相不可得說淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相
不可得說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不
可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
寂靜不寂靜相不可得說布施波羅蜜多遠
離不遠離相不可得說淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得及勸
依此法勤脩善根不令迴向聲聞獨覺唯令
證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友
若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時聞此
善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不恐不怖



*

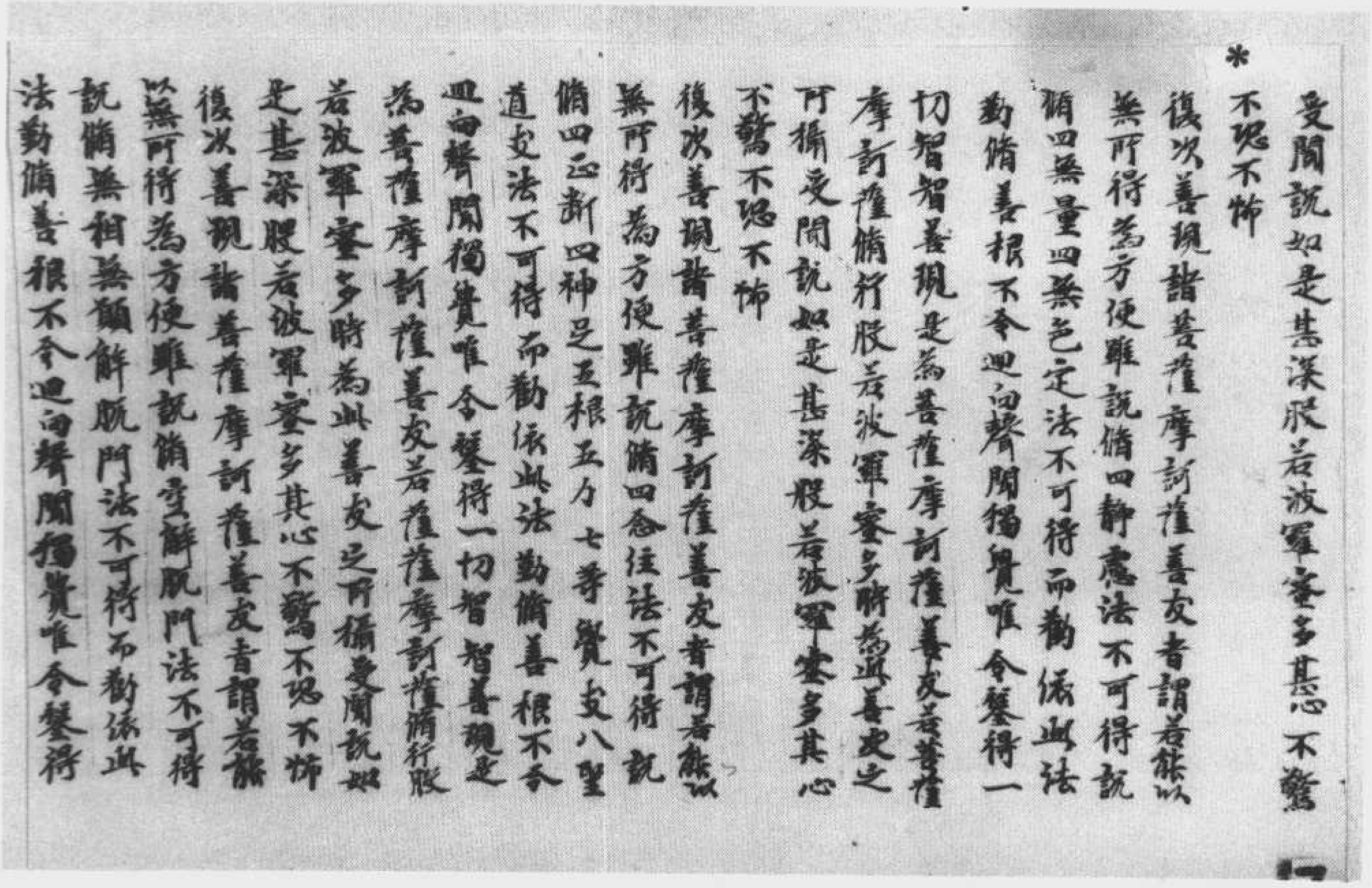
多其心不驚不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以
無所得為方便說五眼常無常相不可得說
六神通常無常相不可得說五眼樂苦相不
可得說六神通樂苦相不可得說五眼我無
我相不可得說六神通我無我相不可得說
五眼淨不淨相不可得說六神通淨不淨相
不可得說五眼空不空相不可得說六神通
空不空相不可得說五眼無相有相相不可
得說六神通無相有相相不可得說五眼無
願有願相不可得說六神通無願有願相不
可得說五眼寂靜不寂靜相不可得說六神
通寂靜不寂靜相不可得說五眼遠離不遠
離相不可得說六神通遠離不遠離相不可
得及勸依此法勤脩善根不令迴向聲聞獨
覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶
薩善友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以
無所得為方便說佛十力常無常相不可得
說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨



*

無所得為方便說佛十力常無常相不可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得說佛十力樂苦相不可得說四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得說佛十力我無我相不可得說四無所畏乃至一切相智我無我相不可得說佛十力淨不淨相不可得說四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得說佛十力空不空相不可得說四無所畏乃至一切相智空不空相不可得說佛十力無相有相相不可得說四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得說佛十力無願有願相不可得說四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得說佛十力寂靜不寂靜相不可得說四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不得說佛十力遠離不遠離相不可得說四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得及勸依此法勤脩善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為善薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多甚心不驚



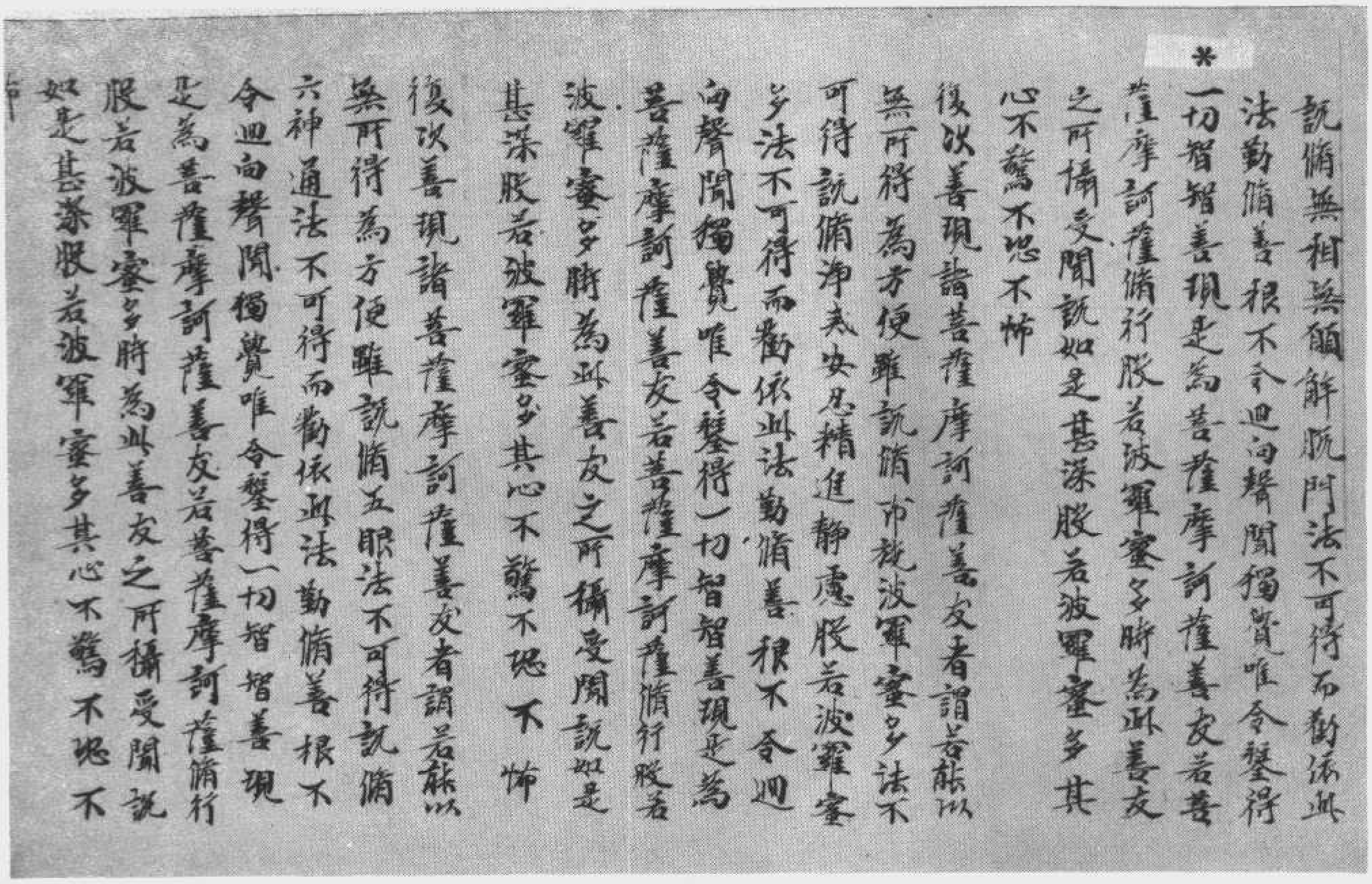
*

受聞說如是甚深般若波羅蜜多甚心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說脩四靜慮法不可得說脩四無量四無色定法不可得而勸依此法勤脩善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說脩四念住法不可得說脩四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法不可得而勸依此法勤脩善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說脩空解脫門法不可得說脩無相無願解脫門法不可得而勸依此法勤脩善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得

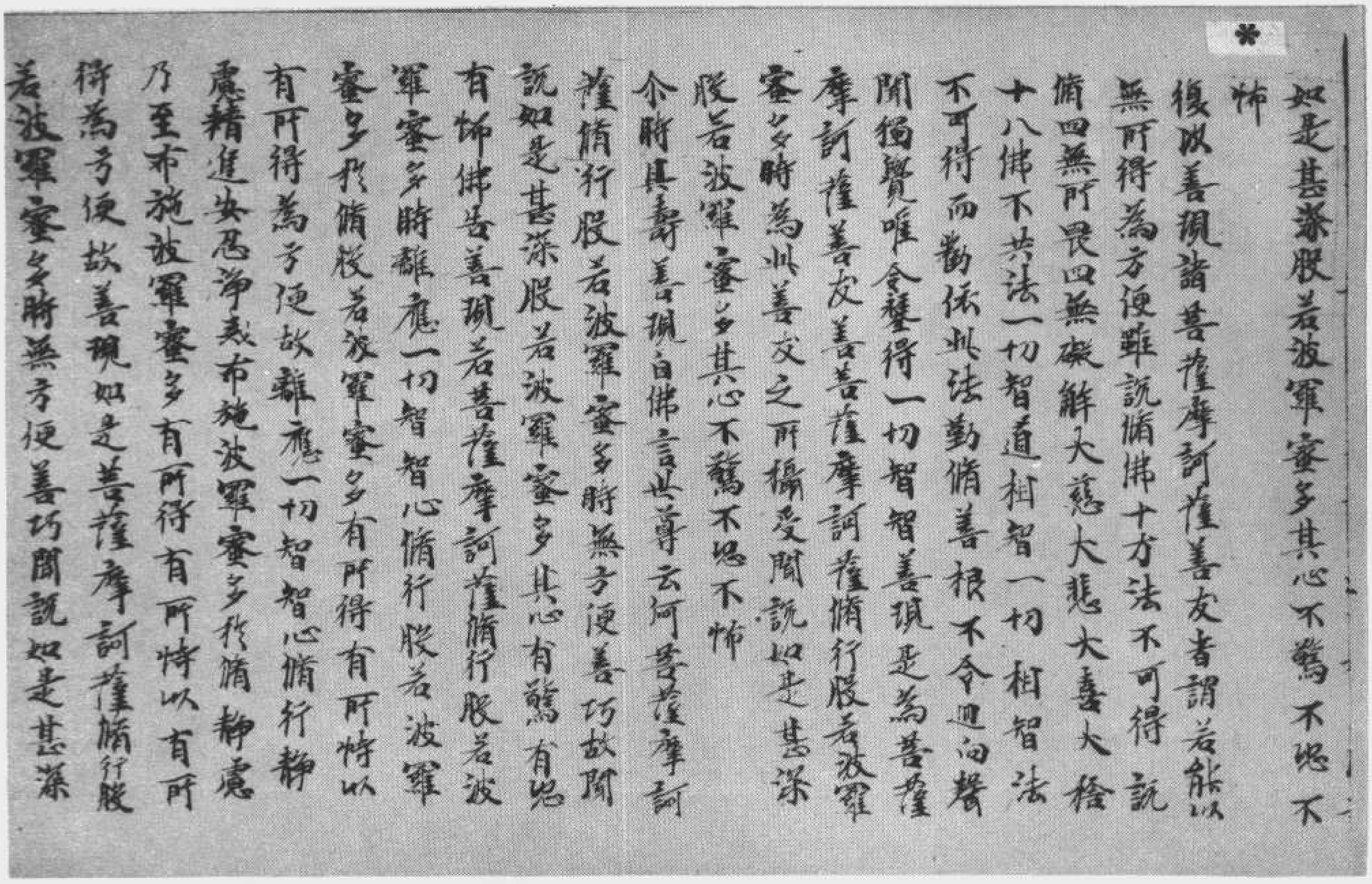


*

說脩無相無願解脫門法不可得而勸依此法勤脩善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說脩布施波羅蜜多法不可得說脩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法不可得而勸依此法勤脩善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說脩五眼法不可得說脩六神通法不可得而勸依此法勤脩善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

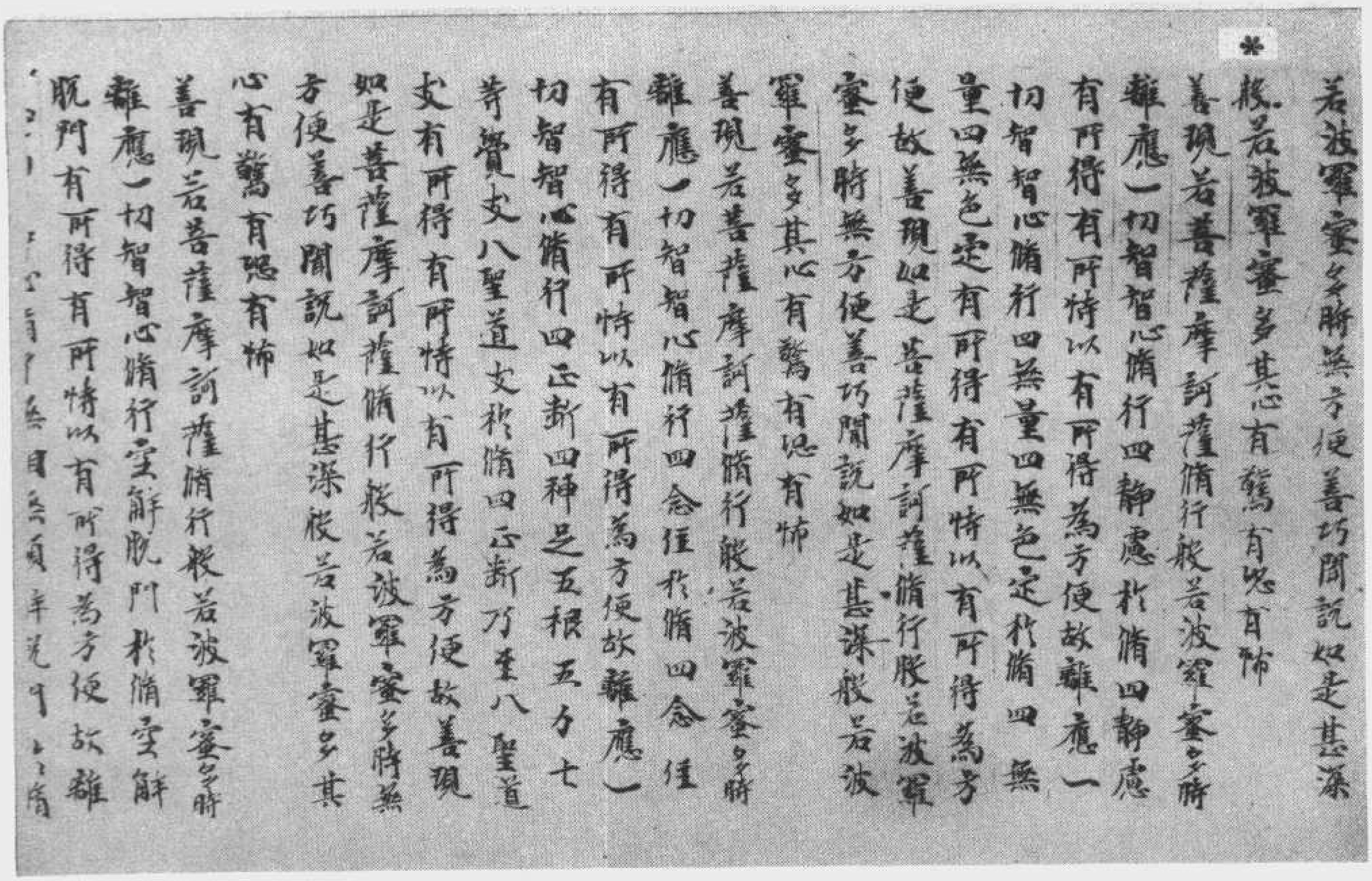


*

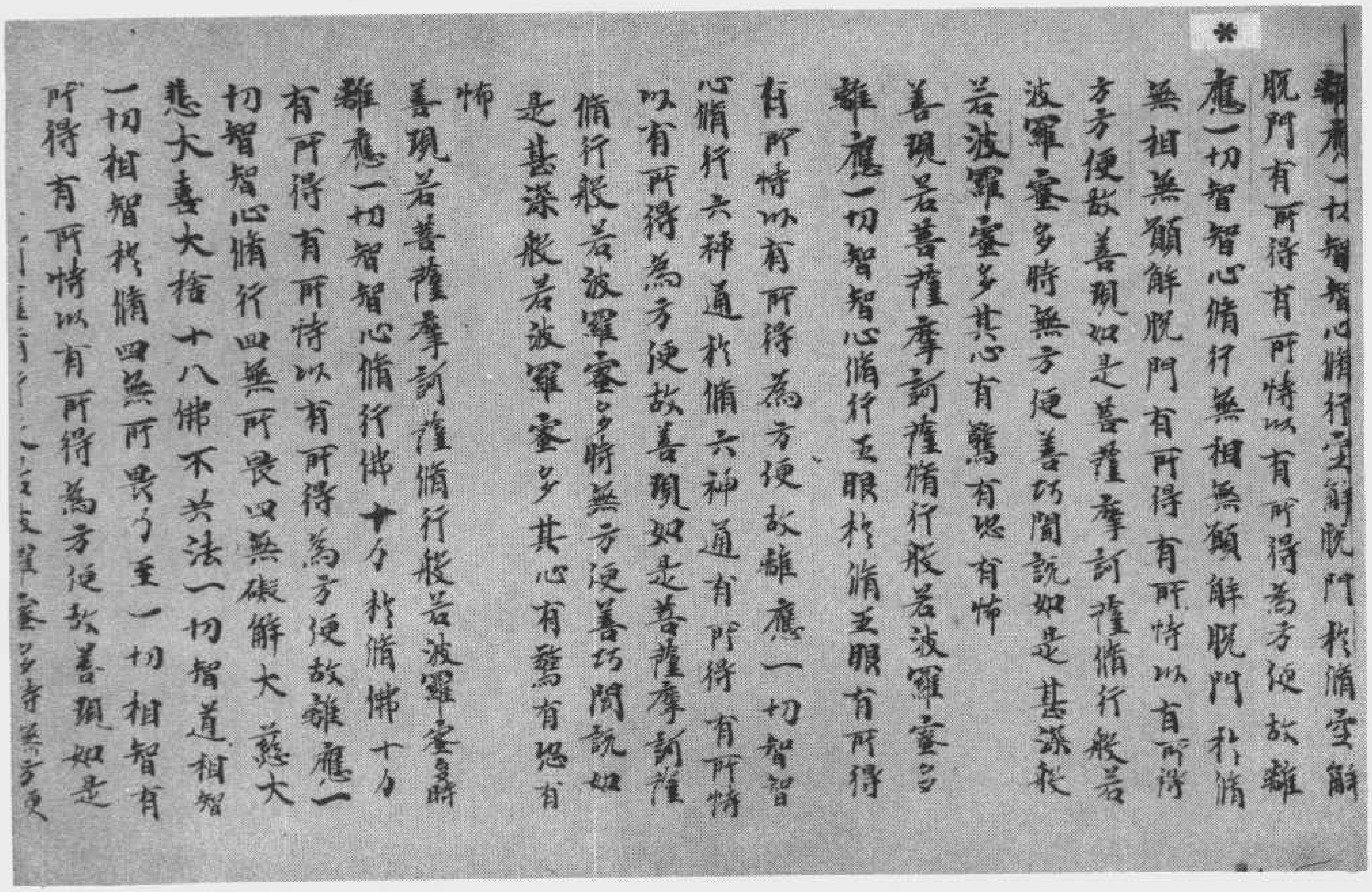
如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說脩佛十方法不可得說脩四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法不可得而勸依此法勤脩善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

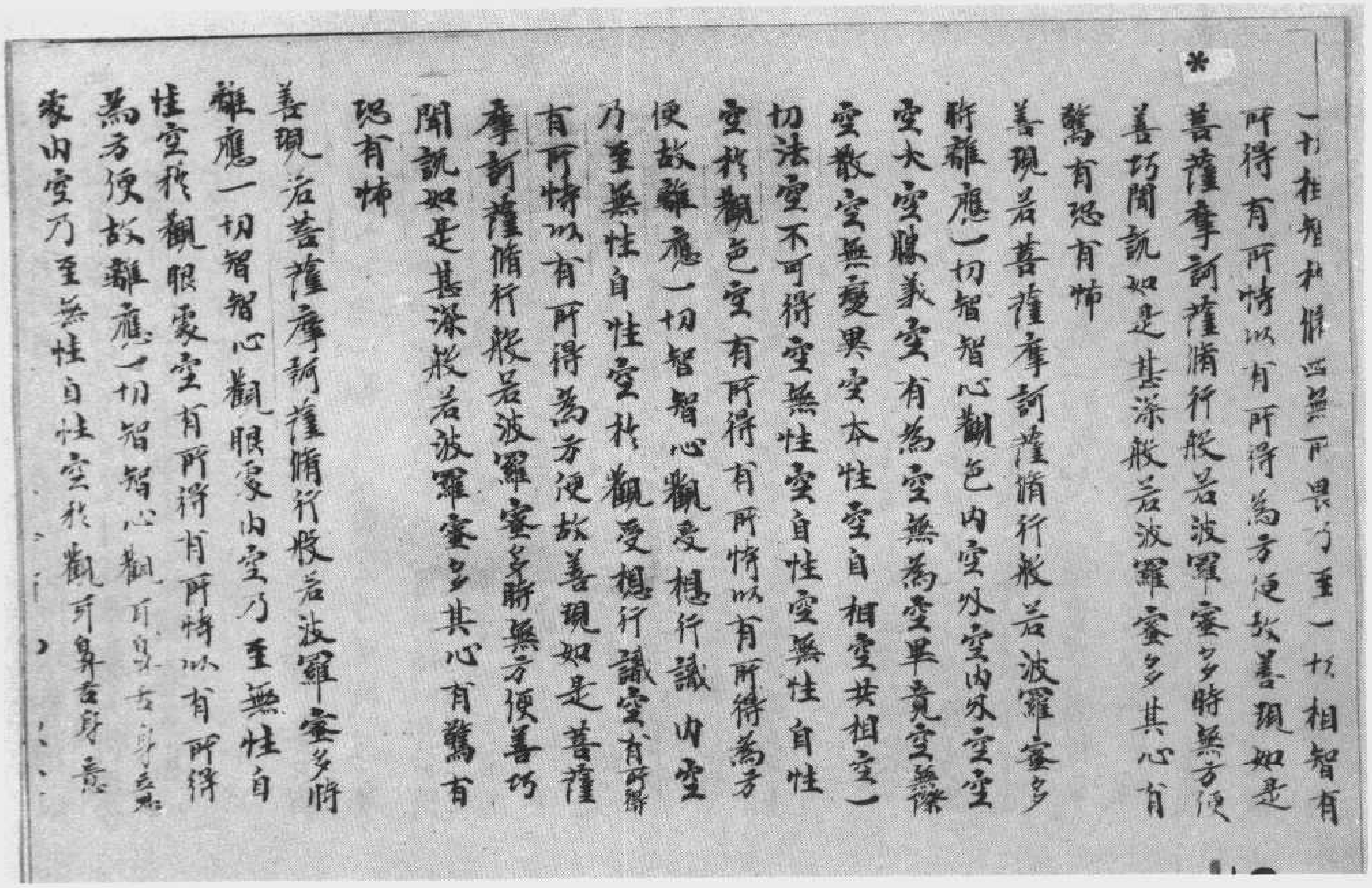
尒時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時離應一切智智心脩行般若波羅蜜多我脩般若波羅蜜多有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心脩行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多我脩靜慮乃至布施波羅蜜多有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深



若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心脩行四靜慮於脩四靜慮
有所得有所恃以有所得為方便故離應一
切智智心脩行四無量四無色定於脩四無
量四無色定有所得有所恃以有所得為方
便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波
羅蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心脩行四念住於脩四念住
有所得有所恃以有所得為方便故離應一
切智智心脩行四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支於脩四正斷乃至八聖道
支有所得有所恃以有所得為方便故善現
如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無
方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其
心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心脩行空解脫門於脩空解
脫門有所得有所恃以有所得為方便故離



離應一切智智心脩行空解脫門於脩空解
脫門有所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心脩行無相無願解脫門於脩
無相無願解脫門有所得有所恃以有所得
為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般
若波羅蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
離應一切智智心脩行五眼於脩五眼有所得
有所恃以有所得為方便故離應一切智智
心脩行六神通於脩六神通有所得有所恃
以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如
是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有
怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心脩行佛十力於脩佛十力
有所得有所恃以有所得為方便故離應一
切智智心脩行四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智於脩四無所畏乃至一切相智有
所得有所恃以有所得為方便故善現如是

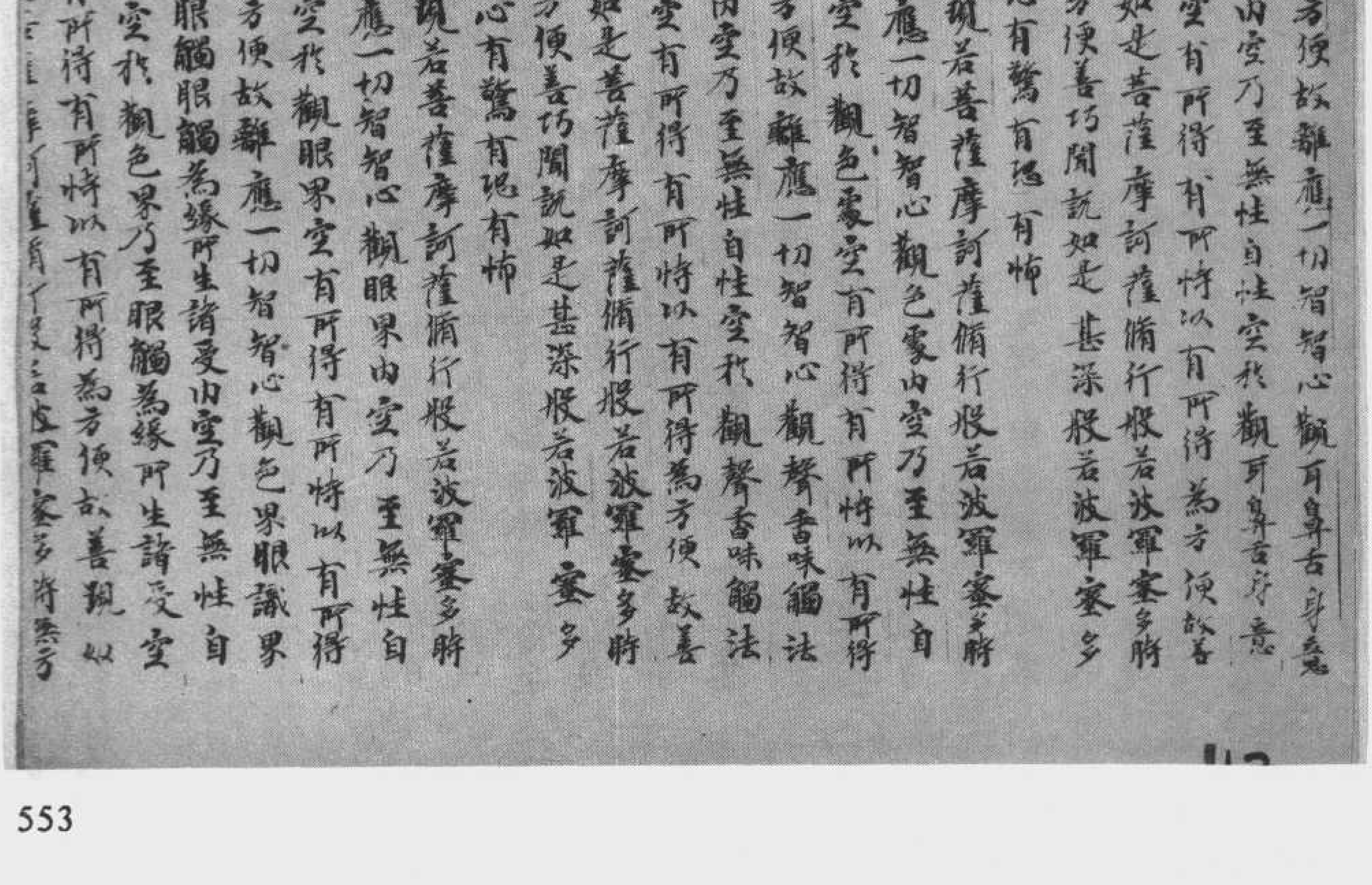


＊

一切在智於佛四無所畏乃至一切相智有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀色內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空於觀色空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀受想行識內空乃至無性自性空於觀受想行識空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀眼處內空乃至無性自性空於觀眼處空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀耳鼻舌身意處內空乃至無性自性空於觀耳鼻舌身意

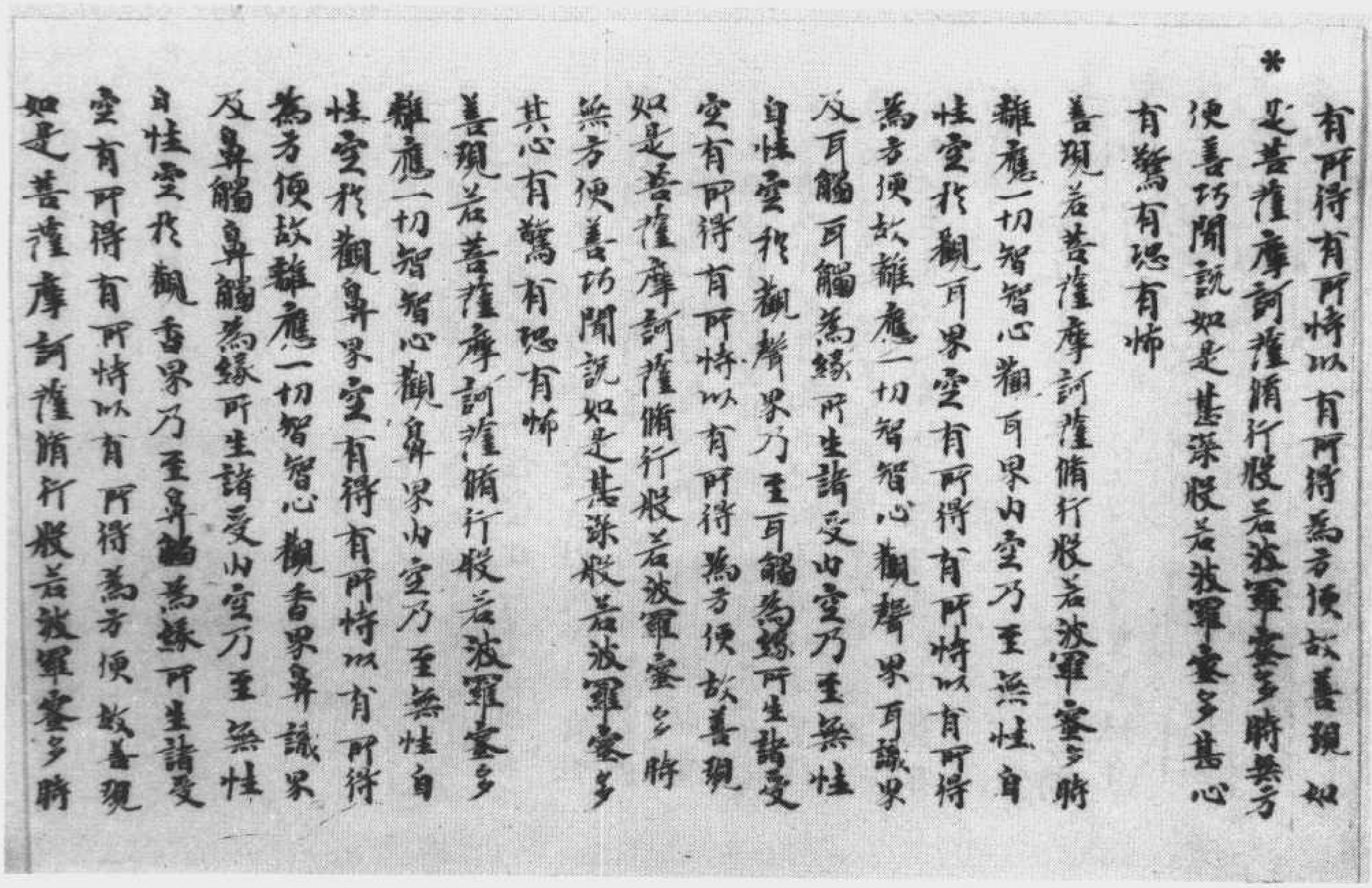


＊

為方便故離應一切智智心觀耳鼻舌身意處內空乃至無性自性空於觀耳鼻舌身意處空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀色處內空乃至無性自性空於觀色處空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀聲香味觸法處內空乃至無性自性空於觀聲香味觸法處空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀眼界內空乃至無性自性空於觀眼界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀色界乃至眼觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方

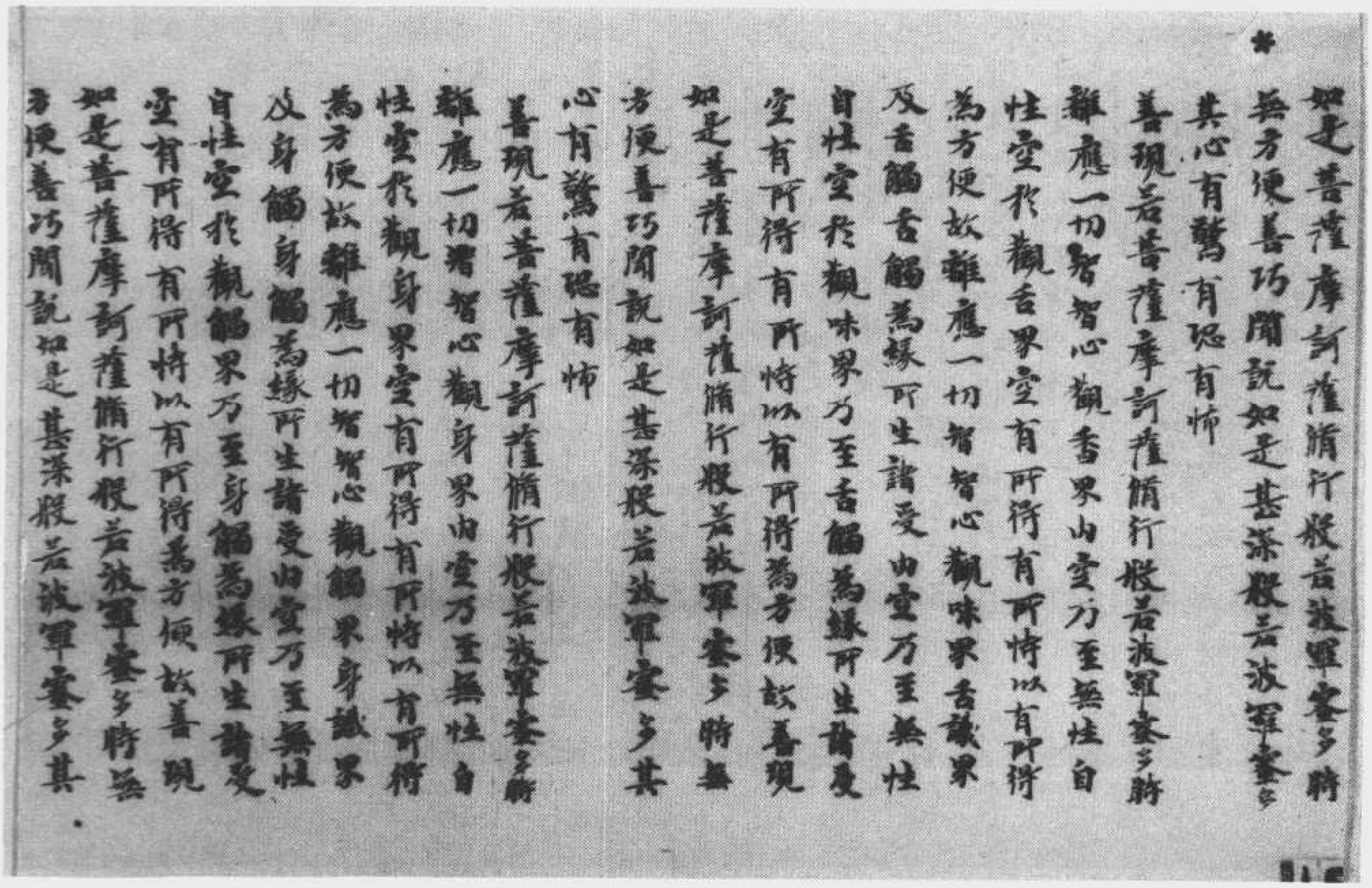


*

有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多甚心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀耳界內空乃至無性自性空我觀耳界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空我觀聲界乃至耳觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多離應一切智智心觀鼻界內空乃至無性自性空我觀鼻界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空我觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時

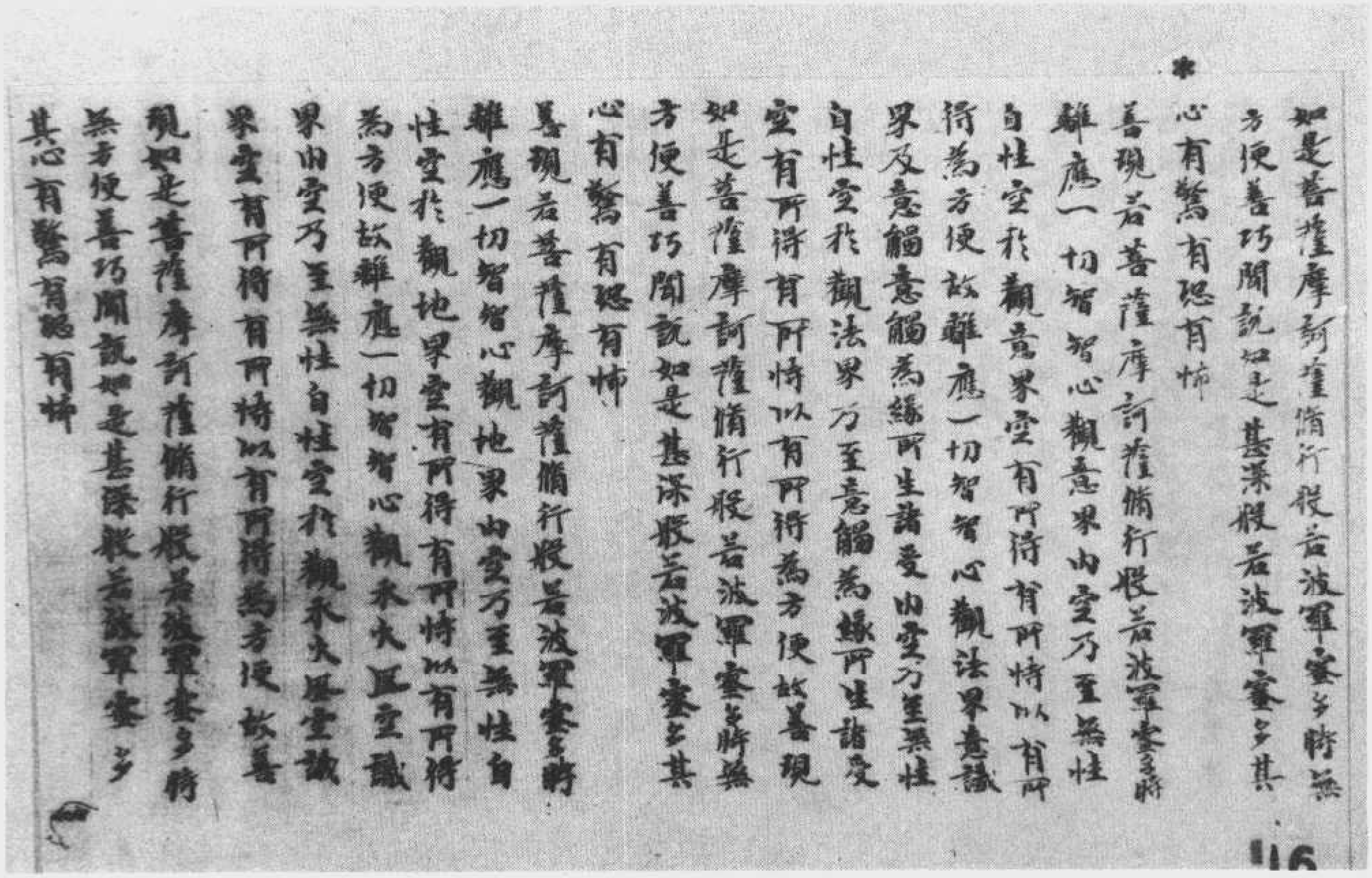


*

如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀舌界內空乃至無性自性空我觀舌界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空我觀味界乃至舌觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

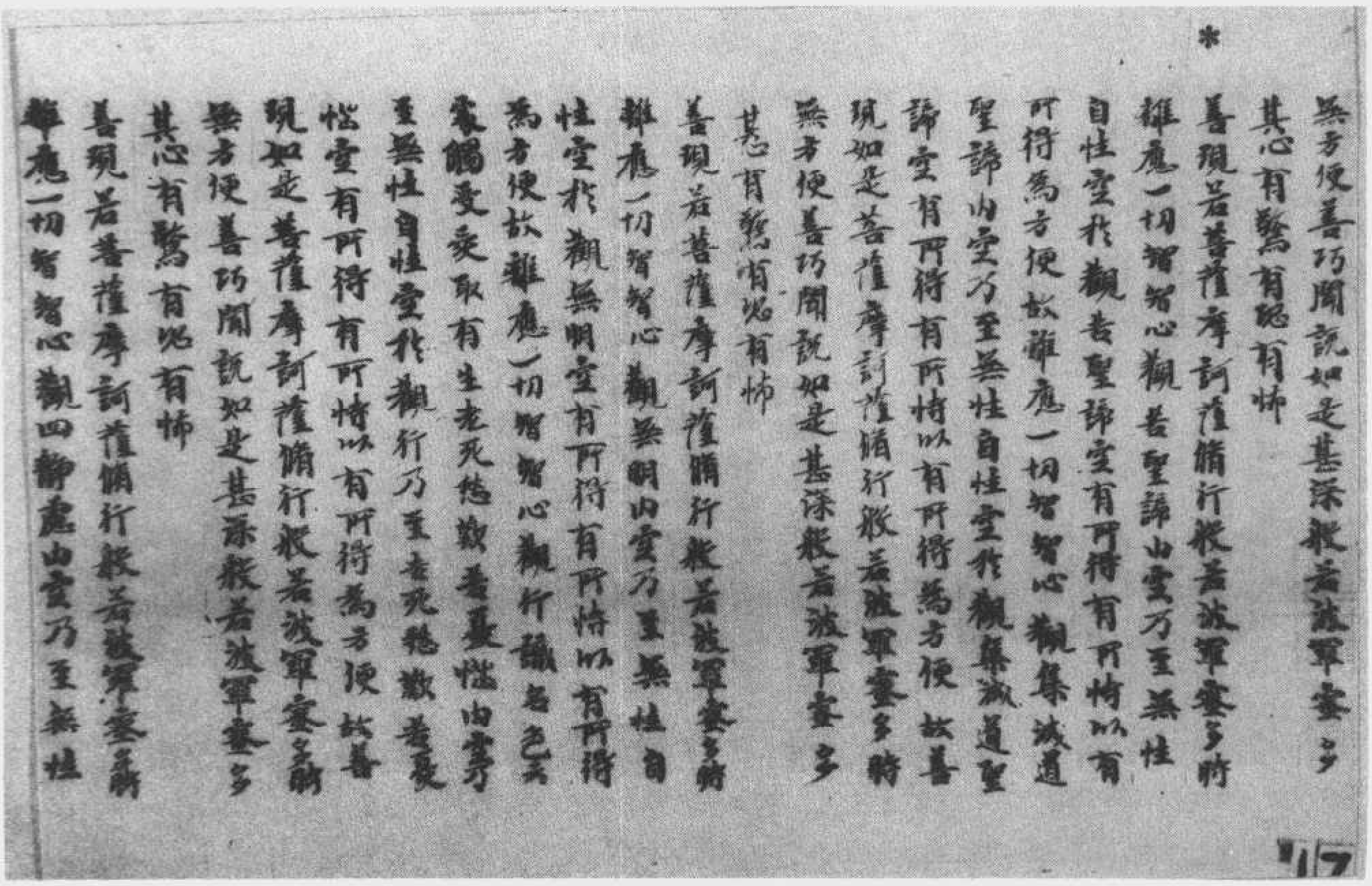
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀身界內空乃至無性自性空我觀身界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空我觀觸界乃至身觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其



*

如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無
方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其
心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀意界由空乃至無性
自性空於觀意界空有所得有所恃以有所
得為方便故離應一切智智心觀法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受由空乃至無性
自性空於觀法界乃至意觸為緣所生諸受
空有所得有所恃以有所得為方便故善現
如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無
方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其
心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀地界由空乃至無性自
性空於觀地界空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀水火風空識
界由空乃至無性自性空於觀水火風空識
界空有所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖

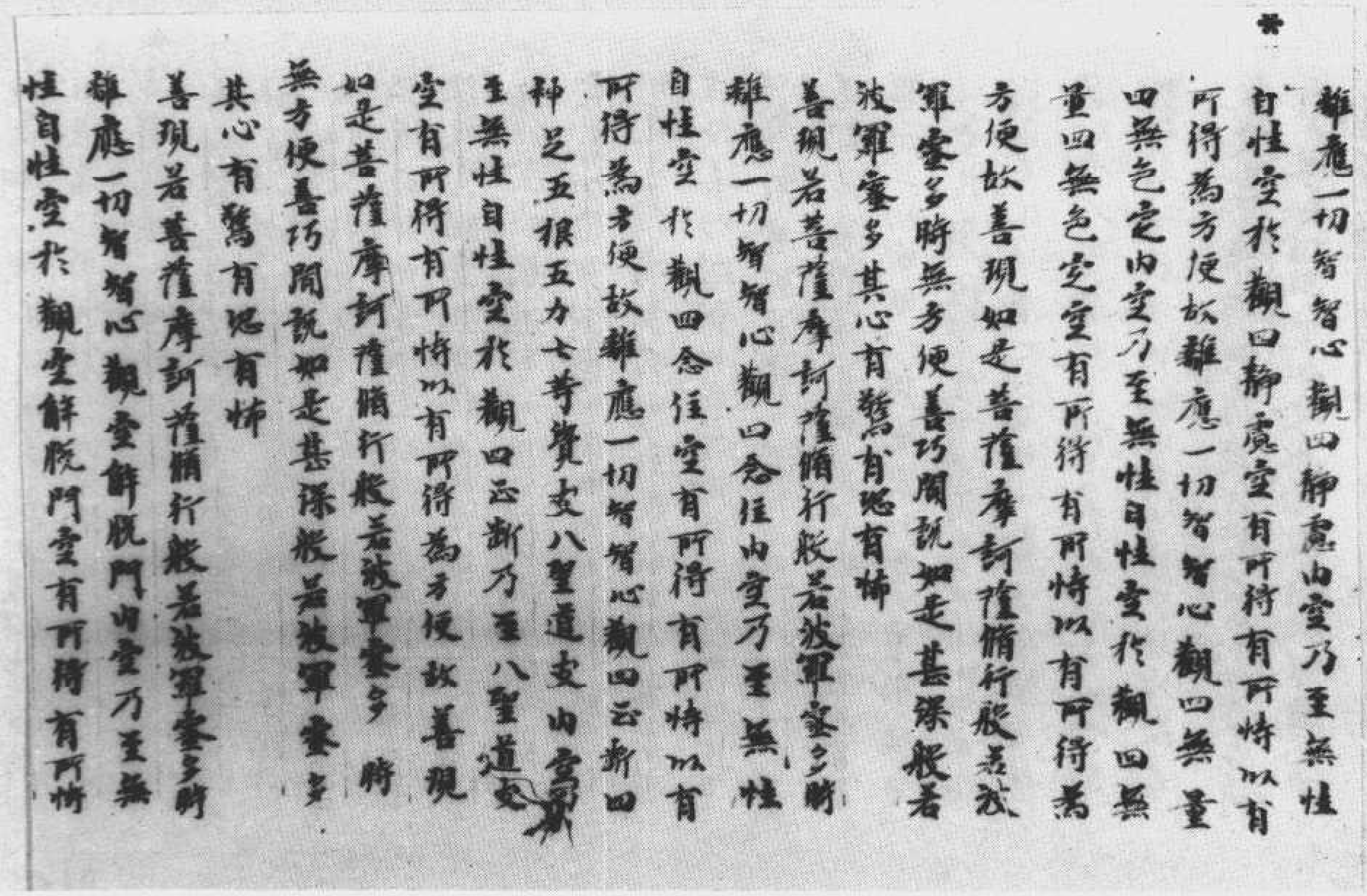
116



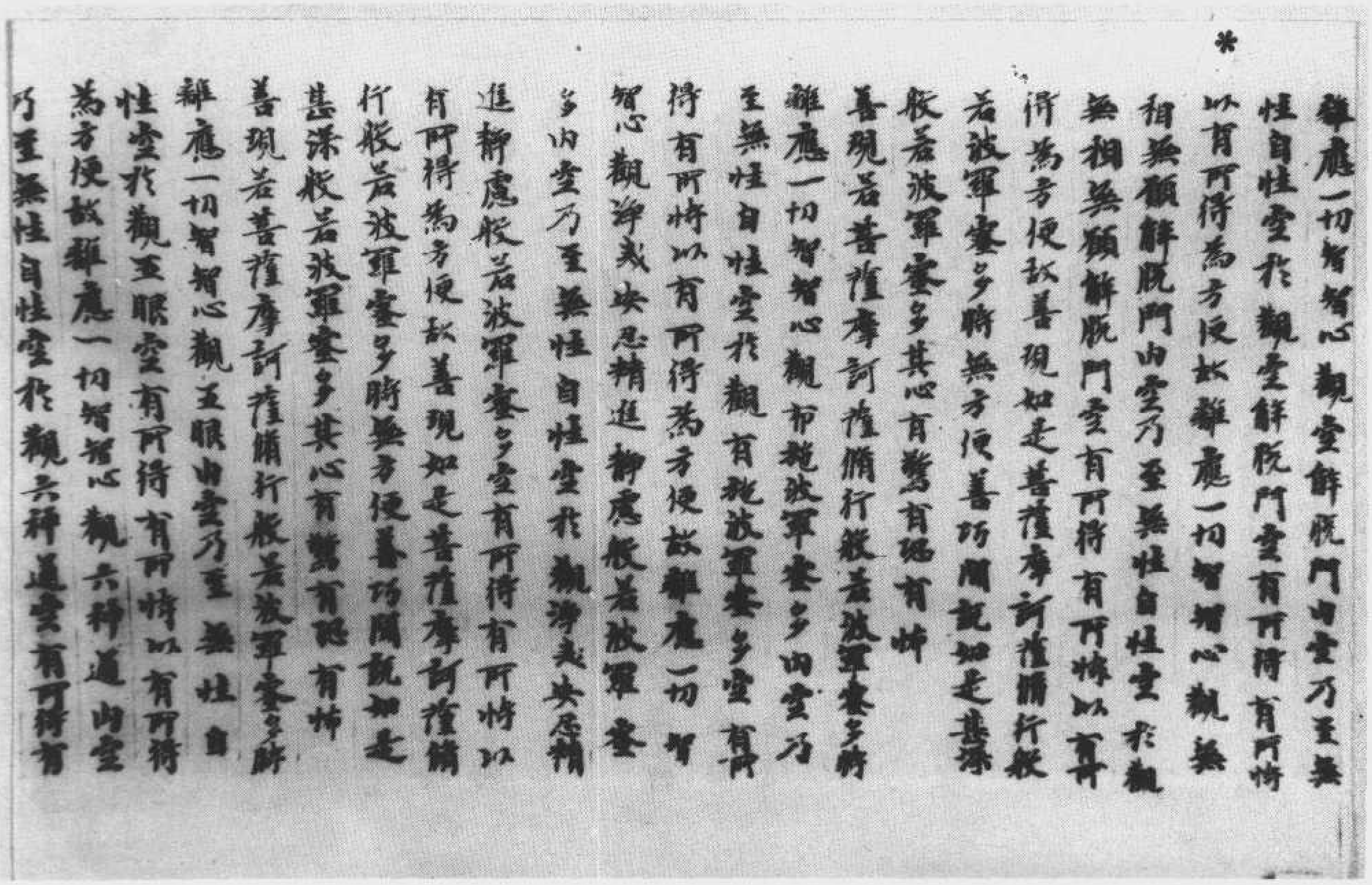
*

無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀苦聖諦由空乃至無性
自性空於觀苦聖諦空有所得有所恃以有
所得為方便故離應一切智智心觀集滅道
聖諦由空乃至無性自性空於觀集滅道聖
諦空有所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
甚心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀無明由空乃至無性自
性空於觀無明空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱由空乃
至無性自性空於觀行乃至老死愁歎苦憂
惱空有所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀四靜慮由空乃至無性

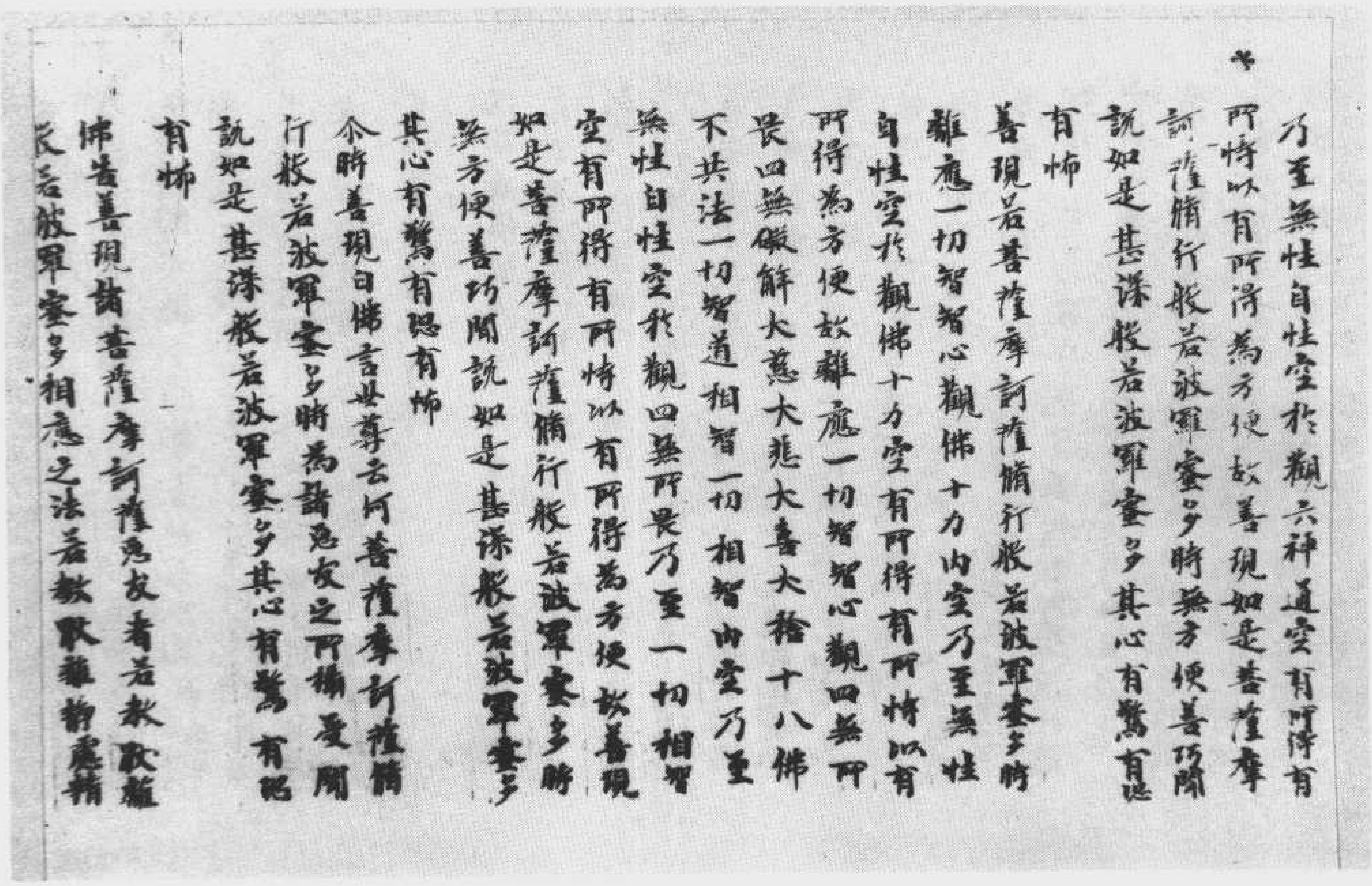
117



離應一切智智心觀四靜慮由空乃至無性
自性空於觀四靜慮空有所得有所恃以有
所得為方便故離應一切智智心觀四無量
四無色定由空乃至無性自性空於觀四無
量四無色定空有所得有所恃以有所得為
方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀四念住由空乃至無性
自性空於觀四念住空有所得有所恃以有
所得為方便故離應一切智智心觀四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支由空乃
至無性自性空於觀四正斷乃至八聖道支
空有所得有所恃以有所得為方便故善現
如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀空解脫門由空乃至無
性自性空於觀空解脫門空有所得有所恃



離應一切智智心觀空解脫門由空乃至無
性自性空於觀空解脫門空有所得有所恃
以有所得為方便故離應一切智智心觀無
相無願解脫門由空乃至無性自性空於觀
無相無願解脫門空有所得有所恃以有
所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀布施波羅蜜多由空乃
至無性自性空於觀布施波羅蜜多空有所
得有所恃以有所得為方便故離應一切智
智心觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多由空乃至無性自性空於觀淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多空有所得有所恃以
有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
離應一切智智心觀五眼由空乃至無性自
性空於觀五眼空有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心觀六神通由空
乃至無性自性空於觀六神通空有所得有

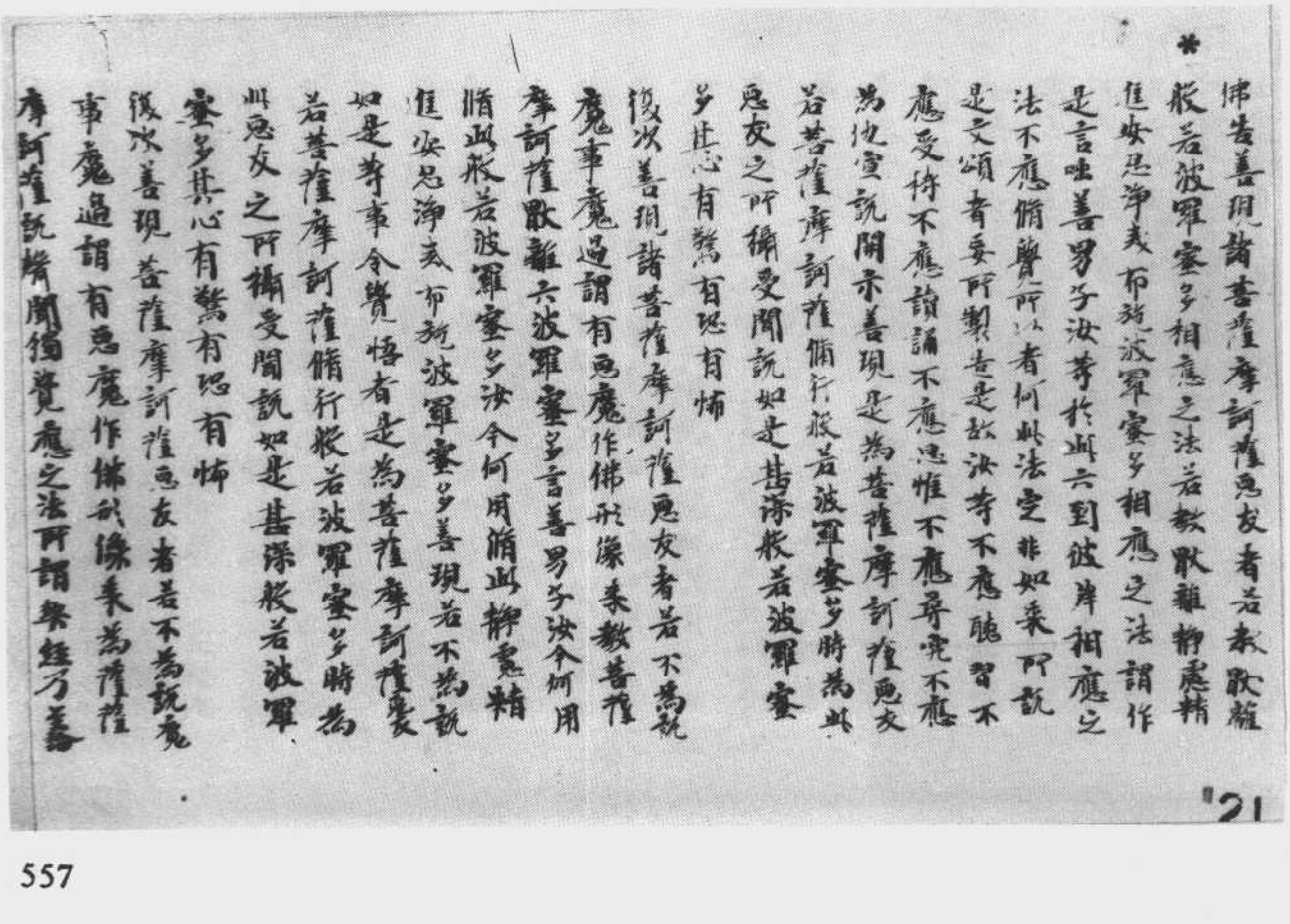


乃至無性自性空於觀六神通空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀佛十力內空乃至無性自性空於觀佛十力空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智內空乃至無性自性空於觀四無所畏乃至一切相智空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

尒時善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為諸惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

佛告善現諸菩薩摩訶薩惡友者若教厭離般若波羅蜜多相應之法若教厭離靜慮精

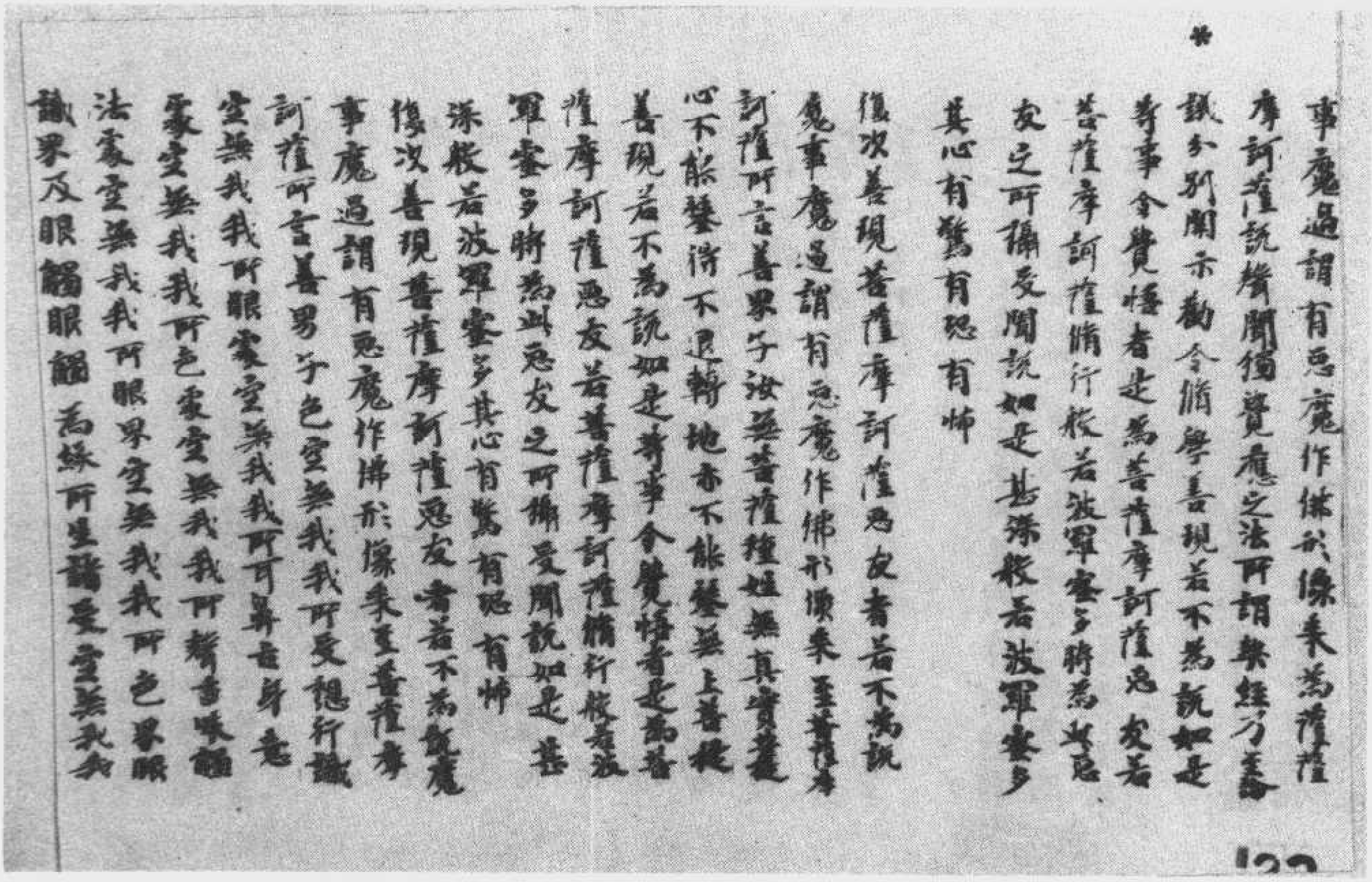


佛告善現諸菩薩摩訶薩惡友者若教厭離般若波羅蜜多相應之法若教厭離靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多相應之法謂作是言咄善男子汝等於此六到彼岸相應之法不應脩學所以者何此法定非如來所說是文頌者妄所製造是故汝等不應聽習不應受持不應讀誦不應思惟不應尋究不應為他宣說開示善現是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

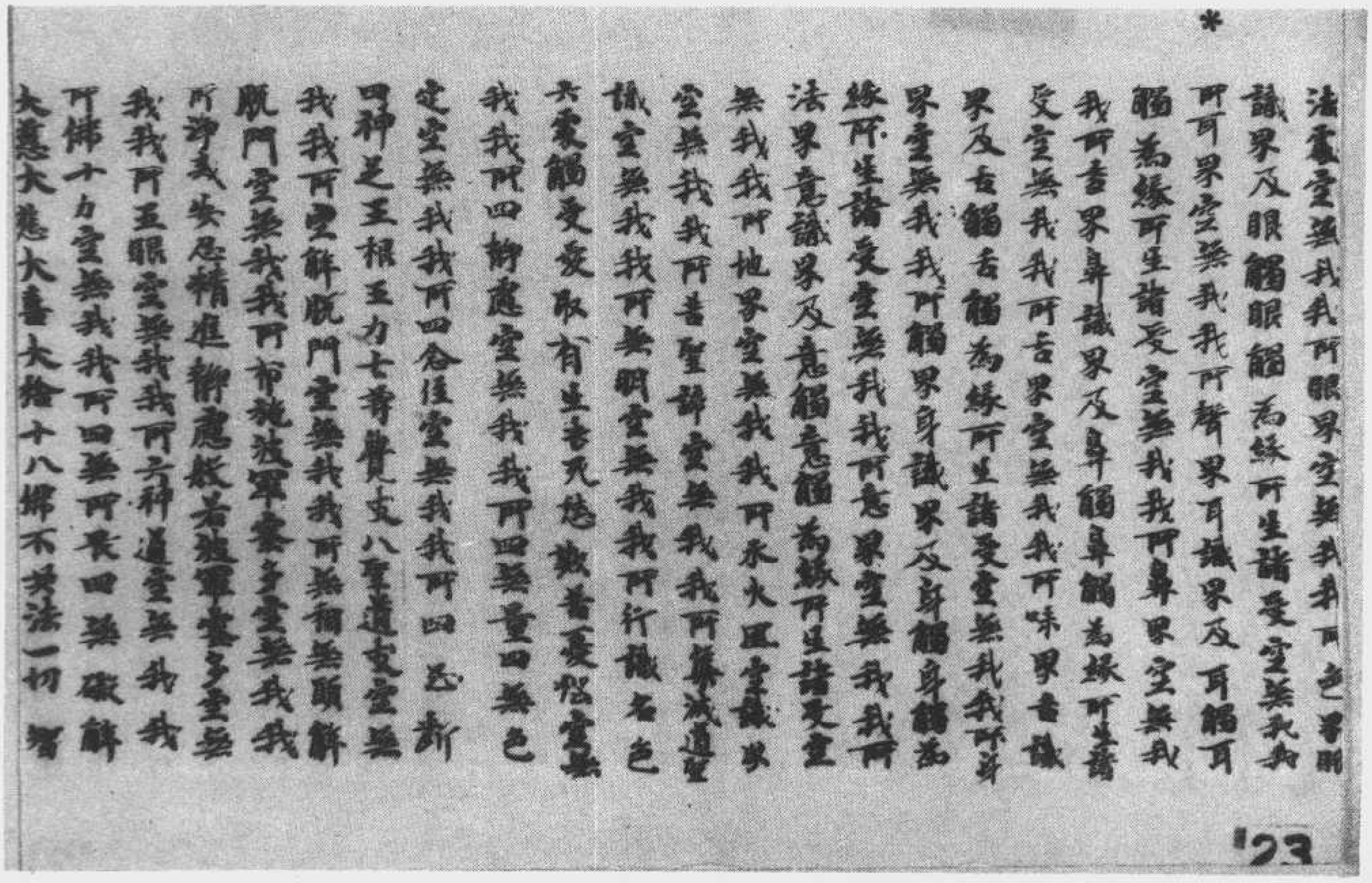
復次善現諸菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像来教菩薩摩訶薩厭離六波羅蜜多言善男子汝今何用脩此般若波羅蜜多汝今何用脩此靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

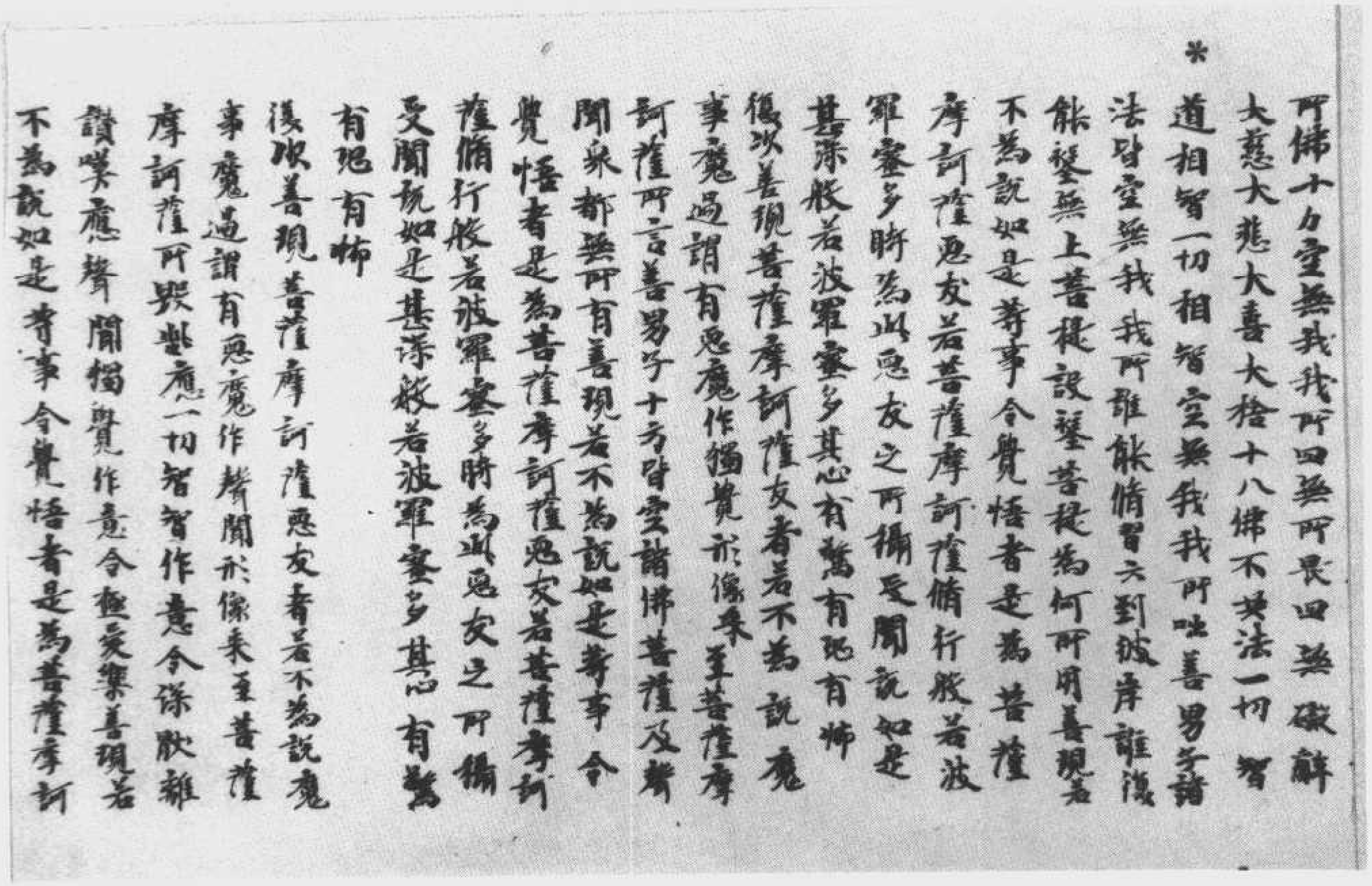
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像来為菩薩摩訶薩說聲聞獨覺相應之法所謂契經乃至

21

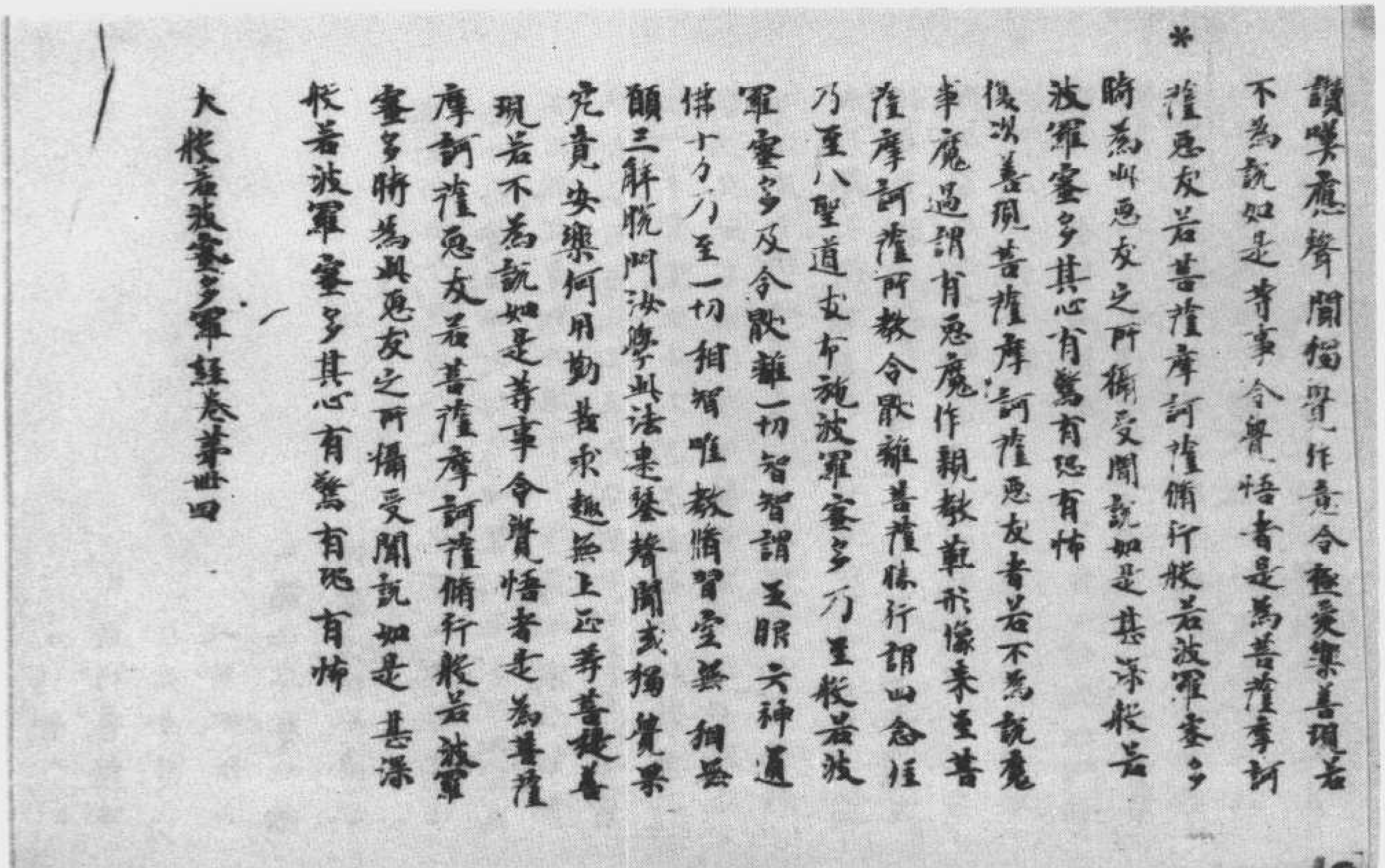

*
事魔過謂有惡魔作佛形像來為菩薩
摩訶薩說聲聞獨覺應之法所謂契經乃至論
議分別開示勸令脩學善現若不為說如是
等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此惡
友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說
魔事魔過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩
訶薩所言善男子汝無菩提種姓無真實菩提
心不能證得不退轉地亦不能證無上菩提
善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩
薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚
深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔
事魔過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩
訶薩所言善男子色空無我我所受想行識
空無我我所眼處空無我我所耳鼻舌身意
處空無我我所色處空無我我所聲香味觸
法處空無我我所眼界空無我我所色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空無我我


*
法處空無我我所眼界空無我我所色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空無我我
所耳界空無我我所聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受空無我我所鼻界空無我
我所香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受空無我我所舌界空無我我所味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受空無我我所身
界空無我我所觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受空無我我所意界空無我我所
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空
無我我所地界空無我我所水火風空識界
空無我我所苦聖諦空無我我所集滅道聖
諦空無我我所無明空無我我所行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空無
我我所四靜慮空無我我所四無量四無色
定空無我我所四念住空無我我所四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支空無
我我所空解脫門空無我我所無相無願解
脫門空無我我所布施波羅蜜多空無我我
所淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無
我我所五眼空無我我所六神通空無我我
所佛十力空無我我所四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智

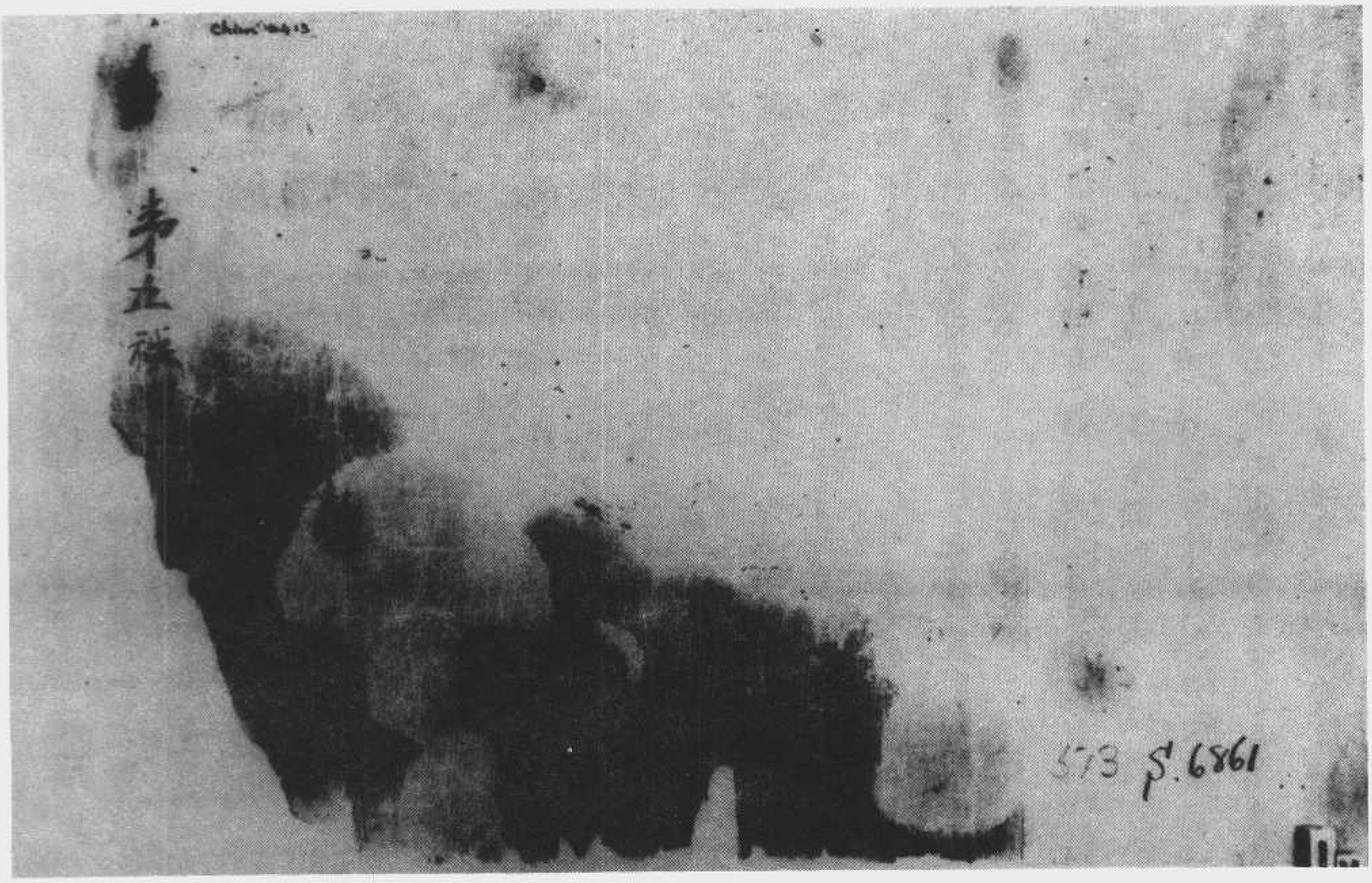


所佛十力空無我我所四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
*道相智一切相智空無我我所唯善男子諸
法皆空無我我所離能脩習六到彼岸誰復
能證無上菩提誰證菩提爲何所用善現若
不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩
摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖
復次善現菩薩摩訶薩友者若不爲說魔
事魔過謂有惡魔作獨覺形像來至菩薩摩
訶薩所言善男子十方皆空諸佛菩薩及聲
聞衆都無所有善現若不爲說如是等事令
覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝
受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚
有恐有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔
事魔過謂有惡魔作聲聞形像來至菩薩
摩訶薩所毀呰應一切智智作意令深厭離
讚歎應聲聞獨覺作意令其愛樂善現若
不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶

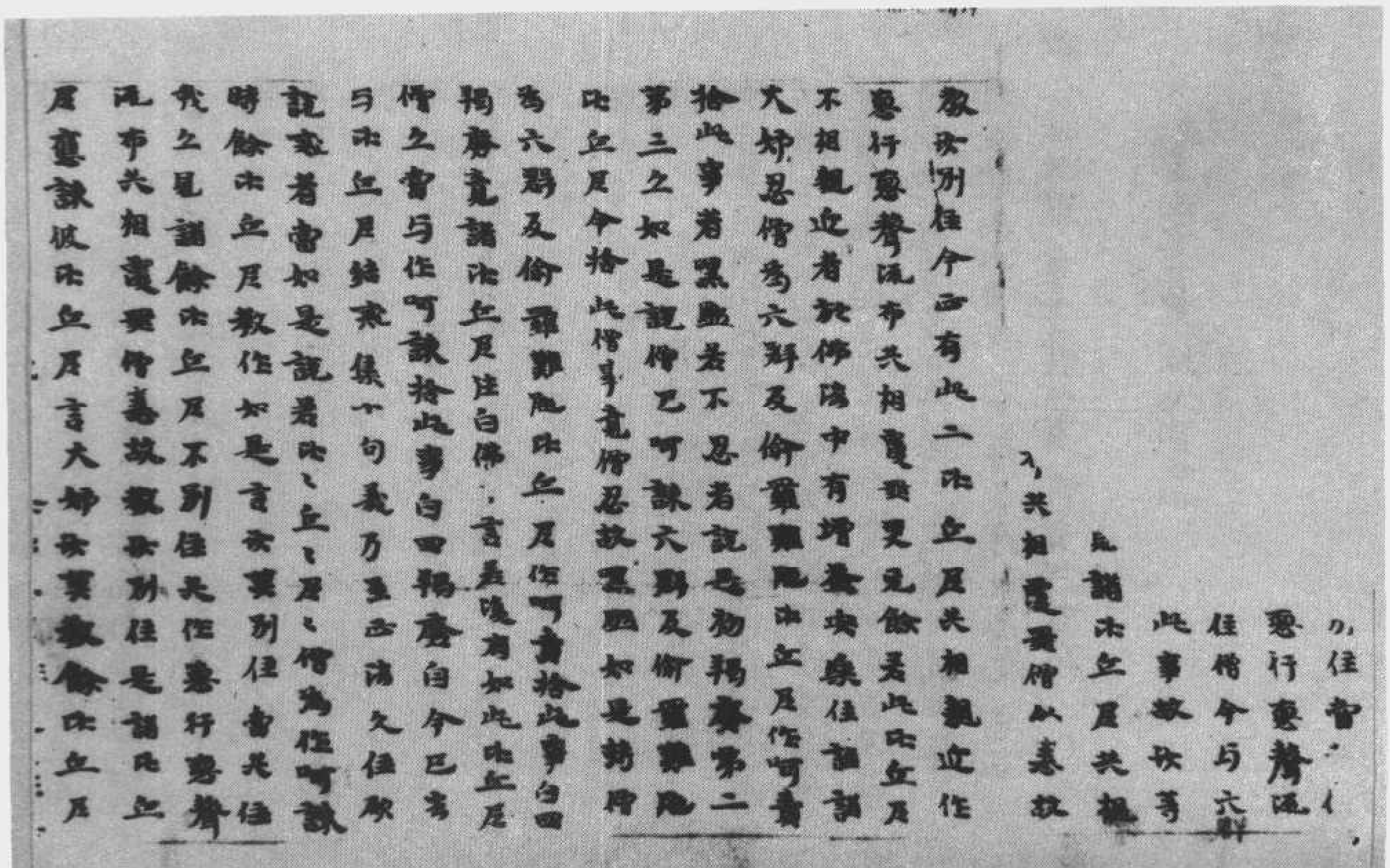


讚歎應聲聞獨覺作意令其愛樂善現若
不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶
*薩惡友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心有驚有恐有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔
事魔過謂有惡魔作親教軌範形像來至菩
薩摩訶薩所教令厭離菩薩勝行謂四念住
乃至八聖道支布施波羅蜜多乃至般若波
羅蜜多及令厭離一切智智謂五眼六神通
佛十力乃至一切相智唯教脩習空無相無
願三解脫門汝學此法速證聲聞或獨覺果
究竟安樂何用勤苦求趣無上正等菩提善
現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩
摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅
蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

大般若波羅蜜多經卷第卌四



▼斯六八六二號　四分律卷第二十三、第二十四



刀住會

惡行惡聲流

住僧今與六群

此事故汝等

丘諸比丘尼共相

入共相覆罪僧以恚故

教汝別住今亦有此二比丘尼共相親近作

惡行惡聲流布共相覆罪更見餘者此比丘尼

不相親近者於佛法中有增益安樂住諸

大姊恐僧為六群及偷蘭難陀比丘尼作呵責

捨此事若眾中若不忍者說是初羯磨第二

第三亦如是說僧已忍呵諫六群及偷蘭難陀

比丘尼今捨此僧事竟僧忍默然如是持

為六群及偷蘭難陀比丘尼作呵責捨此事白四

羯磨竟諸比丘尼往白佛、言去後有如此比丘尼

僧亦當與作呵諫捨此事白四羯磨自今已去

與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說若比丘、尼、僧為作呵諫

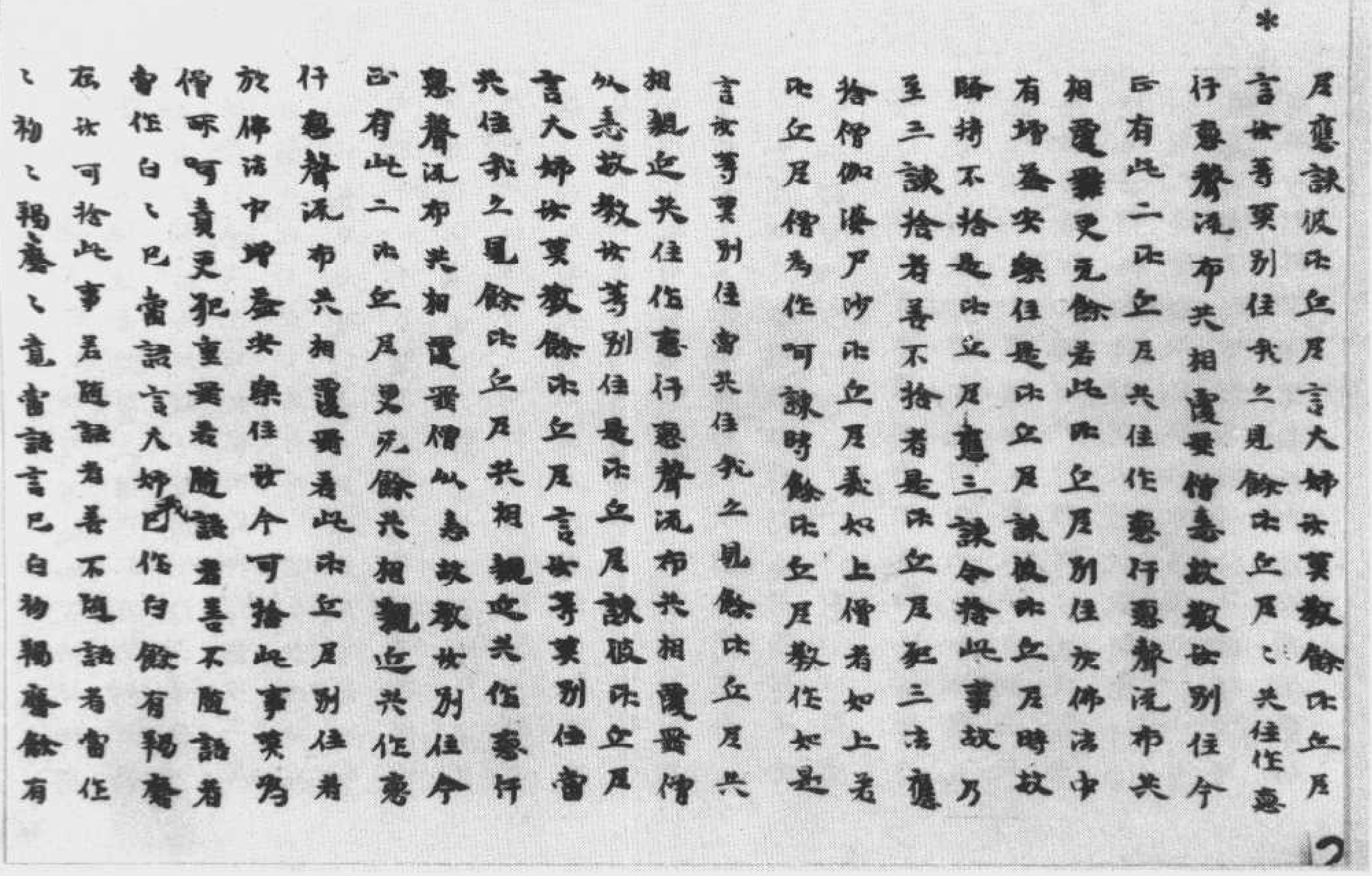
時餘比丘尼教作如是言汝莫別住當共住

我亦見諸餘比丘尼不別住共作惡行惡聲

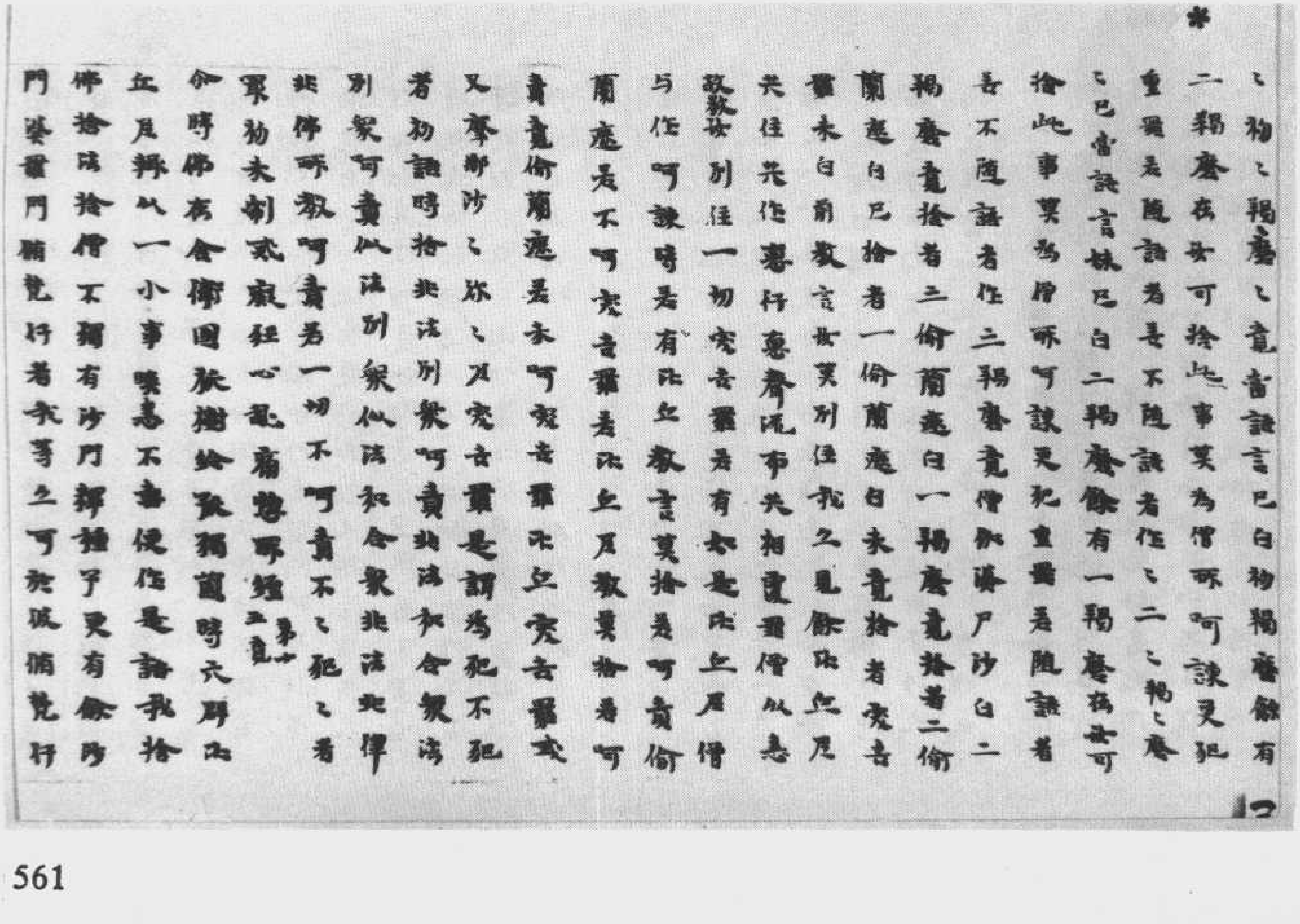
流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是諸比丘

尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼

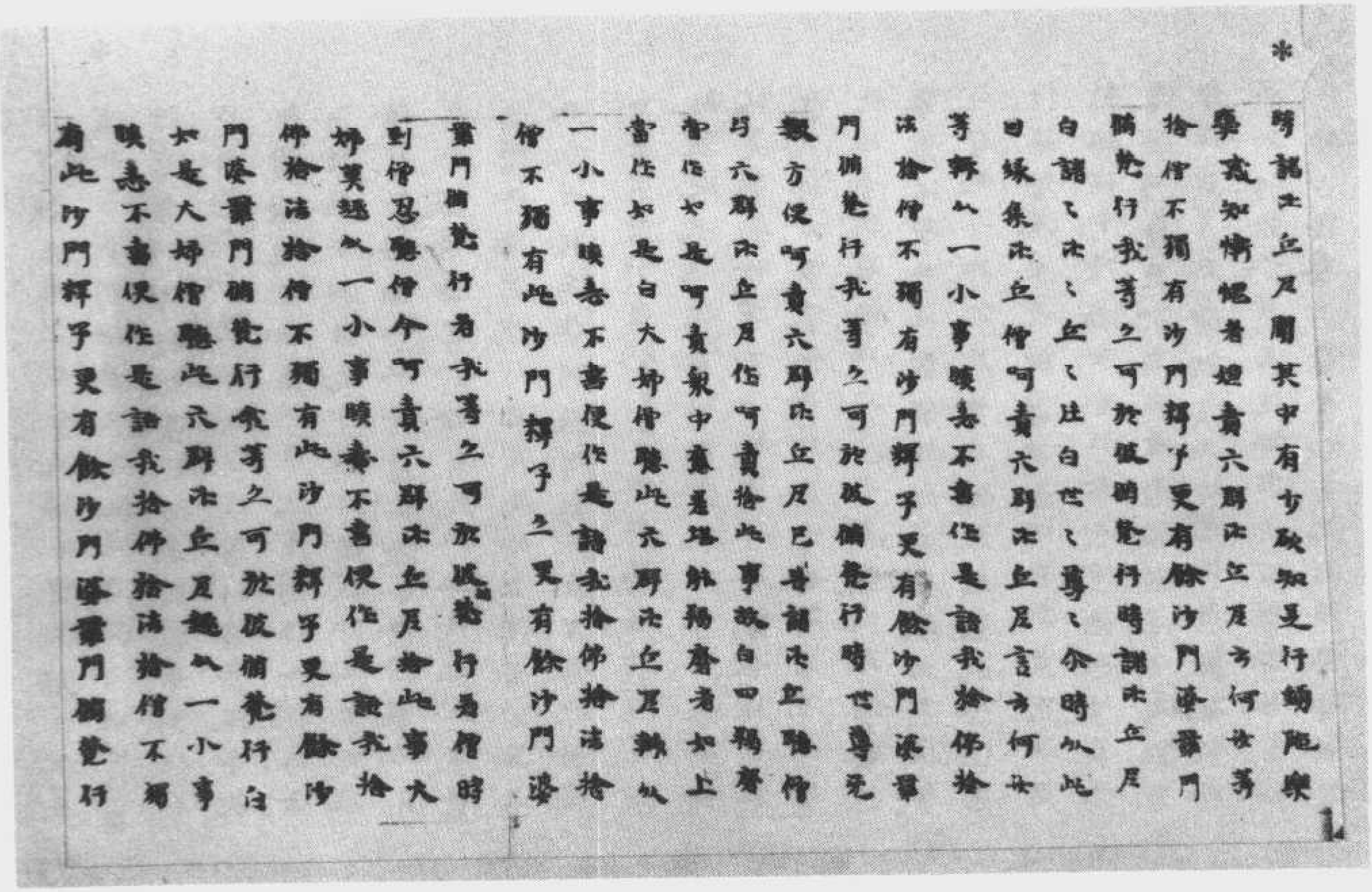
S.→T1428　22/724c24~725A1
W→　22/730 A27~28



尼讒諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼
言汝等莫別住我亦見餘比丘尼々共住作惡
行惡聲流布共相覆罪僧恚故教汝別住今
正有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共
相覆罪更無餘者此比丘尼別住於佛法中
有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時故
堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上僧者如上若
比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是
言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共
相親近共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧
以恚故教汝等別住是比丘尼諫彼比丘尼
言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住當
共住我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行
惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今
正有此二比丘尼更無餘共相親近共作惡
行惡聲流布共相覆罪者此比丘尼別住者
於佛法中增益安樂住汝今可捨此事莫為
僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者
當作白々已當語言大姊我已作白餘有羯磨
在汝可捨此事若隨語者善不隨語者當作
々初々羯磨々竟當語言已白初羯磨餘有



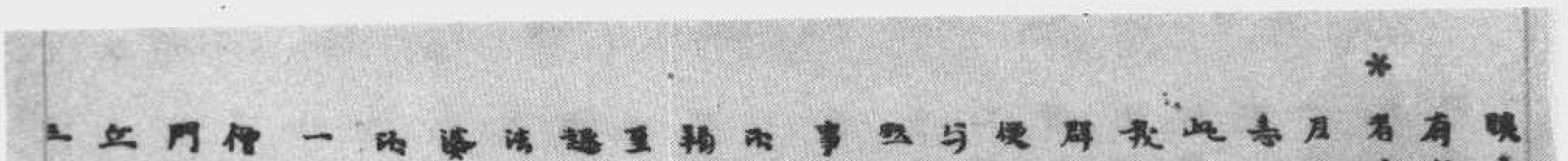
々初々羯磨々竟當語言已白初羯磨餘有
二羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵諫更犯
重罪若隨語者善不隨語者作々二々羯々磨
々已當語言妹已白二羯磨餘有一羯磨在汝可
捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者
善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二
羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷
蘭遮白已捨者一偷蘭遮白未竟捨者突吉
羅未白前教言汝莫別住我亦見餘比丘尼
共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚
故教汝別住一切突吉羅若有如是比丘尼僧
与作呵諫時若有比丘教言莫捨是可責偷
蘭遮若不可突吉羅若比丘尼教莫捨者可
責竟偷蘭遮若未可殺吉羅比丘尼突吉羅式
又摩那沙々弥々尼突吉羅是謂為犯不犯
者初語時捨非法別衆可責非法和合衆法
別衆可責似法別衆似法和合衆非法非律
非佛所教呵責若一切不可責不々犯々者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第十五竟）
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有沙門釋種子更有餘沙
門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵行



*

時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼云何汝等
捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門
修梵行我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼
白諸〻比〻丘〻往白世〻尊〻尒時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言云何汝
等輙以一小事瞋恚不喜作是語我捨佛捨
法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅
門修梵行我等亦可於彼修梵行時世尊無
數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘聽僧
與六群比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨
當作如是呵責眾中差堪能羯磨者如上
當作如是白大姊僧聽此六群比丘尼輙以
一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨
僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆
羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若僧時
到僧忍聽僧今呵責六群比丘尼捨此事大
姊莫輙以一小事瞋恚不喜便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙
門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行白
如是大姊僧聽此六群比丘尼輙以一小事
瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨
有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行

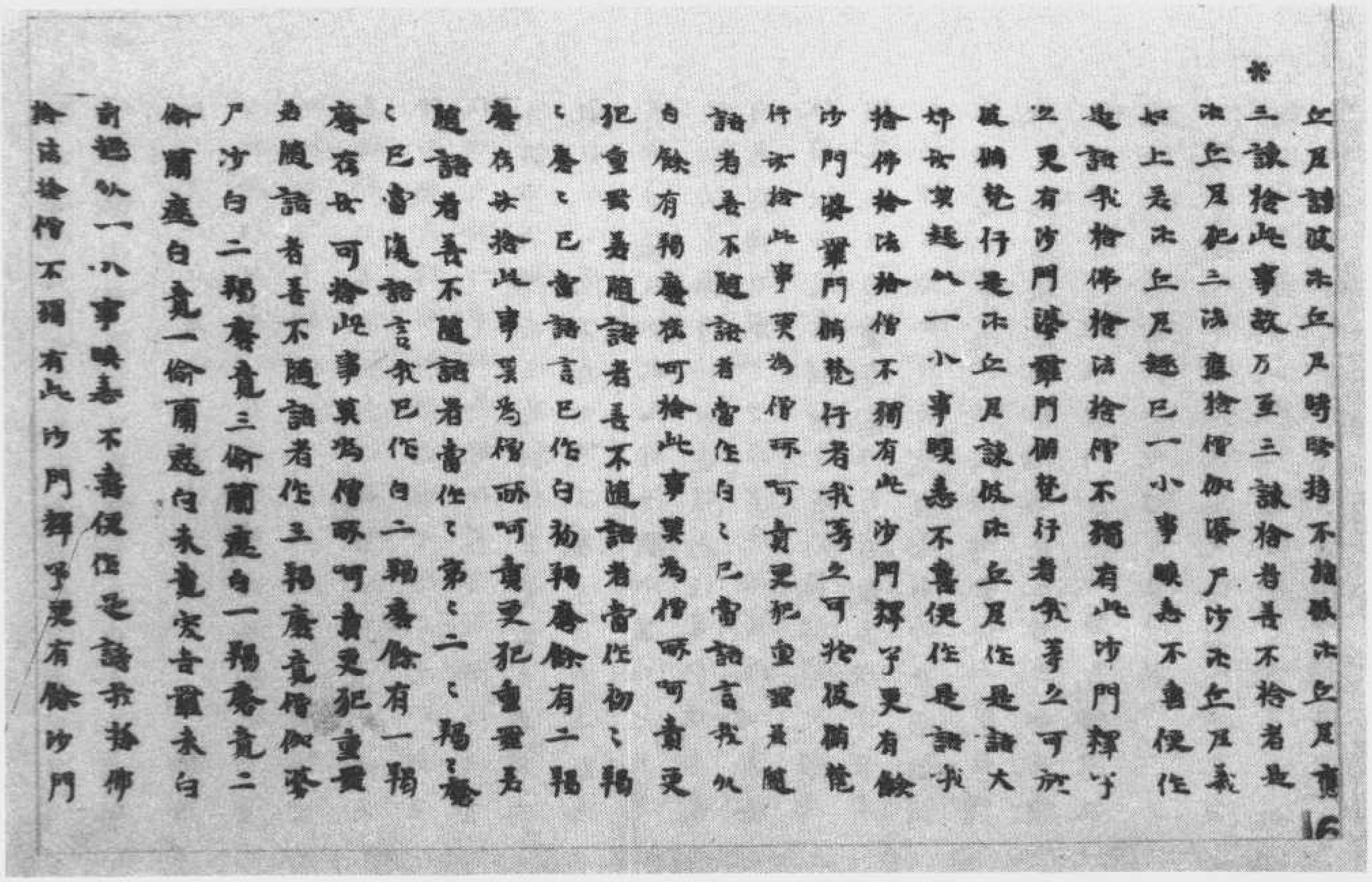
14



*

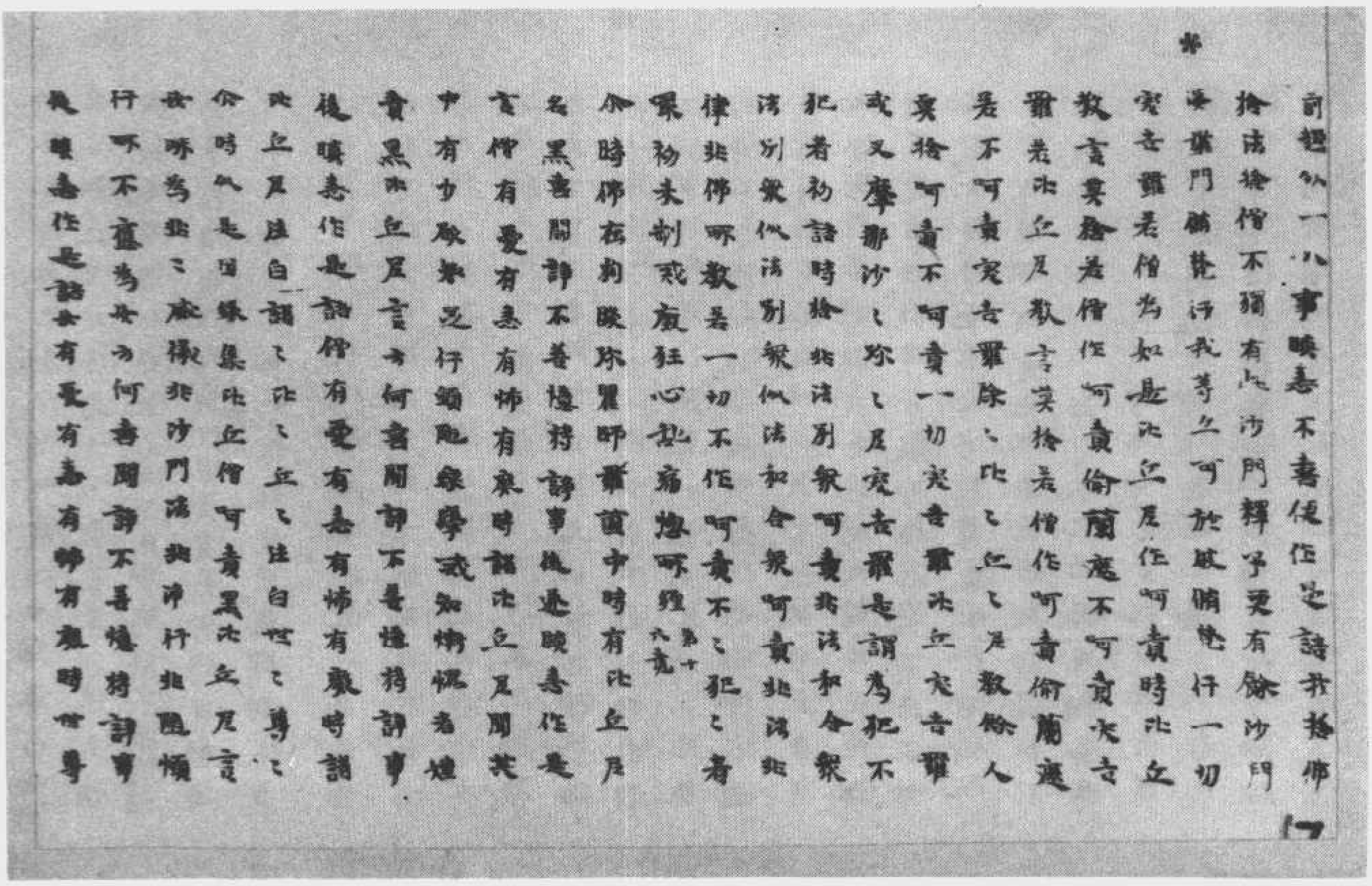
瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨
有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行
者我等亦可捨於彼修梵行今僧與六群比丘
尼作呵責捨此事故大姊莫輙以一小事瞋
恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有
此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者
我等亦可於彼修梵行誰諸大姊忍僧為六
群比丘尼作呵責捨此事者嘿若不忍者
便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
與六群比丘尼作呵責捨此事竟僧忍默然
故如是持作如是呵責六群比丘尼捨此
事白四羯磨已諸比丘往白世〻尊〻告諸
比丘若有如是比丘尼僧當與作呵責白四
羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
輙以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是
比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫輙以
一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨
僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅
門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比
丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是

15



丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨諫比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯二法盡捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上說比丘尼起已一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵行是比丘尼諫彼比丘尼作是語大姊汝莫起以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門脩梵行者我等亦可於彼脩梵行汝捨此事莫為僧所可責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言我以白餘有羯磨在可捨此事莫為僧所可責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初々羯々磨々已當語言已作白初羯磨餘有二羯磨在汝捨此事莫為僧所可責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作々第々二々羯々磨々已當語言我已作白二羯磨餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所可責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟三偷蘭遮白一羯磨竟二偷蘭遮白竟一偷蘭遮白未竟突吉羅未白前起以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門

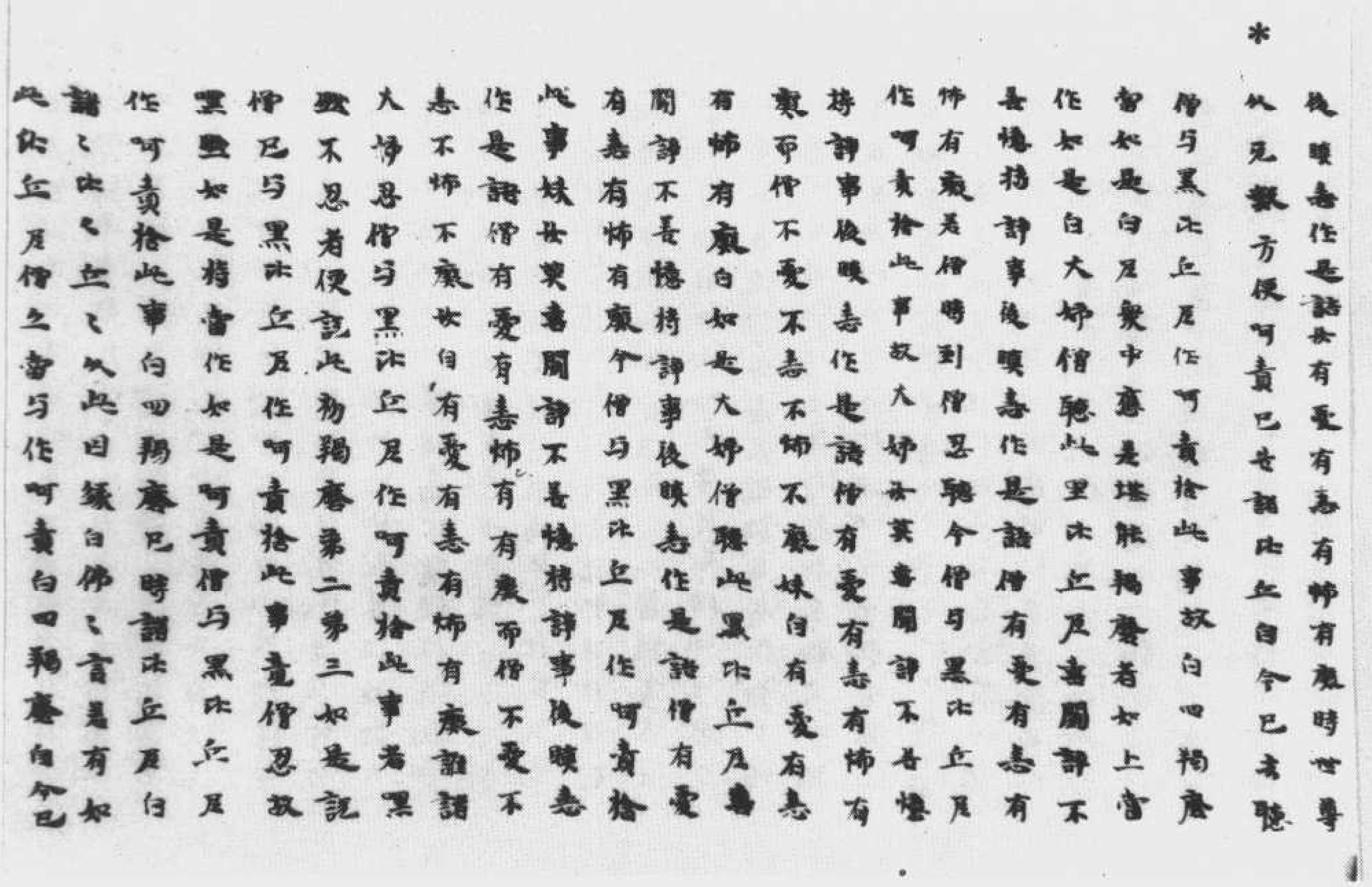
16



前起以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門脩梵行我等亦可於彼脩梵行一切突吉羅若僧為如是比丘尼作可責時比丘教言莫爾若僧作可責偷蘭遮不可責突吉羅若比丘尼教言莫捨若僧作可責偷蘭遮若不可責突吉羅除々比々丘々尼教餘人莫捨可責不可責一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙々彌々尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別衆可責非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆可責非法非律非佛所教是一切不作可責不々犯々者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第十八竟）

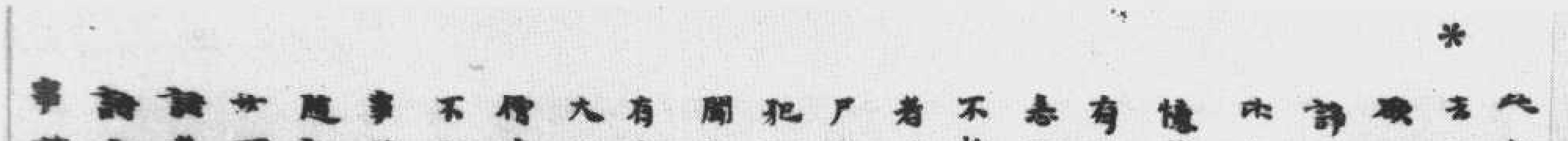
爾時佛在拘睒彌瞿師羅園中時有比丘尼名黑喜鬪諍不善憶持諍事後遂瞋恚作是言僧有愛有恚有怖有癡時諸比丘尼聞共中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責黑比丘尼言云何喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡時諸比丘尼往白諸々比々丘々往白世々尊々爾時以是因緣集比丘僧可責黑比丘尼言汝所為非々威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡時世尊

17



*

後瞋恚作是語汝有愛有恚有怖有癡時世尊
以无數方便呵責已告諸比丘自今已去聽
僧与黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨
當如是白尼衆中應差堪能羯磨者如上當
作如是白大姊僧聽此黑比丘尼喜鬥諍不
善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有
怖有癡是僧時到僧忍聽今僧与黑比丘尼
作呵責捨此事故大姊汝莫喜鬥諍不善憶
持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡而僧不愛不恚不怖不癡妹自有愛有恚
有怖有癡白如是大姊僧聽此黑比丘尼喜
鬥諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛
有恚有怖有癡今僧与黑比丘尼作呵責捨
此事妹汝莫喜鬥諍不善憶持諍事後瞋恚
作是語僧有愛有恚怖有有癡而僧不愛不
恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡誰諸
大姊忍僧与黑比丘尼作呵責捨此事者黑
然不忍者便說此初羯磨第二第三如是說
僧已与黑比丘尼作呵責捨此事竟僧忍故
黑然如是持當作如是呵責僧与黑比丘尼
作呵責捨此事白四羯磨已時諸比丘尼白
諸々比々丘々以此因緣白佛々言是有如
此比丘尼僧之當与作呵責白四羯磨自今已

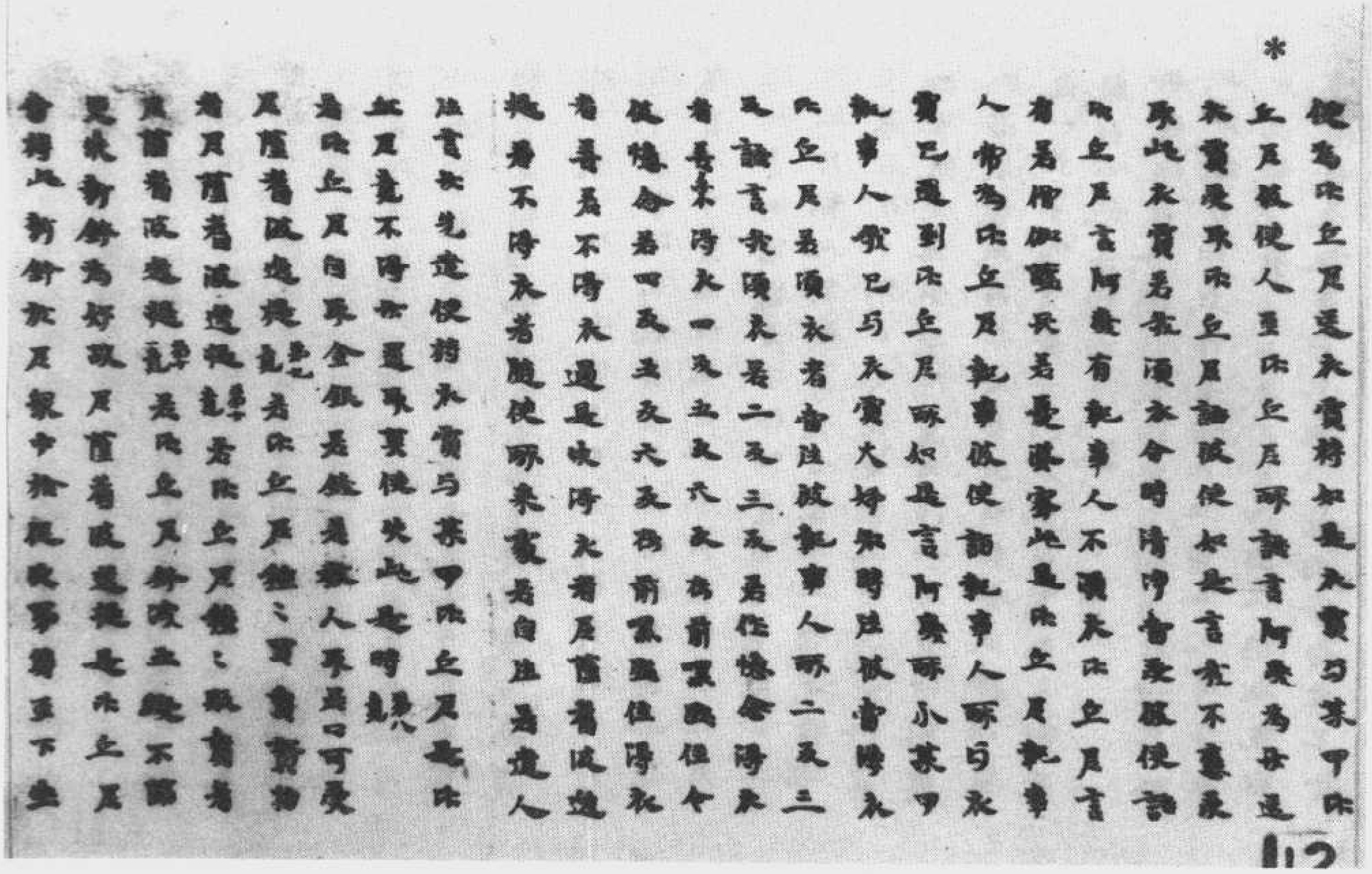


*

此比丘尼僧之當与作呵責白四羯磨自今已
去与比丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼喜鬥諍不善憶持
諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是
比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬥諍不善
憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖
有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有
恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆
尸沙比丘尼義如上鬥諍有四種言諍覓諍
犯諍事諍僧者一羯磨一說戒若比丘尼喜
鬥諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛
有恚有怖有癡是比丘尼當諫彼比丘尼言
大姊汝莫喜鬥諍不善憶持後瞋恚作是語
僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖
不癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨此
事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不
隨語者當白々已語言我已白餘有羯磨在
汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨
語者善不隨語者當作初々羯々磨々已當復
語言我已作初羯磨餘二羯磨在汝可捨此
事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不

110
諍言我已作初羯磨竟二羯磨在亦可捨此
事莫為僧所呵責更犯重罪若隨諍者善不
隨語者當作白々二々羯々磨々已當應詩
言已作白二羯磨餘有一羯磨在可捨此事莫為
僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者作
三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟者捨三偷
蘭遮作白初羯磨捨者二偷蘭遮白竟捨者
一偷蘭遮白未竟捨者突吉羅未白前喜闘
諍不善憶持諍事後發是言僧有愛有恚有
怖有癡一切突吉羅若比丘尼喜闘諍僧与
作呵責時比丘數言莫捨是僧作呵責偷蘭
遮若不呵責突吉羅若比丘尼教言莫捨是
作呵責偷蘭遮若不作呵責突吉羅除比丘
比丘尼教人莫捨一切突吉羅比丘突吉羅式
叉摩那沙々弥々尼突吉羅是謂為犯不犯者初
諍論時非法別眾呵責法和合眾法別眾
似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教
若一切不作呵責不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏（七事竟）
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊入
此日係集比丘僧告比丘自今已去与比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨

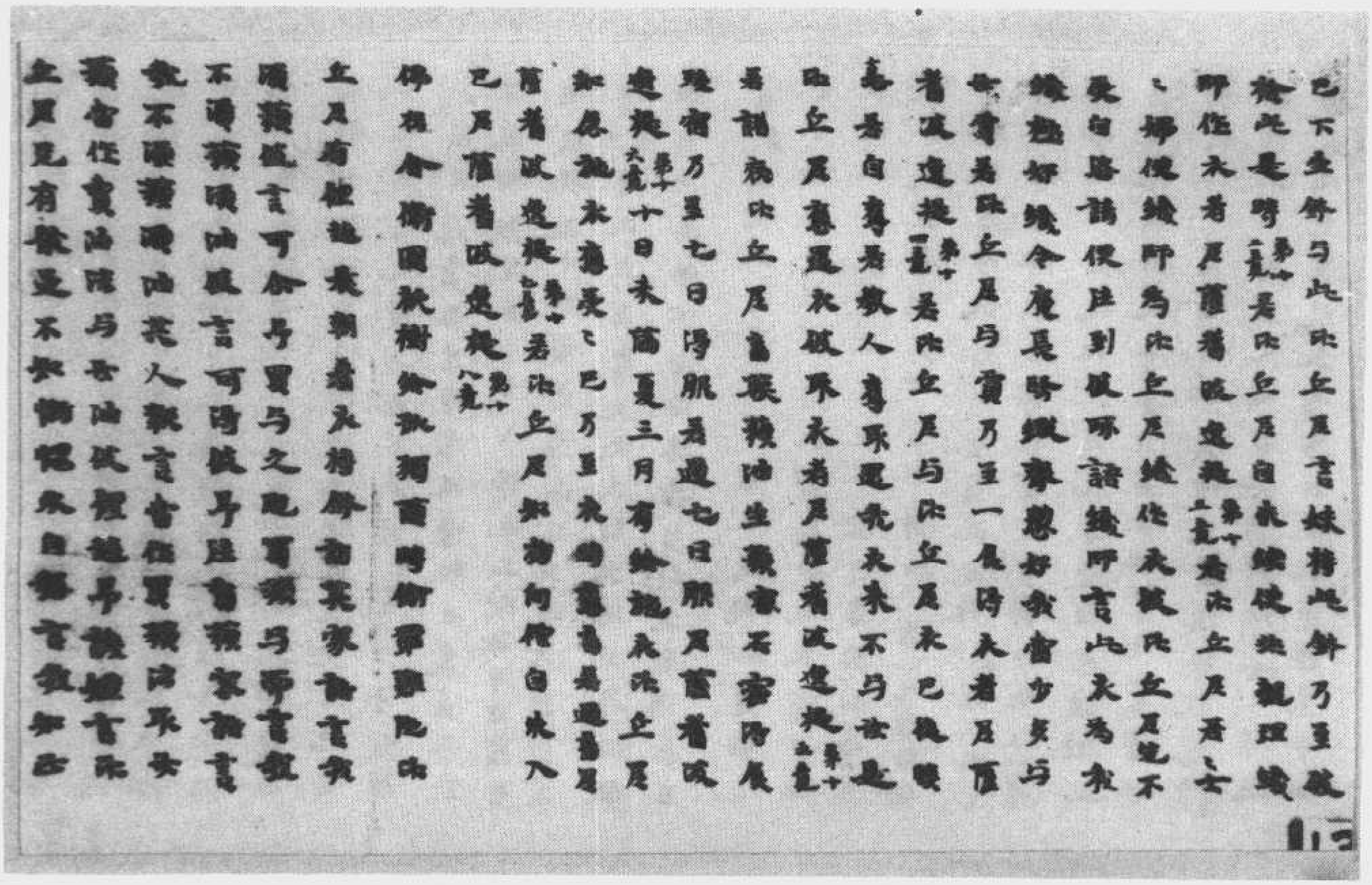
111
者當如是說若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨
畜長衣迄十日不淨施得持若過尼薩耆波
逸提一竟若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨
五衣中若離一々衣異處宿過一夜除僧羯
磨尼薩耆波逸提二竟若比丘尼衣已竟迦
絺那衣已捨若得非時衣欲須是受々已疾
々成衣若足者善若不足者得畜一月為滿
故若過畜者尼薩耆波逸提三竟若比丘
尼從非親理居々士々婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名
時竟四若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親
理居士若居士婦自恣請多与衣是比丘尼
當知足受衣若過受尼薩耆波逸提竟五若居々
士々婦為比丘尼辦衣價異如是衣價与某
甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士
家如是說善哉居士為我辦如々是々衣價与我
為好故若得衣者尼薩耆波逸提竟六若二居々
士々婦与比丘尼辦衣價衣價如是衣價与
某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二
居士家作如是言善哉居士辦如々是々衣價与
我共作一衣為好故若得衣尼薩耆波逸提竟七
若比丘尼為王大臣若婆羅門居々士々婦遣
使為比丘尼送衣價持如是衣價与某甲比



*

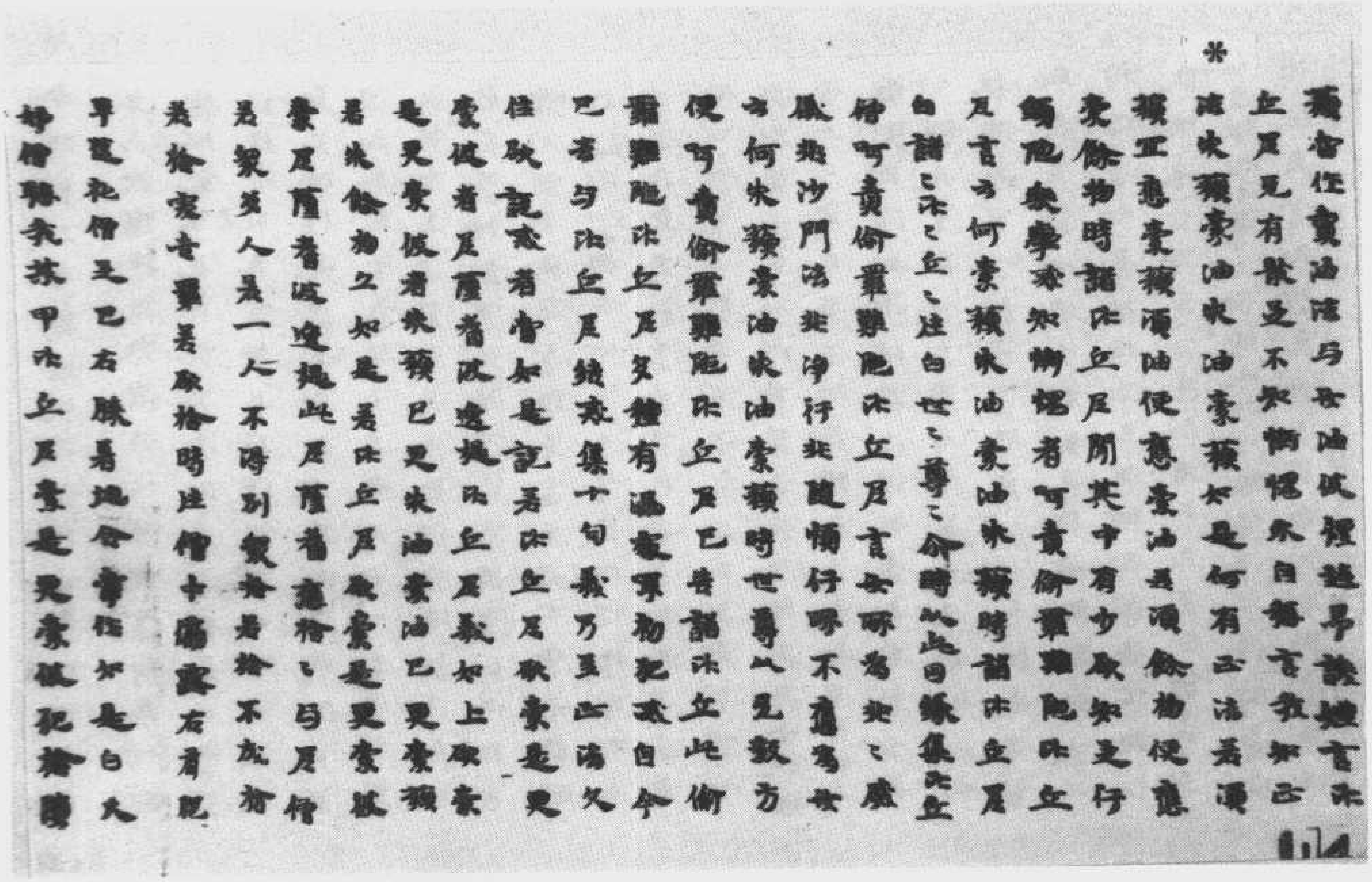
使為比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比
丘尼彼使人至比丘尼所語言阿姨為汝送
衣價受取比丘尼語彼使如是言我不應受
取此衣價若我須衣合時清淨當受彼使語
比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼言
有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事
人常為比丘尼執事彼使詣執事人所與衣
價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲
執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣
比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三
反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣
者善若不得衣四反五反六反在前默然住令
彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣
者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸
提若不得衣者隨使所來處若自往若遣人
往言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比
丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時（第十八）
若比丘尼自手取金銀若錢若教人取若口可受
尼薩耆波逸提（第十九）若比丘尼種ゝ買賣寶物
者尼薩耆波逸提（第二十）若比丘尼種ゝ販賣者
尼薩耆波逸提（第廿一）若比丘尼畜鉢減五綴不漏
更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼
當持此新鉢於尼衆中捨展轉取乃至下坐

112



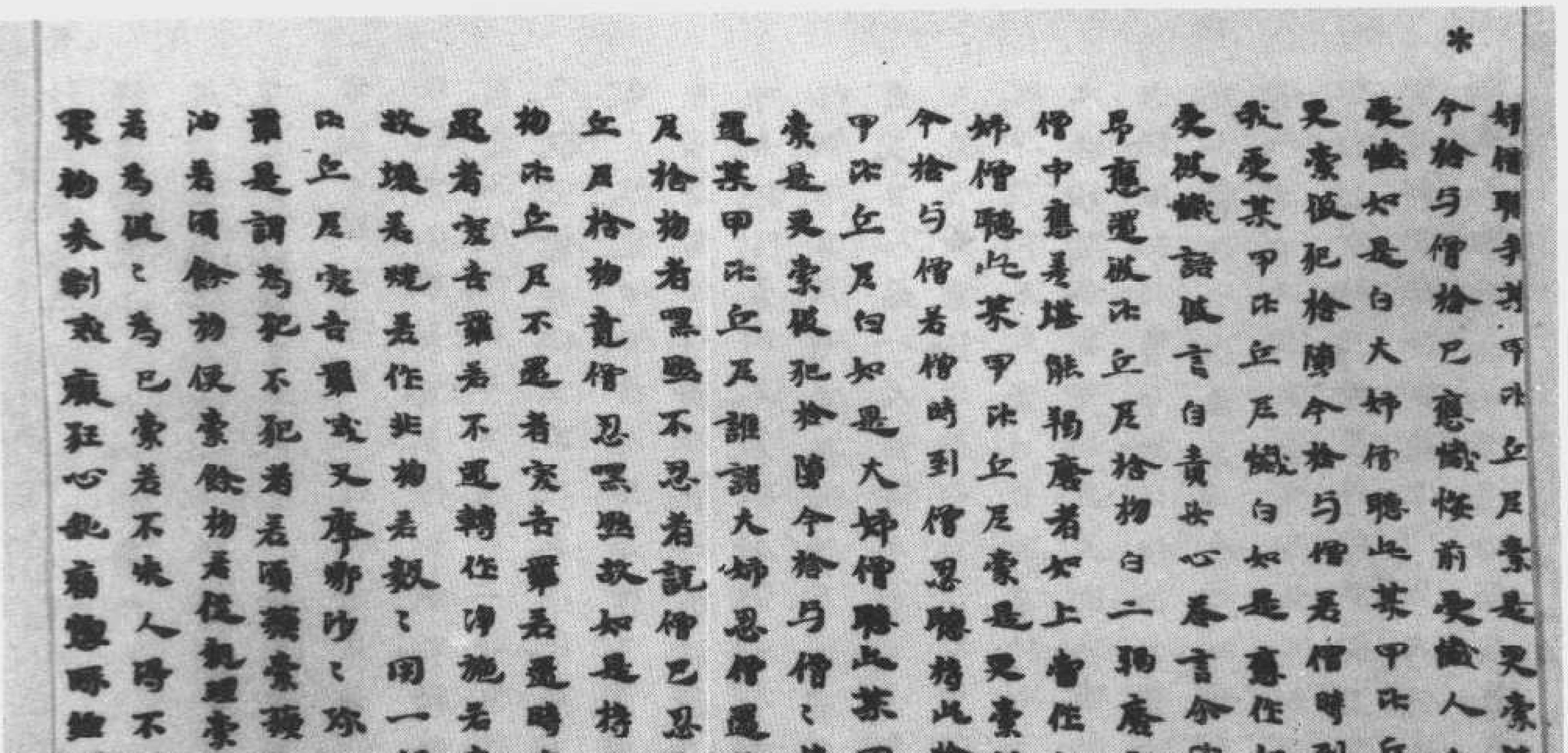
已下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破
捨此是時（第廿二）若比丘尼自求縷使非親里織
師作衣者尼薩耆波逸提（第廿三）若比丘尼居士
ゝ婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不
受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我
織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與
汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩
耆波逸提（第廿四）若比丘尼與比丘尼衣已後瞋
恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是
比丘尼應還衣若取者尼薩耆波逸提（第廿五）
若諸病比丘尼畜酥油生酥蜜石蜜得食
殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波
逸提（第廿六）十日未滿夏三月有急施衣比丘尼
知急施衣應受ゝ已乃至衣時應畜若過畜尼
薩耆波逸提（第廿七）若比丘尼知物向僧自求入
已尼薩耆波逸提（第廿八）
佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比
丘尼有檀越來朝看已持錢詣其家語言我
須蘇彼言可爾即買與之既買蘇與已言我
不須蘇須油彼言可得彼即易蘇家語言
我不須蘇須油與人欲言當往買蘇須取安
蘇當往買油隨與安油彼種語與諸姊言汝
丘尼見有餘是不知慚愧外自稱言我知正

113



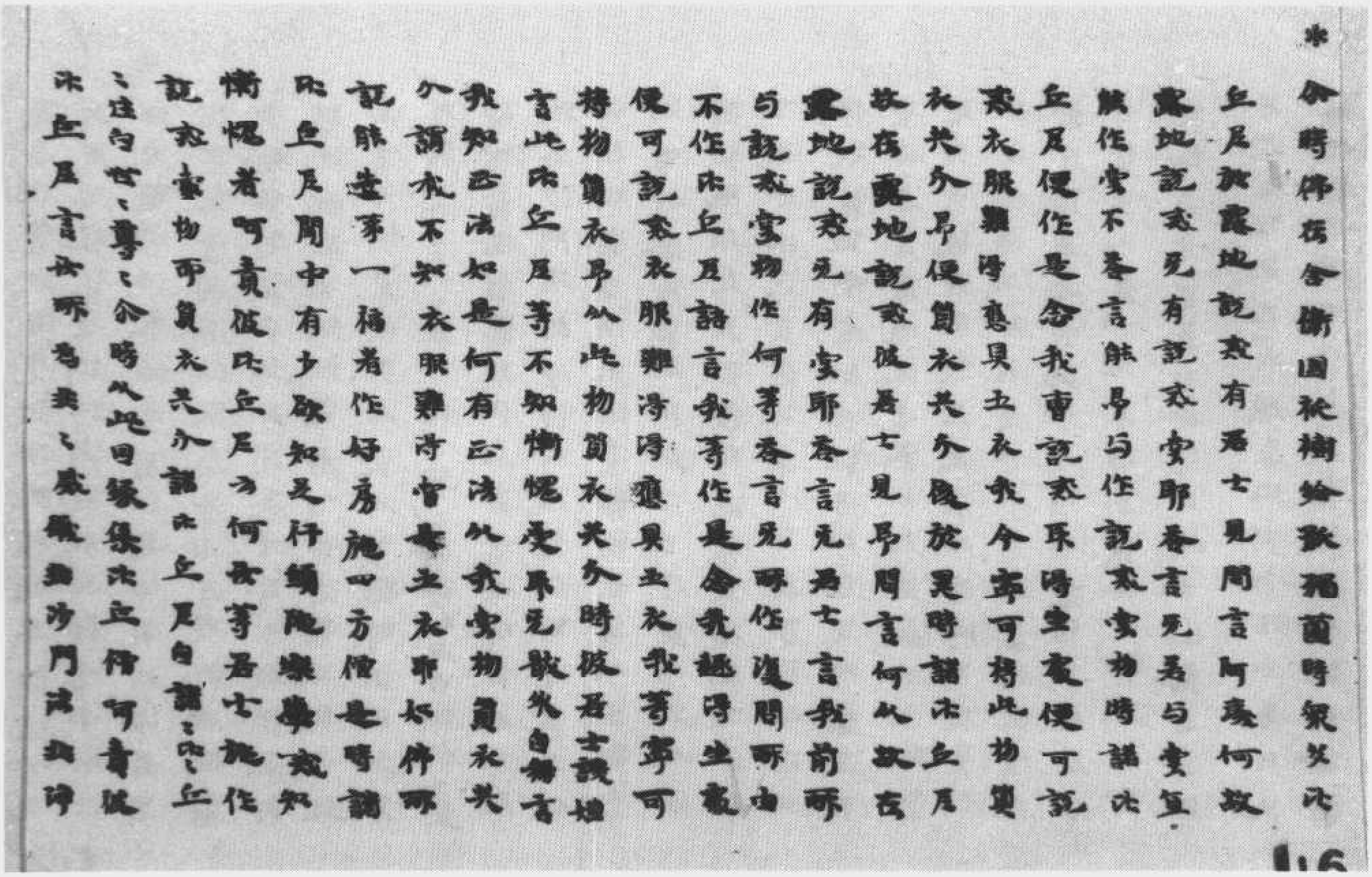
蘇皆作賣湯治與否油試經號譏嫌言比丘尼無有厭足不知慚愧外自稱言我知正法求蘇索油求油索蘇如是何有正法若須蘇亞意索蘇須油便意索油若須餘物便意索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷羅難陀比丘尼言云何索蘇求油索油求蘇時諸比〻丘〻尼往白諸比〻丘〻往白世〻尊〻以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言汝所為非〻威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何求蘇索油求油索蘇時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提比丘尼義如上欲索是更索彼者求蘇已更求油索油已更索蘇若求餘物亦如是若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨〻與尼僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨若捨突吉羅若欲捨時往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是白大姊僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮

114



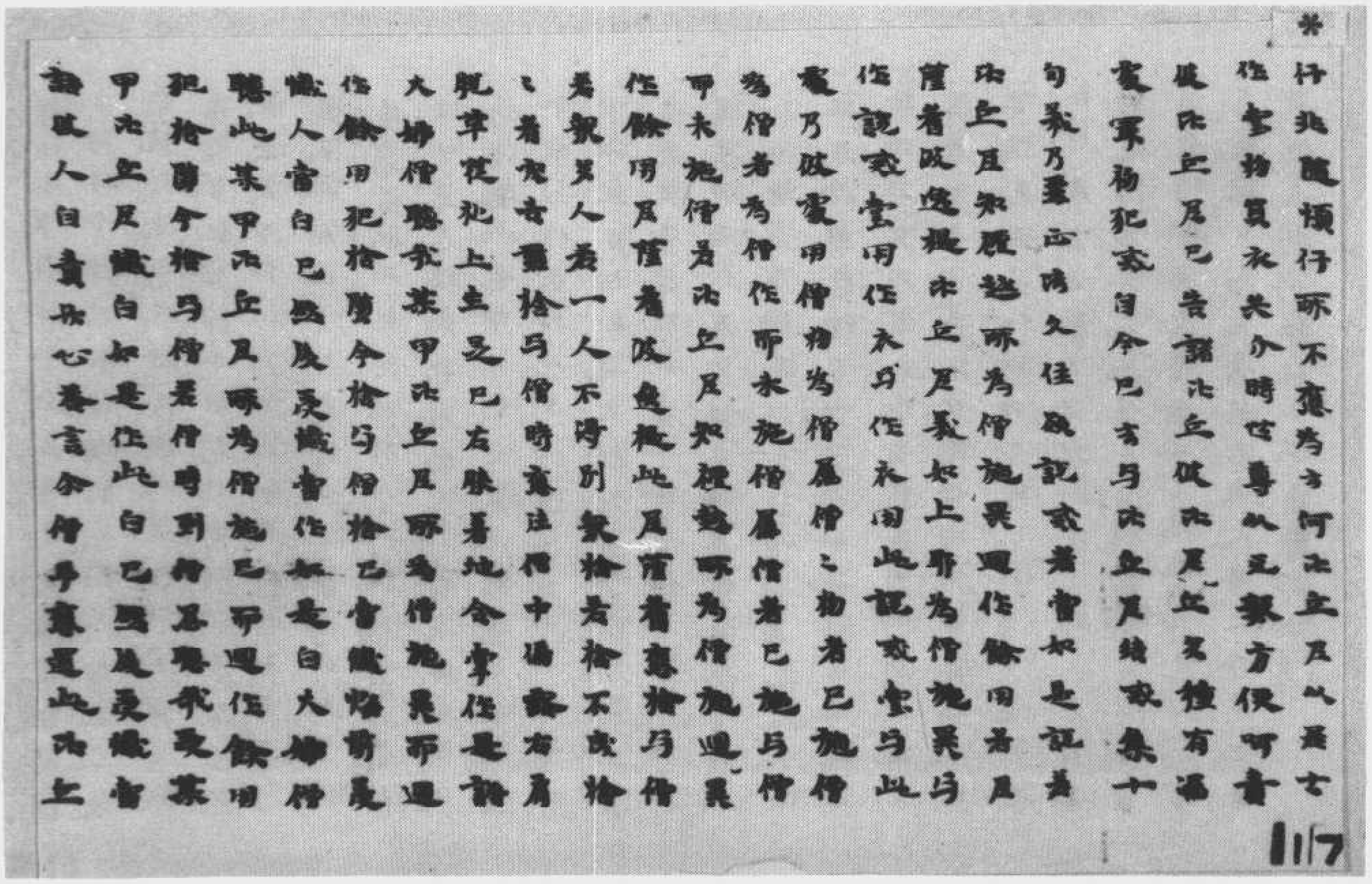
姊僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺人白已然後受懺如是白大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白如是作如是白已受彼懺語彼言自責汝心答言爾比丘尼僧與應還彼比丘尼捨物白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此捨物還某甲比丘尼白如是大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧〻持此捨物還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧還某甲比丘尼捨物者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼捨物竟僧忍默然故是事如是持若所從捨物比丘尼不還者突吉羅若還時有人教莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若故壞若燒若作非物若數〻用一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙〻彌〻尼突吉羅是謂為犯不犯者若須蘇索蘇若須油索油若須餘物便索餘物若從親里索從出家人索若為彼〻為己索若不求人得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏（第十七竟）

115



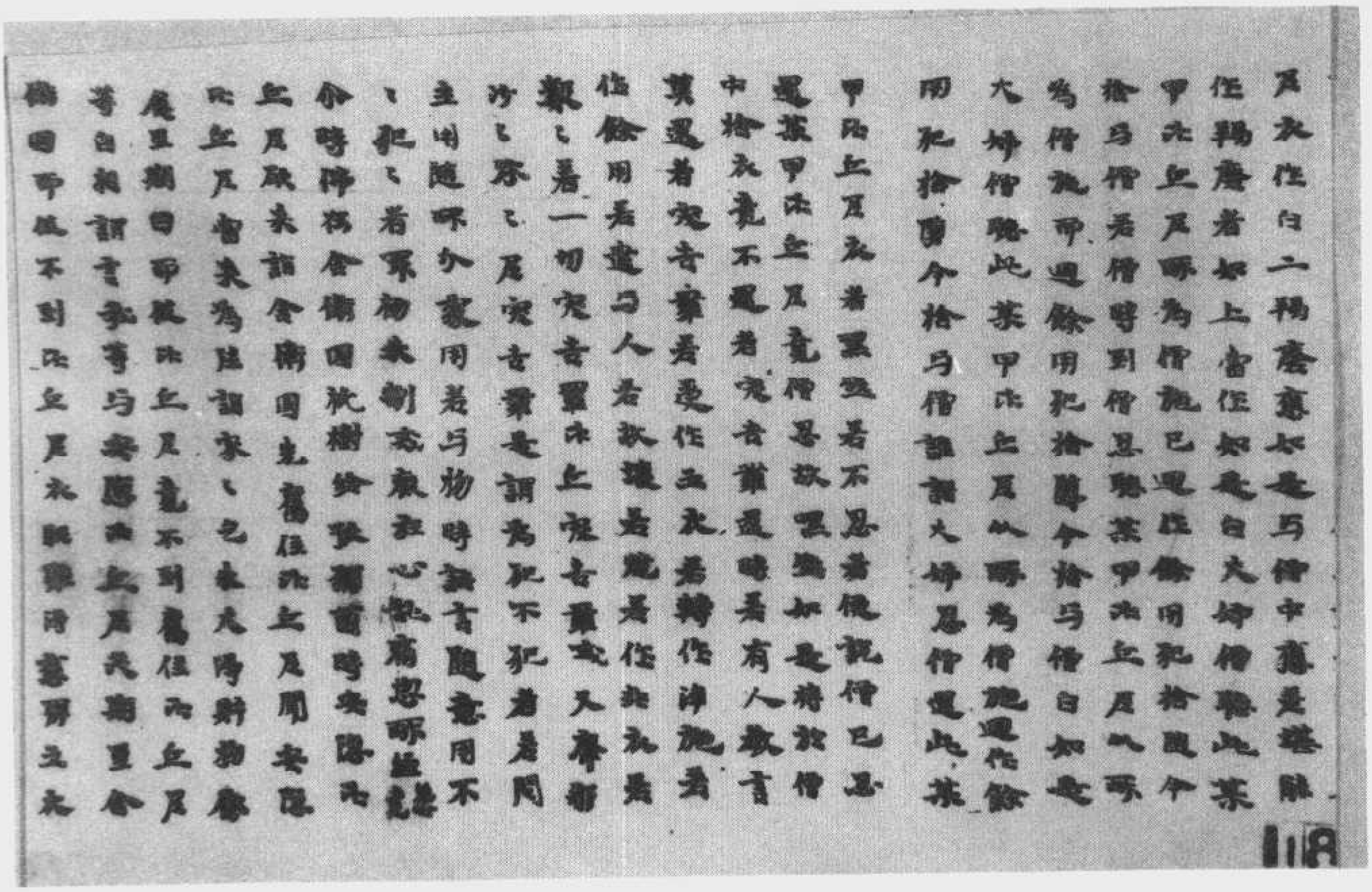
*尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時貿叉比丘尼於露地說法有居士見聞言阿姨何故露地說法无有說法處耶答言无居与處宜能作處不答言能易与作說法處物時諸比丘尼便作是念我曹說法床得坐處便可說法衣服難得應具五衣我今寧可持此物貿衣共分易便貿衣共分已於是時諸比丘尼故在露地說法彼居士見易聞言何以故在露地說法无有處耶答言无居士言我前所与說法處物作何等答言无所作復問所由不作比丘尼語言我等作是念我趣得坐處便可說法衣服難得得應具五衣我等寧可持物貿衣易从此物貿衣共分時彼居士譏嫌言此比丘尼等不知慚愧受取无厭外自稱言我知正法如是何有正法以我實物貿衣共分謂我不知衣服難得當无五衣耶如佛所說能遠第一福着作好房施四方僧是時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘尼云何汝等居士施作說法處物而貿衣共分諸比丘尼白諸々比々丘々往白世々尊々尒時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為非々威儀非沙門法非淨

116

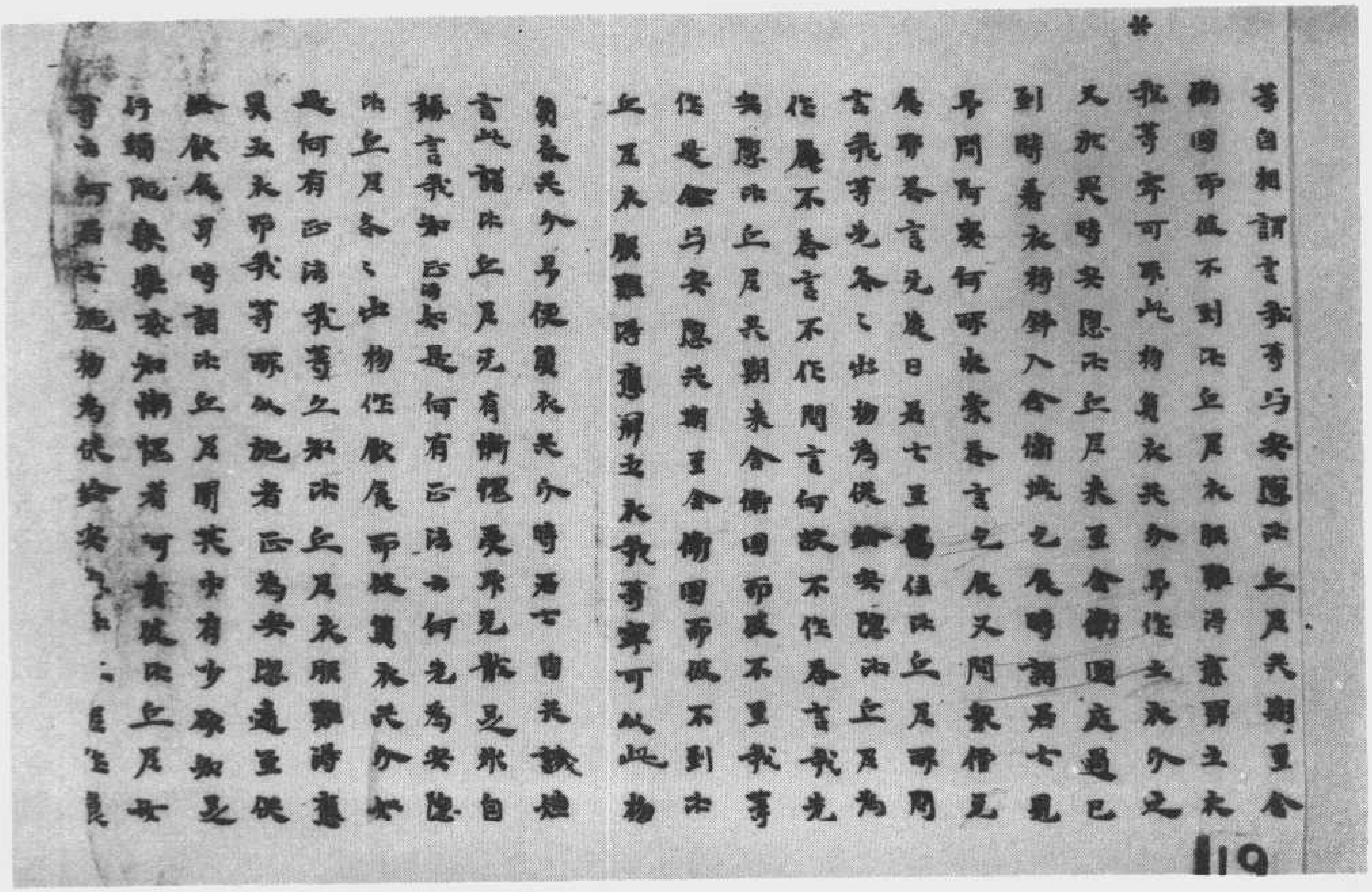


*行非隨順行所不應為云何比丘尼以居士作堂物貿衣共分時世尊以无數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去与比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上彼為僧施異与作說法堂用作衣与作衣用此說法堂与此處乃彼處用僧物為僧屬僧之物者已施僧為僧者為僧作而未施僧屬僧者已施与僧而未施僧者比丘尼知檀越所為僧施迴異作餘用尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨与僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨々者犯吉羅捨与僧時應往僧中偏露右肩脫革屣禮上座足已右膝著地合掌作是說大姊僧聽我某甲比丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨与僧捨已當懺悔前受懺人當白已然後受懺當作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼所為僧施已而迴作餘用犯捨墮今捨与僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白如是作此白已然後受懺當語彼人自責汝心答言尒僧与事還此比丘

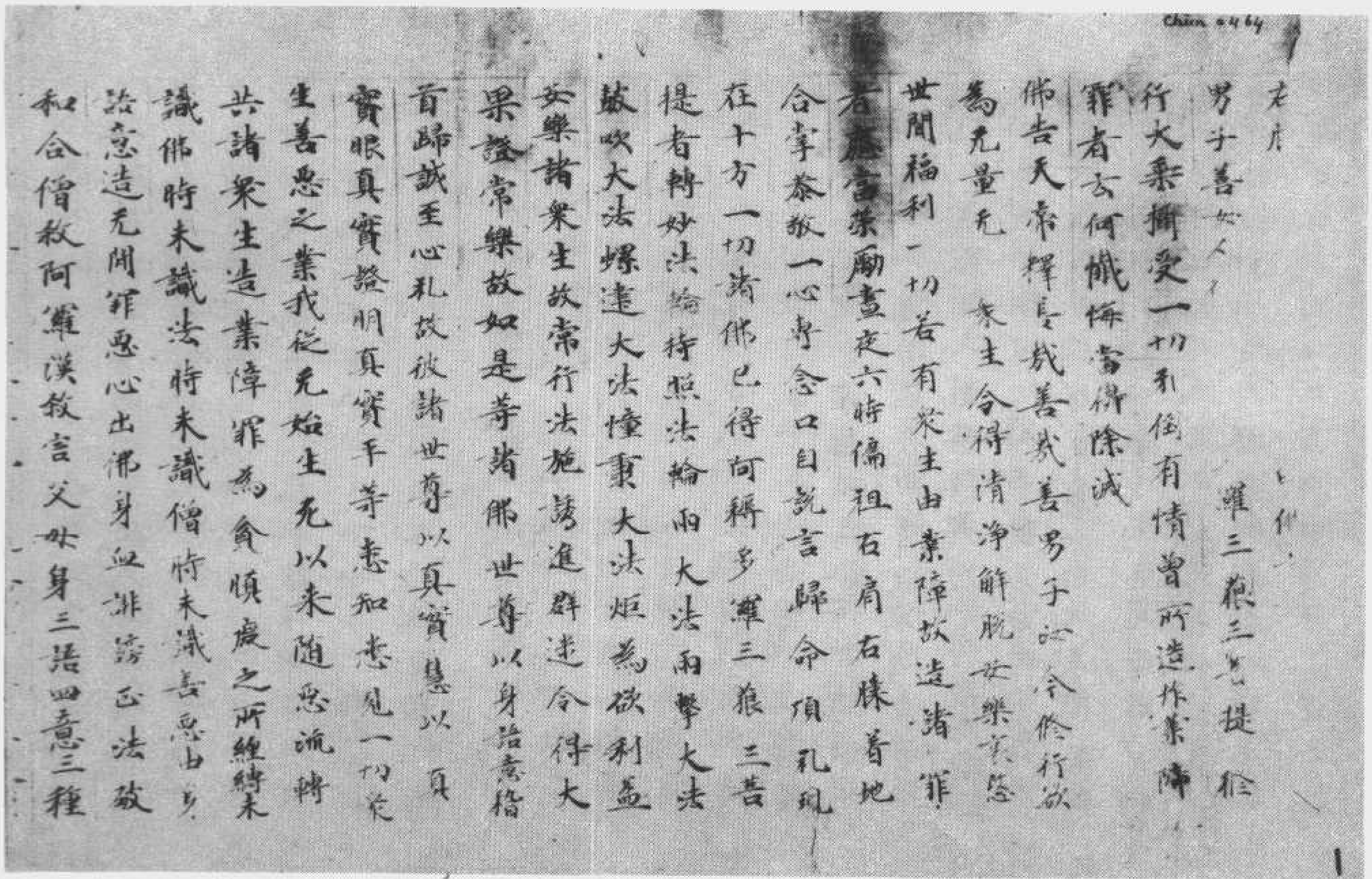
117


尼衣作白二羯磨應如是與僧中羯是羯磨
作羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此某
甲比丘尼所為僧施已迴作餘用犯捨墮今
捨與僧若僧時到僧忍聽某甲比丘尼以所
為僧施物迴餘用犯捨墮今捨與僧白如是
大姊僧聽此某甲比丘尼以所為僧施迴作餘
用犯捨墮今捨與僧誰諸大姊忍僧還此某
甲比丘尼衣者默然若不忍者便說僧已忍
還某甲比丘尼竟僧忍故默然如是持故僧
中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言
莫還者突吉羅若受作三衣若轉作淨施若
作餘用若盡與人若欲壞若燒若作非衣者
數〻着一切突吉羅比丘捉吉羅又奉都
沙〻弥〻尼突吉羅是謂為犯不犯者若問
主用隨所分處用若與物時語言隨意用不
〻犯〻者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比
丘尼欲来詣舍衛國先舊住比丘尼聞安隱
比丘尼當来為坐諸家〻乞求大得財物唐
處豆嫋日而故比丘尼竟不到舊住比丘尼
等自相語言我等與安隱比丘尼共期至舍
衛國而彼不到比丘尼衣服難時寒所之衣

118


等自相語言我等與安隱比丘尼共期至舍
衛國而彼不到比丘尼衣服難得寒所之衣
我等寧可取此物貿衣共分耳作三衣分之
又於異時安隱比丘尼来至舍衛國庭過已
到時着衣持鉢入舍衛城乞食時諸居士見
是問阿姨何所来家答言乞食又問衆僧足
應帶答言无後日居士至舊住比丘尼所問
言我等先各〻出物為供給安隱比丘尼為
作衣不答言不作問言何故不作答言我先
安隱比丘尼共期来舍衛國而彼不至我等
作是念與安隱共期至舍衛國而彼不到比
丘尼衣服難得時寒所之衣我等寧可以此物
貿衣共分耳便貿衣共分時居士自共譏嫌
言此諸比丘尼无有慚愧受取見散足衆自
稱言我知正法如是何有正法而何先為安隱
比丘尼各〻出物作衣展而彼貿衣共分如
是何有正法我等久知比丘尼衣服難得寒
具五衣而我等所以施者正為安隱遠至供
給飲食耳時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘尼汝
等云何居士施物為供給安隱[illegible]

119



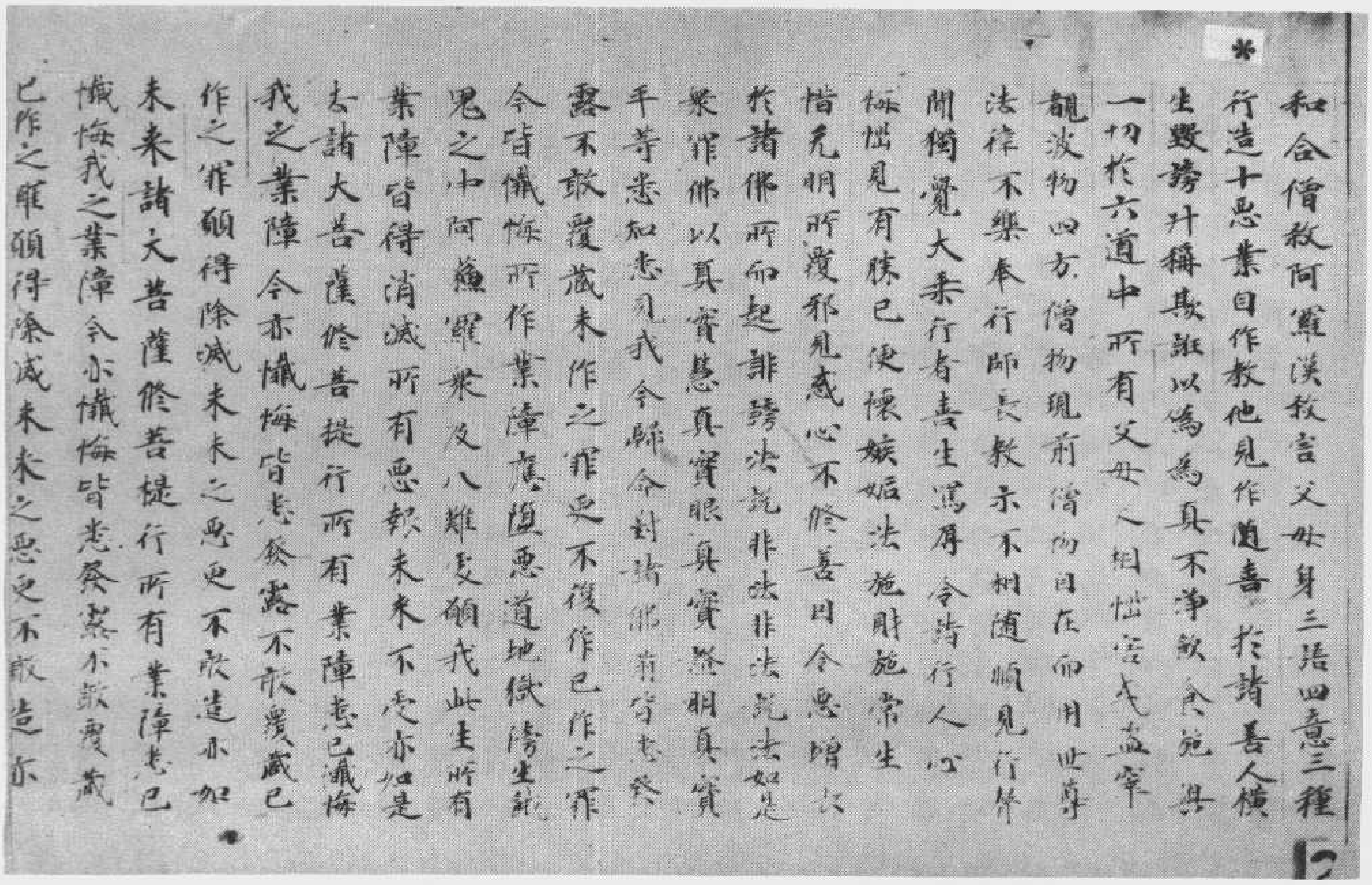
Chien 6464

1

右有 〻作〻
男子善女人〻　羅三藐三菩提修
行大乘攝受一切邪倒有情曾所造作業障
罪者云何懺悔當得除滅
佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今修行欲
為无量无　衆生令得清淨解脫安樂慈愍
世間福利一切若有衆生由業障故造諸罪
者應當策勵晝夜六時偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬一心專念口自說言歸命頂禮現
在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩
提者轉妙法輪持照法輪雨大法雨擊大法
鼓吹大法螺建大法幢秉大法炬為欲利益
安樂諸衆生故常行法施誘進群迷令得大
果證常樂故如是等諸佛世尊以身語意稽
首歸誠至心禮敬彼諸世尊以真實慧以真
實眼真實證明真實平等悉知悉見一切衆
生善惡之業我從无始生死以來隨惡流轉
共諸衆生造業障罪為貪瞋癡之所纏縛未
識佛時未識法時未識僧時未識善惡由身
語意造无間罪惡心出佛身血誹謗正法破
和合僧殺阿羅漢殺害父母身三語四意三種

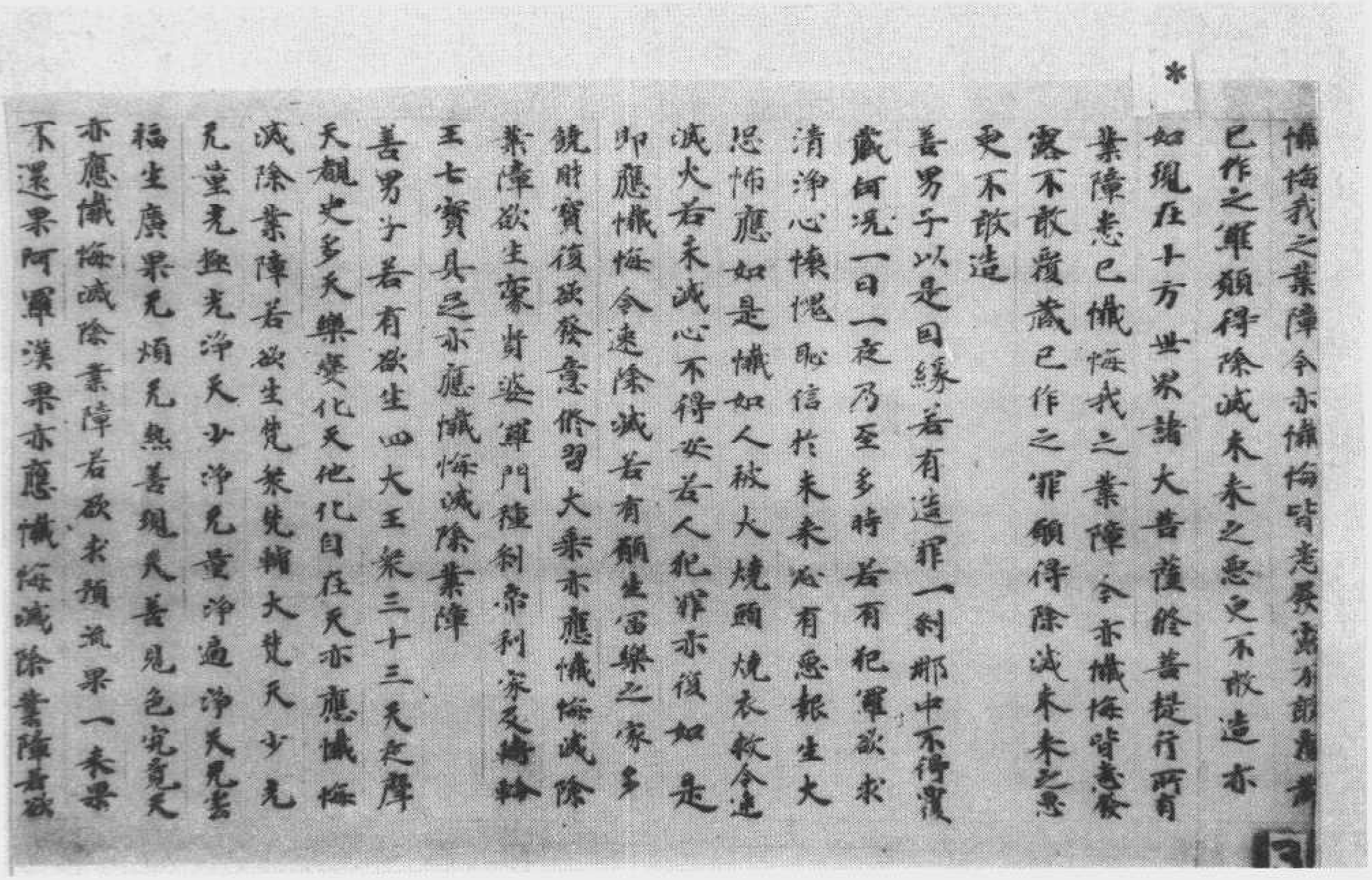
S→T665 16/413 c 23

斯六八六三號　金光明最勝王經卷第三



和合僧殺阿羅漢殺害父母身三語四意三種
行造十惡業自作教他見作隨喜於諸善人橫
生毀謗斗稱欺誑以偽為真不淨飲食施與
一切於六道中所有父母〻相惱害或盜窣
覩波物四方僧物現前僧物自在而用世尊
法律不樂奉行師長教示不相隨順見行聲
聞獨覺大乘行者喜生罵辱令諸行人心
悔惱見有勝己便懷嫉妒法施財施常生
惜无明所覆邪見惑心不修善因令惡增長
於諸佛所而起誹謗法說非法非法說法如是
衆罪佛以真實慧真實眼真實證明真實
平等悉知悉見我今歸命對諸佛前皆悉發
露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之罪
今皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍生餓
鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我此生所有
業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如過
去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺悔
我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已
作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如
未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉已
懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏
已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦

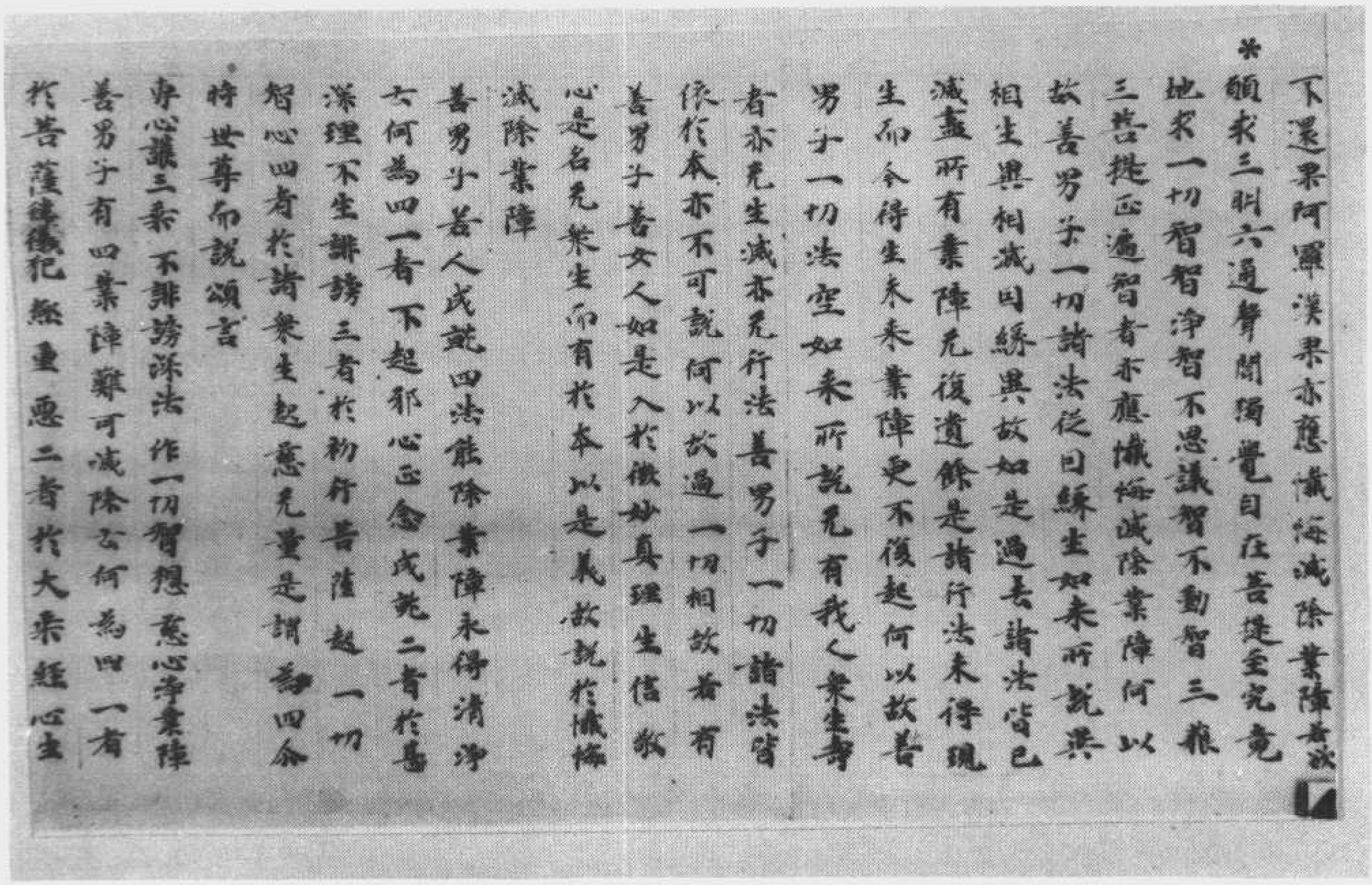
2



*
懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏
已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦
如現在十方世界諸大菩薩脩菩提行所有
業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡
更不敢造

善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得覆
藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲求
清淨心懷慚愧恥信於未來必有惡報生大
恐怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是
即應懺悔令速除滅若有願生富樂之家多
饒財寶復欲發意脩習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉輪
王七寶具足亦應懺悔滅除業障

善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩
天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺悔
滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少光
无量光極光淨天少淨无量淨遍淨天无雲
福生廣果无煩无熱善現天善見色究竟天
亦應懺悔滅除業障若欲求預流果一來果
不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲

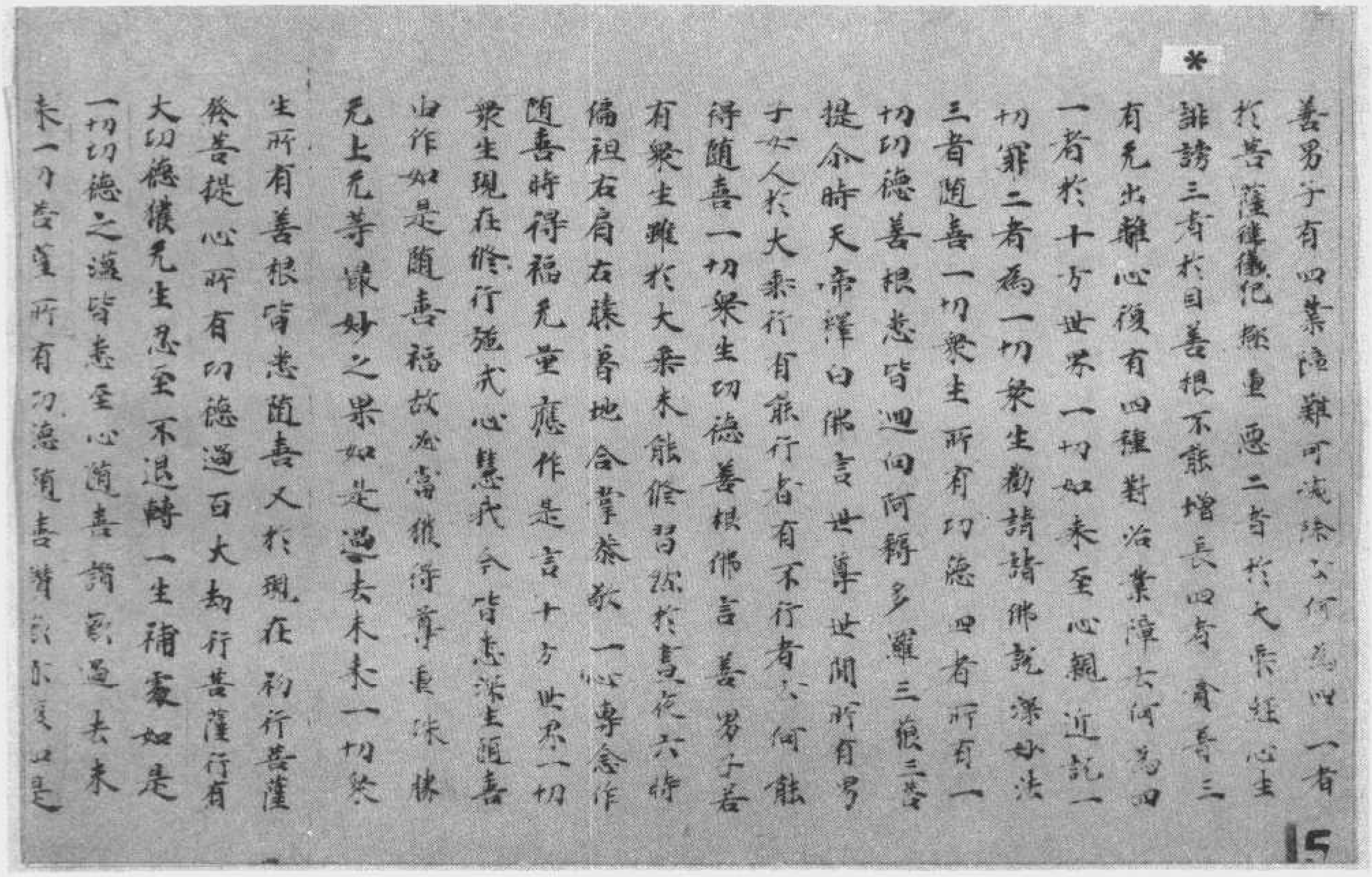


不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲
*願求三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟
地求一切智智淨智不思議智不動智三藐
三菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何以
故善男子一切諸法從因緣生如來所說異
相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已
滅盡所有業障无復遺餘是諸行法未得現
生而今得生未來業障更不復起何以故善
男子一切法空如來所說无有我人衆生壽
者亦无生滅亦无行法善男子一切諸法皆
依於本亦不可說何以故過一切相故若有
善男子善女人如是入於微妙真理生信敬
心是名无衆生而有於本以是義故說於懺悔
滅除業障

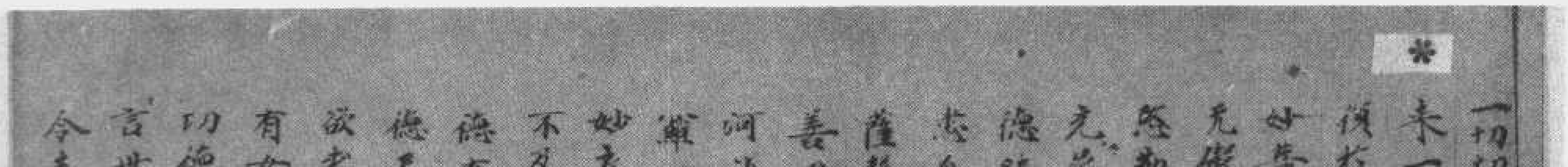
善男子若人成就四法能除業障永得清淨
云何爲四一者不起邪心正念成就二者於甚
深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切
智心四者於諸衆生起慈无量是謂爲四尒
時世尊而說頌言

身心護三業　不誹謗深法　作一切智想　慈心淨業障

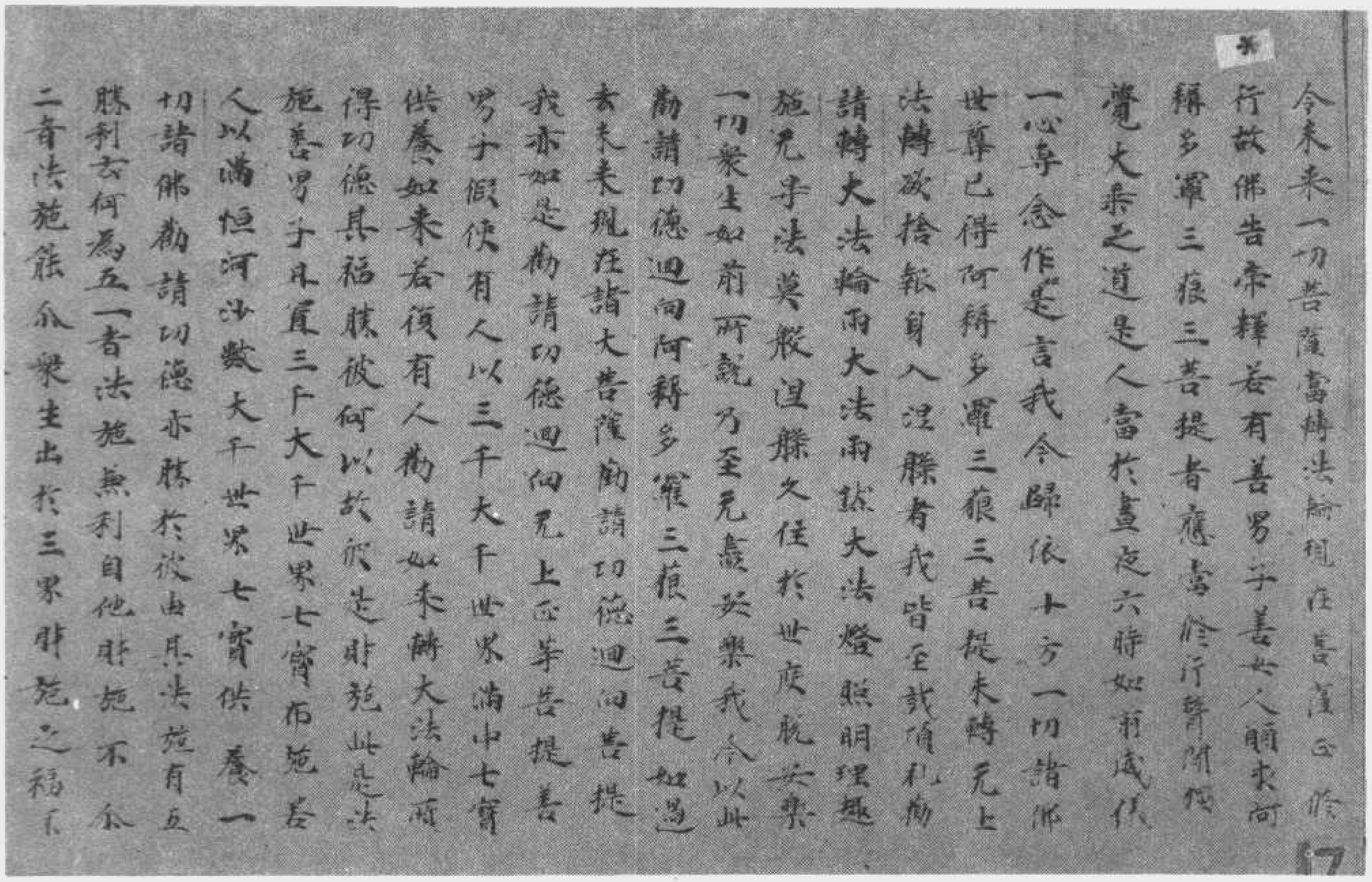
善男子有四業障難可滅除云何爲四一者
於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經心生



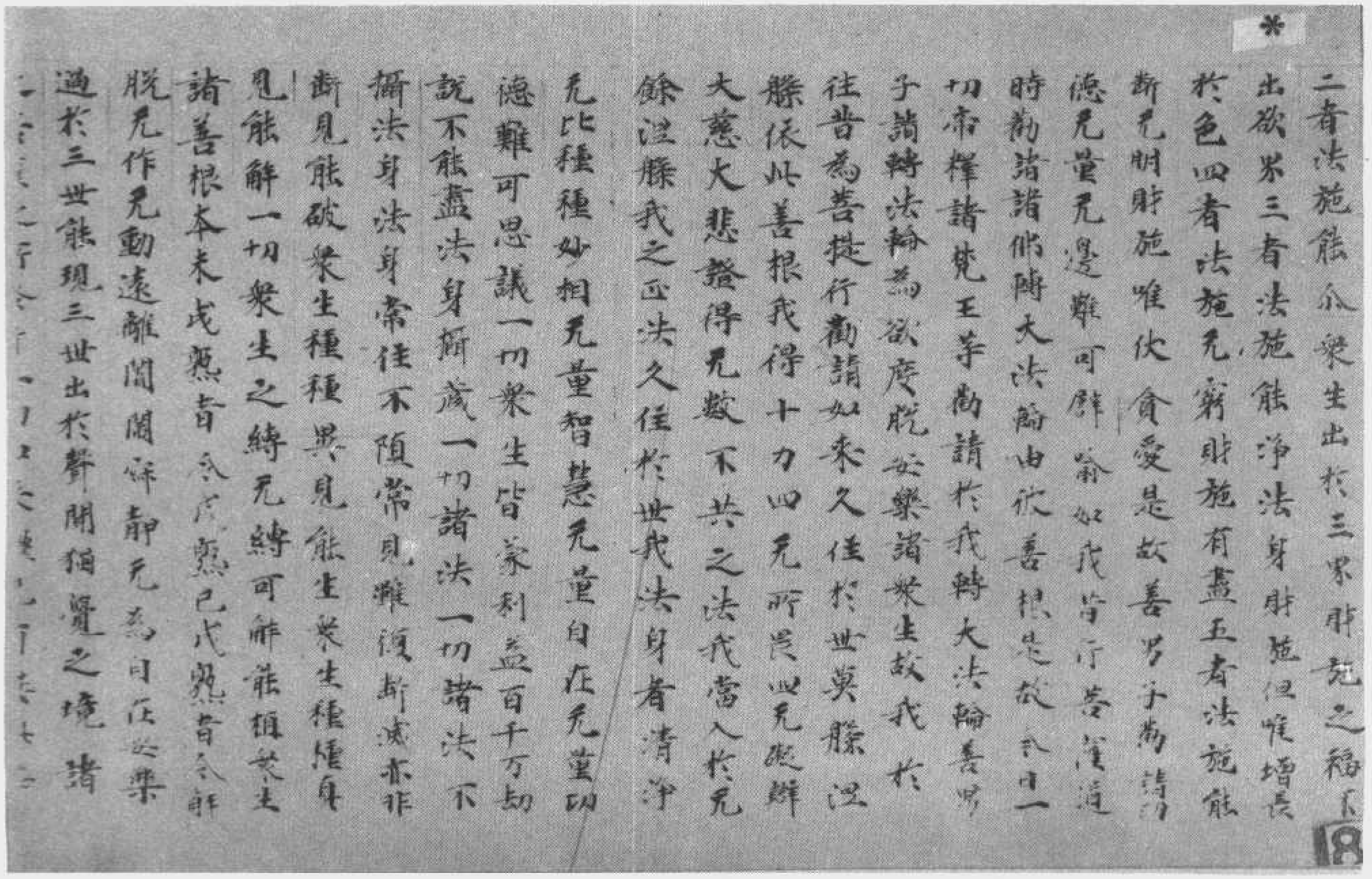
善男子有四業障難可滅除云何為四一者
於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三
有无出離心復有四種對治業障云何為四
一者於十方世界一切如來至心親近說一
切罪二者為一切眾生勸請諸佛說深妙法
三者隨喜一切眾生所有功德四者所有一
切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩
提尒時天帝釋白佛言世尊世間所有男
子女人於大乘行有能行者有不行者云何能
得隨喜一切眾生功德善根佛言善男子若
有眾生雖於大乘未能修習然於晝夜六時
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作
隨喜時得福无量應作是言十方世界一切
眾生現在修行施戒心慧我今皆悉深生隨喜
由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝
无上无等最妙之果如是過去未來一切眾
生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩
發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有
大功德獲无生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之藏皆悉至心隨喜讚歎過去未
來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是



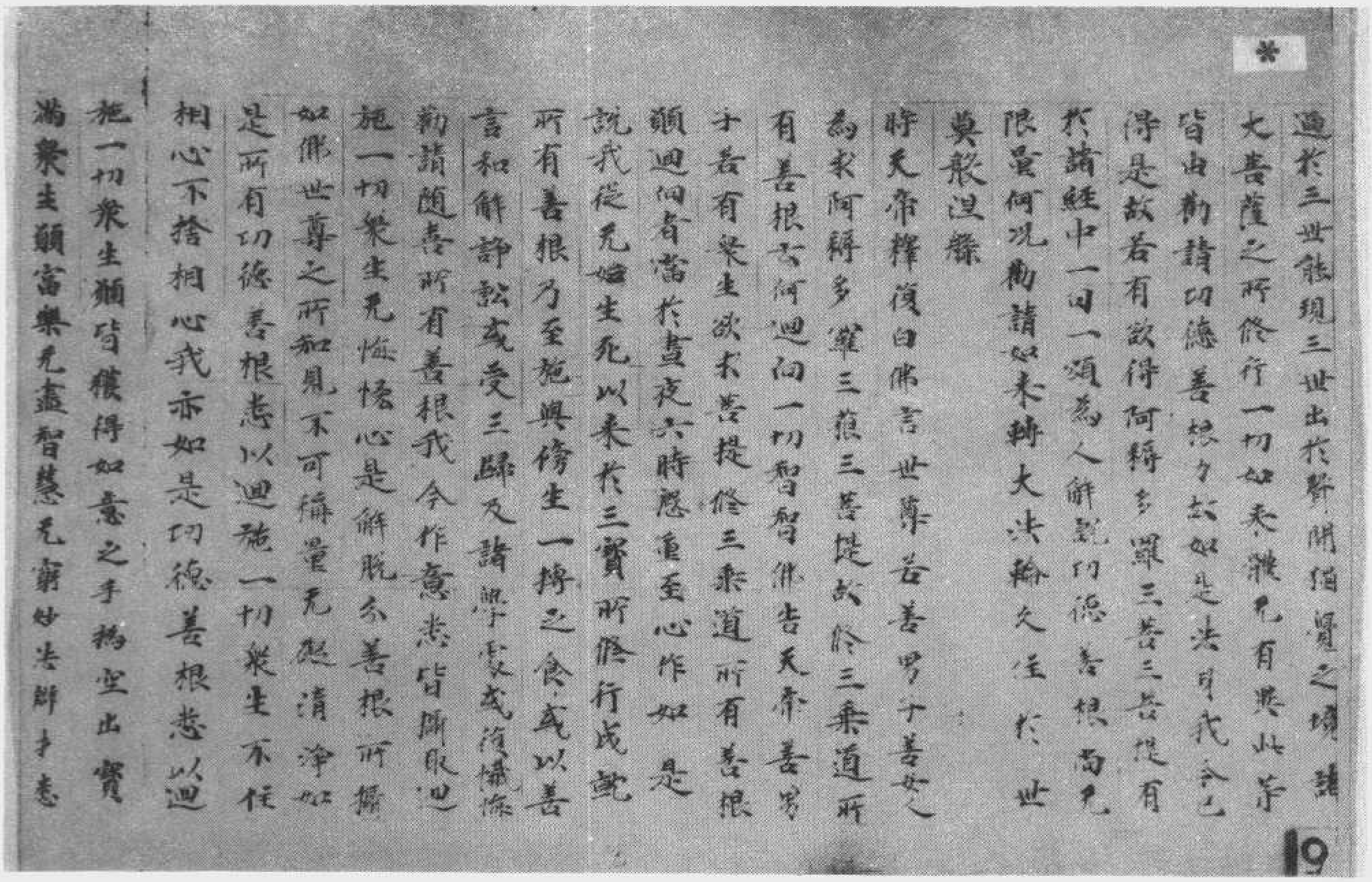
一切功德之藏皆悉至心隨喜讚歎過去未
來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證
妙菩提為度无邊諸眾生故轉无上法輪行
无礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨哀
愍勸化一切眾生咸令信受皆蒙法施悉得
充足无盡安樂又復所有菩薩聲聞緣覺功
德積集善根若有眾生未具如是諸功德者
悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛菩
薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎
善男子如是隨喜當得无量功德之聚如恒
河沙三千大千世界所有眾生皆斷煩惱成阿
羅漢若有善男子善女人盡其形壽常以上
妙衣服飲食卧具醫藥而為供養如是功德
不及如前隨喜功德百分之一何以故供養功
德有數有量不攝一切諸功德故隨喜功
德无量无數能攝三世一切功德是故若人
欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德若
有女人願轉女身為男子者亦應修習隨喜
功德必得隨心現成男子尒時天帝釋白佛
言世尊已知隨喜功德勸請功德唯願為說欲
令未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩正修



今未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩正於
行故佛告帝釋若有善男子善女人願求阿
耨多羅三藐三菩提者應當修行聲聞緣
覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀
一心專念作是言我今歸依十方一切諸佛
世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无上
法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂禮勸
請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理趣
施无畏法莫般涅槃久住於世度脫安樂
一切衆生如前所說乃至无盡安樂我今以此
勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過
去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提
我亦如是勸請功德迴向无上正等菩提善
男子假使有人以三千大千世界滿中七寶
供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所
得功德其福勝彼何以故彼是財施此是法
施善男子以滿三千大千世界七寶布施若
人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一
切諸佛勸請功德亦勝於彼由彼法施有五
勝利云何爲五一者法施兼利自他財施不尒
二者法施能令衆生出於三界財施之福不

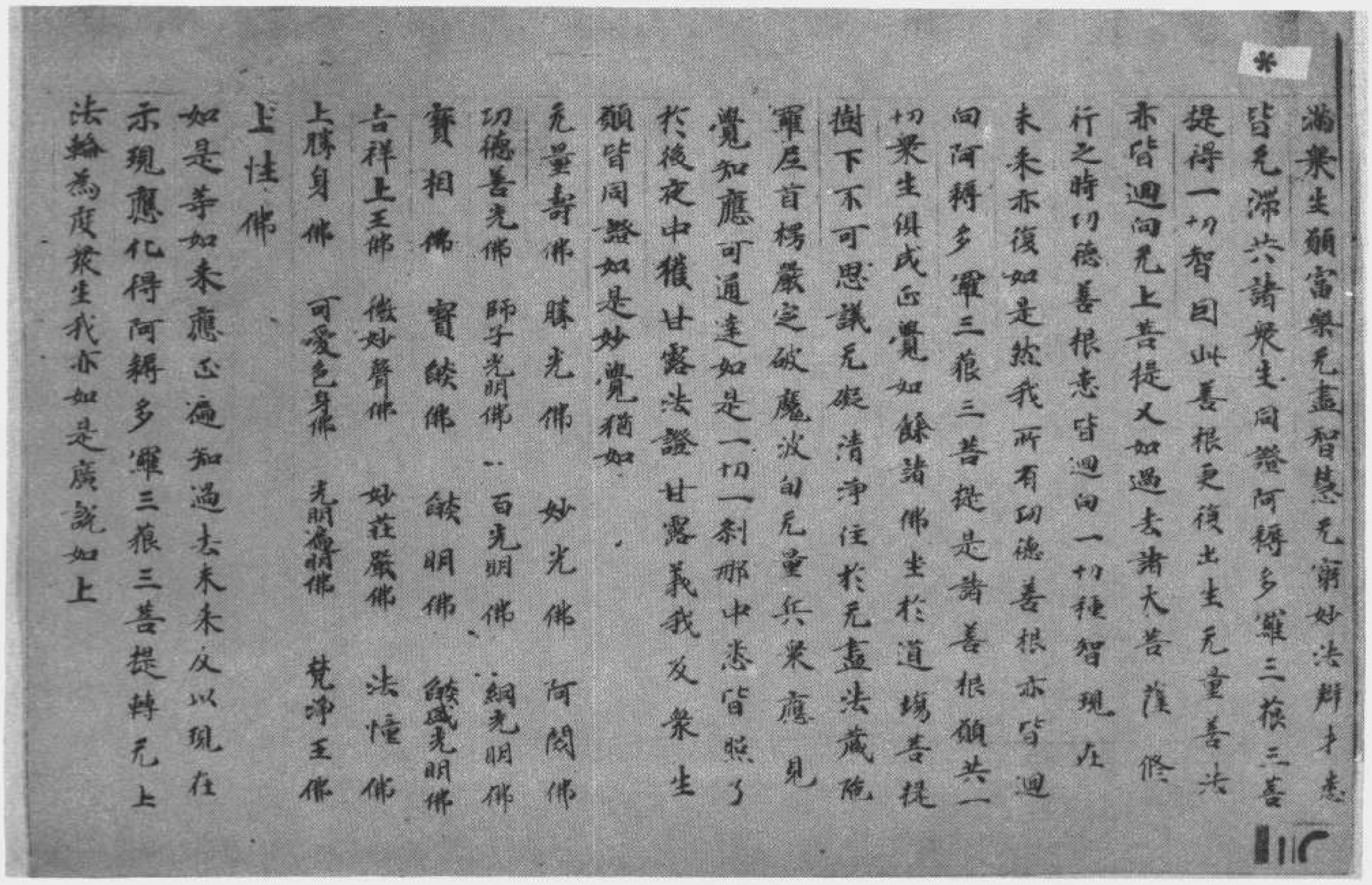


二者法施能令衆生出於三界財施之福不
出欲界三者法施能淨法身財施但唯增長
於色四者法施无窮財施有盡五者法施能
斷无明財施唯伏貪愛是故善男子勸請功
德无量无邊難可譬喻如我昔行菩薩道
時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一
切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善男
子請轉法輪爲欲度脫安樂諸衆生故我於
往昔爲菩提行勸請如來久住於世莫般涅
槃依此善根我得十力四无所畏四无礙辯
大慈大悲證得无數不共之法我當入於无
餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨
无比種種妙相无量智慧无量自在无量功
德難可思議一切衆生皆蒙利益百千万劫
說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法不
攝法身法身常住不墮常見雖復斷滅亦非
斷見能破衆生種種異見能生衆生種種真
見能解一切衆生之縛无縛可解能植衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解
脫无作无動遠離閙閙寂靜无爲自在安樂
過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境諸
[illegible]



通於三世能現三世出於賢聖之境諸大菩薩之所修行一切如來讚无有異此等皆由勸請功德善根多故如是法身我今已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提有於諸經中一句一頌為人解說功德善根尚无限量何況勸請如來轉大法輪久住於世莫般涅槃

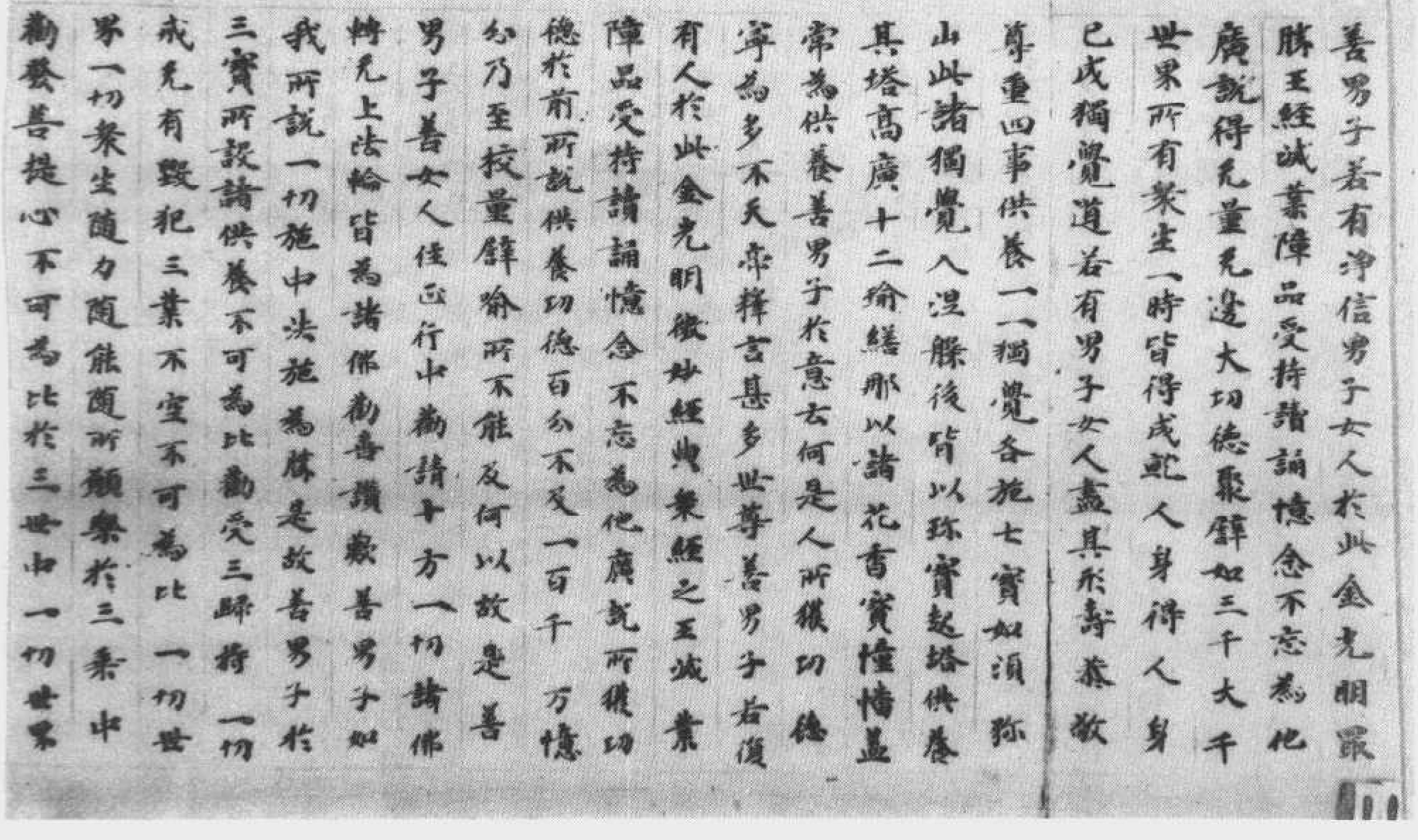
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根願迴向者當於晝夜六時慇重至心作如是說我從无始生死以來於三寶所修行成就所有善根乃至施與傍生一搏之食或以善言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴施一切衆生无悔悋心是解脫分善根所攝如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴施一切衆生願皆獲得如意之手撝空出寶滿衆生願富樂无盡智慧无窮妙法辯才悉



滿衆生願富樂无盡智慧无窮妙法辯才悉皆无滯令諸衆生同發阿耨多羅三藐三菩提得一切智因此善根更復出生无量善法亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩修行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在未來亦復如是然我所有功德善根亦皆迴向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提樹下不可思議无礙清淨住於无盡法藏陁羅尼首楞嚴定破魔波旬无量兵衆應見覺知應可通達如是一切一剎那中悉皆照了於後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願皆同證如是妙覺猶如

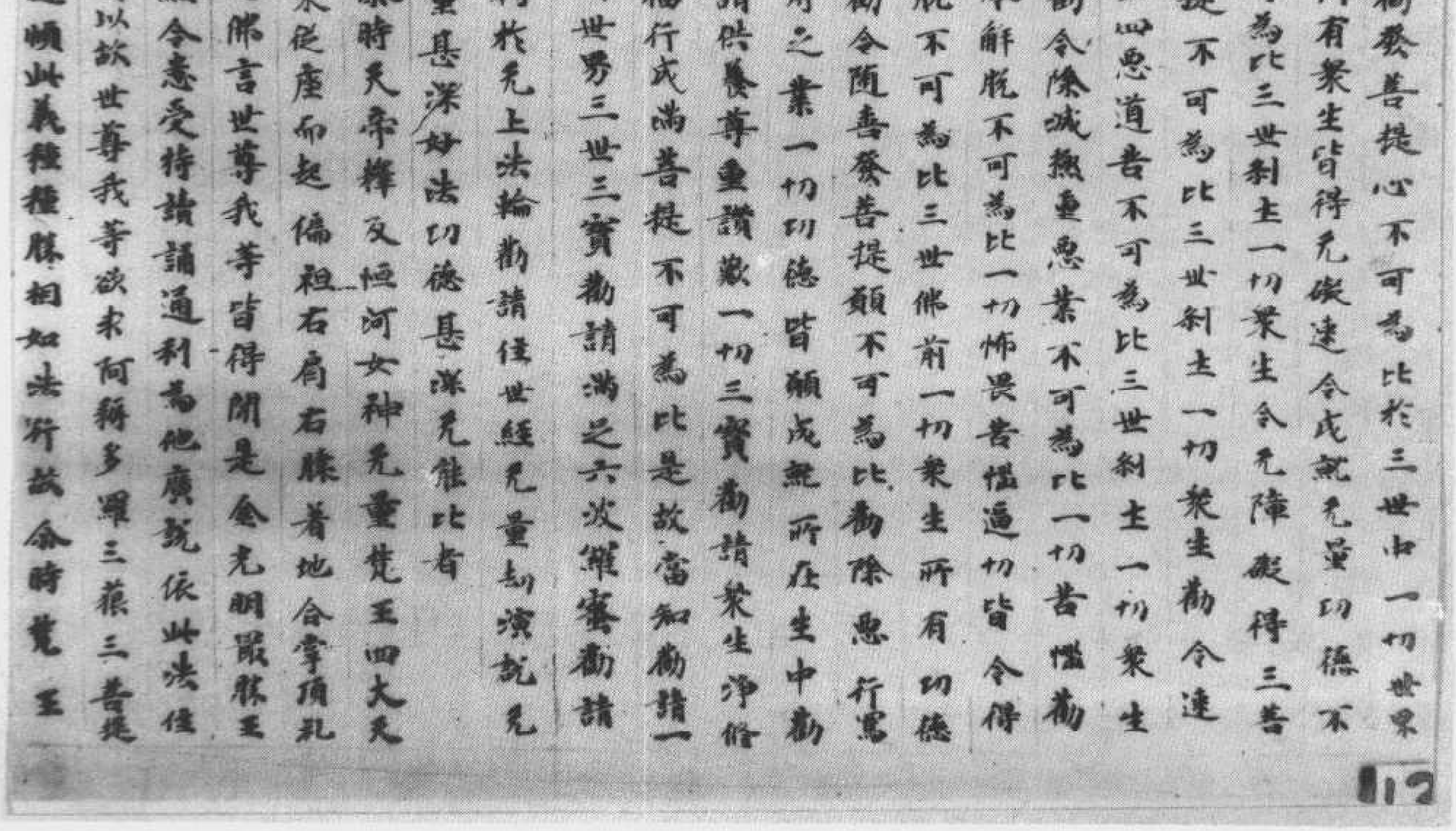
无量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛
功德善光佛　師子光明佛　百光明佛　網光明佛
寶相佛　寶燄佛　燄明佛　燄盛光明佛
吉祥上王佛　微妙聲佛　妙莊嚴佛　法幢佛
上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵淨王佛
上性佛

如是等如來應正遍知過去未來及以現在示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上法輪為度衆生我亦如是廣說如上



善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝王經滅業障品受持讀誦憶念不忘為他
廣說得无量无邊大功德聚譬如三千大千
世界所有眾生一時皆得成就人身得人身
已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以珎寶起塔供養
其塔高廣十二踰繕那以諸花香寶幢幡蓋
常為供養善男子於意云何是人所獲功德
寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明微妙經典眾經之王滅業
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千万億
分乃至校量譬喻所不能及何以故是善
男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛
轉无上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如
我所說一切施中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一切
戒无有毀犯三業不空不可為比一切世
界一切眾生隨力隨能隨所願樂於三乘中
勸發菩提心不可為比於三世中一切世界

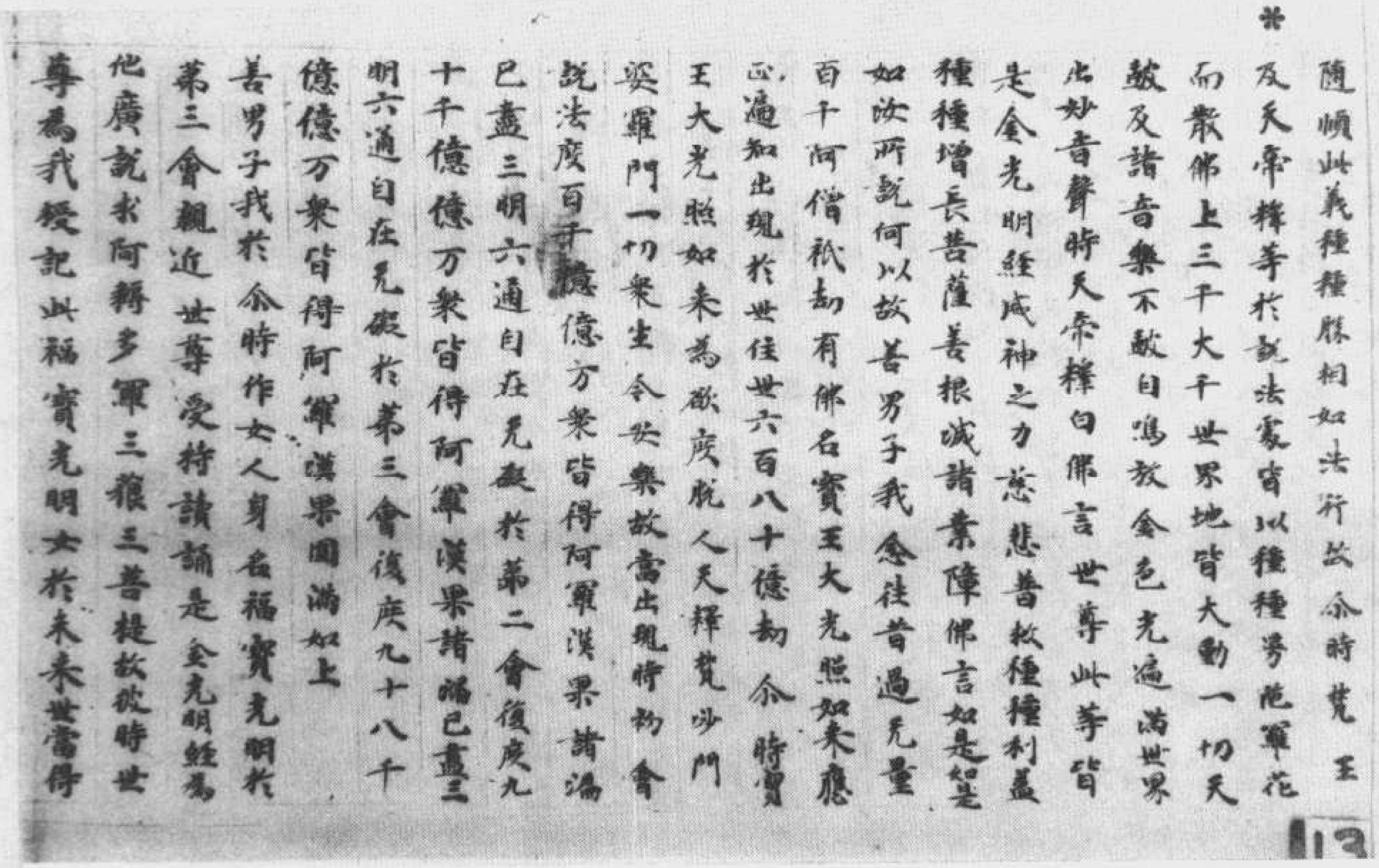
11



*

勸發菩提心不可為比於三世中一切世界
所有眾生皆得无礙速令成就无量功德不
可為比三世剎土一切眾生令无障礙得三菩
提不可為比三世剎土一切眾生勸令速
出四惡道者不可為比三世剎土一切眾生
勸令除滅極重惡業不可為比一切苦惱勸
令解脫不可為比一切怖畏苦惱逼切皆令得
脫不可為比三世佛前一切眾生所有功德
勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行罵
辱之業一切功德皆願成就所在生中勸
請供養尊重讚歎一切三寶勸請眾生淨修
福行成滿菩提不可為比是故當知勸請一
切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請
轉於无上法輪勸請住世經无量劫演說无
量甚深妙法功德甚深无能比者
爾時天帝釋及恒河女神无量梵王四大天
眾從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮
白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王
經今悉受持讀誦通利為他廣說依此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩提
隨順此義種種勝相如法行故爾時梵王

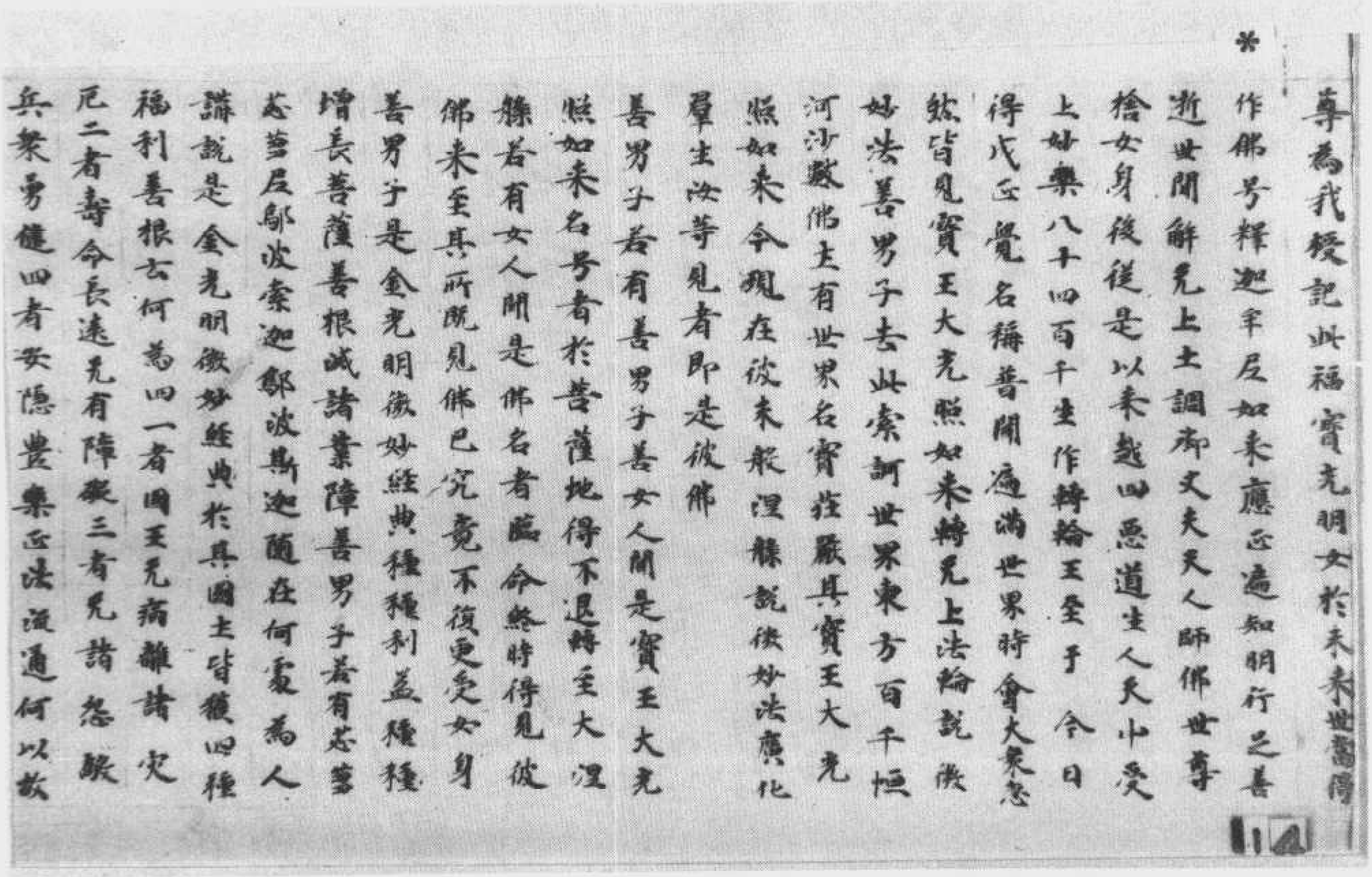
12



※

隨順此義種種勝相如法行故 尒時梵王
及天帝釋等於說法處皆以種種蔓陁羅花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天
鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界
出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆
是金光明經威神之力慈悲普救種種利益
種種增長菩薩善根滅諸業障佛言如是如是
如汝所說何以故善男子我念往昔過无量
百千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應
正遍知出現於世住世六百八十億劫 尒時寶
王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門
婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初會
說法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通自在无礙於第二會復度九
十千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三
明六通自在无礙於第三會復度九十八千
億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上
善男子我於尒時作女人身名福寶光明於
第三會親近世尊受持讀誦是金光明經為
他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故彼時世
尊為我授記此福寶光明女於未來世當得

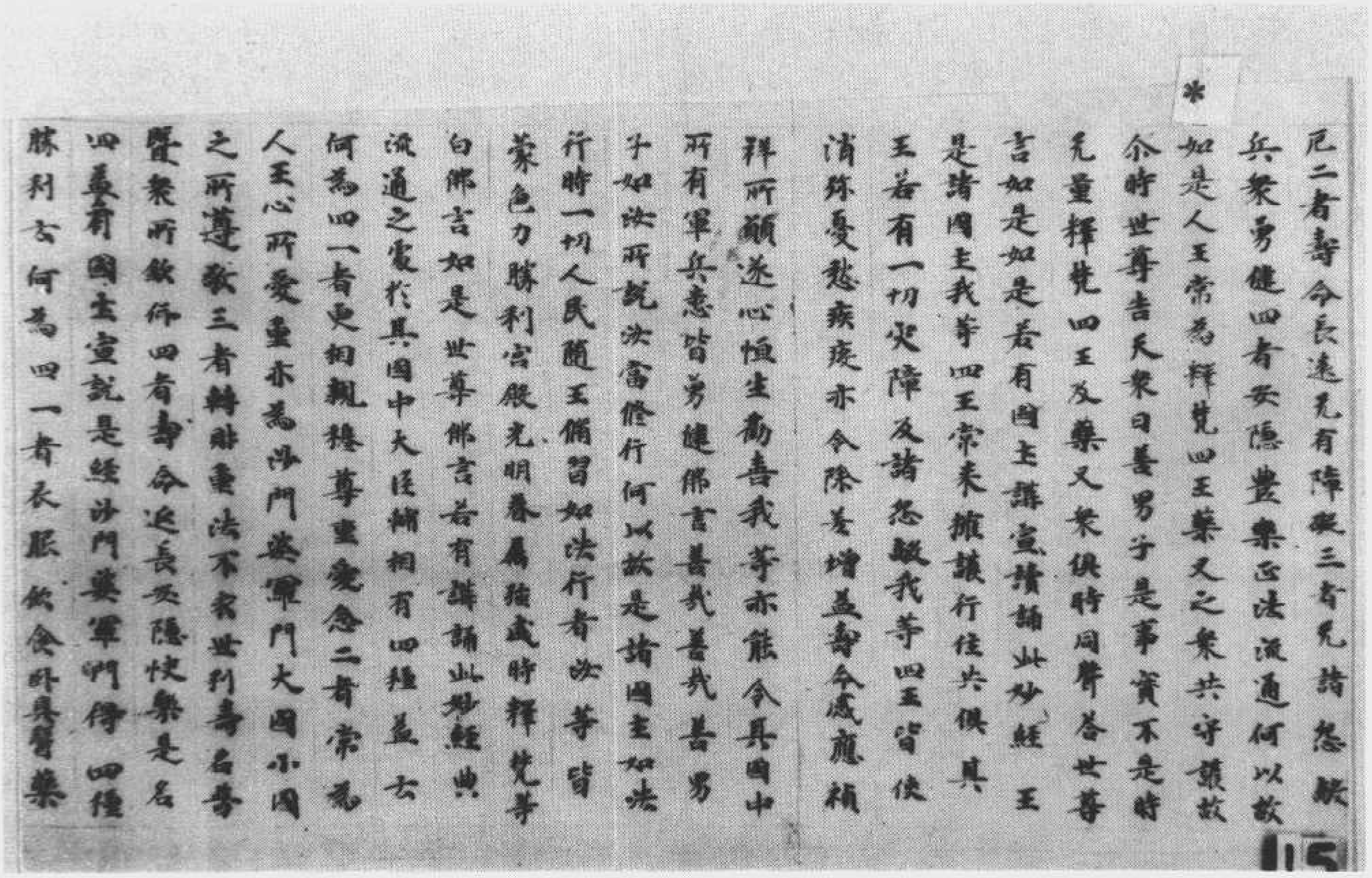
113



※

尊為我授記此福寶光明女於未來世當得
作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
捨女身後從是以來越四惡道生人天中受
上妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日
得成正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆忽
然皆見寶王大光照如來轉无上法輪說微
妙法善男子去此索訶世界東方百千恒
河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光
照如來今現在彼未般涅槃說微妙法廣化
羣生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所既見佛已究竟不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長菩薩善根滅諸業障善男子若有苾蒭
苾蒭尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處為人
講說是金光明微妙經典於其國土皆獲四種
福利善根云何為四一者國王无病離諸灾
厄二者壽命長遠无有障礙三者无諸怨賊
兵衆勇健四者安隱豊樂正法流通何以故

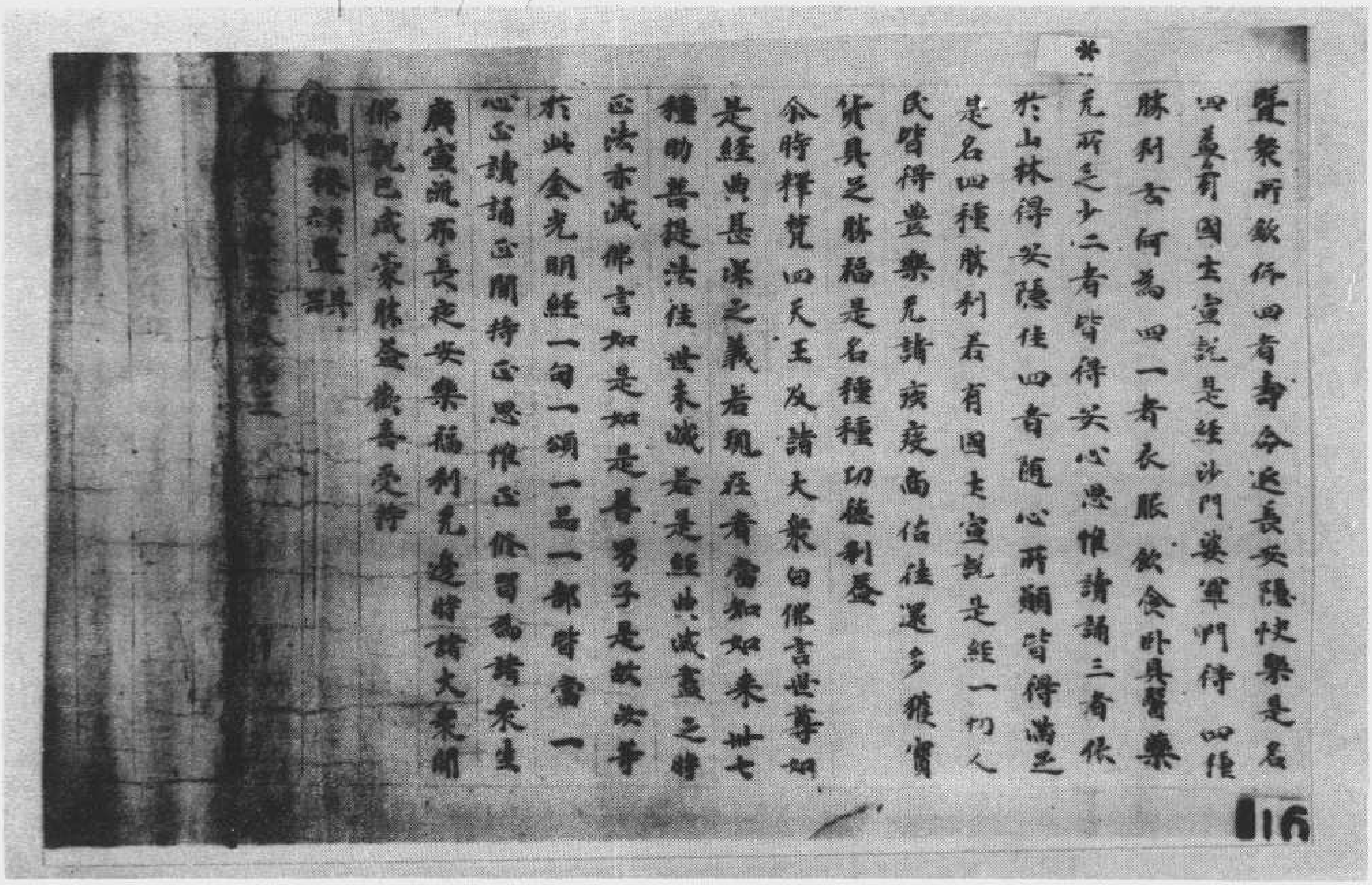
114


*

厄二者壽命長遠无有障礙三者无諸怨敵
兵衆勇健四者安隱豊樂正法流通何以故
如是人王常為釋梵四王藥叉之衆共守護故
尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是時
无量釋梵四王及藥叉衆俱時同聲荅世尊
言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王
是諸國主我等四王常來擁護行住共俱其
王若有一切災障及諸怨敵我等四王皆使
消殄憂愁疾疫亦令除差增益壽命感應禎
祥所願遂心恒生歡喜我等亦能令其國中
所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男
子如汝所說汝當修行何以故是諸國主如法
行時一切人民隨王修習如法行者汝等皆
蒙色力勝利宮殿光明眷屬強盛時釋梵等
白佛言如是世尊佛言若有講誦此妙經典
流通之處於其國中大臣輔相有四種益云
何為四一者更相親穆尊重愛念二者常為
人王心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國
之所遵敬三者輕財重法不求世利嘉名普
著衆所欽仰四者壽命延長安隱快樂是名
四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四種
勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥

115

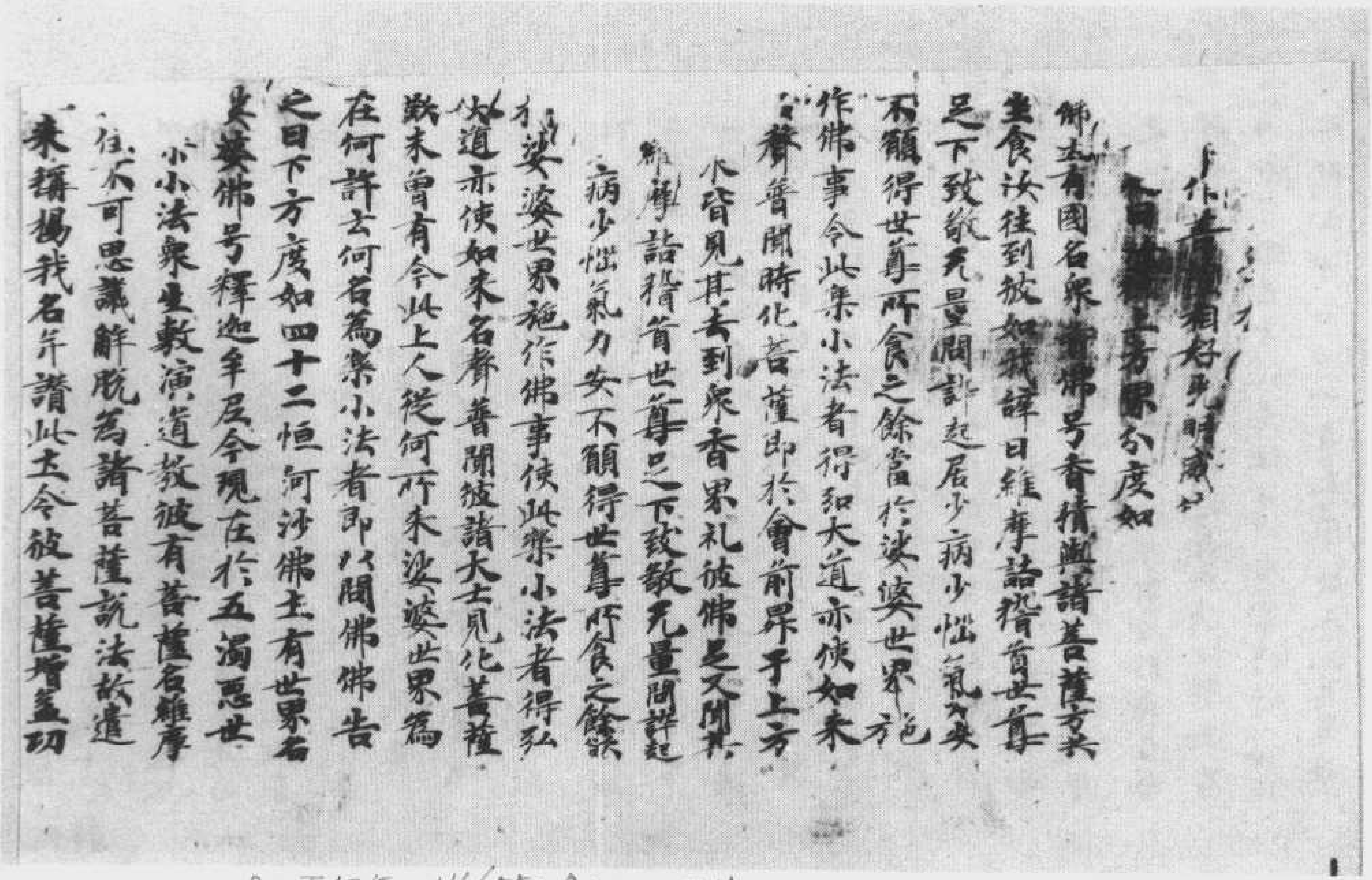
W→T665 16/417c16


*

著衆所欽仰四者壽命延長安隱快樂是名
四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四種
勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥
无所乏少二者皆得安心思惟讀誦三者依
於山林得安隱住四者隨心所願皆得滿足
是名四種勝利若有國土宣說是經一切人
民皆得豊樂无諸疾疫商估往還多獲寶
貨具足勝福是名種種功德利益
尒時釋梵四天王及諸大衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若現在者當知如來卅七
種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時
正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等
於此金光明經一句一頌一品一部皆當一
心正讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生
廣宣流布長夜安樂福利无邊時諸大衆聞
佛說已咸蒙勝益歡喜受持

[illegible]

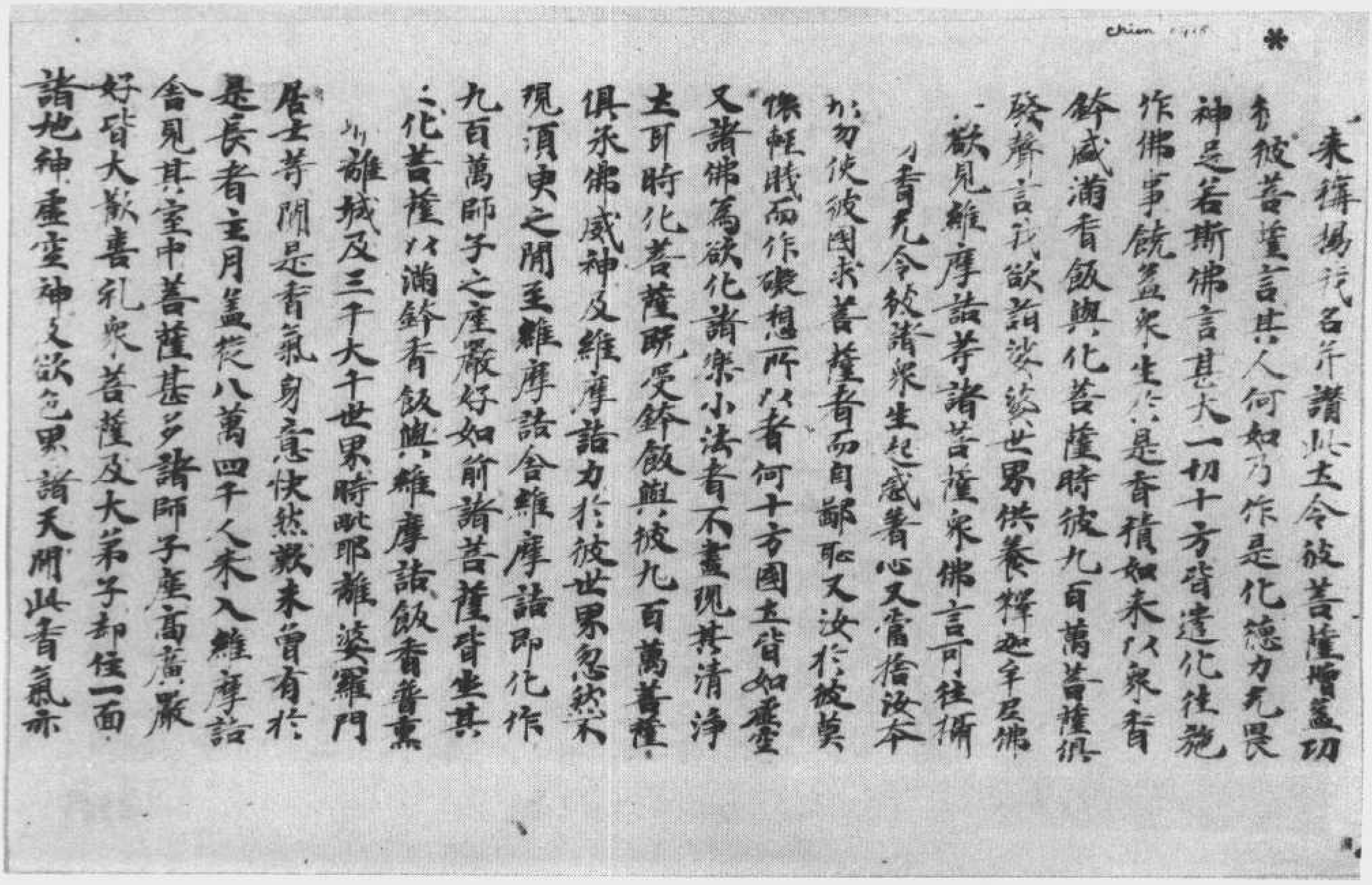
116



作[illegible]相好[illegible]明威德
[illegible]上方界分度如
佛土有國名衆香佛号香積與諸菩薩方共
坐食汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊
足下致敬无量問訊起居少病少惱氣力安
不願得世尊所食之餘當於娑婆世界施
作佛事令此樂小法者得弘大道亦使如來
名聲普聞時化菩薩即於會前昇于上方
皆見其去到衆香界礼彼佛足又聞其
維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起
病少惱氣力安不願得世尊所食之餘欲
娑婆世界施作佛事使此樂小法者得弘
大道亦使如來名聲普聞彼諸大士見化菩薩
歎未曾有今此上人從何所來娑婆世界為
在何許云何名為樂小法者即以問佛佛告
之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界名
娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡世
小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩
不可思議解脫為諸菩薩說法故遣
來稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功

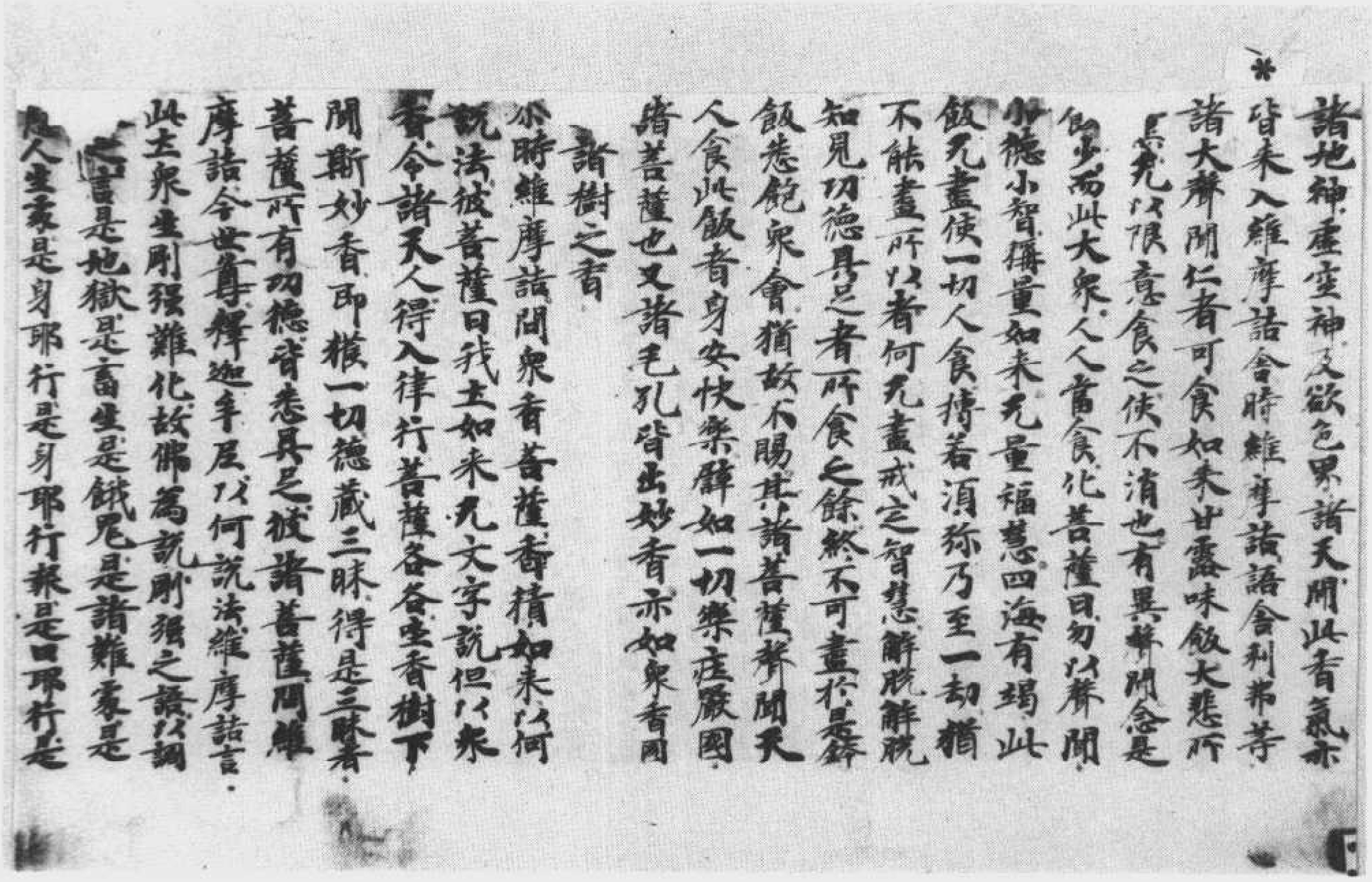
S→T475 14/552A22~24

斯六八六四號　維摩詰經卷下

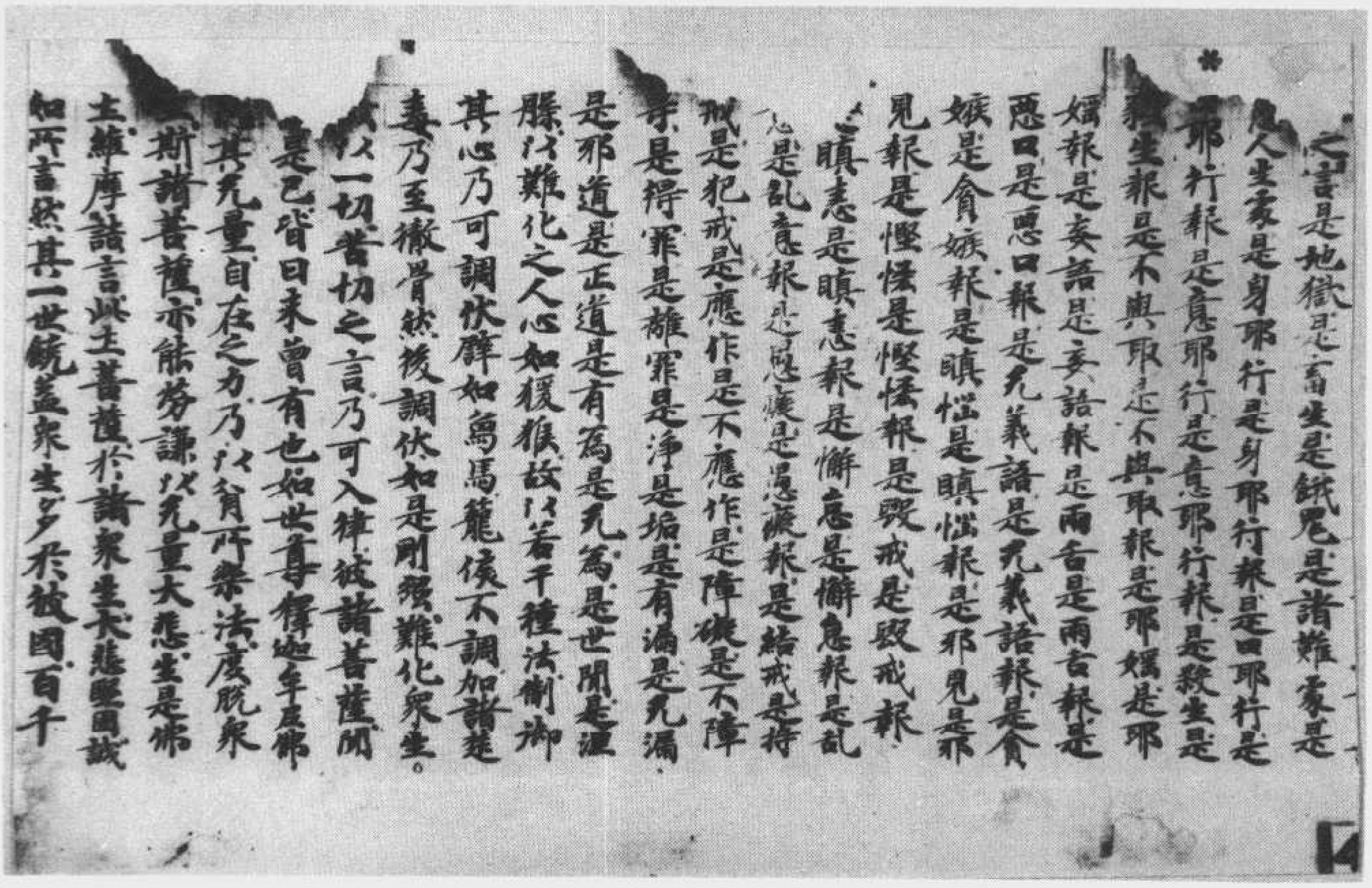


chien

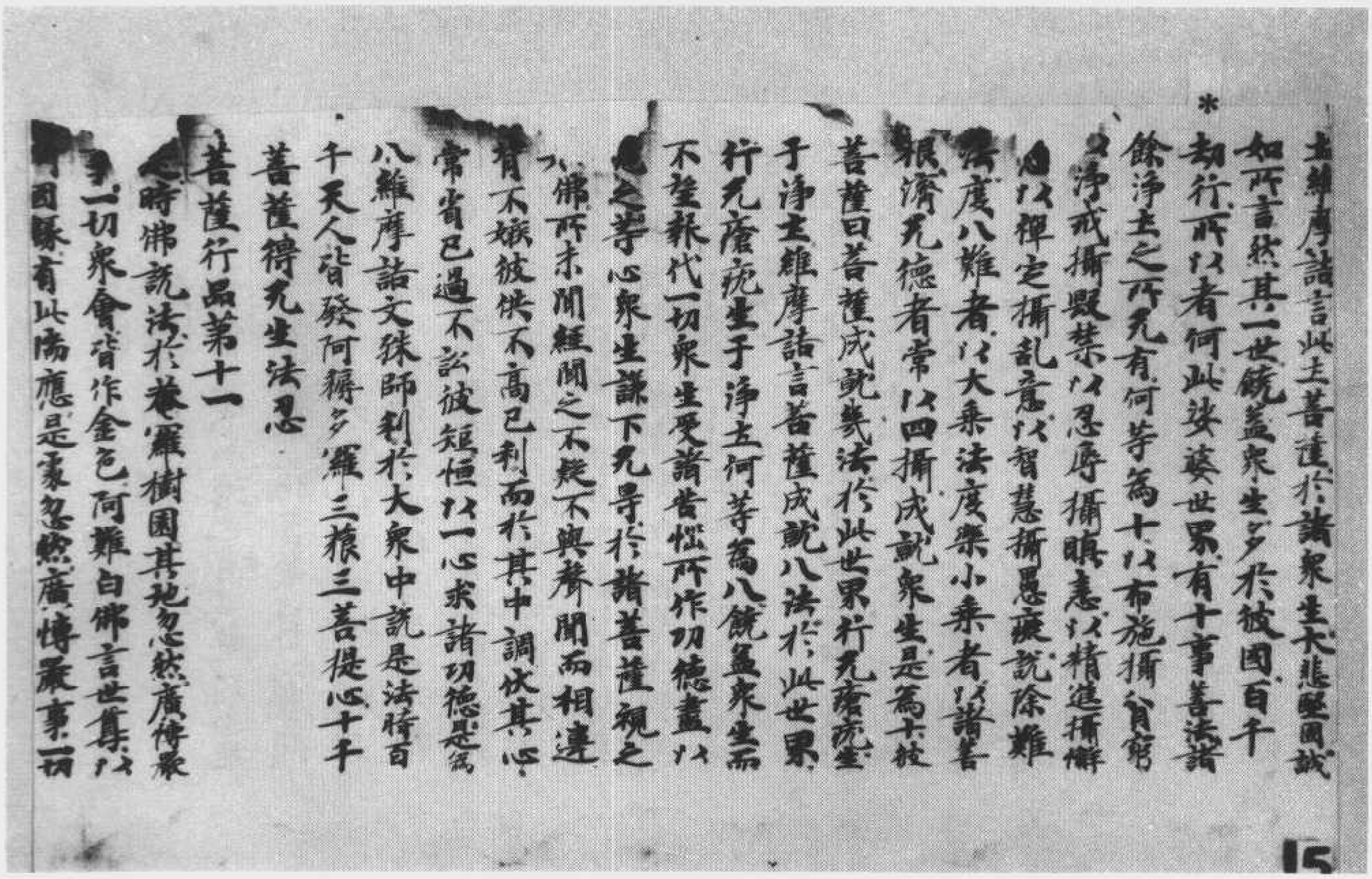
來稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功
彼菩薩言其人何如乃作是化德力无畏
神足若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施
作佛事饒益衆生於是香積如來以衆香
鉢盛滿香飯與化菩薩時彼九百萬菩薩俱
發聲言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛
欲見維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝
香无令彼諸衆生起惑著心又當捨汝本
勿使彼國求菩薩者而自鄙恥又汝於彼莫
懷輕賤而作礙想所以者何十方國土皆如虛空
又諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清淨
土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百萬菩薩
俱承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不
現須臾之間至維摩詰舍時維摩詰即化作
九百萬師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其
化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普熏
離城及三千大千世界時毗耶離婆羅門
居士等聞是香氣身意快然歎未曾有於
是長者主月蓋從八萬四千人來入維摩詰
舍見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴
好皆大歡喜礼衆菩薩及大弟子却住一面
諸地神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦



諸地神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦
皆來入維摩詰舍時維摩詰語舍利弗等
諸大聲聞仁者可食如來甘露味飯大悲所
熏无以限意食之使不消也有異聲聞念是
飯少而此大衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞
小德小智稱量如來无量福慧四海有竭此
飯无盡使一切人食揣若須弥乃至一劫猶
不能盡所以者何无盡戒定智慧解脫解脫
知見功德具足者所食之餘終不可盡於是鉢
飯悉飽衆會猶故不賜其諸菩薩聲聞天
人食此飯者身安快樂譬如一切樂莊嚴國
諸菩薩也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國
諸樹之香
尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何
說法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆
香令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下
聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者
菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維
摩詰今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言
此土衆生剛強難化故佛爲說剛強之語以調
伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是
愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪行是



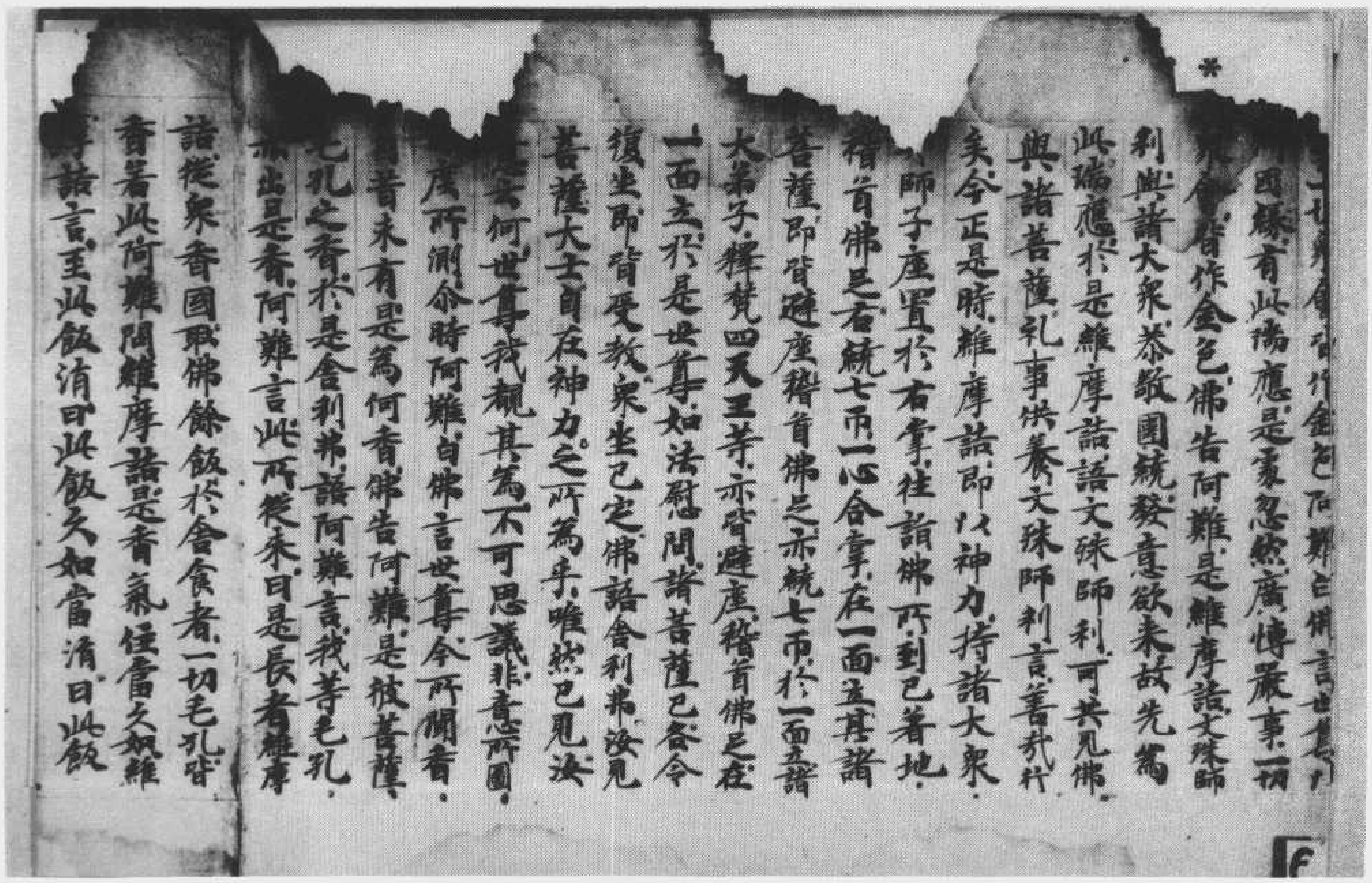
言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是
愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪行是
邪行報是意邪行是意邪行報是殺生是
殺生報是不與取是不與取報是邪婬是邪
婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是
惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪
嫉是貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是邪見是邪
見報是慳悋是慳悋報是毀戒是毀戒報
瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂
意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持
戒是犯戒是應作是不應作是障礙是不障
礙是得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏
是邪道是正道是有爲是无爲是世間是涅
槃以難化之人心如猨猴故以若干種法制御
其心乃可調伏譬如象馬龍悷不調加諸楚
毒乃至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生。
以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞
是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛
其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛
土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠
如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千



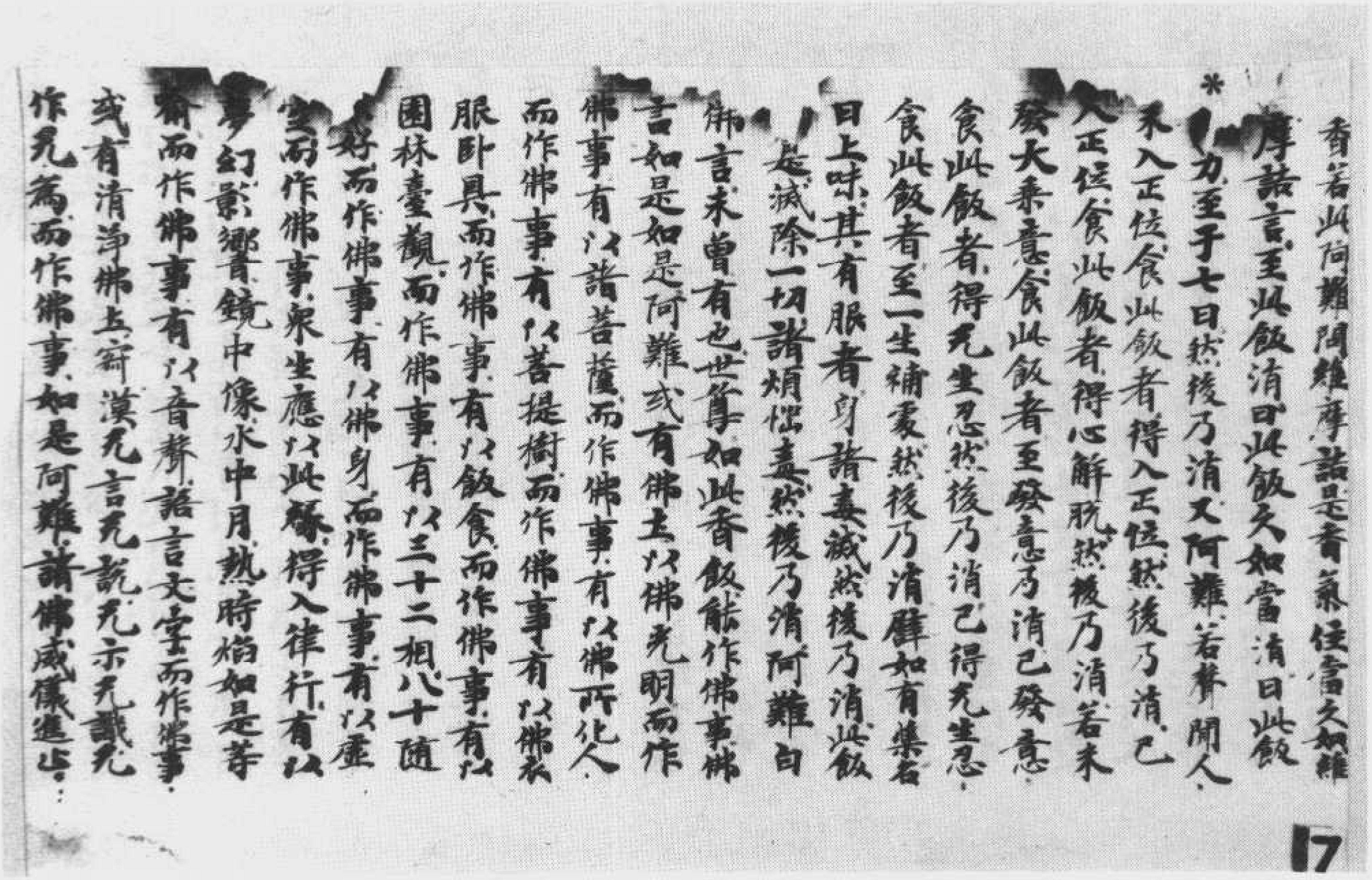
土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸餘淨土之所无有何等爲十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善根濟无德者常以四攝成就衆生是爲十彼菩薩曰菩薩成就幾法於此世界行无瘡疣生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界行无瘡疣生于淨土何等爲八饒益衆生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡以施之等心衆生謙下无导於諸菩薩視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德是爲八維摩詰文殊師利於大衆中說是法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切

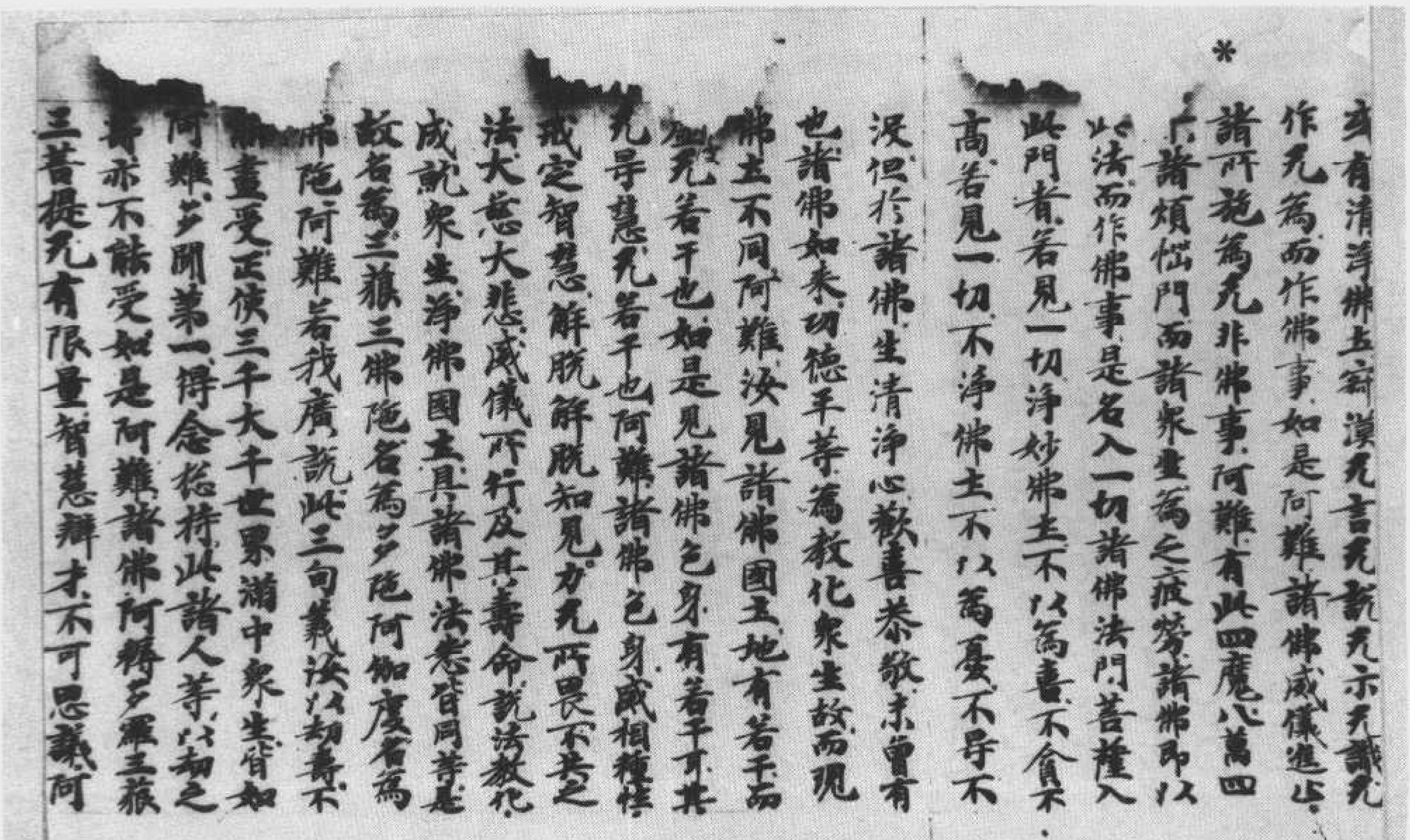


一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先爲此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與諸菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣今正是時維摩詰即以神力持諸大衆幷師子座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足右繞七帀一心合掌在一面立其諸菩薩即皆避座稽首佛足亦繞七帀於一面立諸大弟子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見菩薩大士自在神力之所爲乎唯然已見汝意云何世尊我覩其爲不可思議非意所圖度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香昔所未有是爲何香佛告阿難是彼菩薩毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯

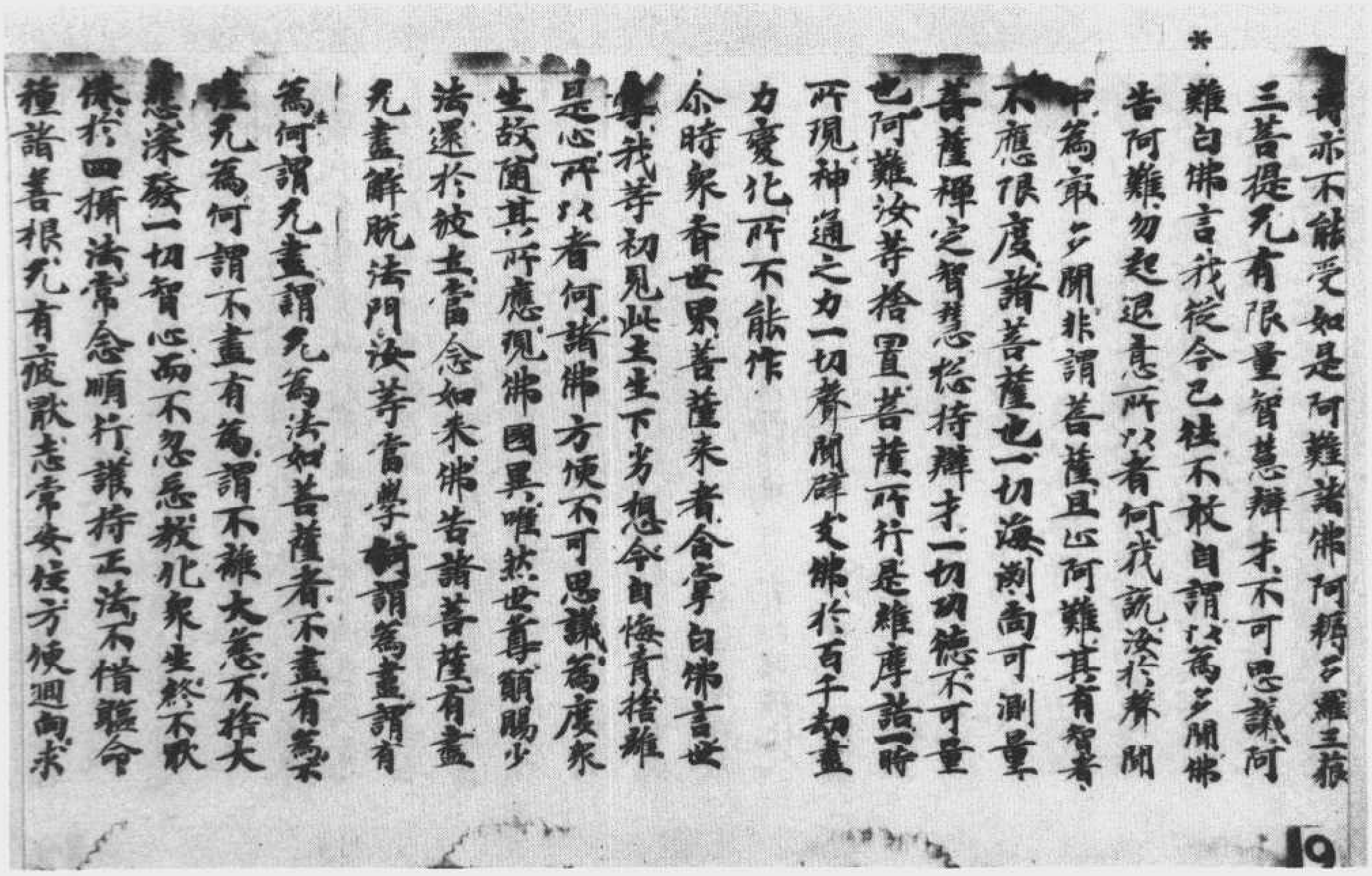


香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維
*摩詰言至此飯消曰此飯久如當消曰此飯
[illegible]力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已
入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未
發大乘意食此飯者至發意乃消已發意
食此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍
食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名
曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯
[illegible]是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白
佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛
言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作
佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服臥具而作佛事有以飯食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨
好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛
空而作佛事衆生應以此緣得入律行有以
夢幻影響鏡中像水中月熱時焰如是等
喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛事
或有清淨佛土寂漠无言无說无示无識无
作无爲而作佛事如是阿難諸佛威儀進止

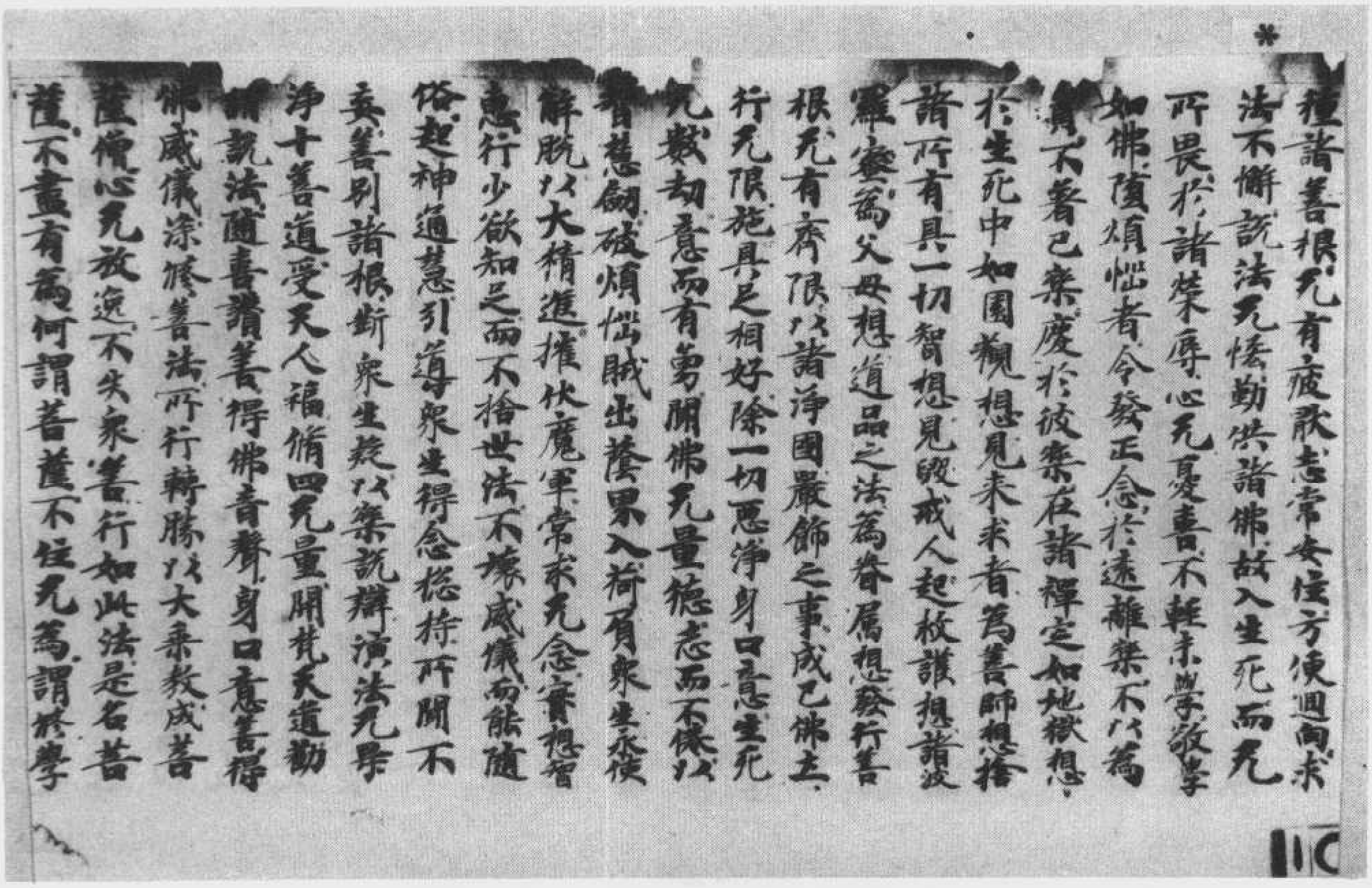
17



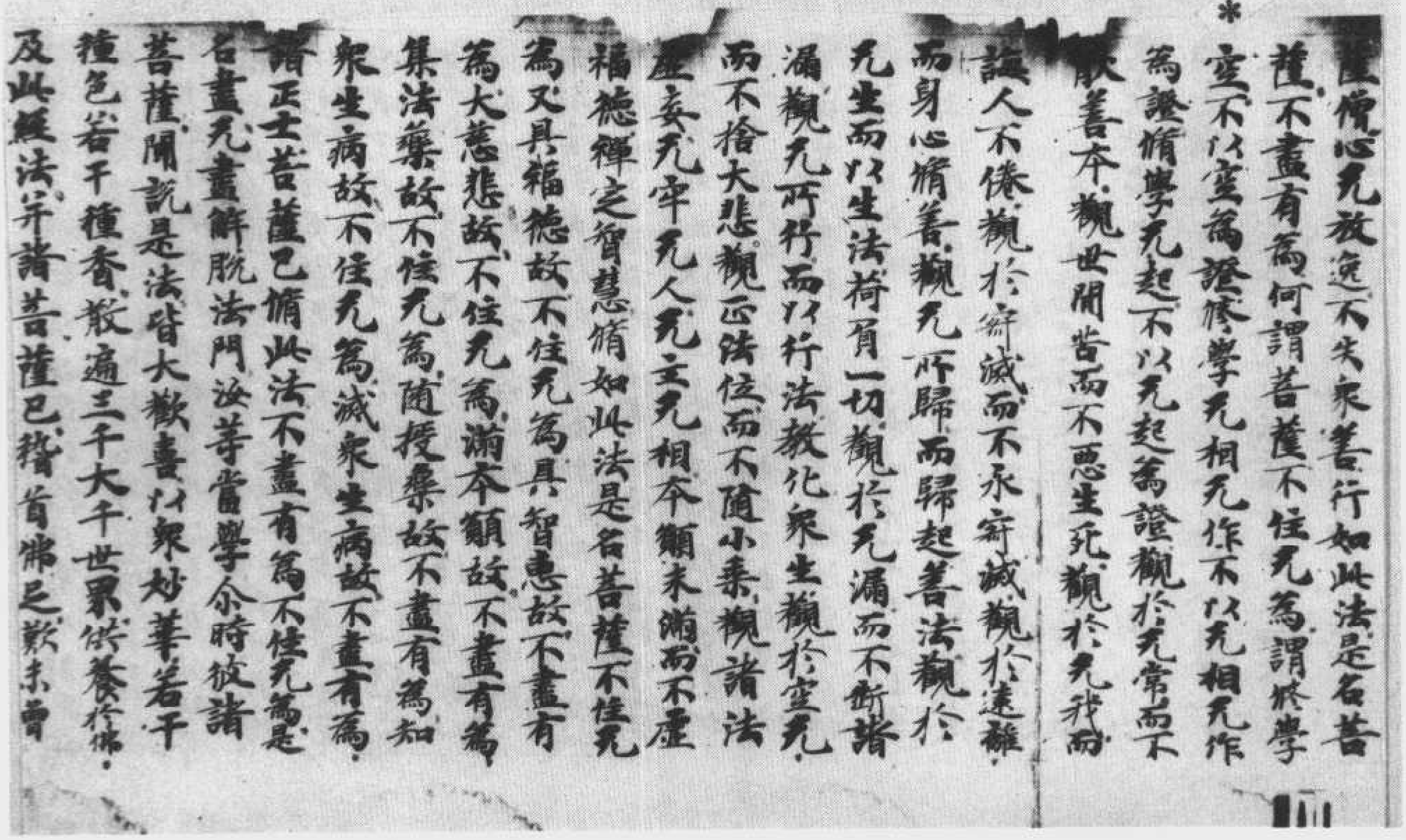
或有清淨佛土寂漠无言无說无示无識无
作无爲而作佛事如是阿難諸佛威儀進止
*諸所施爲无非佛事阿難有此四魔八萬四
千諸煩惱門而諸衆生爲之疲勞諸佛即以
此法而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入
此門者若見一切淨妙佛土不以爲喜不貪不
高若見一切不淨佛土不以爲憂不导不
沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有
也諸佛如來功德平等爲教化衆生故而現
佛土不同阿難汝見諸佛國土地有若干而
空无若干也如是見諸佛色身有若干耳其
无导慧无若干也阿難諸佛色身威相種性
戒定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之
法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化
成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是
故名爲三藐三佛陀名爲多陀阿伽度名爲
佛陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不
[illegible]盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如
阿難多聞第一得念總持此諸人等以劫之
壽亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐
三菩提无有限量智慧辯才不可思議阿

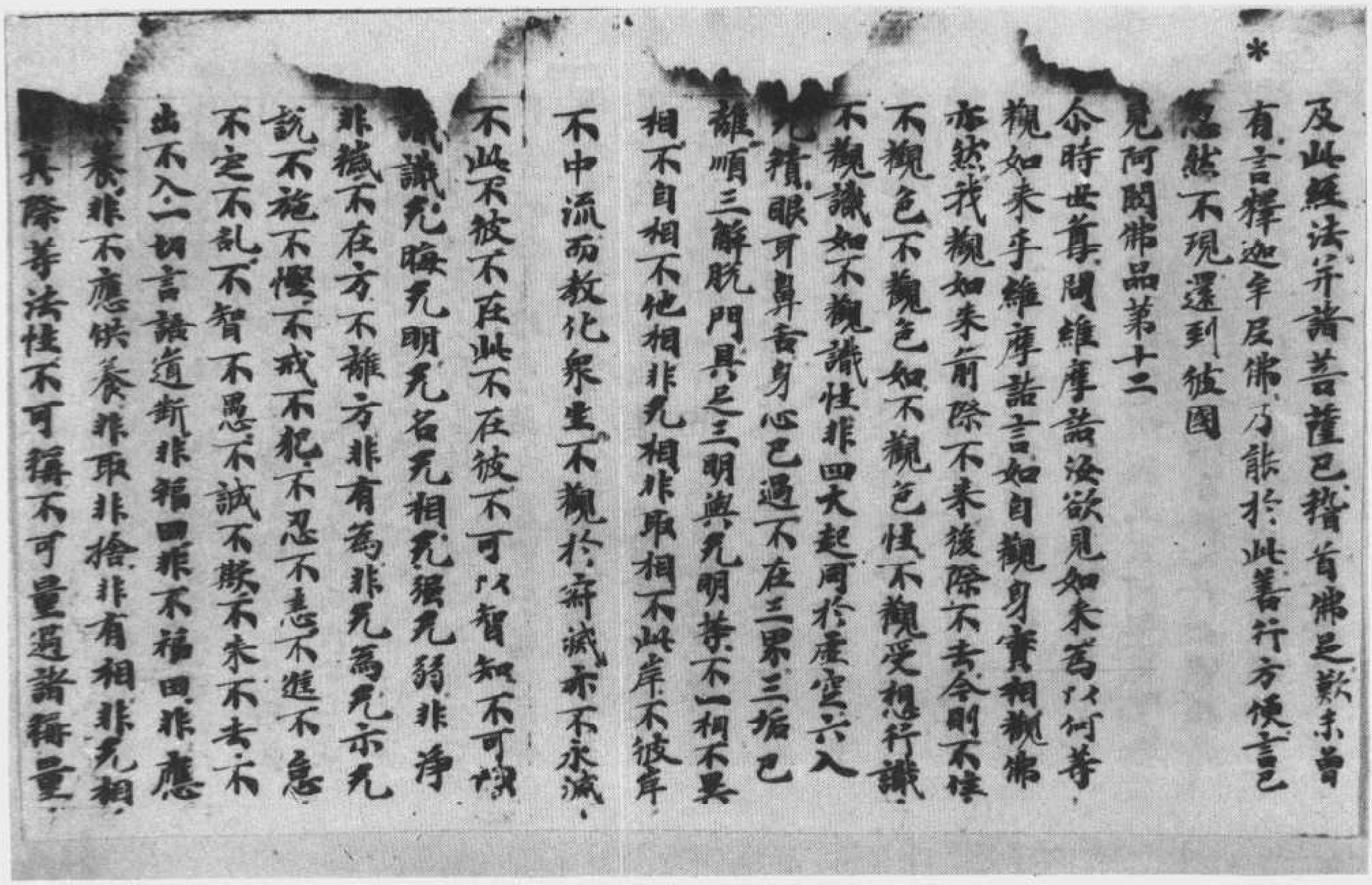


聞亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐
三菩提无有限量智慧辯才不可思議阿
難白佛言我從今已往不敢自謂以爲多聞佛
告阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞
中爲㝡多聞非謂菩薩且止阿難其有智者
不應限度諸菩薩也一切海淵尚可測量
菩薩禪定智慧總持辯才一切功德不可量
也阿難汝等捨置菩薩所行是維摩詰一時
所現神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡
力變化所不能作
尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世
尊我等初見此土生下劣想今自悔責捨離
是心所以者何諸佛方便不可思議爲度衆
生故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少
法還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡
无盡解脫法門汝等當學何謂爲盡謂有
爲何謂无盡謂无爲法如菩薩者不盡有爲不
住无爲何謂不盡有爲謂不離大慈不捨大
悲深發一切智心而不忽忘教化衆生終不猒
倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命
種諸善根无有疲猒志常安住方便迴向求



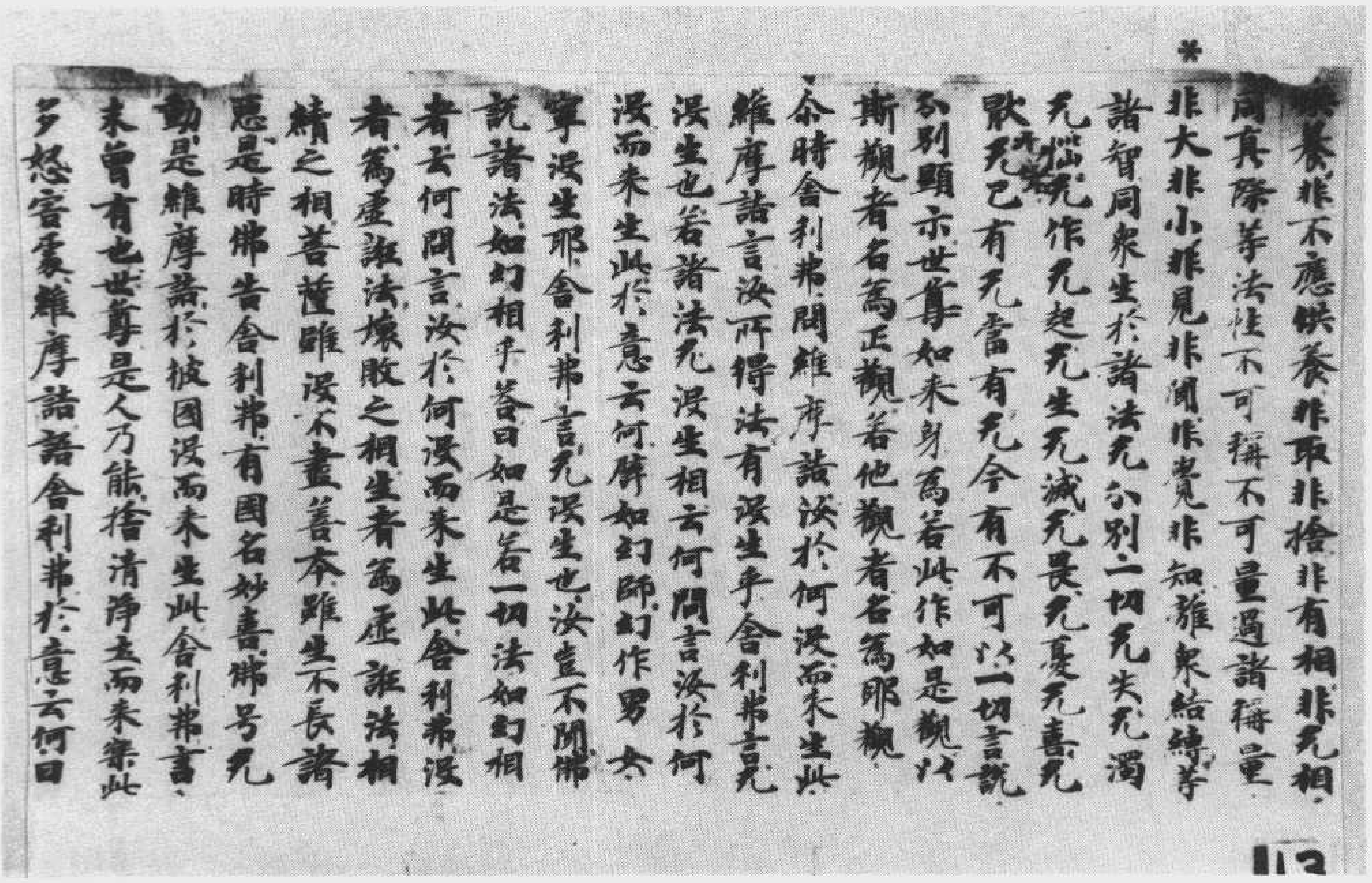
種諸善根无有疲猒志常安住方便迴向求
法不懈說法无悋勤供諸佛故入生死而无
所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學敬學
如佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以爲
貴不著己樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想
於生死中如園觀想見來求者爲善師想捨
諸所有具一切智想見毀戒人起救護想諸波
羅蜜爲父母想道品之法爲眷屬想發行善
根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成己佛土
行无限施具足相好除一切惡淨身口意生死
无數劫意而有勇聞佛无量德志而不倦以
智慧劒破煩惱賊出陰界入荷負衆生永使
解脫以大精進摧伏魔軍常求无念實相智
慧行少欲知足而不捨世法不壞威儀而能隨
俗起神通慧引導衆生得念總持所聞不
忘善別諸根斷衆生疑以樂說辯演法无㝵
淨十善道受天人福修四无量開梵天道勸
請說法隨喜讚善得佛音聲身口意善得
佛威儀深修善法所行轉勝以大乘教成菩
薩僧心无放逸不失衆善行如此法是名菩
薩不盡有爲何謂菩薩不住无爲謂修學


僧心无放逸不失衆善行如此法是名菩
薩不盡有為何謂菩薩不住无為謂修學
空不以空為證修學无相无作不以无相无作
為證修學无起不以无起為證觀於无常而不
厭善本觀世間苦而不惡生死觀於无我而
誨人不惓觀於寂滅而不永寂滅觀於遠離
而身心修善觀无所歸而歸起善法觀於
无生而以生法荷負一切觀於无漏而不斷諸
漏觀无所行而以行法教化衆生觀於空无
而不捨大悲觀正法位而不隨小乘觀諸法
虛妄无牢无人无主无相本願未滿而不虛
福德禪定智慧修如此法是名菩薩不住无
為又具福德故不住无為具智慧故不盡有
為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有為
集法藥故不住无為隨授藥故不盡有為知
衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為
諸正士菩薩已修此法不盡有為不住无為是
名盡无盡解脫法門汝等當學尒時彼諸
菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若干
種色若干種香散遍三千大千世界供養於佛
及此經法并諸菩薩已稽首佛足歎未曾


及此經法并諸菩薩已稽首佛足歎未曾
有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言已
忽然不現還到彼國

見阿閦佛品第十二

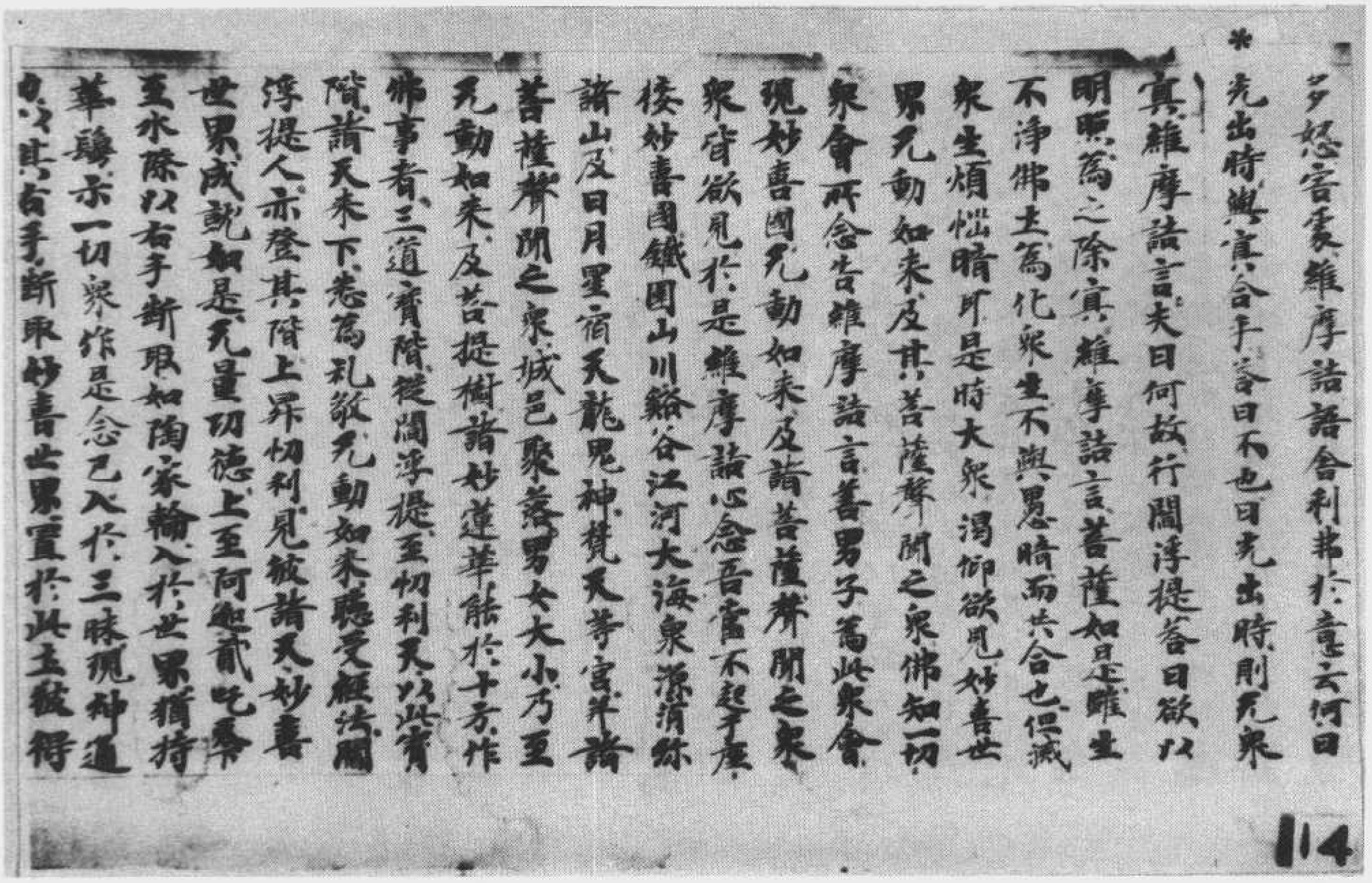
尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛
亦然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六入
无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已
離順三脫門具足三明與无明等不一相不異
相不自相不他相非无相非取相不此岸不彼岸
不中流而教化衆生不觀於寂滅亦不永滅
不此不彼不在此不在彼不可以智知不可以
識識无晦无明无名无相无強无弱非淨
非穢不在方不離方非有為非无為无示无
說不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非應
供養非不應供養非取非捨非有相非无相
同真際等法性不可稱不可量過諸稱量



供養非不應供養非取非捨非有相非无相同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸智同衆生於諸法无分別一切无失无濁无惱无作无起无生无滅无畏无憂无喜无猒无已有无當有无今有不可以一切言說分別顯示世尊如来身爲若此作如是觀以斯觀者名爲正觀若他觀者名爲邪觀

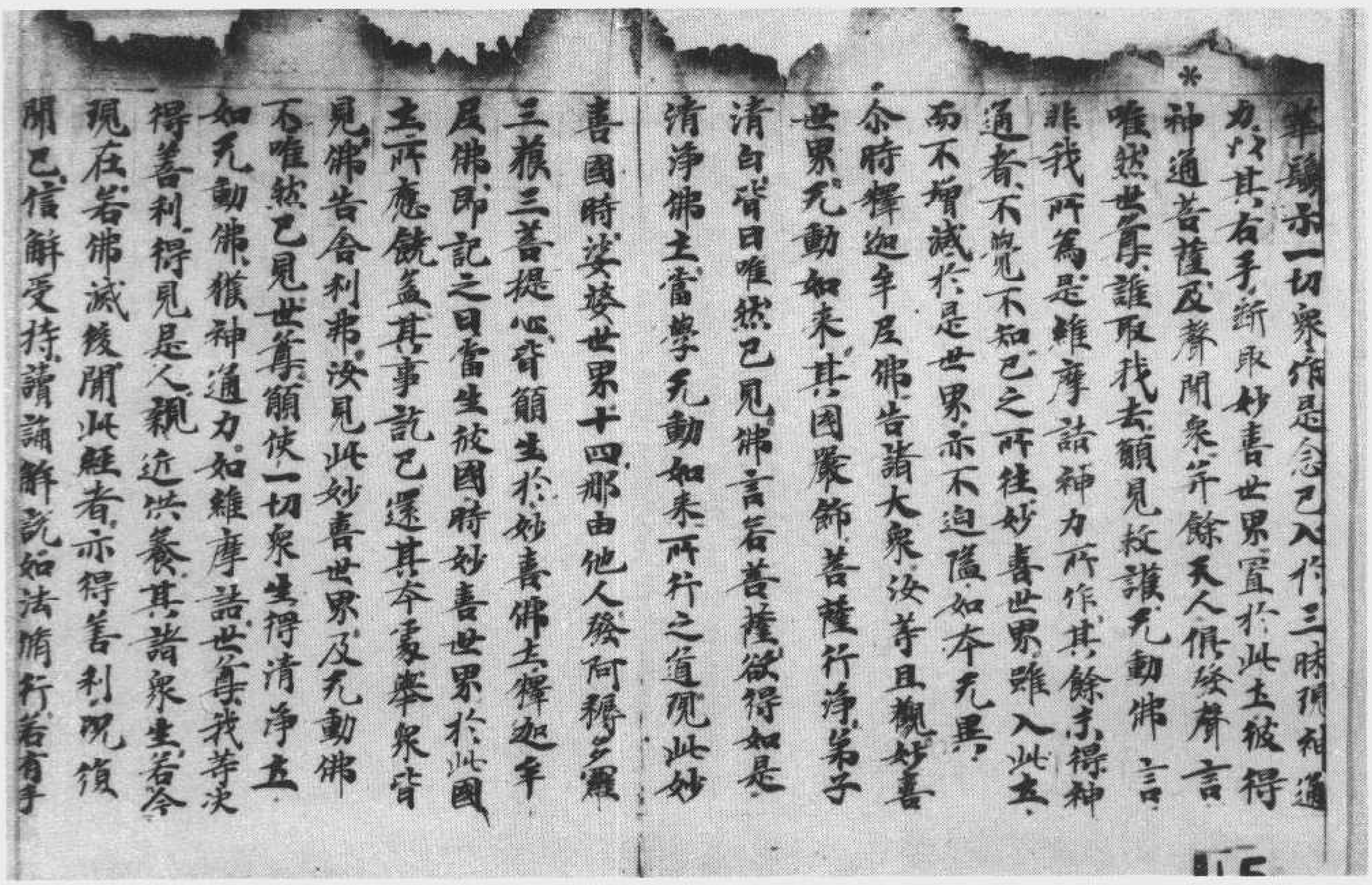
尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而来生此維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无沒生也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒而来生此於意云何辟如幻師幻作男女寧沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相者云何問言汝於何沒而来生此舍利弗沒者爲虛誑法壊敗之相生者爲虛誑法相續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是維摩詰於彼國沒而来生此舍利弗言未曾有也世尊是人乃能捨清淨土而来樂此多怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日

113



多怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日光出時與冥合乎答曰不也日光出時則无衆冥維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明照爲之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨佛土爲化衆生不與愚闇而共合也但滅衆生煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界无動如来及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維摩詰言善男子爲此衆會現妙喜國无動如来及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見於是維摩詰心念吾當不起于座接妙喜國鐵圍山川谿谷江河大海泉源須弥諸山及日月星宿天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至无動如来及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸天来下悉爲礼敬无動如来聽受經法閻浮提人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是无量功德上至阿迦貳吒天至水際以右手斷取如陶家輪入於世界猶持華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神通力以其右手斷取妙喜世界置於此土彼得

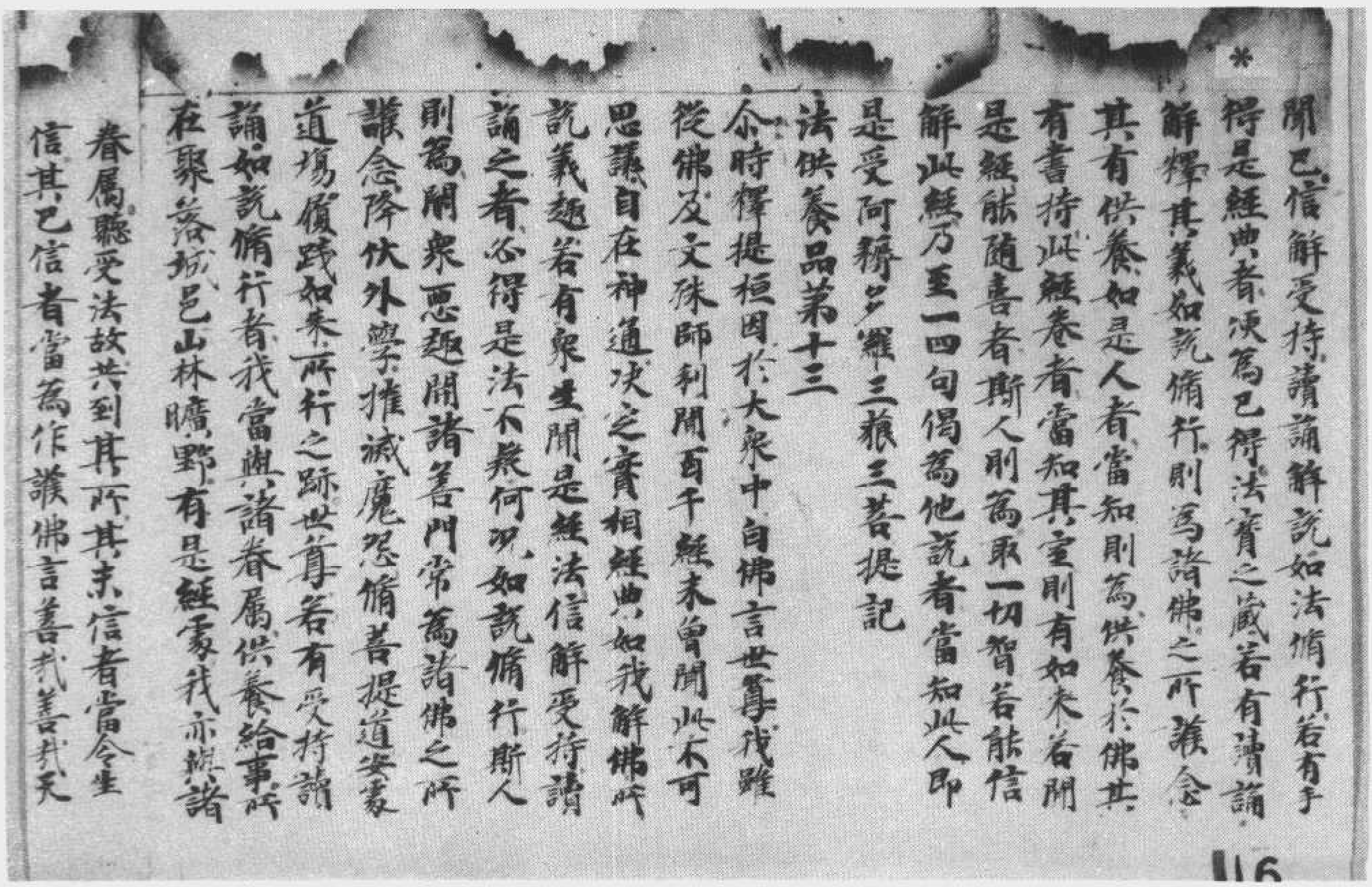
114



*

華嚴示一切衆作是念已入於三昧現神通
力以其右手斷取妙喜世界置於此土彼得
神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言
唯然世尊誰取我去願見救護无動佛言
非我所爲是維摩詰神力所作其餘未得神
通者不覺不知己之所往妙喜世界雖入此土
而不增減於是世界亦不迫隘如本无異
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜
世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子
清白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是
清淨佛土當學无動如來所行之道現此妙
喜國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國
土所應饒益其事訖已還其本處舉衆皆
見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛
不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土
如无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快
得善利得見是人親近供養其諸衆生若今
現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復
聞已信解受持讀誦解說如法脩行若有手

115



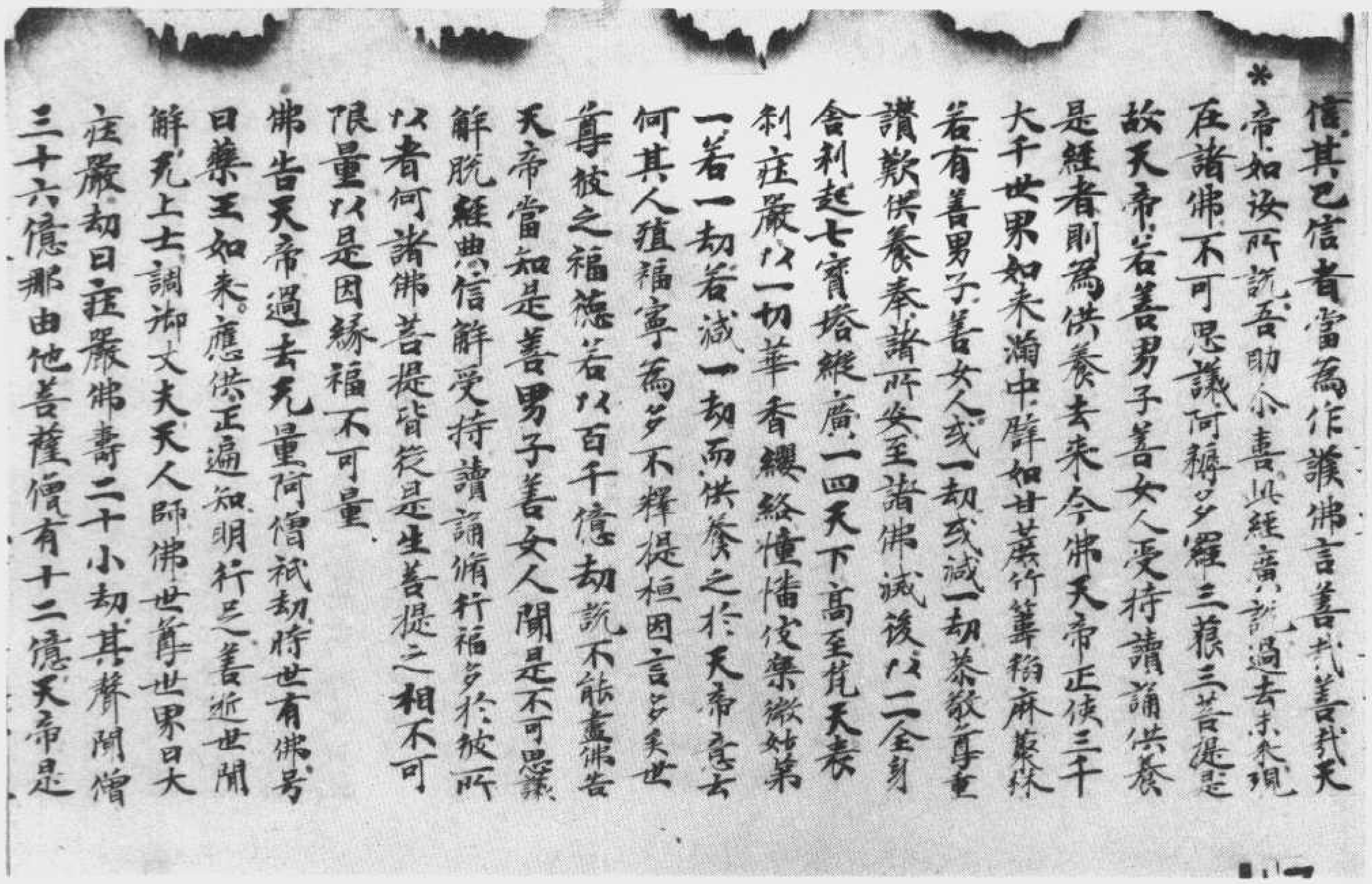
*

聞已信解受持讀誦解說如法脩行若有手
得是經典者便爲已得法寶之藏若有讀誦
解釋其義如說脩行則爲諸佛之所護念
其有供養如是人者當知則爲供養於佛其
有書持此經卷者當知其室則有如來若聞
是經能隨喜者斯人則爲取一切智若能信
解此經乃至一四句偈爲他說者當知此人即
是受阿耨多羅三藐三菩提記

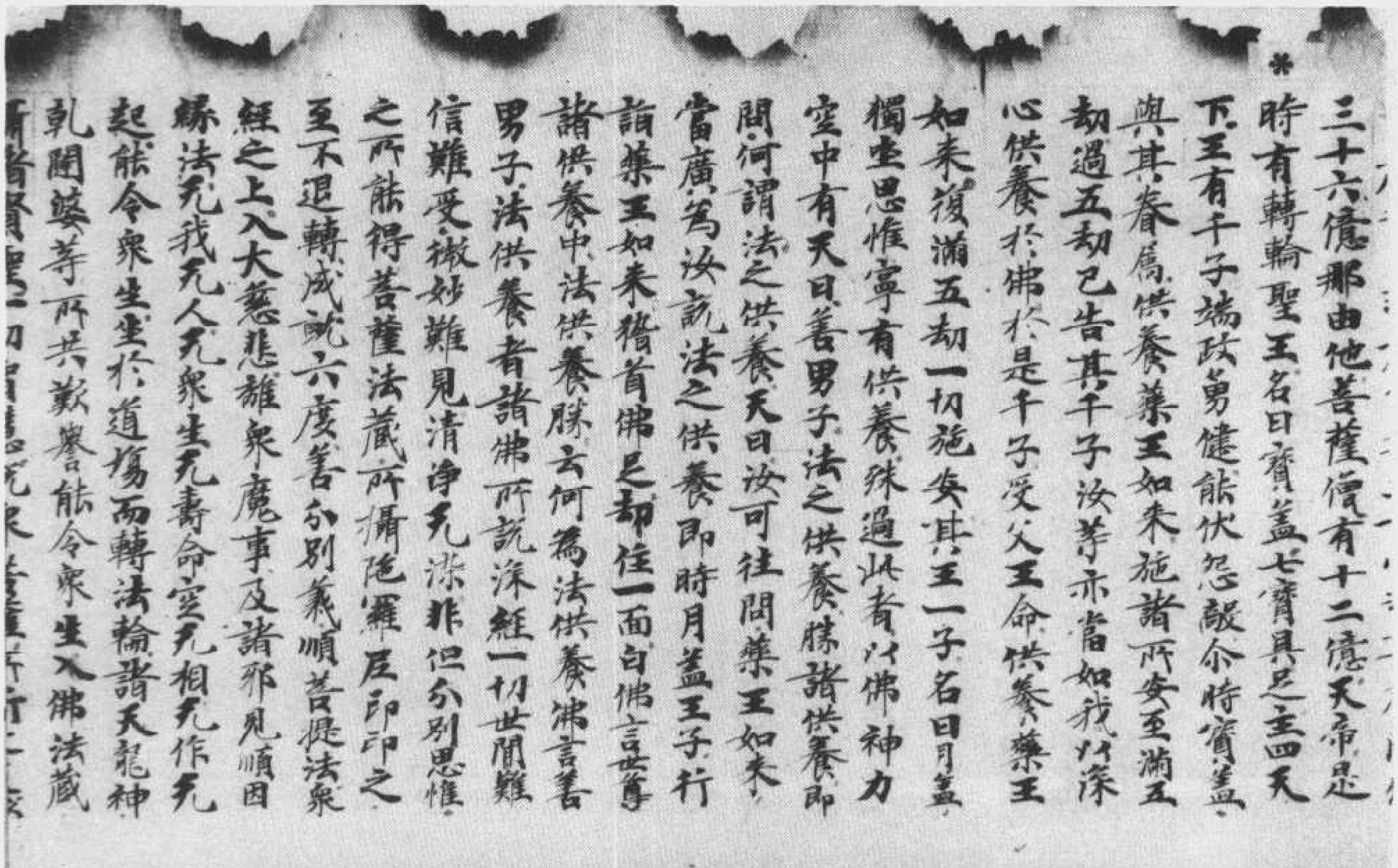
法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀
誦之者必得是法不疑何況如說脩行斯人
則爲閉衆惡趣開諸善門常爲諸佛之所
護念降伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處
道場履踐如來所行之跡世尊若有受持讀
誦如說脩行者我當與諸眷屬供養給事所
在聚落城邑山林曠野有是經處我亦與諸
眷屬聽受法故共到其所其未信者當令生
信其已信者當爲作護佛言善哉善哉天

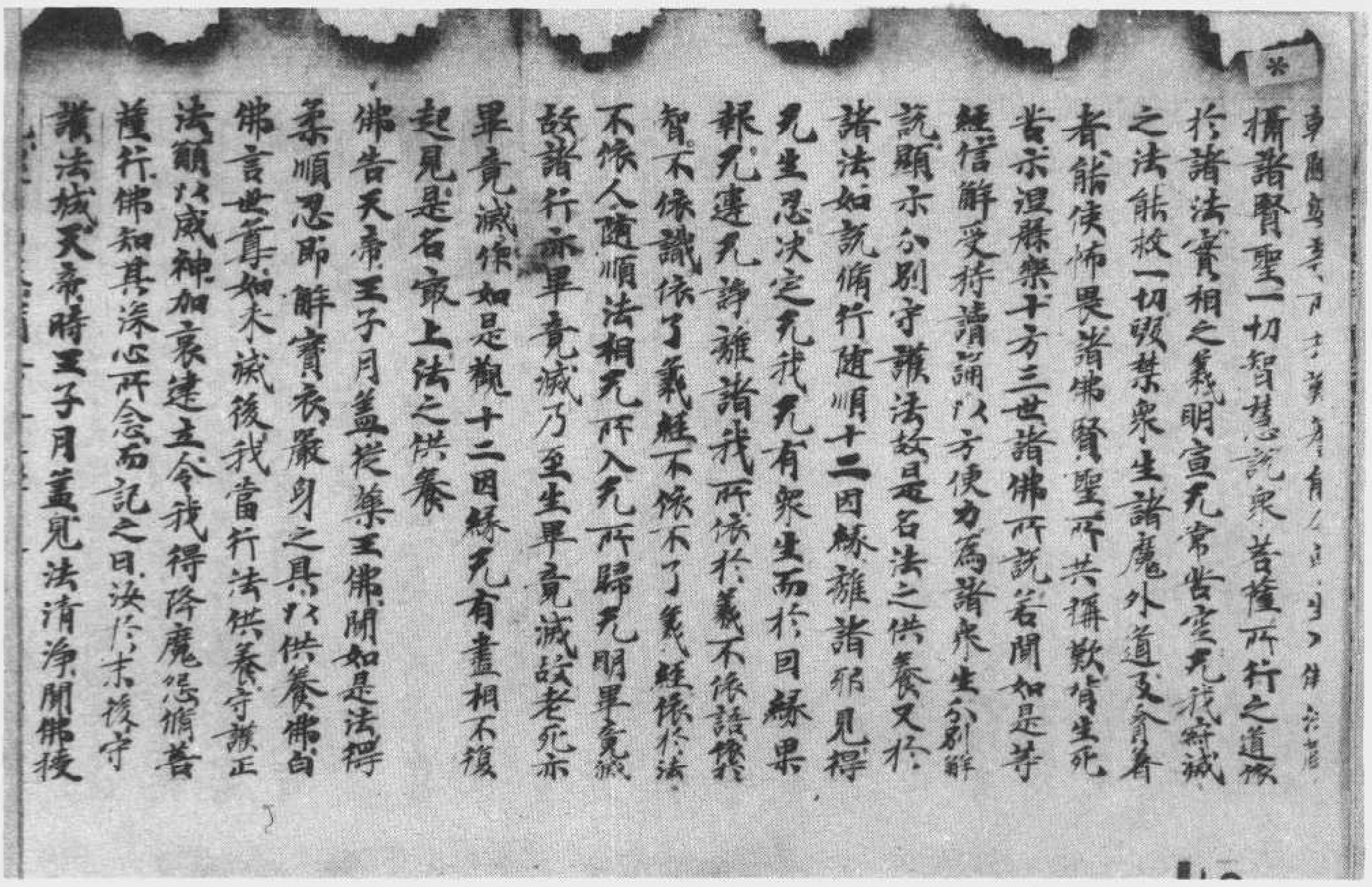
116



信其已信者當爲作護佛言善哉善哉天
*帝如汝所說吾助尒喜此經廣說過去未來現
在諸佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是
故天帝若善男子善女人受持讀誦供養
是經者則爲供養去來今佛天帝正使三千
大千世界如來滿中譬如甘蔗竹葦稻麻叢林
若有善男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重
讚歎供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身
舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表
刹荘嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧爲多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛號
曰藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰大
荘嚴劫曰荘嚴佛壽二十小劫其聲聞僧
三十六億那由他菩薩僧有十二億天帝是

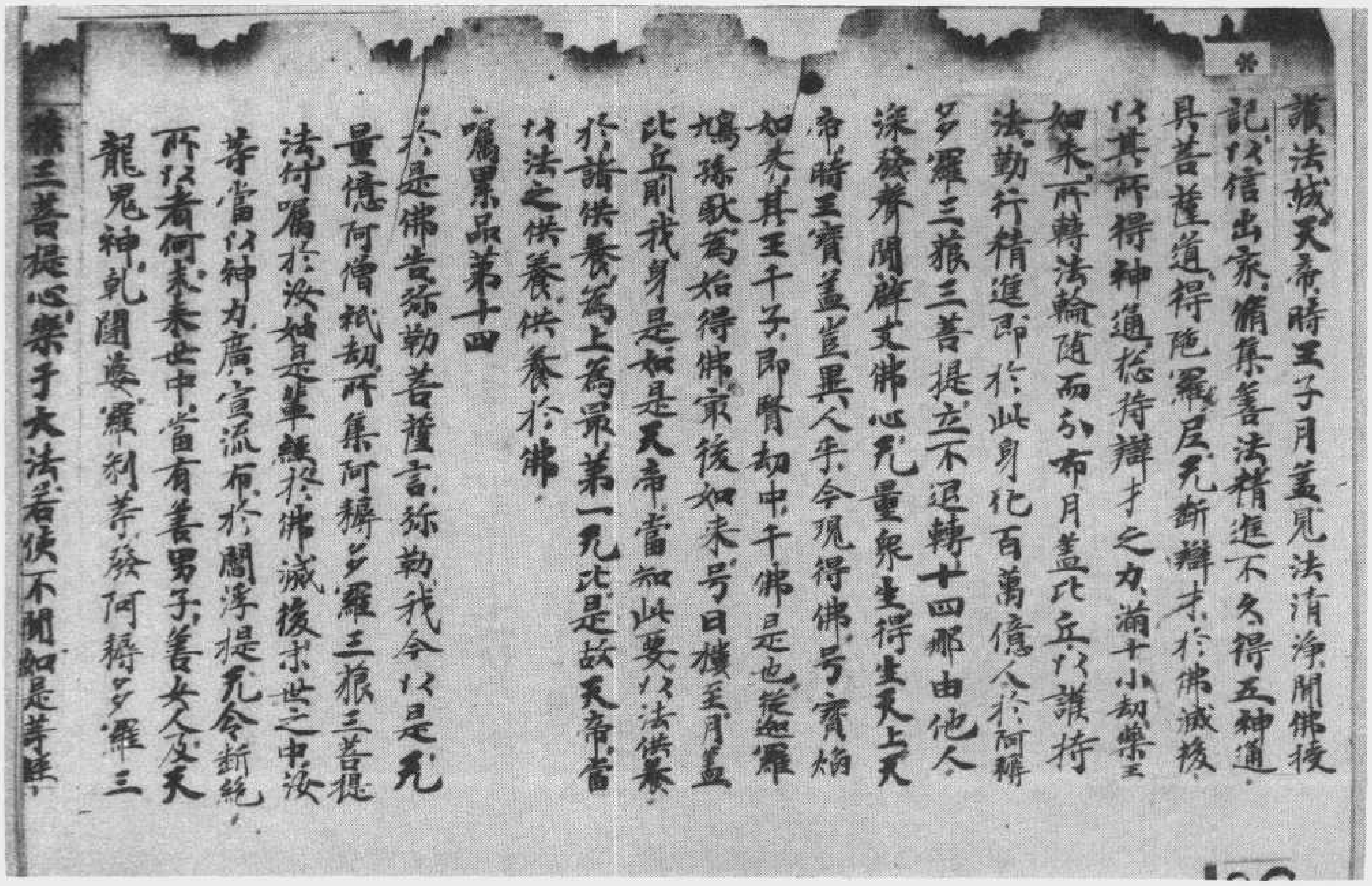


三十六億那由他菩薩僧有十二億天帝是
*時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天
下王有千子端政勇健能伏怨敵尒時寶蓋
與其眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五
劫過五劫已告其千子汝等亦當如我以深
心供養於佛於是千子受父王命供養藥王
如來復滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋
獨坐思惟寧有供養殊過此者以佛神力
空中有天曰善男子法之供養勝諸供養即
問何謂法之供養天曰汝可往問藥王如來
當廣爲汝說法之供養即時月蓋王子行
詣藥王如來稽首佛足却住一面白佛言世尊
諸供養中法供養勝云何爲法供養佛言善
男子法供養者諸佛所說深經一切世間難
信難受微妙難見清淨无染非但分別思惟
之所能得菩薩法藏所攝陀羅尼印印之
至不退轉成就六度善分別義順菩提法衆
經之上入大慈悲離衆魔事及諸邪見順因
緣法无我无人无衆生无壽命空无相无作无
起能令衆生坐於道場而轉法輪諸天龍神
乾闥婆等所共歎譽能令衆生入佛法藏
諸賢聖一切智慧說衆菩薩所行之



攝諸賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依於諸法實相之義明宣无常苦空无我寂滅之法能救一切毁禁衆生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共稱歎背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦以方便力爲諸衆生分別解說顯示分別守護法故是名法之供養又於諸法如說修行隨順十二因緣離諸邪見得无生忍決定无我无有衆生而於因緣果報无違无諍離諸我所依於義不依語依智不依識依了義經不依不了義經依於法不依人隨順法相无所入无所歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣无有盡相不復起見是名最上法之供養

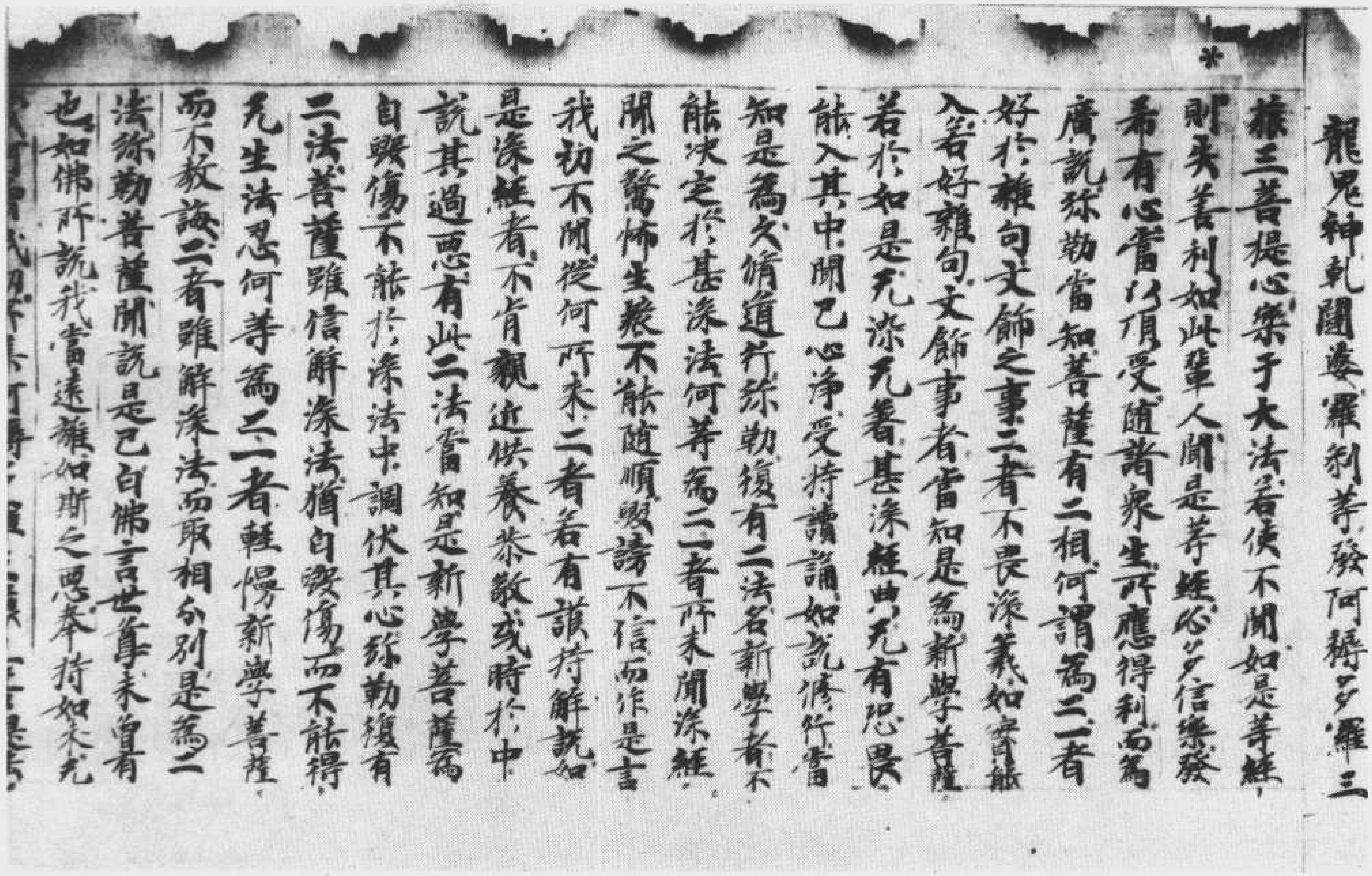
佛告天帝王子月盖從藥王佛聞如是法得柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正法願以威神加哀建立令我得降魔怨修菩薩行佛知其深心所念而記之曰汝於末後守護法城天帝時王子月盖見法清淨聞佛授



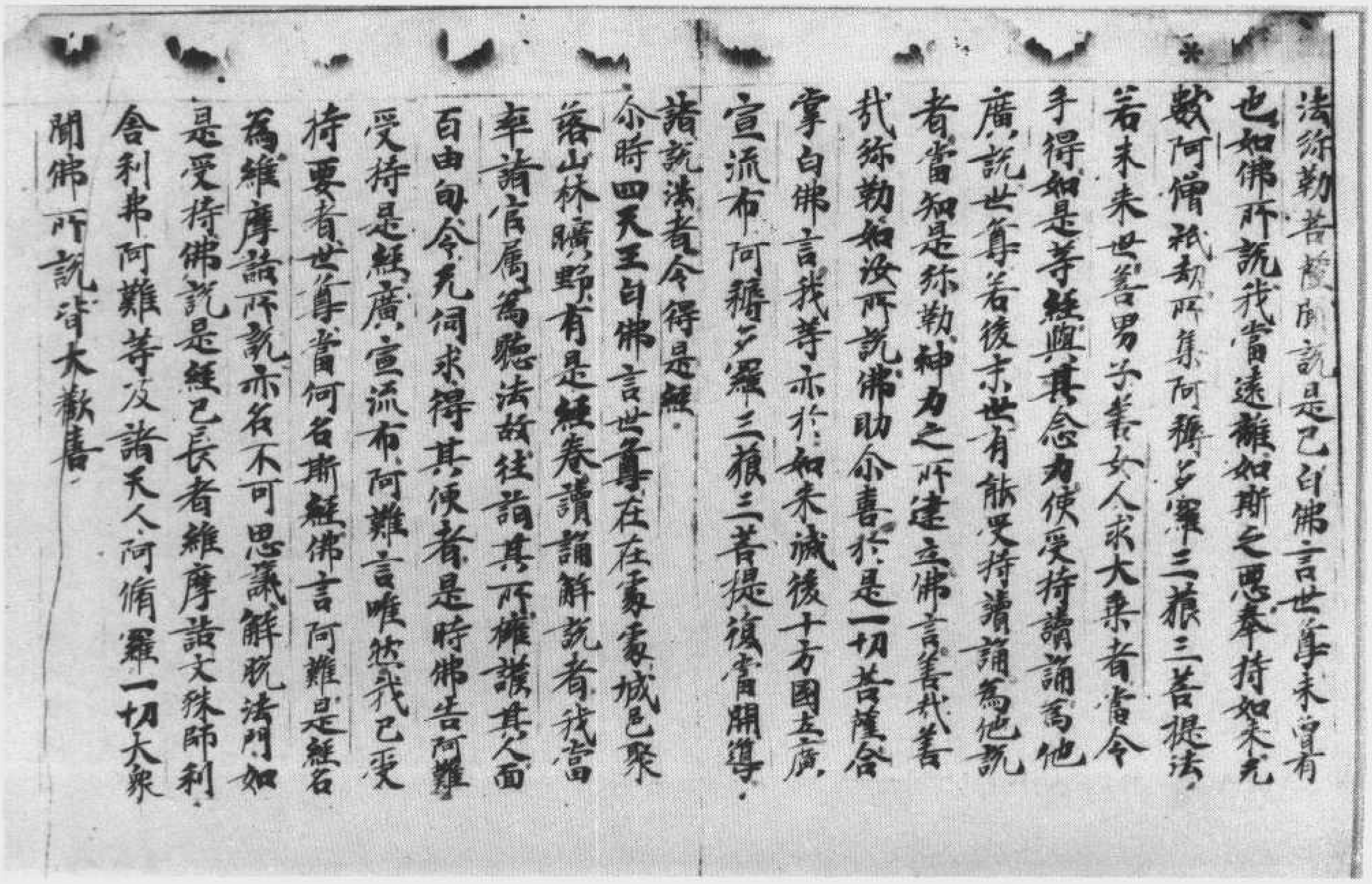
護法城天帝時王子月盖見法清淨聞佛授記以信出家修集善法精進不久得五神通具菩薩道得陁羅尼无斷辯才於佛滅後以其所得神通總持辯才之力滿十小劫藥王如來所轉法輪隨而分布月盖比丘以護持法勤行精進即於此身化百萬億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深發聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時王寶盖豈異人乎今現得佛号寶焰如來其王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩孫馱爲始得佛最後如來号曰樓至月盖比丘則我身是如是天帝當知此要以法供養於諸供養爲上爲最第一无比是故天帝當以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中汝等當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所以者何未來世中當有善男子善女人及天龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三菩提心樂于大法若使不聞如是等經



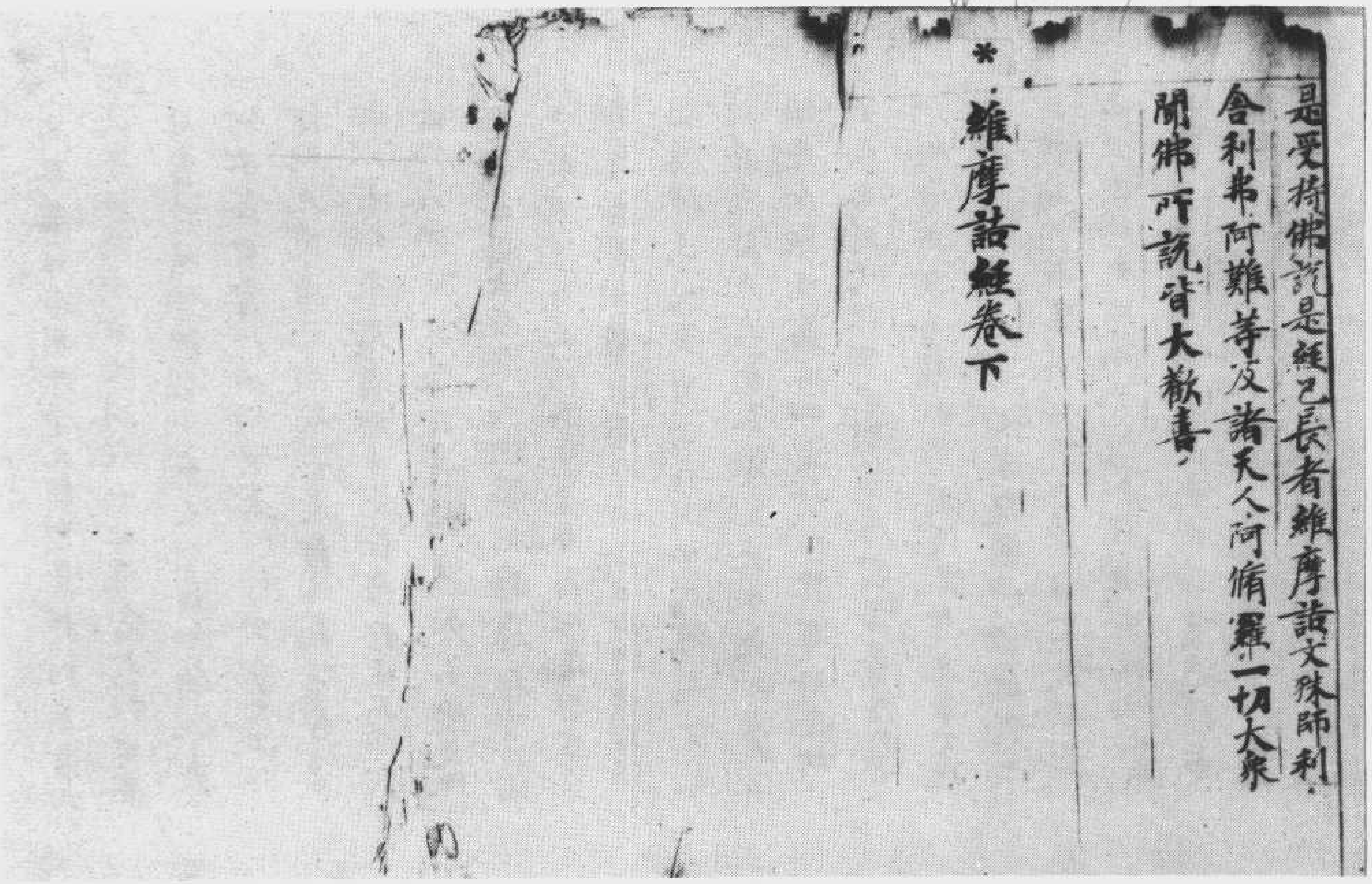
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有心當以頂受隨諸衆生所應得利而爲廣說彌勒當知菩薩有二相何謂爲二一者好於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若好雜句文飾事者當知是爲新學菩薩若於如是无染无著甚深經典无有恐畏能入其中聞已心淨受持讀誦如說修行當知是爲久修道行彌勒復有二法名新學者不能決定於甚深法何等爲二一者所未聞深經聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我初不聞從何所來二者若有護持解說如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其過惡有此二法當知是新學菩薩爲自毀傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生法忍何等爲二一者輕慢新學菩薩而不教誨二者雖解深法而取相分別是爲二法彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无



法彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若未來世善男子善女人求大乘者當令手得如是等經與其念力使受持讀誦爲他廣說世尊若後末世有能受持讀誦爲他說者當知是彌勒神力之所建立佛言善哉善哉彌勒如汝所說佛助尒喜於是一切菩薩合掌白佛言我等亦於如來滅後十方國土廣宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說法者令得是經

尒時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率諸官屬爲聽法故往詣其所擁護其人面百由旬令无伺求得其便者是時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯然我已受持要者世尊當何名斯經佛言阿難是經名爲維摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆聞佛所說皆大歡喜

W→T475 14/557B26



是受持佛說是經已長者維摩詰文殊師利

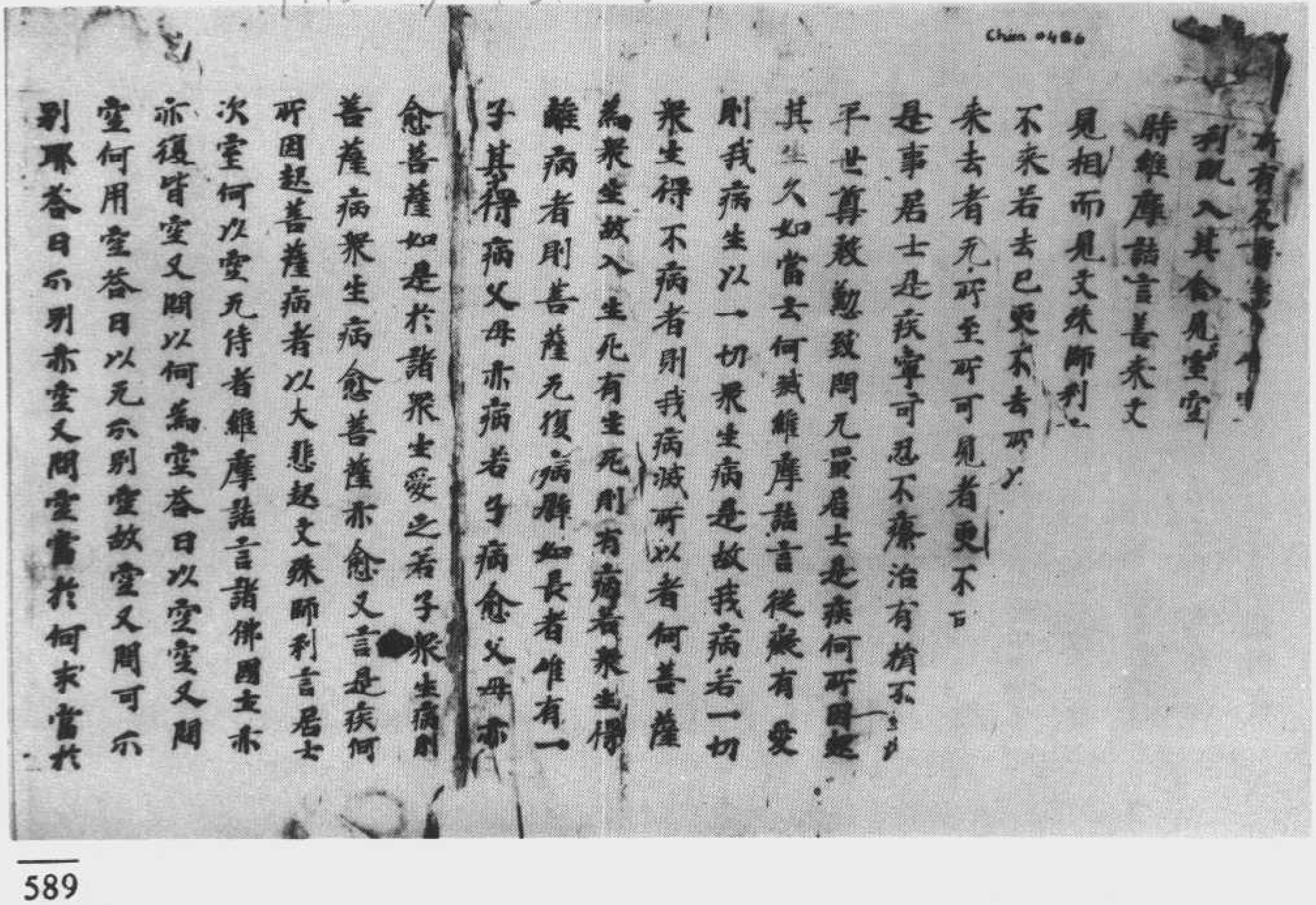
舍利弗阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆

聞佛所說皆大歡喜

＊維摩詰經卷下

▼斯六八六五號　維摩詰經卷第二

S→T475 14/544B10~18



Chien 0486

所有[illegible]

利既入其舍見室空

時維摩詰言善來文

見相而見文殊師利

不來若去已更不去所以

來去者无所至所可見者更不可

是事居士是疾寧可忍不療治有損不

乎世尊殷勤致問无量居士是疾何所因起

其生久如當云何滅維摩詰言從癡有愛

則我病生以一切衆生病是故我病若一切

衆生得不病者則我病滅所以者何菩薩

為衆生故入生死有生死則有病若衆生得離

離病者則菩薩无復病譬如長者唯有一

子其子得病父母亦病若子病愈父母亦

愈菩薩如是於諸衆生愛之若子衆生病則

菩薩病衆生病愈菩薩亦愈又言是疾何

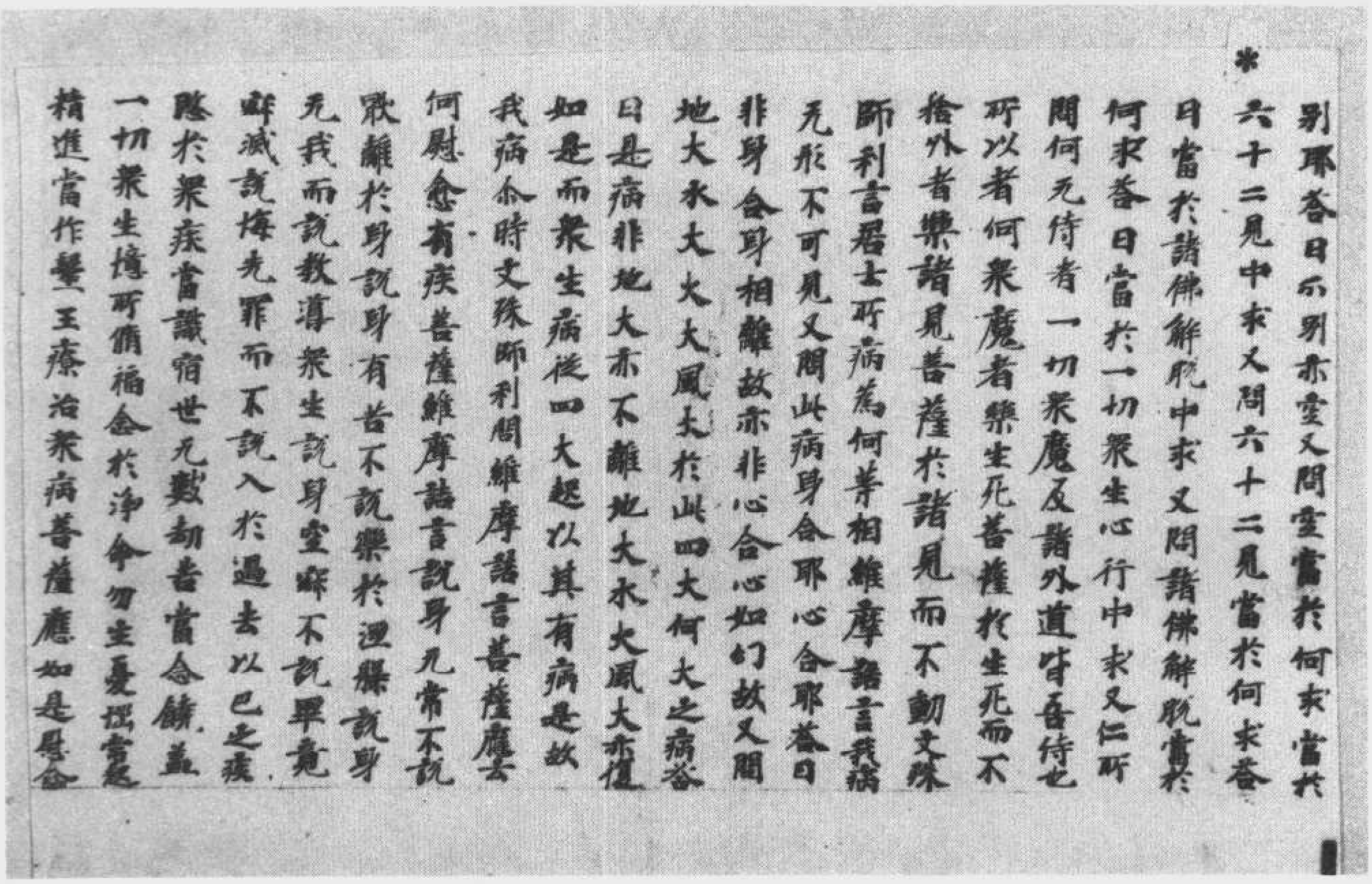
所因起菩薩病者以大悲起文殊師利言居士

此室何以空无侍者維摩詰言諸佛國土亦

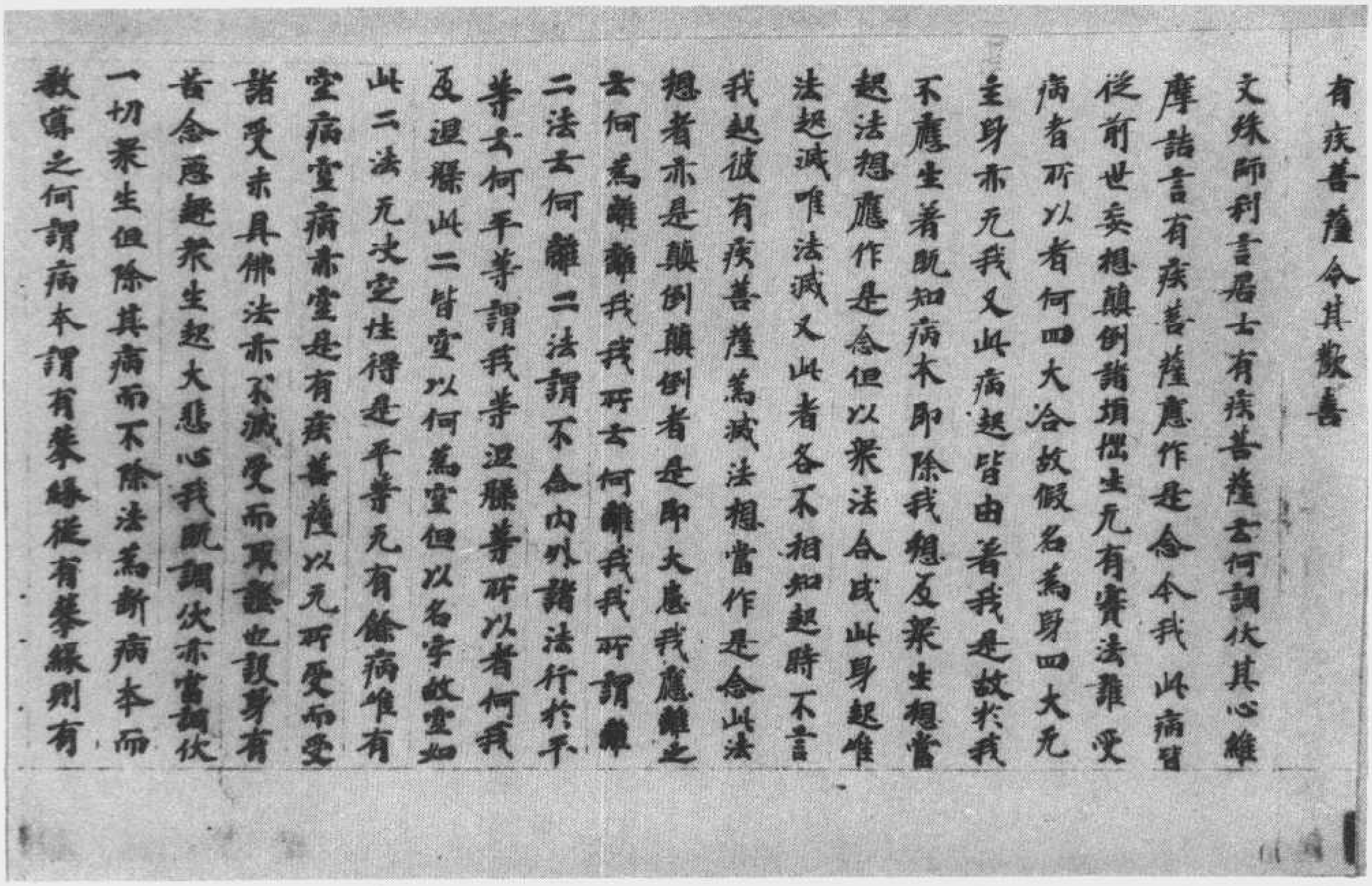
亦復皆空又問以何為空答曰以空空又問

空何用空答曰以无分別空故空又問可分

別耶答曰分別亦空又問空當於何求當於

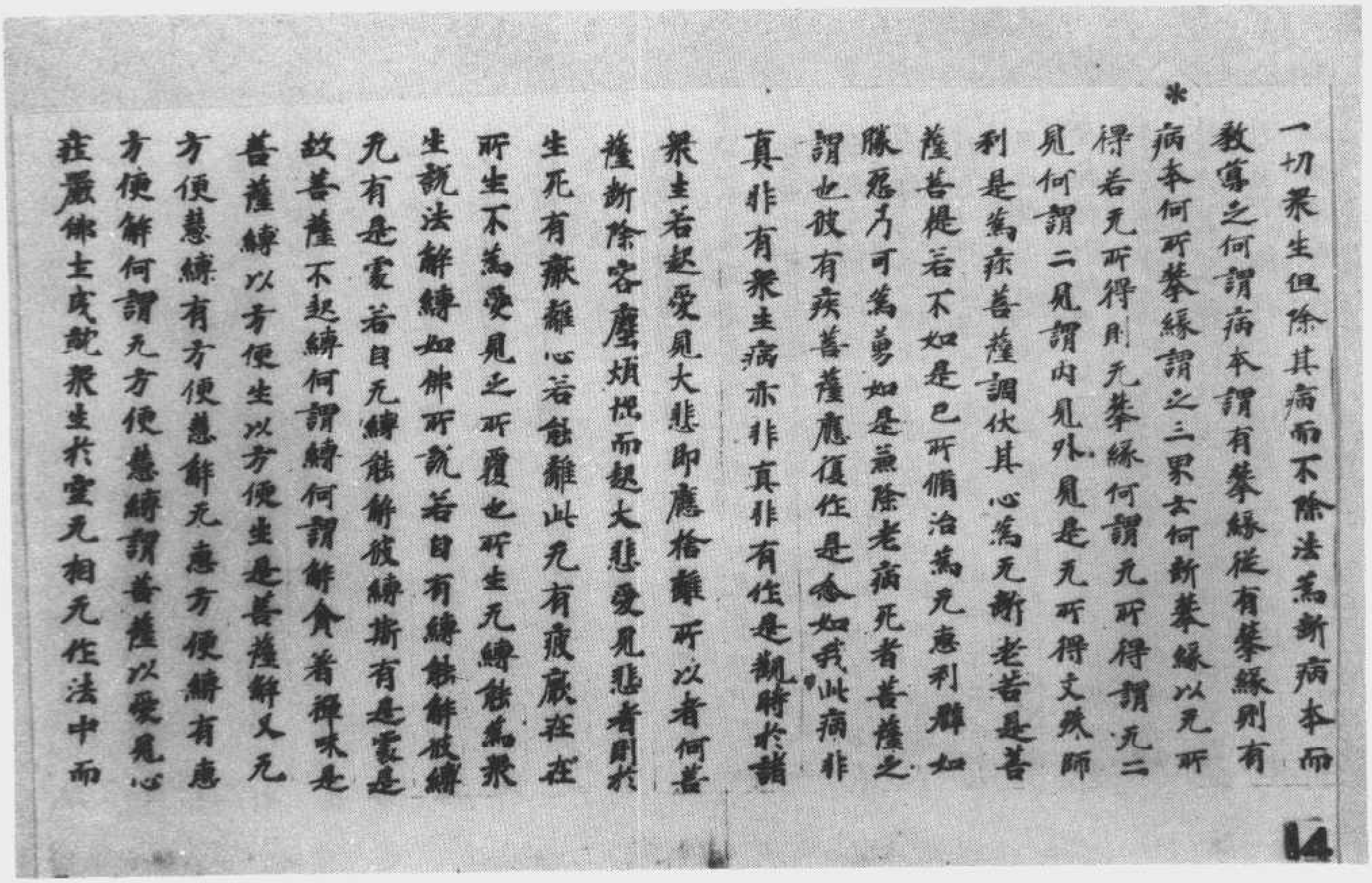


*別耶答曰分別亦空又問空當於何求當於六十二見中求又問六十二見當於何求答曰當於諸佛解脫中求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切衆生心行中求又仁所問何无侍者一切衆魔及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔者樂生死菩薩於生死而不捨外者樂諸見菩薩於諸見而不動文殊師利言居士所病爲何等相維摩詰言我病无形不可見又問此病身合耶心合耶答曰非身合身相離故亦非心合心如幻故又問地大水大火大風大於此四大何大之病答曰是病非地大亦不離地大水大火大風大亦復如是而衆生病從四大起以其有病是故我病尒時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰愈有疾菩薩維摩詰言說身无常不說猒離於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我而說教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅說悔先罪而不說入於過去以己之疾愍於衆疾當識宿世无數劫苦當念饒益一切衆生憶所脩福念於淨命勿生憂惱常起精進當作醫王療治衆病菩薩應如是慰愈

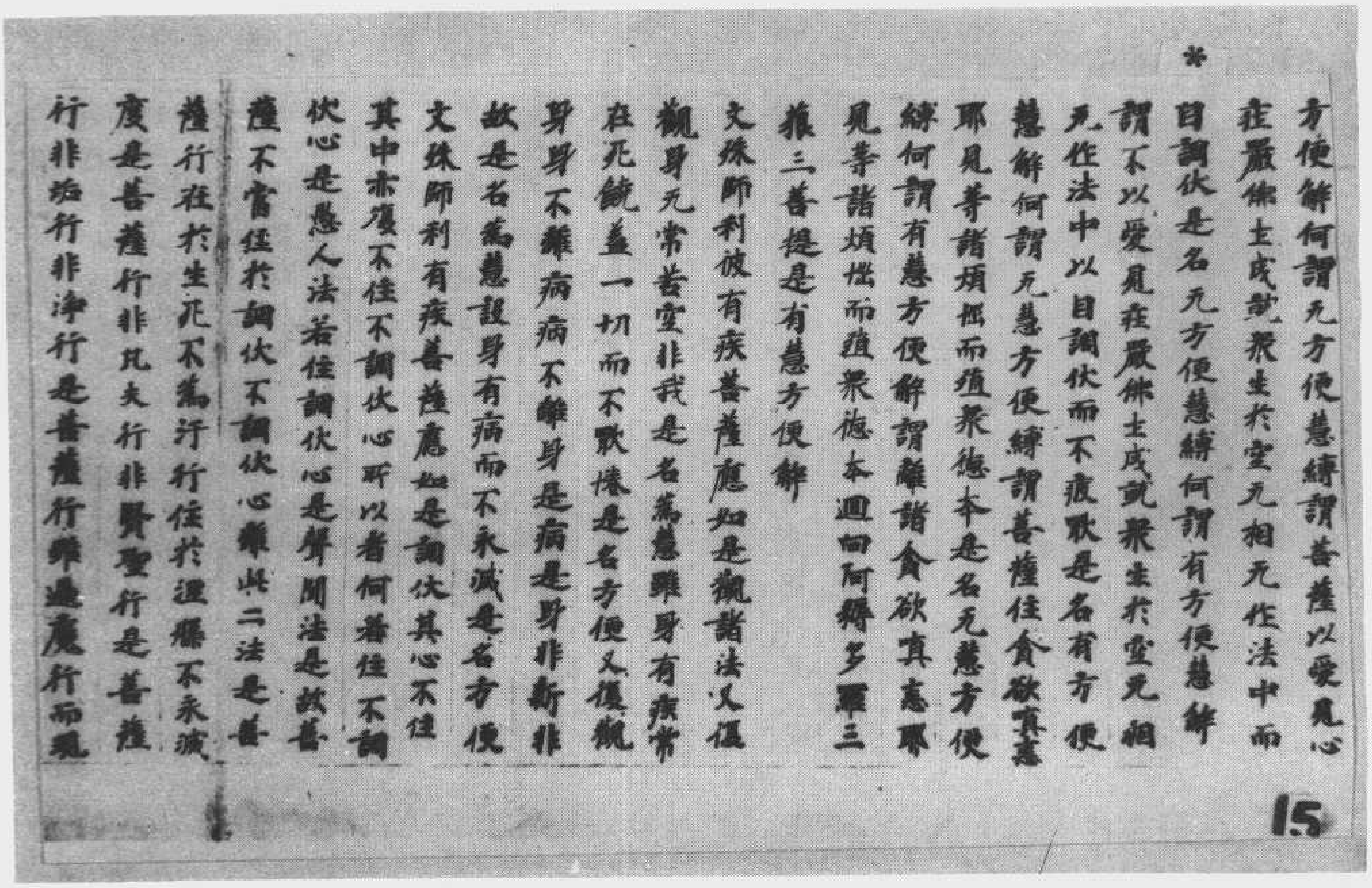


有疾菩薩令其歡喜

文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰受病者所以者何四大合故假名爲身四大无主身亦无我又此病起皆由著我是故於我不應生著旣知病本即除我想及衆生想當起法想應作是念但以衆法合成此身起唯法起滅唯法滅又此法者各不相知起時不言我起彼有疾菩薩爲滅法想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者是即大患我應離之云何爲離離我我所云何離我我所謂離二法云何離二法謂不念內外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃等所以者何我及涅槃此二皆空以何爲空但以名字故空如此二法无决定性得是平等无有餘病唯有空病空病亦空是有疾菩薩以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受而取證也設身有苦念惡趣衆生起大悲心我旣調伏亦當調伏一切衆生但除其病而不除法爲斷病本而教導之何謂病本謂有攀緣從有攀緣則有

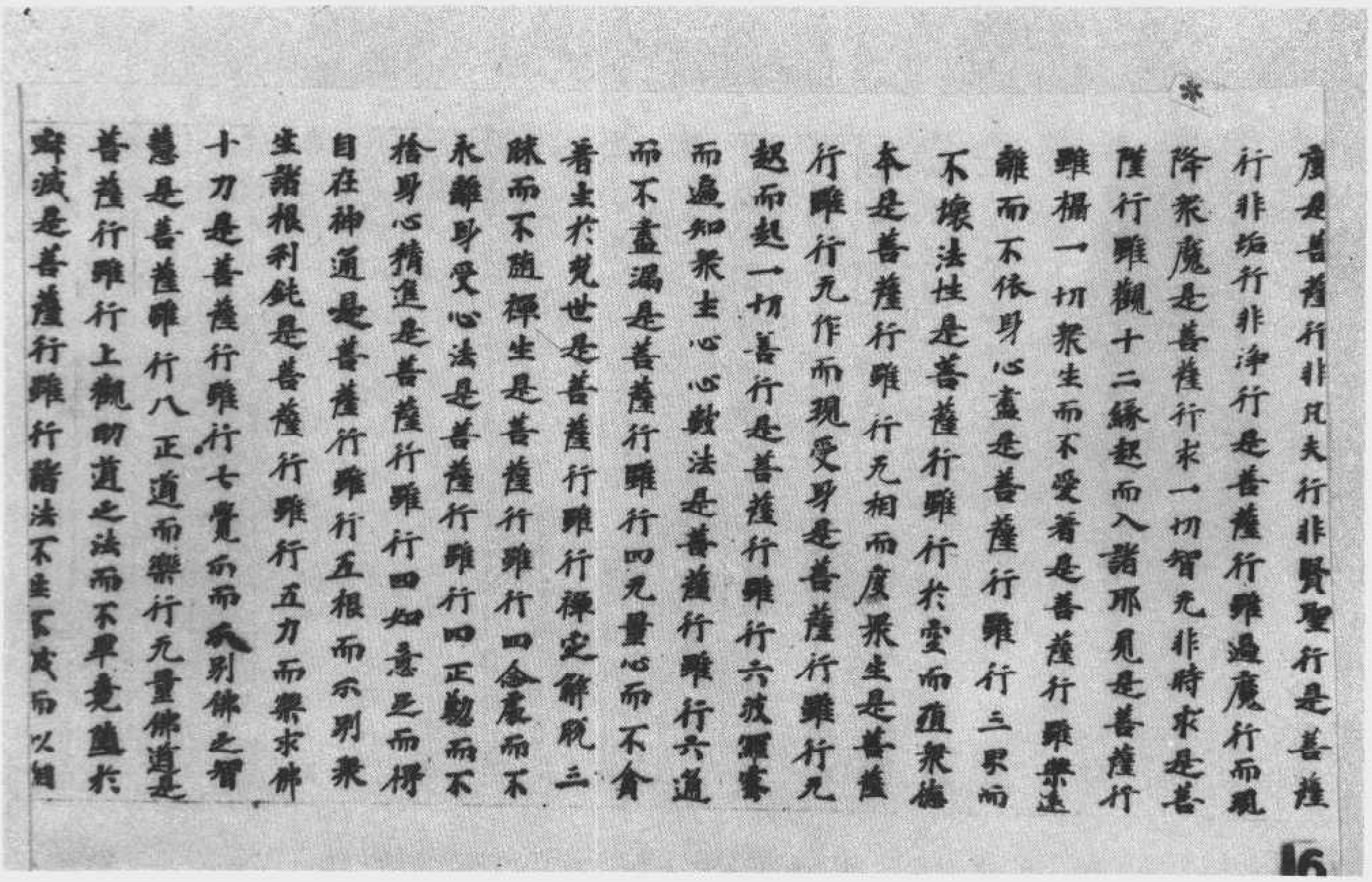


一切衆生但除其病而不除法爲斷病本而教導之何謂病本謂有攀緣從有攀緣則有病本何所攀緣謂之三界云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣何謂无所得謂无二見何謂二見謂内見外見是无所得文殊師利是爲疾菩薩調伏其心爲斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已所脩治爲无惠利譬如勝怨乃可爲勇如是兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩應復作是念如我此病非真非有衆生病亦非真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若能離此无有疲厭在在所生不爲愛見之所覆也所生无縛能爲衆生說法解縛如佛所說若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不起縛何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无惠方便縛有惠方便解何謂无方便慧縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作法中而



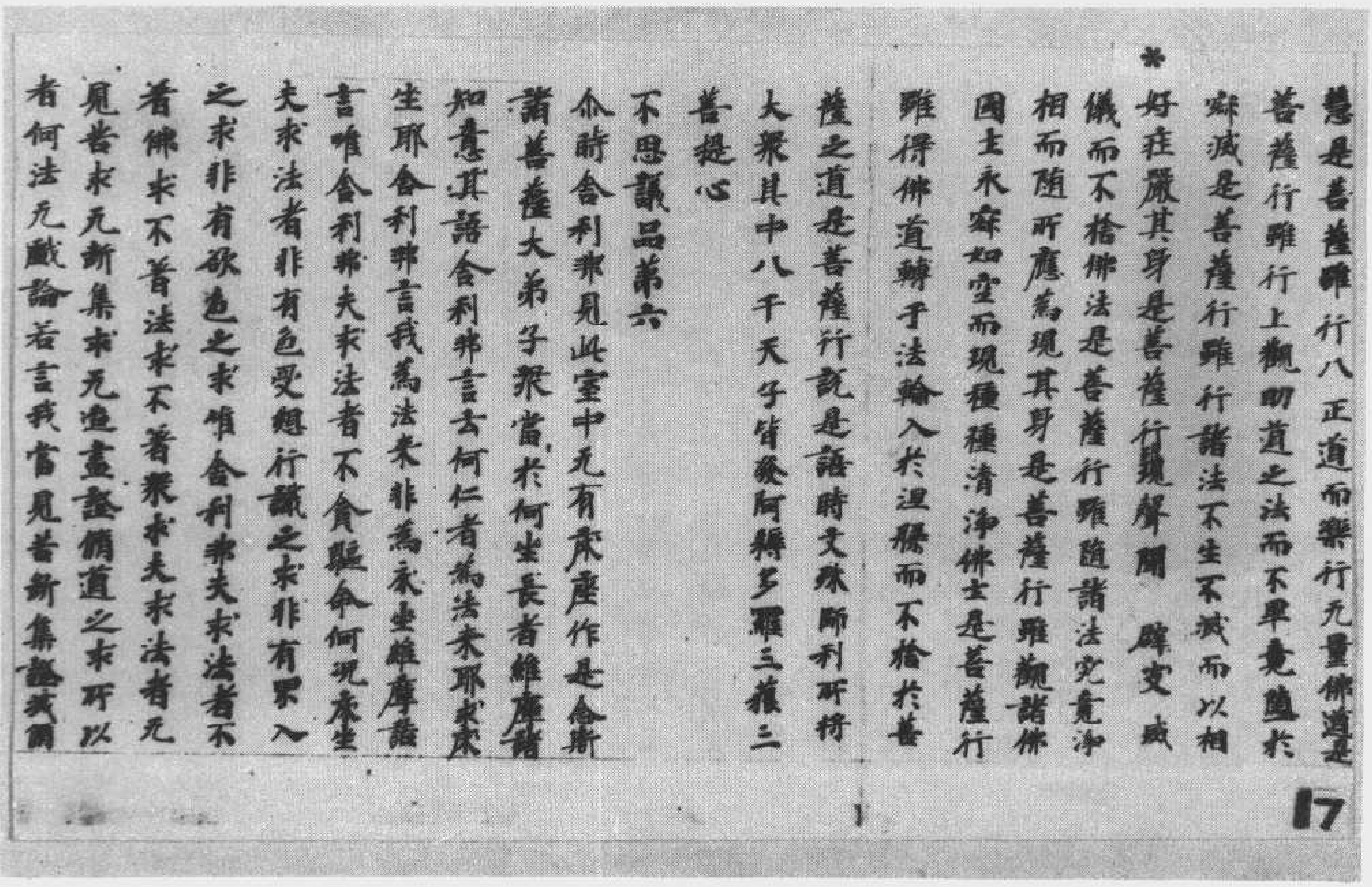
方便解何謂无方便慧縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有方便慧解謂不以愛見莊嚴佛土成就衆生於空无相无作法中以自調伏而不疲猒是名有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是名无慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提是有慧方便解

文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復觀身无常苦空非我是名爲慧雖身有疾常在死饒益一切而不猒惓是名方便又復觀身身不離病病不離身是病是身非新非故是名爲慧設身有病而不永滅是名方便文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其中亦復不住不調伏心所以者何若住不調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不當住於調伏不調伏心離此二法是菩薩行在於生死不爲汙行住於涅槃不永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現



處是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩
行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而現
降衆魔是菩薩行求一切智无非時求是菩
薩行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行
雖攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠
離而不依身心盡是菩薩行雖行三界而
不壞法性是菩薩行雖行於空而殖衆德
本是菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩
行雖行无作而現受身是菩薩行雖行无
起而起一切善行是菩薩行雖行六波羅蜜
而遍知衆生心心數法是菩薩行雖行六通
而不盡漏是菩薩行雖行四无量心而不貪
著生於梵世是菩薩行雖行禪定解脫三
昧而不隨禪生是菩薩行雖行四念處而不
永離身受心法是菩薩行雖行四正勤而不
捨身心精進是菩薩行雖行四如意足而得
自在神通是菩薩行雖行五根而分別衆
生諸根利鈍是菩薩行雖行五力而樂求佛
十力是菩薩行雖行七覺分而分別佛之智
慧是菩薩行雖行八正道而樂行无量佛道是
菩薩行雖行上觀助道之法而不畢竟墮於
寂滅是菩薩行雖行諸法不生不滅而以相

16

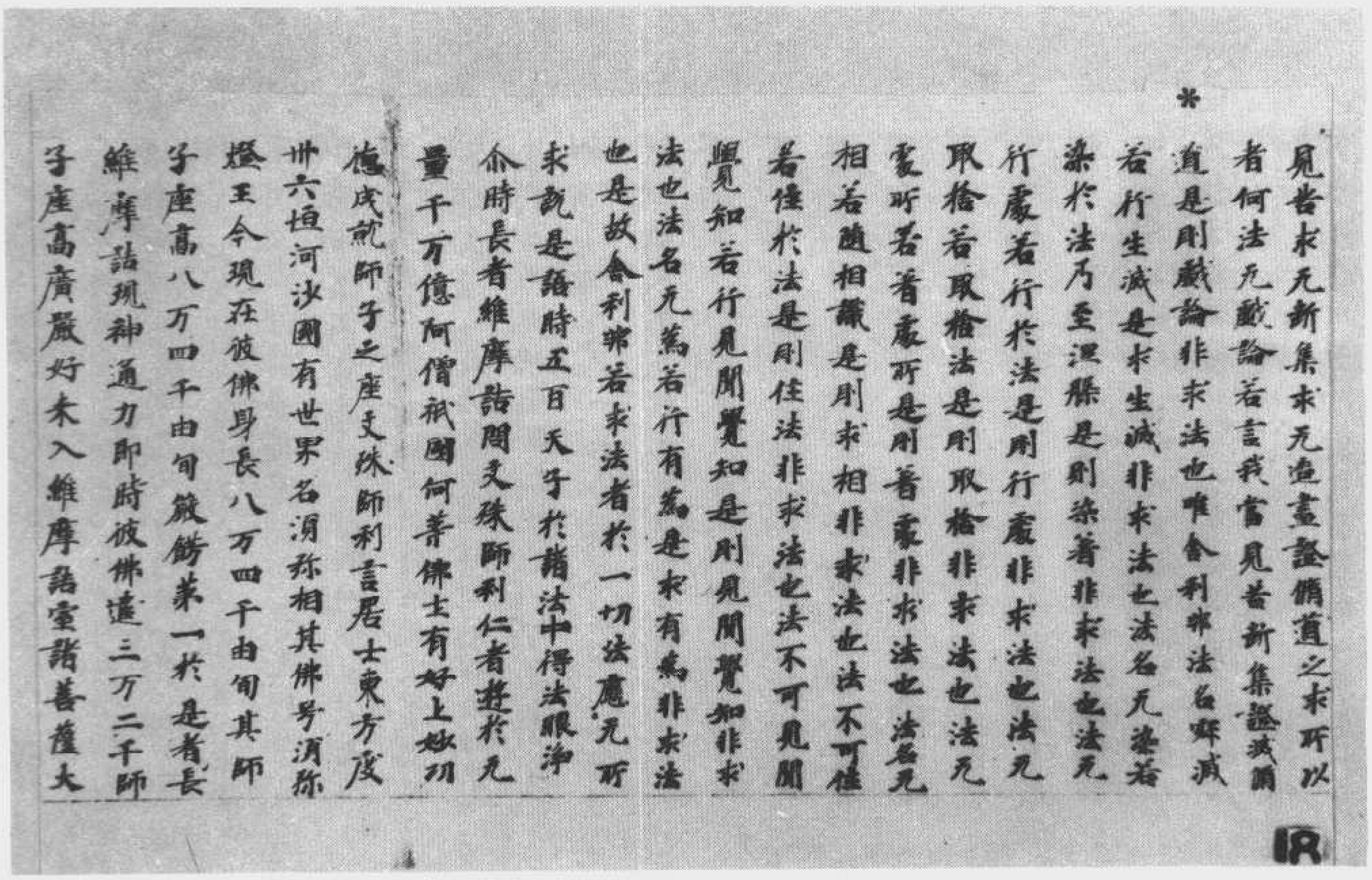


慧是菩薩雖行八正道而樂行无量佛道是
菩薩行雖行上觀助道之法而不畢竟墮於
寂滅是菩薩行雖行諸法不生不滅而以相
好莊嚴其身是菩薩行現聲聞　辟支　威
儀而不捨佛法是菩薩行雖隨諸法究竟淨
相而隨所應爲現其身是菩薩行雖觀諸佛
國土永寂如空而現種種清淨佛土是菩薩行
雖得佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩
薩之道是菩薩行說是語時文殊師利所將
大衆其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三
菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰
知意其語舍利弗言云何仁者爲法來耶求牀
生耶舍利弗言我爲法來非爲牀坐維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何况牀坐
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法者不
著佛求不著法求不著衆求夫求法者无
見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所以
者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅脩

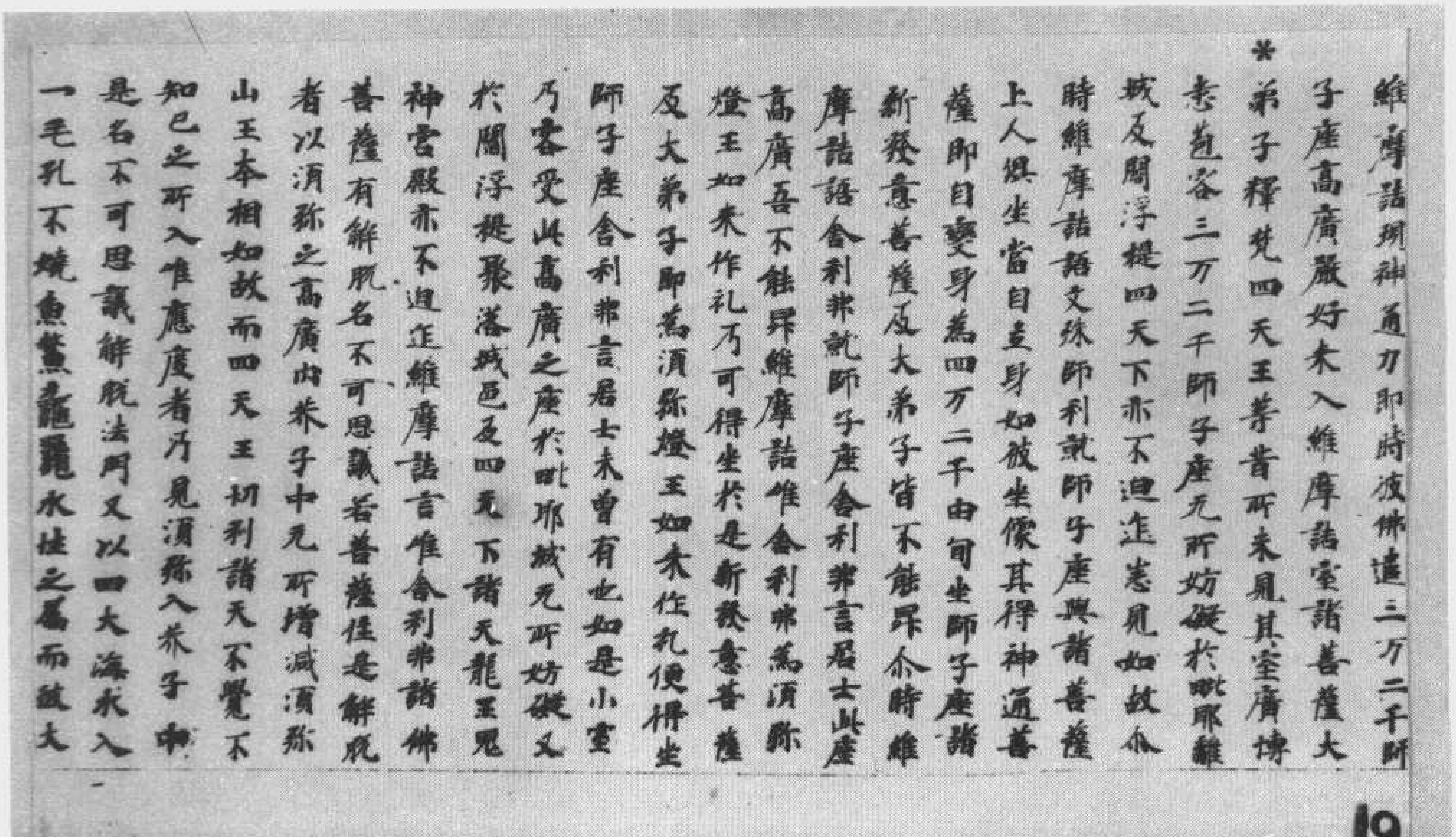
17



*

見苦求无斷集求无造盡證脩道之求所以
者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅脩
道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂滅
若行生滅是求生滅非求法也法名无染若
染於法乃至涅槃是則染著非求法也法无
行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无
處所若著處所是則著處非求法也法名无
相若隨相識是則求相非求法也法不可住
若住於法是則住法非求法也法不可見聞
覺知若行見聞覺知是則見聞覺知非求
法也法名无為若行有為是求有為非求法
也是故舍利弗若求法者於一切法應无所
求說是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度
卅六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須弥
燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其師
子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者
維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師
子座高廣嚴好來入維摩詰室諸菩薩大

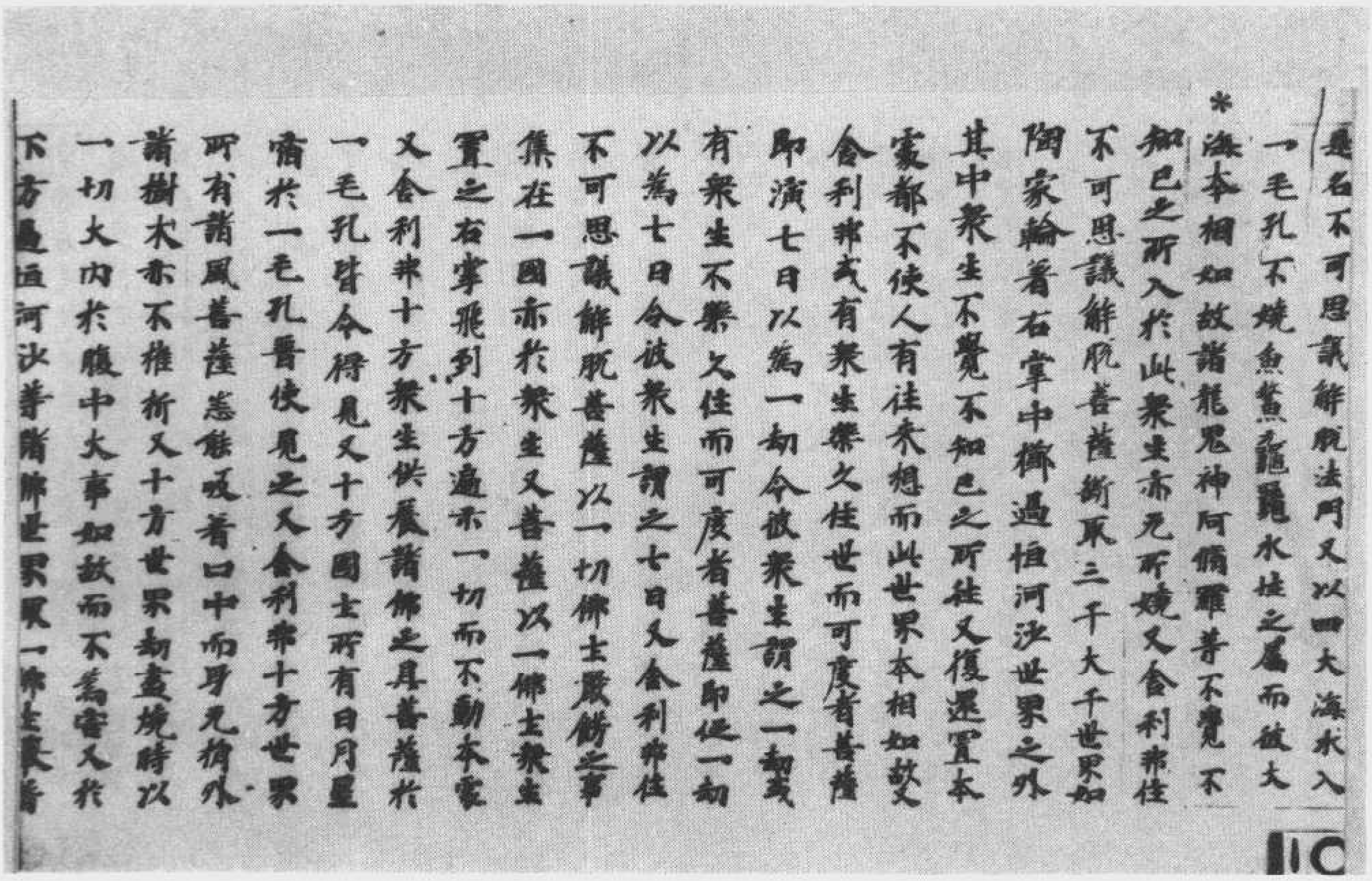
18



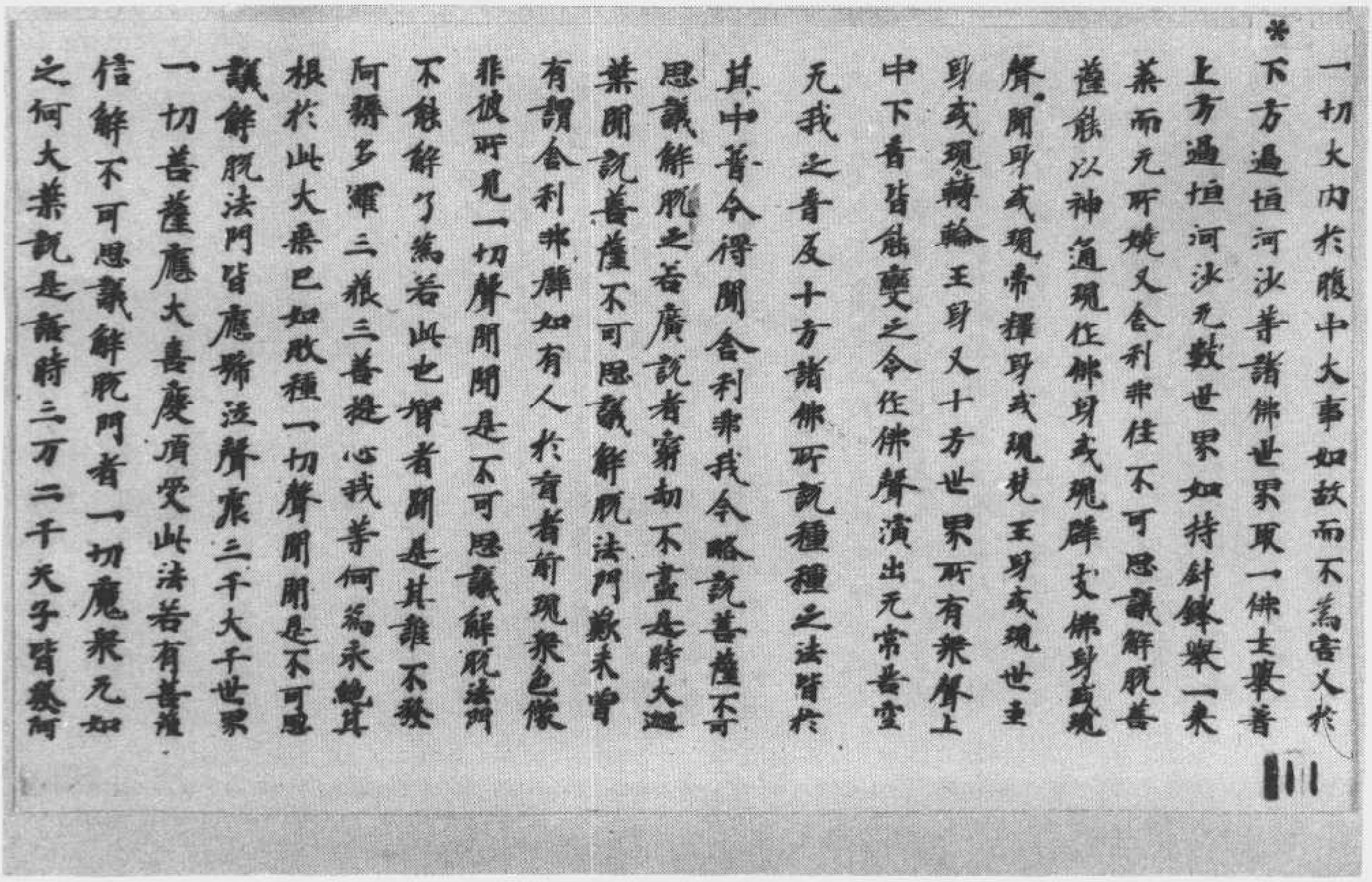
*

維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師
子座高廣嚴好來入維摩詰室諸菩薩大
弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博
悉苞容三万二千師子座无所妨礙於毗耶離
城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒
時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩
上人俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩
薩即自變身為四万二千由旬坐師子座諸
新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維
摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座
高廣吾不能昇維摩詰唯舍利弗為須弥
燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即為須弥燈王如來作礼便得坐
師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃容受此高廣之座於毗耶城无所妨礙又
於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼
神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛
菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解脫
者以須弥之高廣內芥子中无所增減須弥
山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不
知己之所入唯應度者乃見須弥入芥子中
是名不可思議解脫法門又以四大海水入
一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大

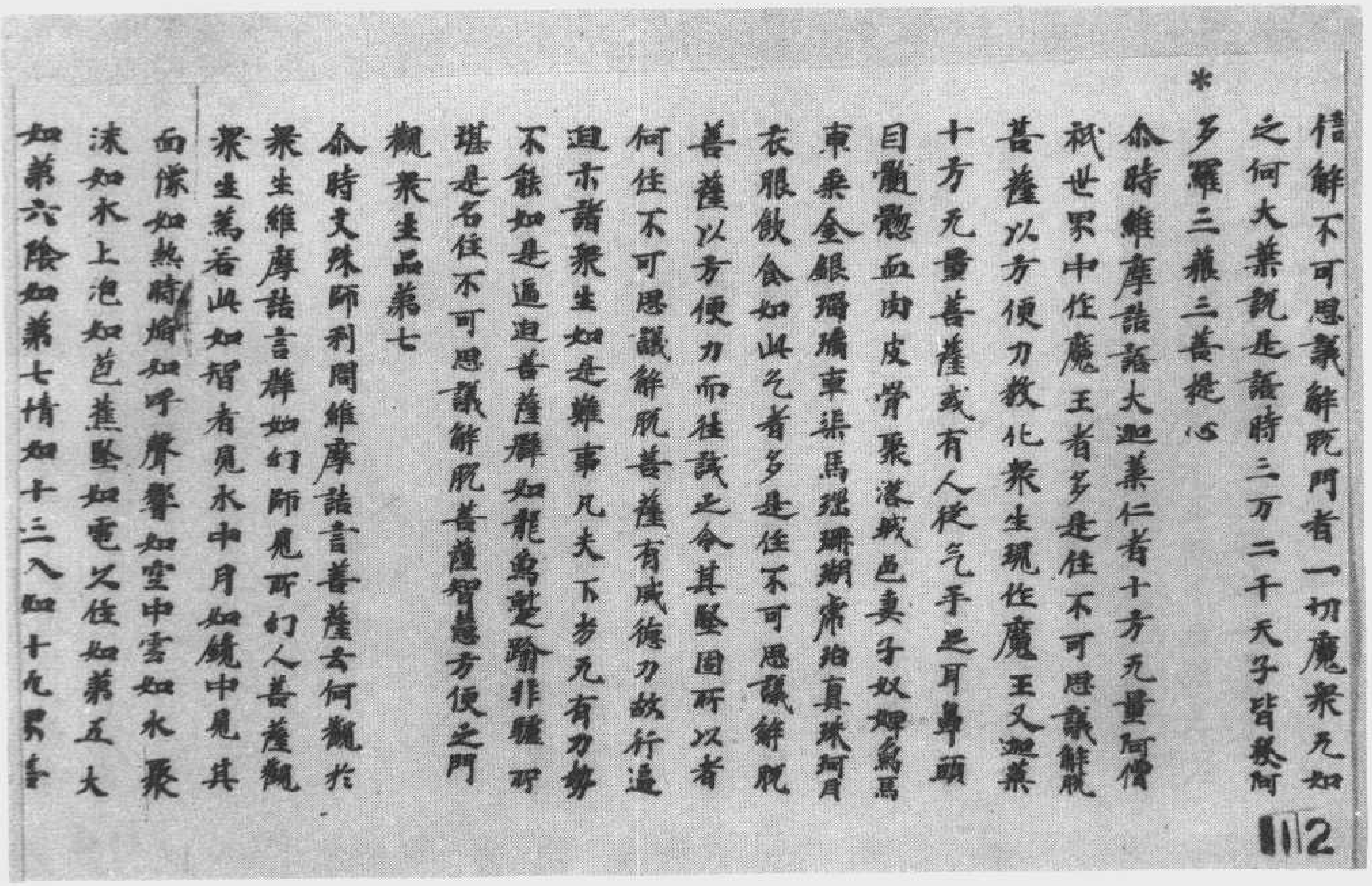
19



是名不可思議解脫法門又以四大海水入
一毛孔不嬈魚鱉黿鼉水性之屬而彼大
*海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不
知已之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住
不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如
陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外
其中衆生不覺不知已之所往又復還置本
處都不使人有往來想而此世界本相如故又
舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩
即演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫或
有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫
以爲七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住
不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事
集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生
置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處
又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於
一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星
宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界
所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外
諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火内於腹中火事如故而不爲害又於
下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著



一切大内於腹中火事如故而不爲害又於
*下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗
葉而无所嬈又舍利弗住不可思議解脫菩
薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現
聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主
身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上
中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空
无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於
其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可
思議解脫之若廣說者窮劫不盡是時大迦
葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾
有謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像
非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門
不能解了爲若此也智者聞是其誰不發
阿耨多羅三藐三菩提心我等何爲永絕其
根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思
議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界
一切菩薩應大喜慶頂受此法若有菩薩
信解不可思議解脫門者一切魔衆无如
之何大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿

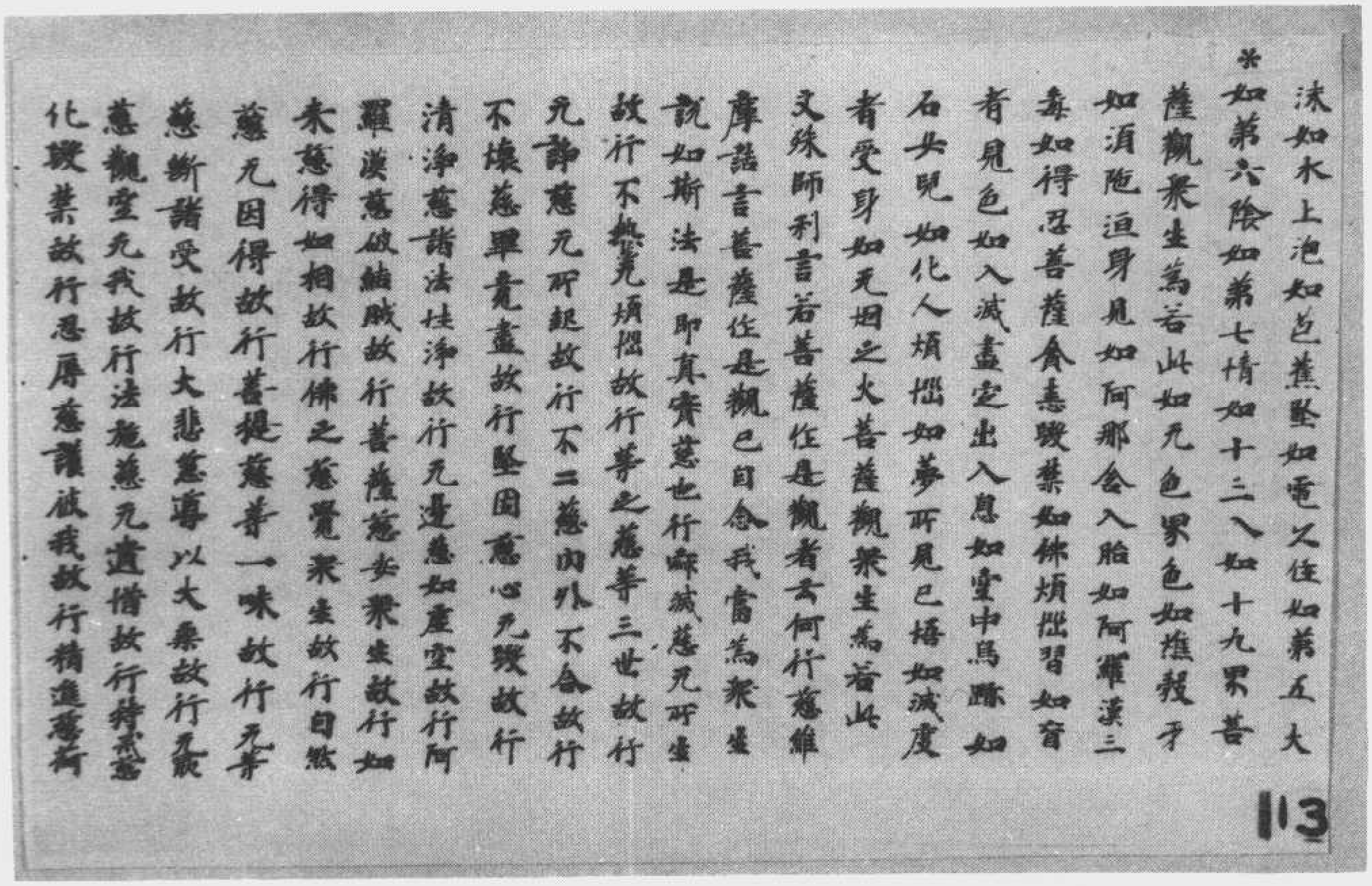


112

信解不可思議解脫門者一切魔衆无如
之何大葉說是語時三万二千天子皆發阿
* 多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭
目髓惱血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬
車乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠珂月
衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所
堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

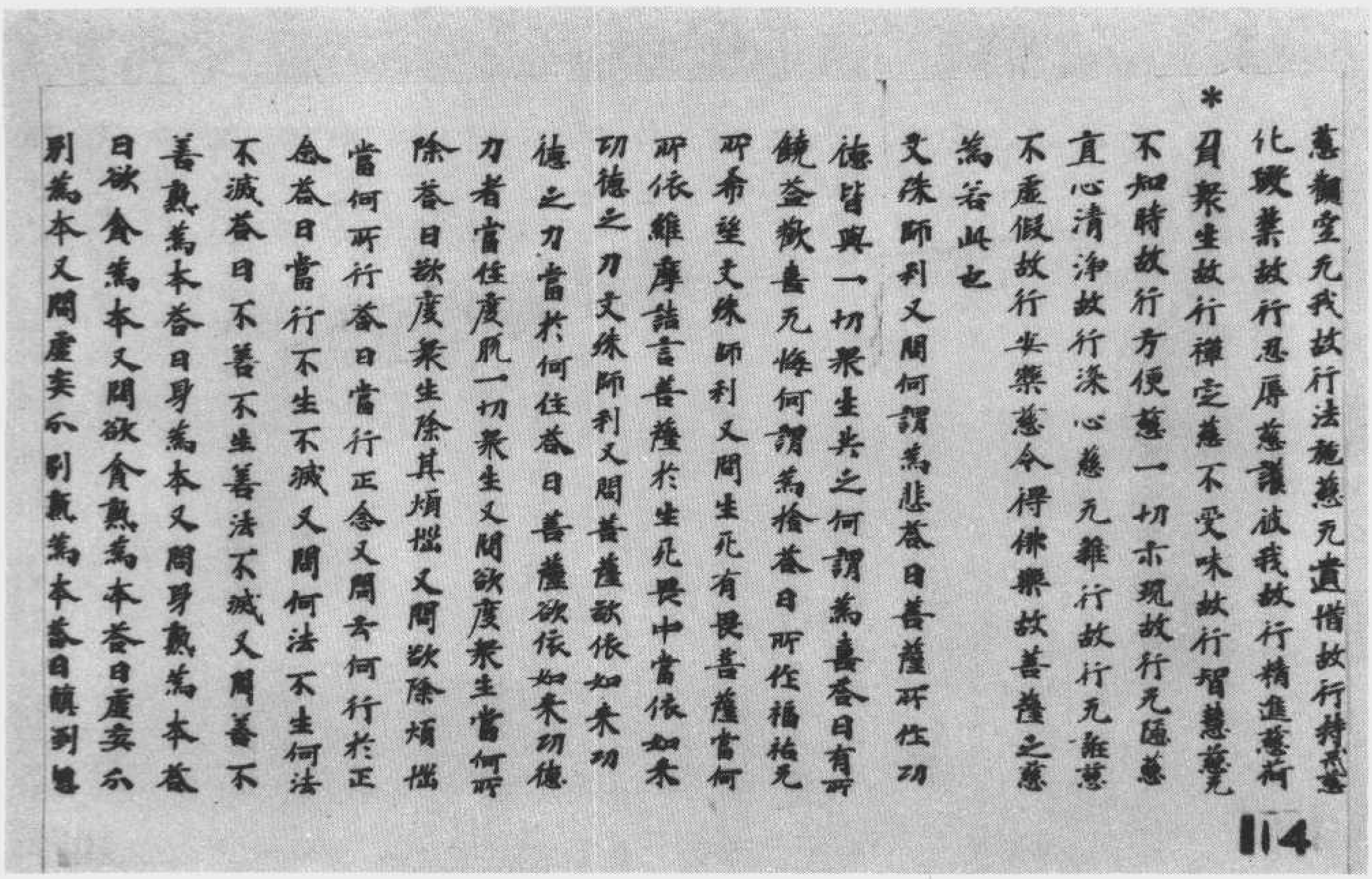
觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生爲若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩



113

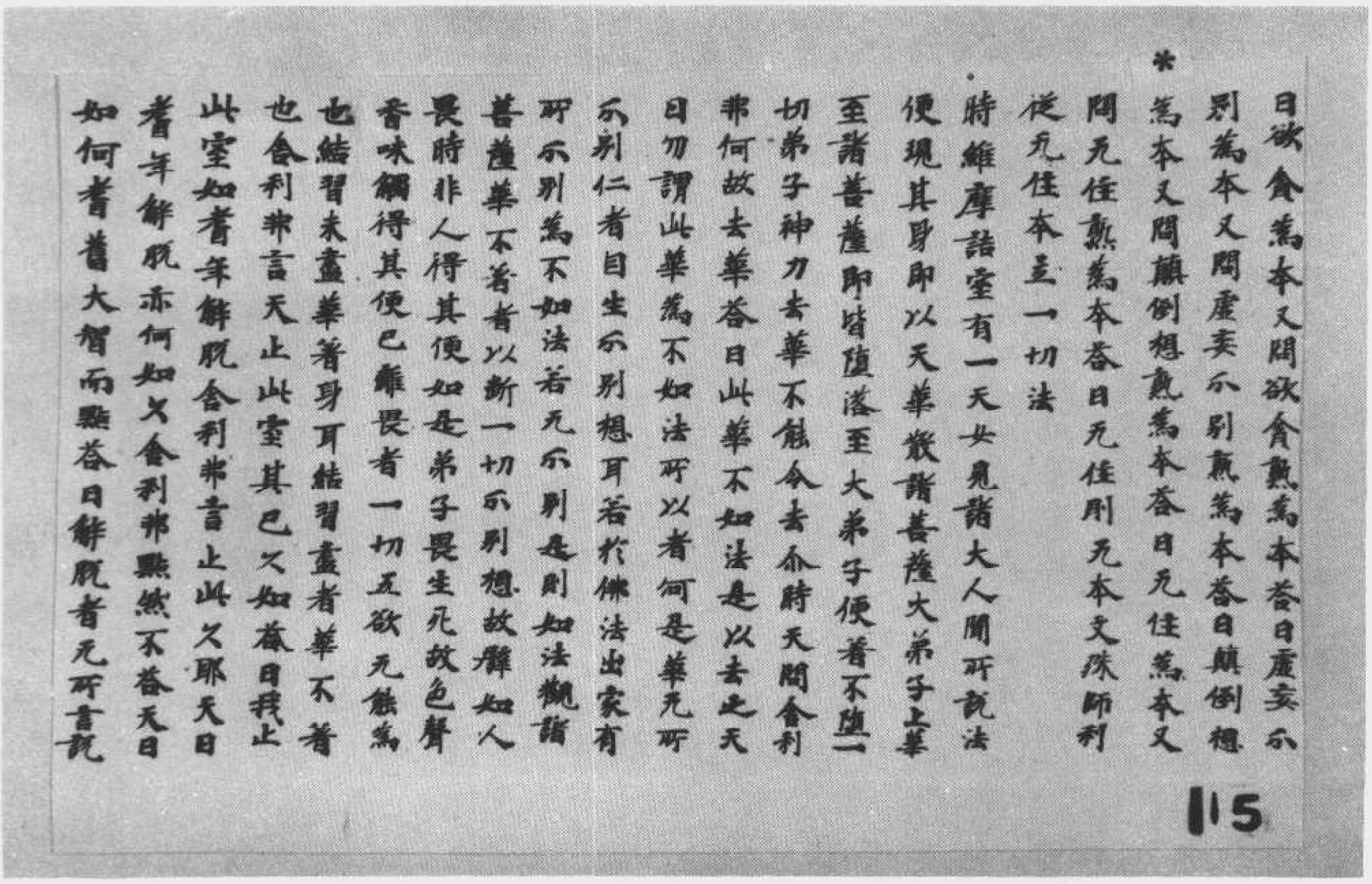
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
* 如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生爲若此如无色界色如燋穀牙
如須陁洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三
毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲
者見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如
石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度
者受身如无烟之火菩薩觀衆生爲若此
文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈維
摩詰言菩薩作是觀已自念我當爲衆生
說如斯法是即真實慈也行寂滅慈无所生
故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行
无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行
不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行
清淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈无因得故行菩提慈等一味故行无等
慈斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭
慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷



慧觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷*負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈爲若此也

文殊師利又問何謂爲悲答曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之何謂爲喜答曰有所饒益歡喜无悔何謂爲捨答曰所作福祐无所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行於正念答曰當行不生不滅又問何法不生何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善不善孰爲本答曰身爲本又問身孰爲本答曰欲貪爲本又問欲貪孰爲本答曰虛妄分別爲本又問虛妄分別孰爲本答曰顛倒想

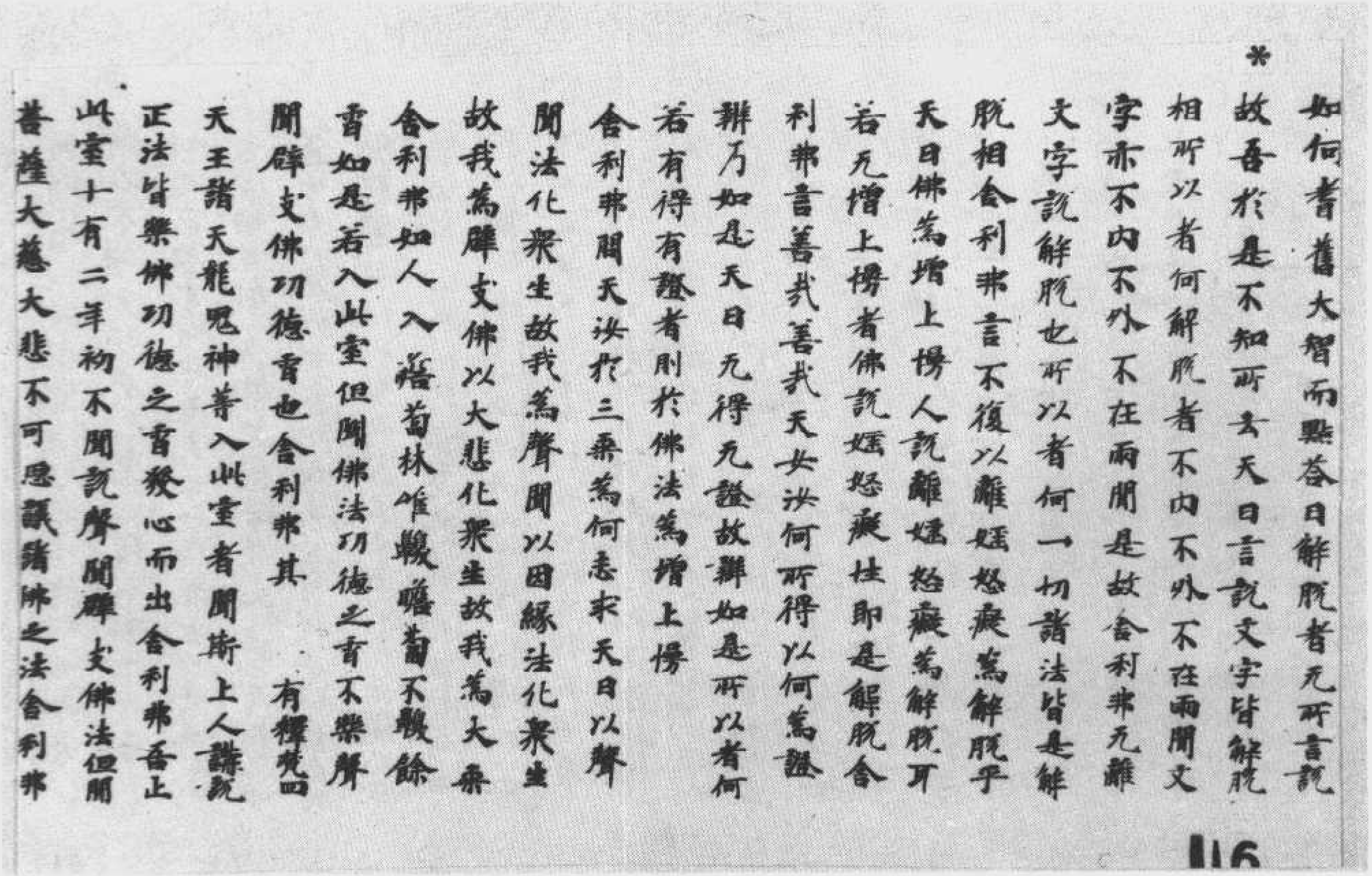
114



曰欲貪爲本又問欲貪孰爲本答曰虛妄分別爲本又問虛妄分別孰爲本答曰顛倒想*爲本又問顛倒想孰爲本答曰无住爲本又問无住孰爲本答曰无住則无本文殊師利從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿謂此華爲不如法所以者何是華无所分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有所分別爲不如法若无所分別是則如法觀諸菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便已離畏者一切五欲无能爲也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此室如耆年解脫舍利弗言止此久耶天曰耆年解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如何耆舊大智而默答曰解脫者无所言說

115

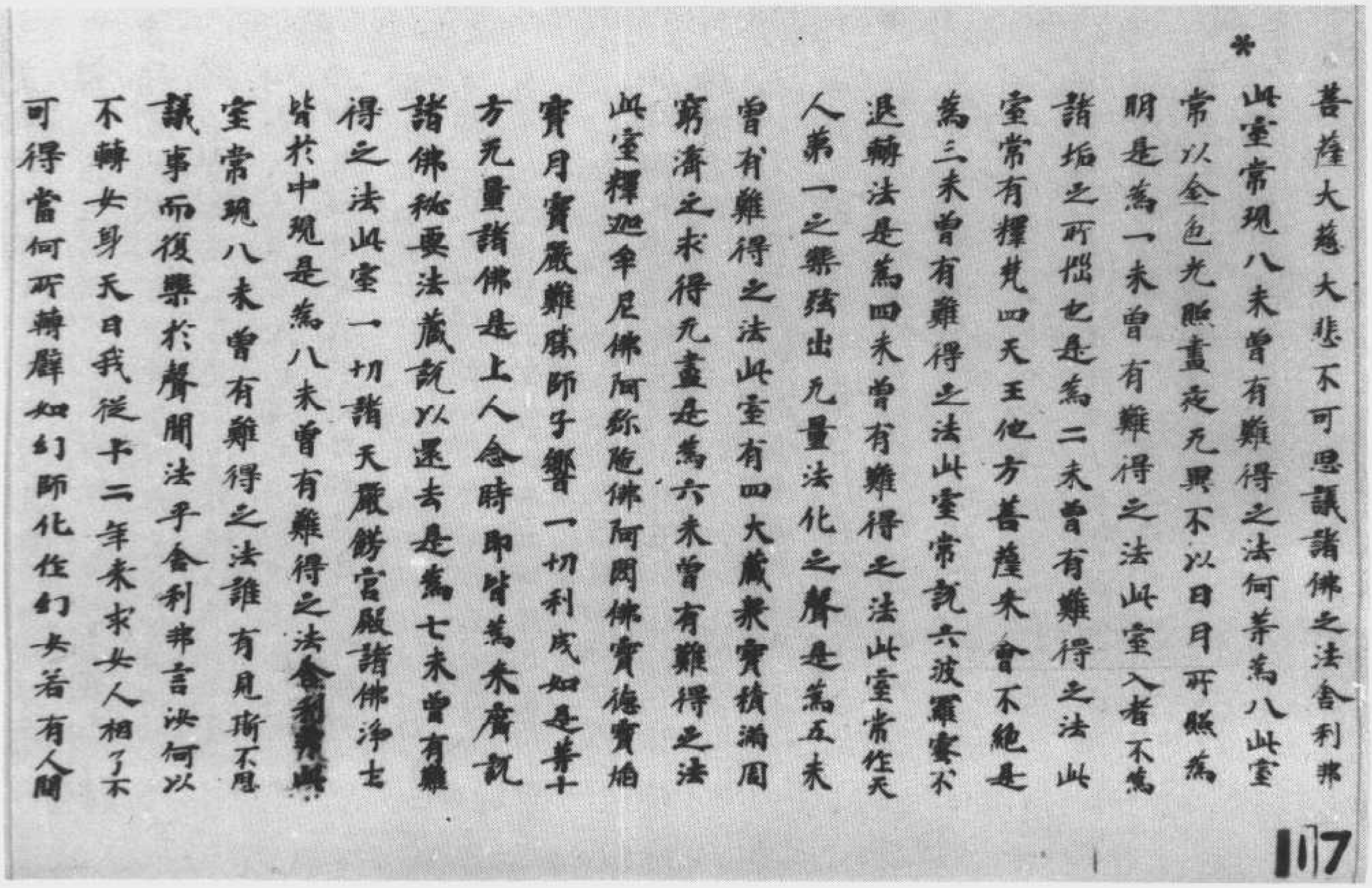


*

如何耆舊大智而默荅曰解脫者无所言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦不內不外不在兩閒是故舍利弗无離文字說解脫也所以者何一切諸法皆是解脫相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃如是天曰无得无證故辯如是所以者何若有得有證者則於佛法為增上慢

舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘舍利弗如人入瞻蔔林唯齅瞻蔔不齅餘香如是若入此室但聞佛法功德之香不樂聲聞辟支佛功德香也舍利弗其　有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗

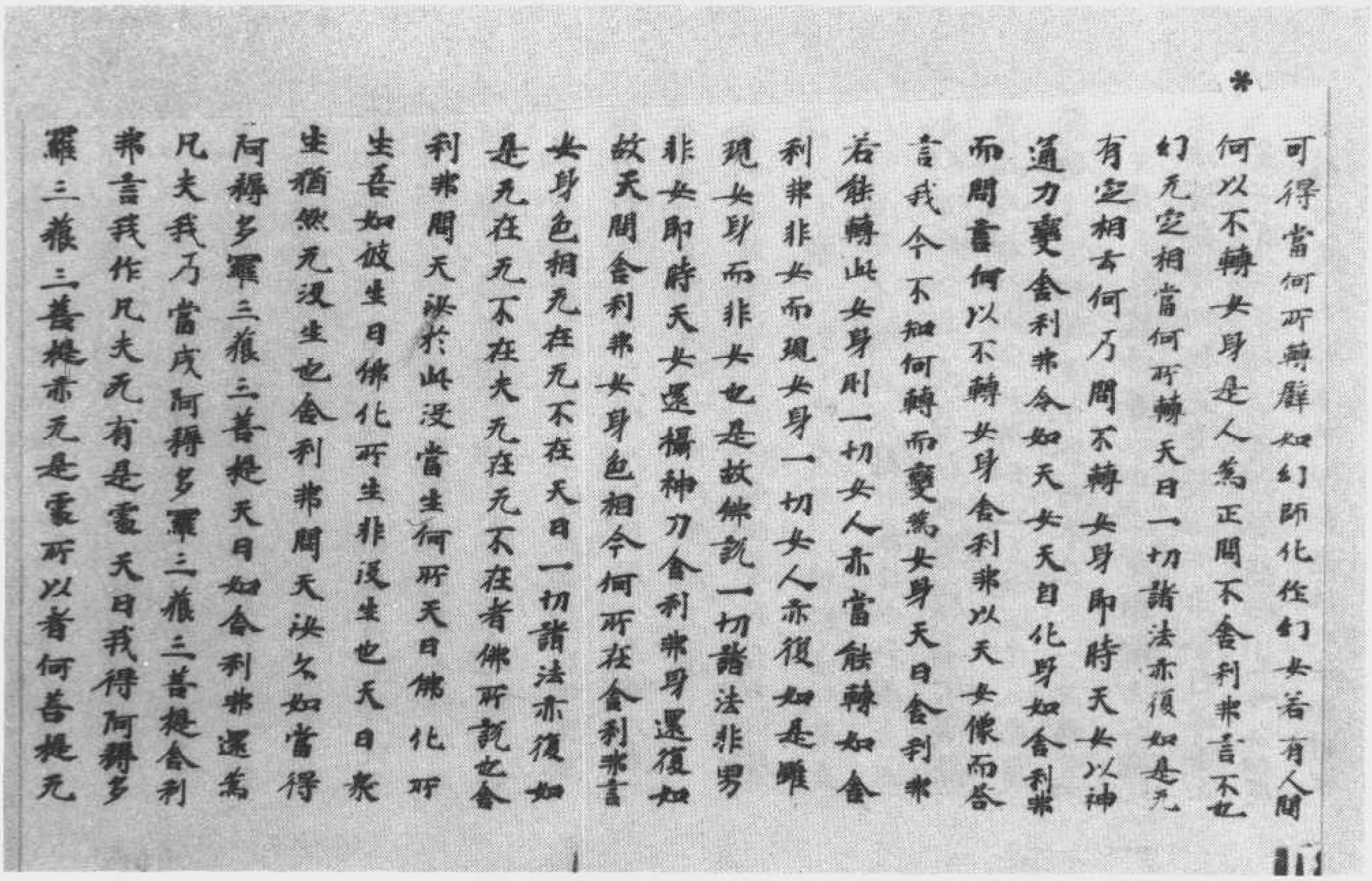
116



*

菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等為八此室常以金色光照晝夜无異不以日月所照為明是為一未曾有難得之法此室入者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是為三未曾有難得之法此室常說六波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室常作天人第一之樂絃出无量法化之聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶積滿周窮濟之求得无盡是為六未曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿弥陁佛阿閦佛寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子響一切利成如是等十方无量諸佛是上人念時即皆為來廣說諸佛祕要法藏說已還去是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問

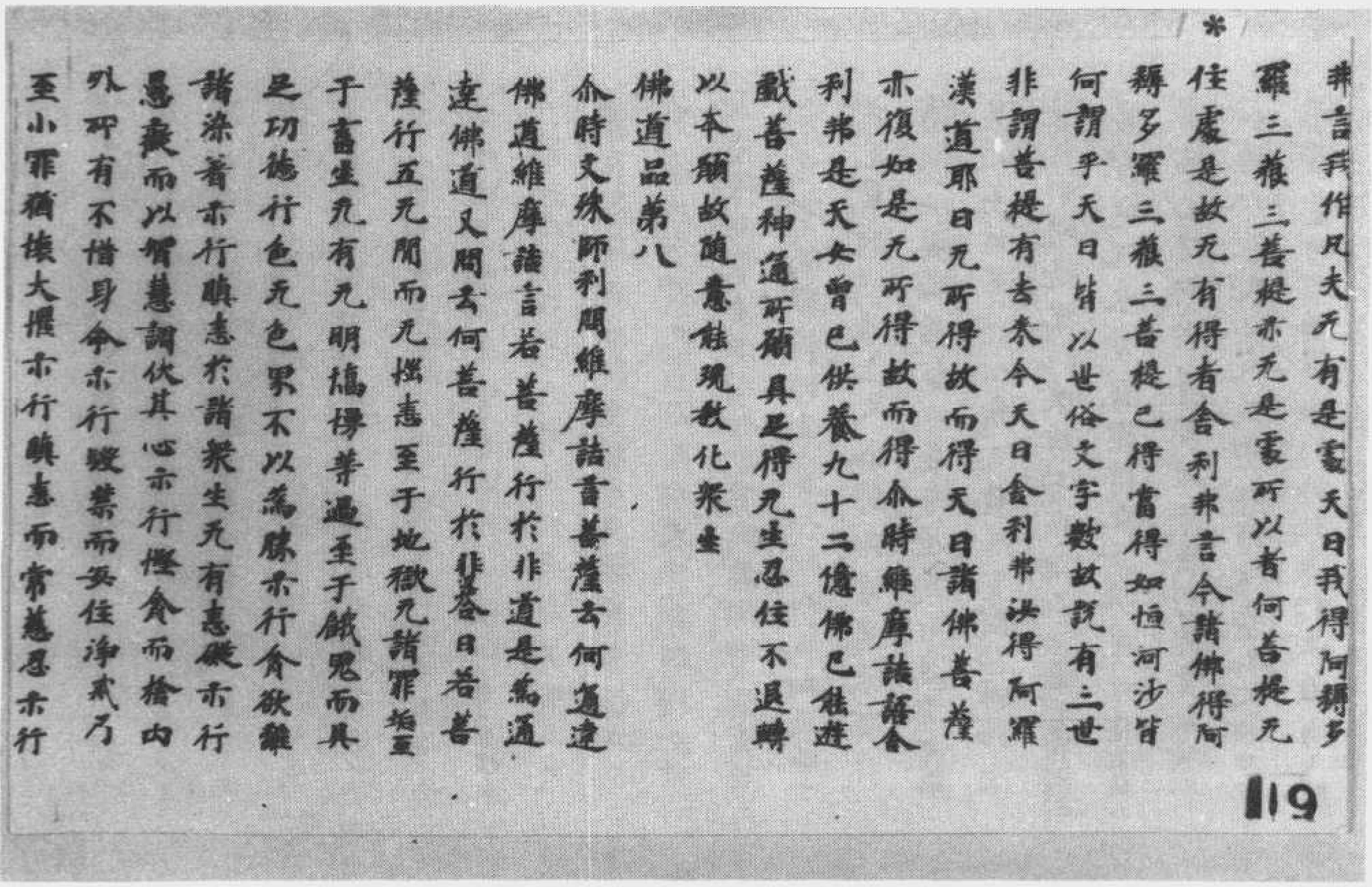
117



*

可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問
何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也
幻无定相當何所轉天曰一切諸法亦復如是无
有定相云何乃問不轉女身即時天女以神
通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗
而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而荅
言我今不知何轉而變為女身天曰舍利弗
若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍
利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖
現女身而非女也是故佛說一切諸法非男
非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如
故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言
女身色相无在无不在天曰一切諸法亦復如
是无在无不在夫无在无不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆
生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无

11



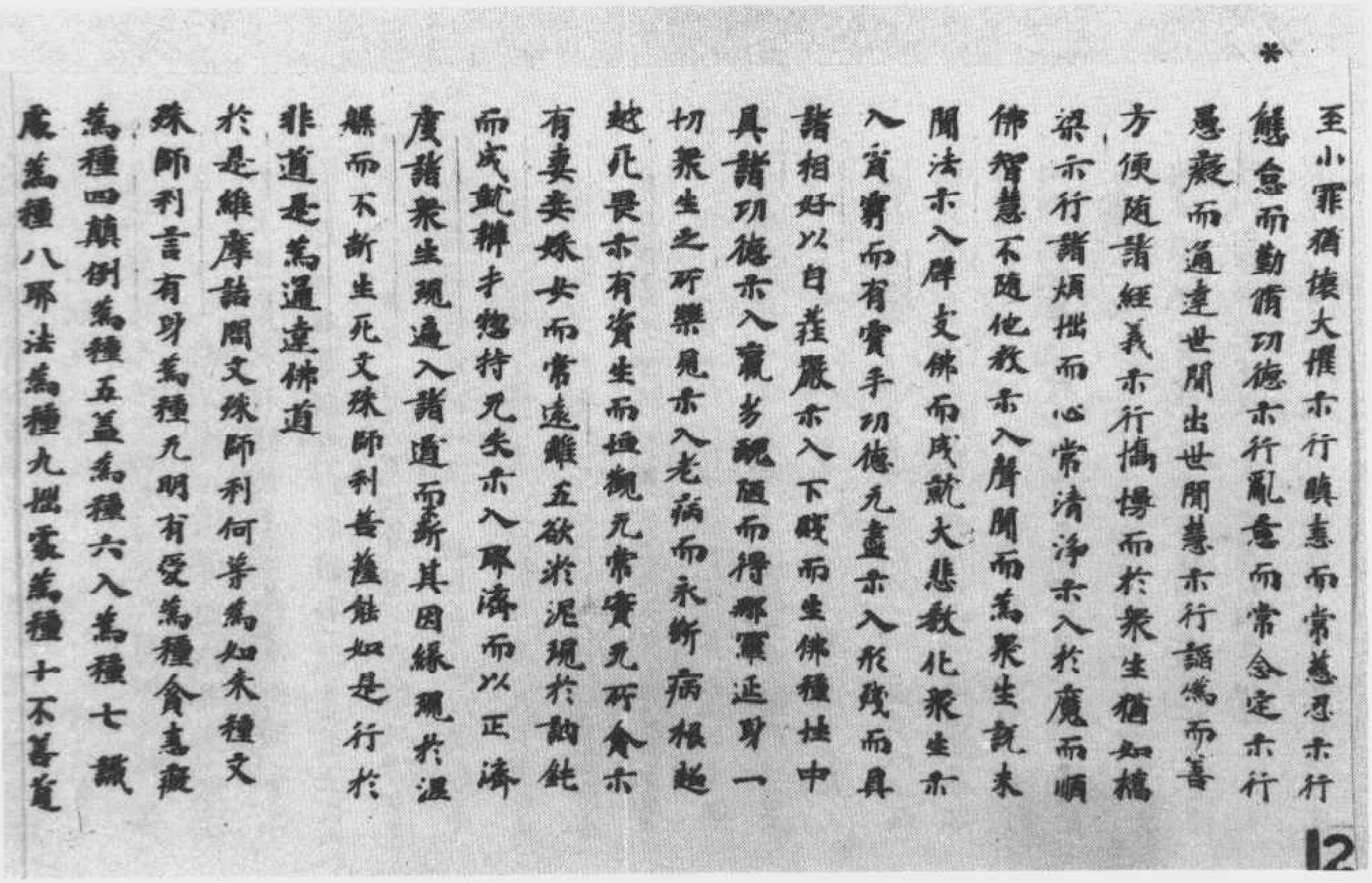
*

弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
何謂乎天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩
亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍
利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊
戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉
以本願故隨意能現教化衆生

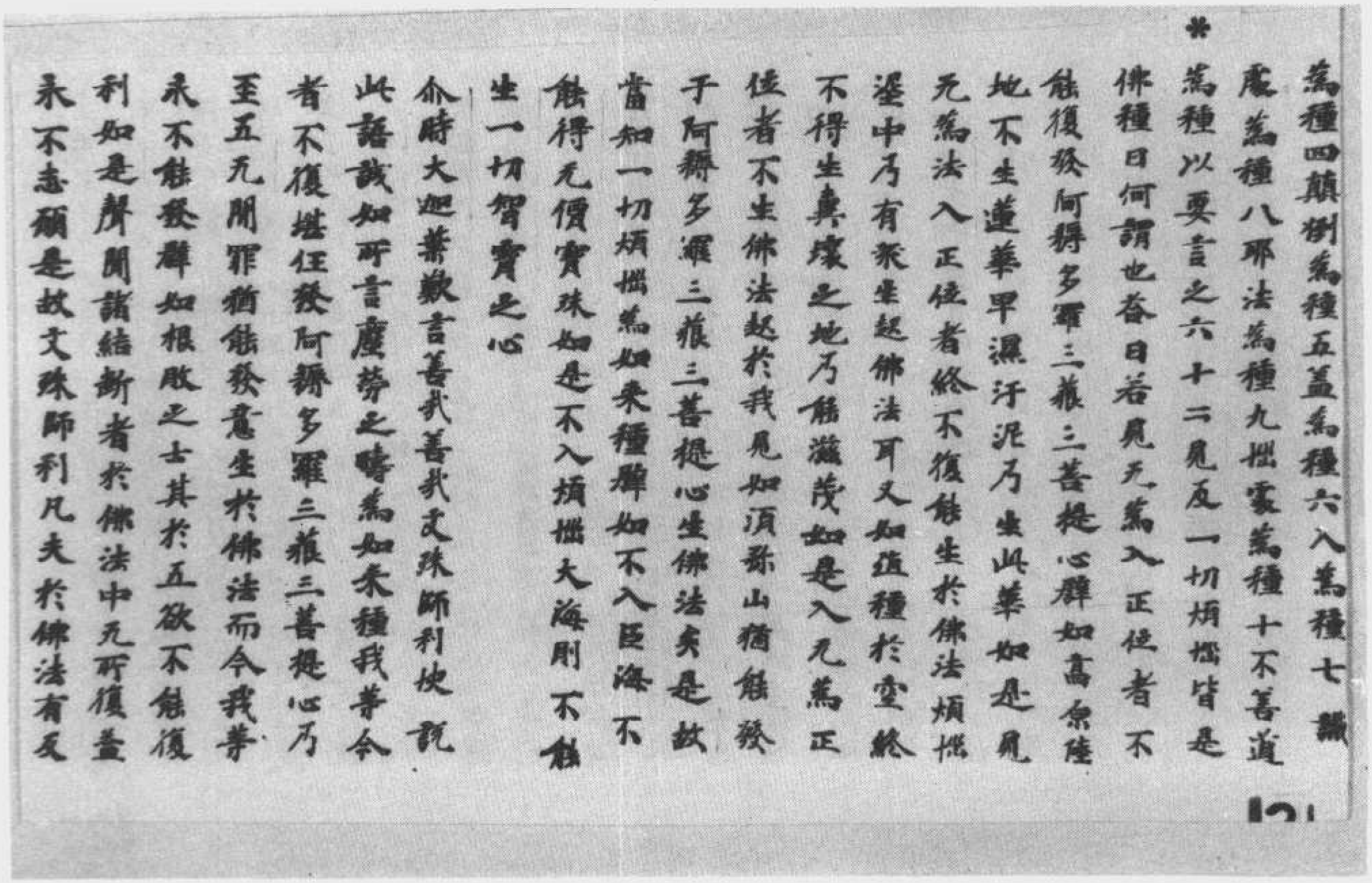
佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通
達佛道又問云何菩薩行於非道荅曰若菩
薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界不以為勝示行貪欲離
諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚閡示行
愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨内
外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃
至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行

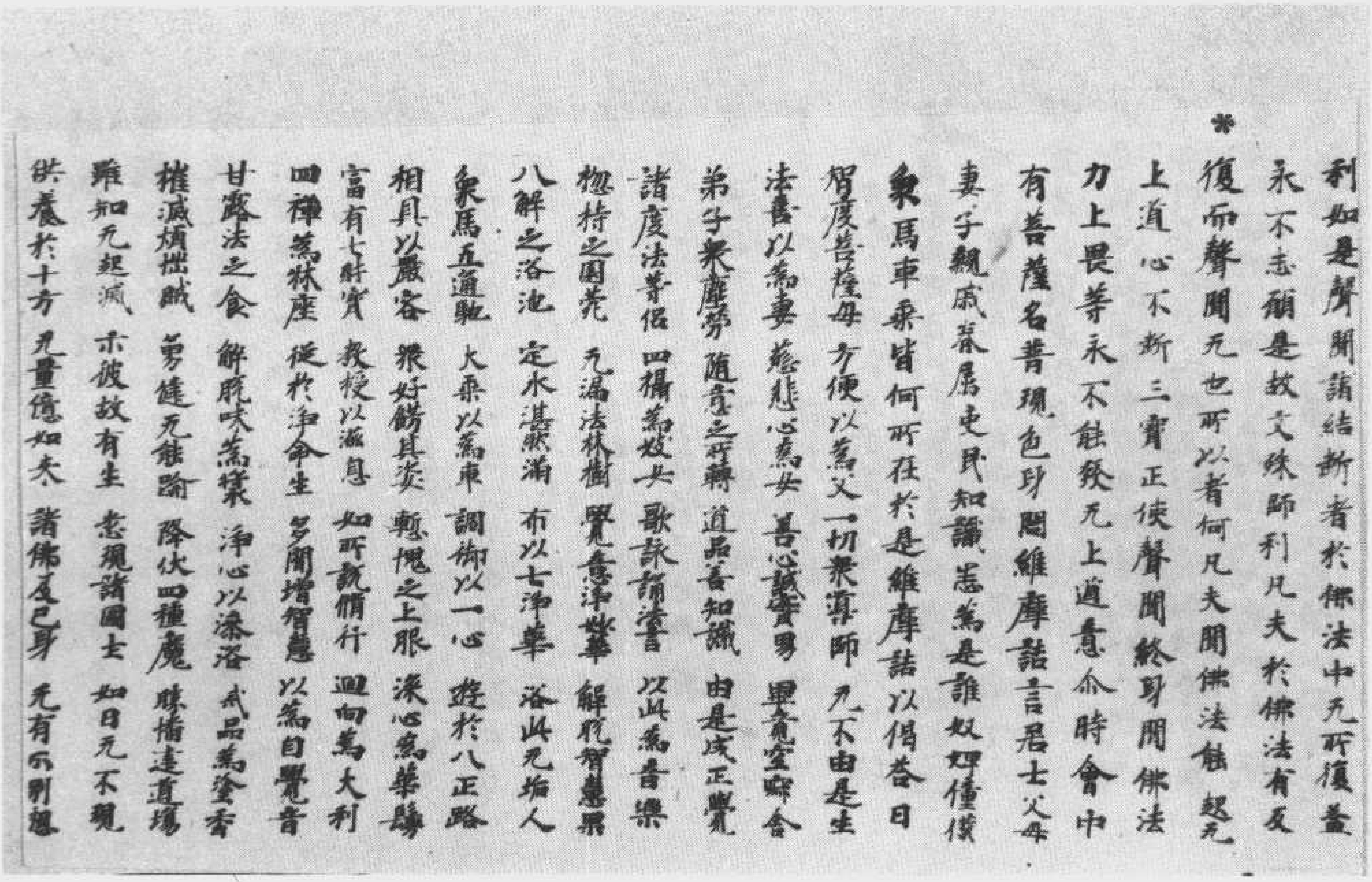
119



至小罪猶懷大懼亦行瞋恚而常慈忍亦行
懈怠而懃脩功德亦行亂意而常念定亦行
愚癡而通達世間出世間慧亦行諂偽而善
方便隨諸經義亦行憍慢而於衆生猶如橋
梁亦行諸煩惱而心常清淨亦入於魔而順
佛智慧不隨他教亦入聲聞而為衆生說未
聞法亦入辟支佛而成就大悲教化衆生亦
入貧窮而有寶手功德无盡亦入形殘而具
諸相好以自莊嚴亦入下賤而生佛種姓中
具諸功德亦入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見亦入老病而永斷病根超
越死畏亦有資生而恒觀无常實无所貪亦
有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍
而成就辯才揔持无失亦入邪濟而以正濟
度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道

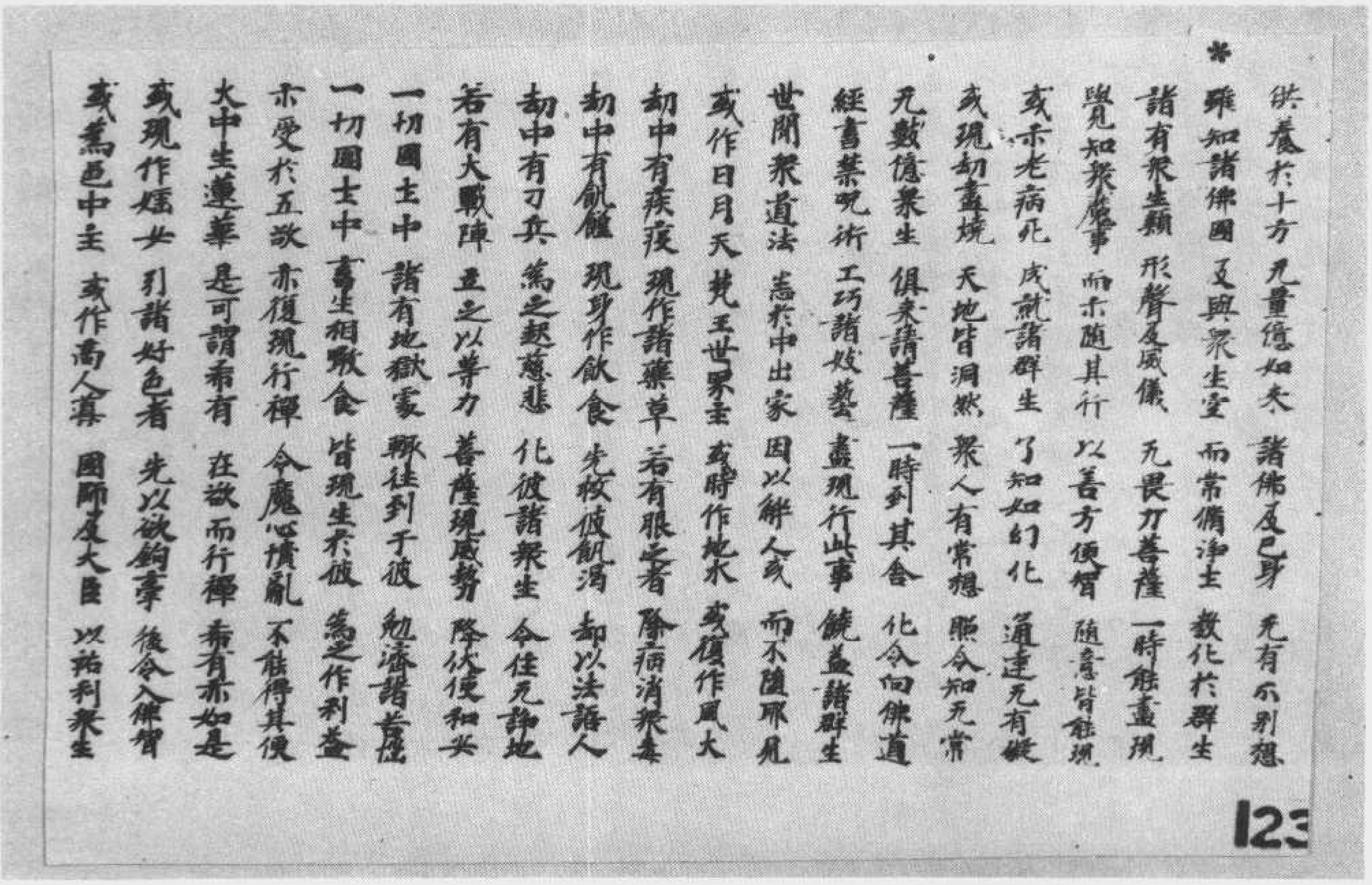


為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也荅曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸
地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
埿中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須弥山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
生一切智寶之心
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反



*

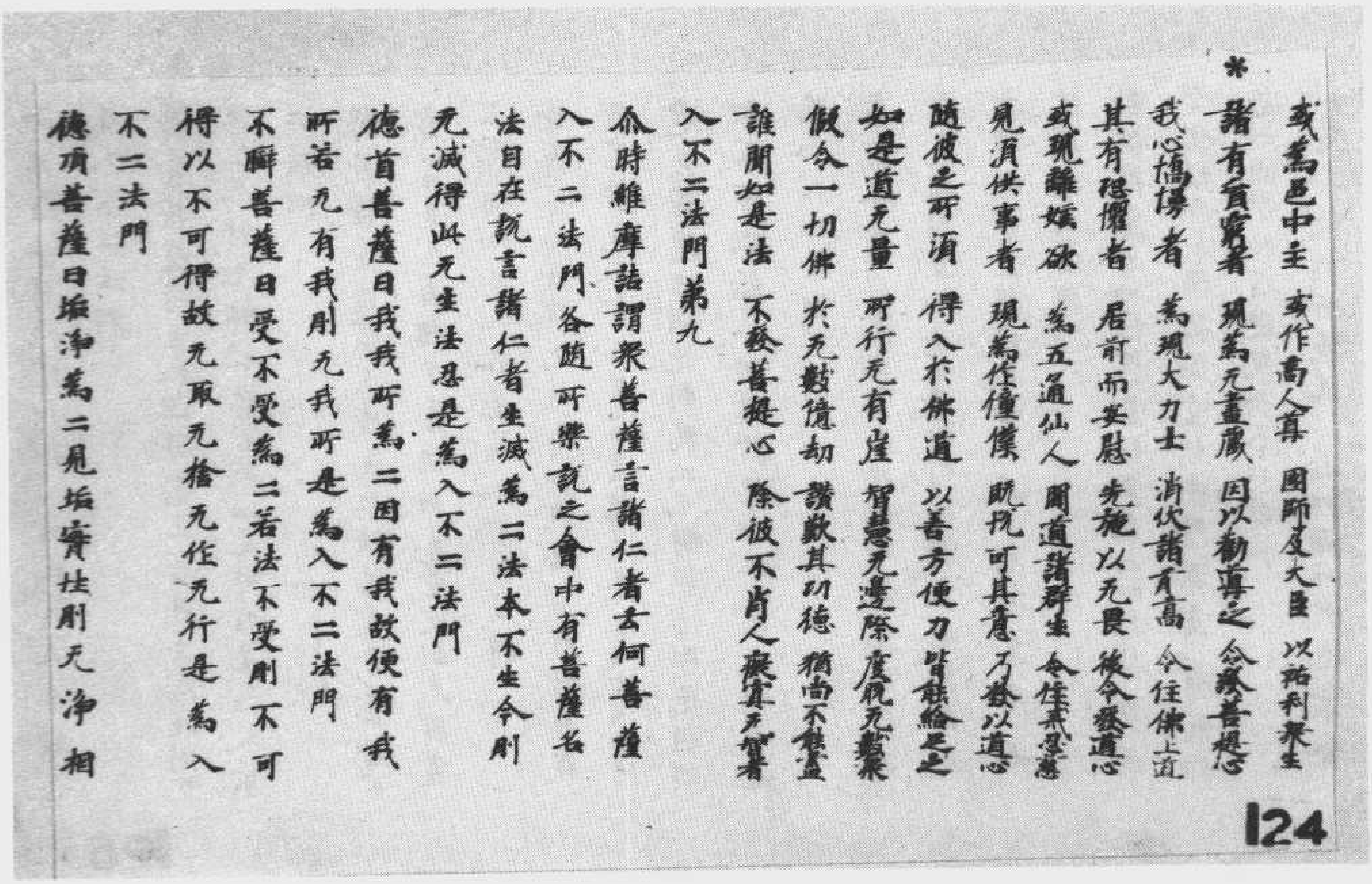
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无
上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力上畏等永不能發无上道意尒時會中
有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母
妻子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕
象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈荅曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為妓女　歌詠誦法言　以此為音樂
摠持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說脩行　迴向為大利
四禪為牀座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想



*

供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常脩淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　照令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸妓藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮邪見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輙往到于彼　勉濟諸苦惱
一切國土中　畜生相噉食　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婬女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生

123



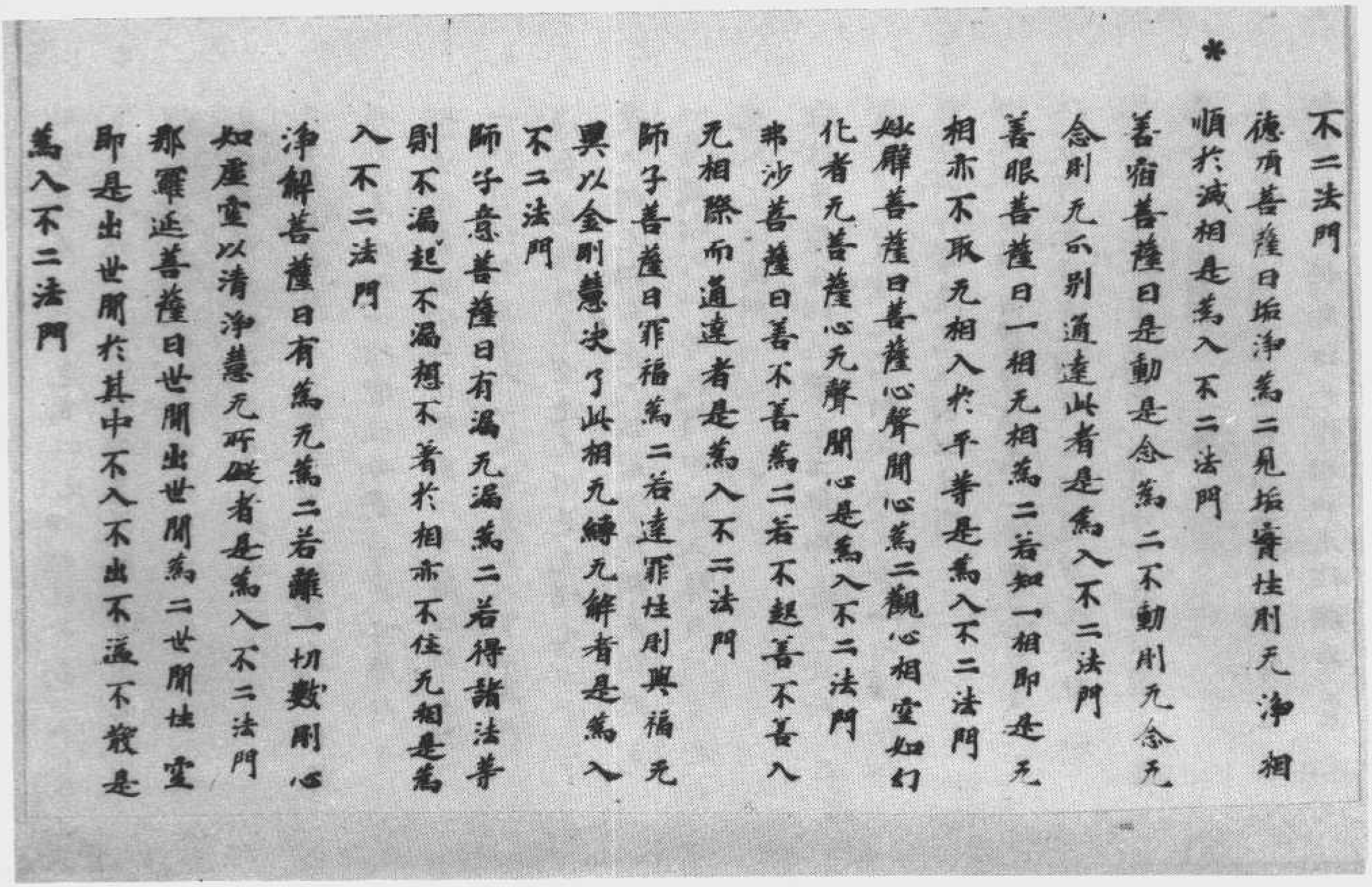
*

或為邑中主 或作商人尊 國師及大臣 以祐利衆生
諸有貧窮者 現為无盡藏 因以勸導之 令發菩提心
我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
其有恐懼者 居前而安慰 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 為五通仙人 開導諸群生 令住戒忍慈
見須供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡
誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者

入不二法門第九

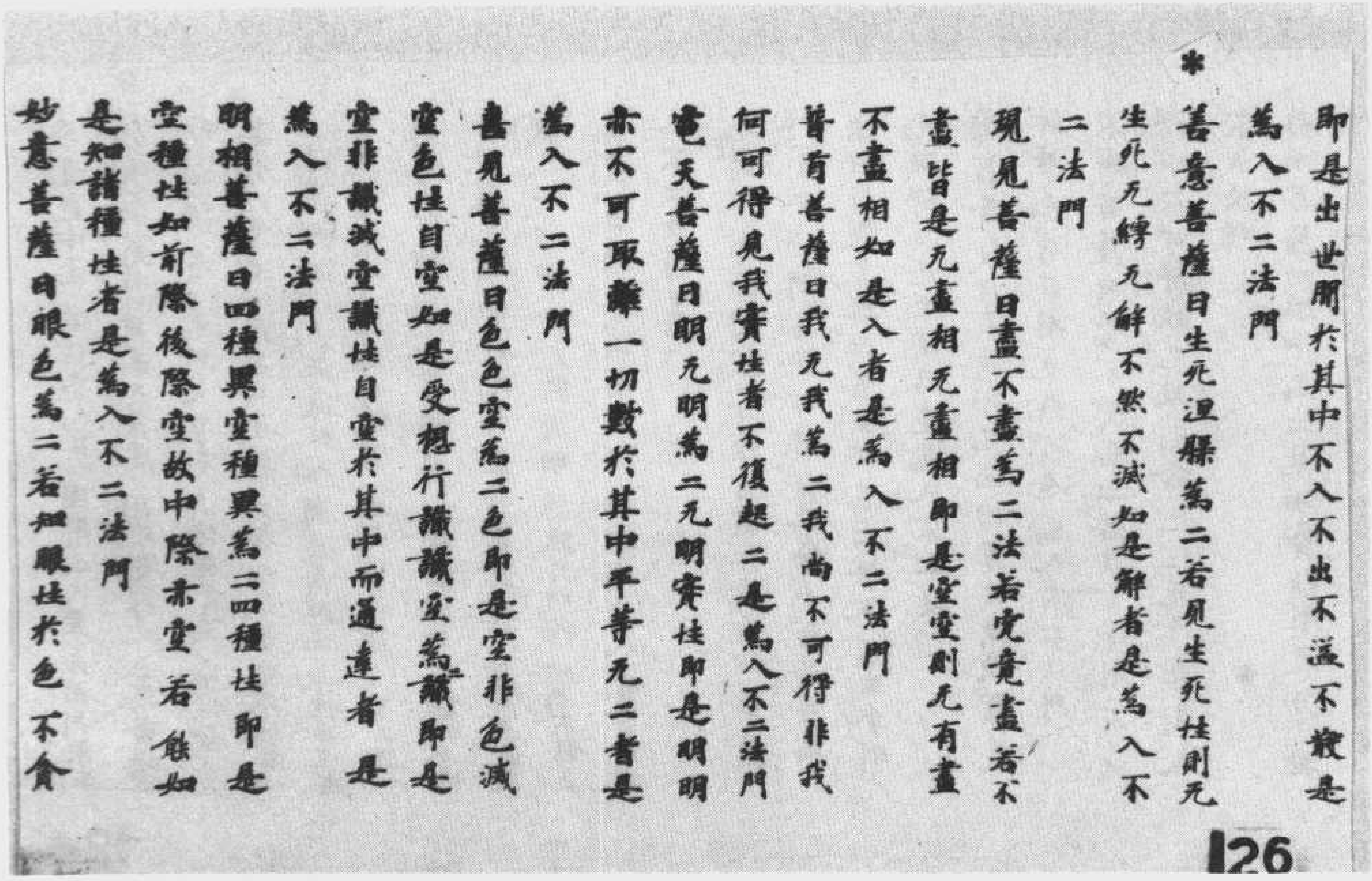
尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則
无滅得此无生法忍是為入不二法門
德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相

124

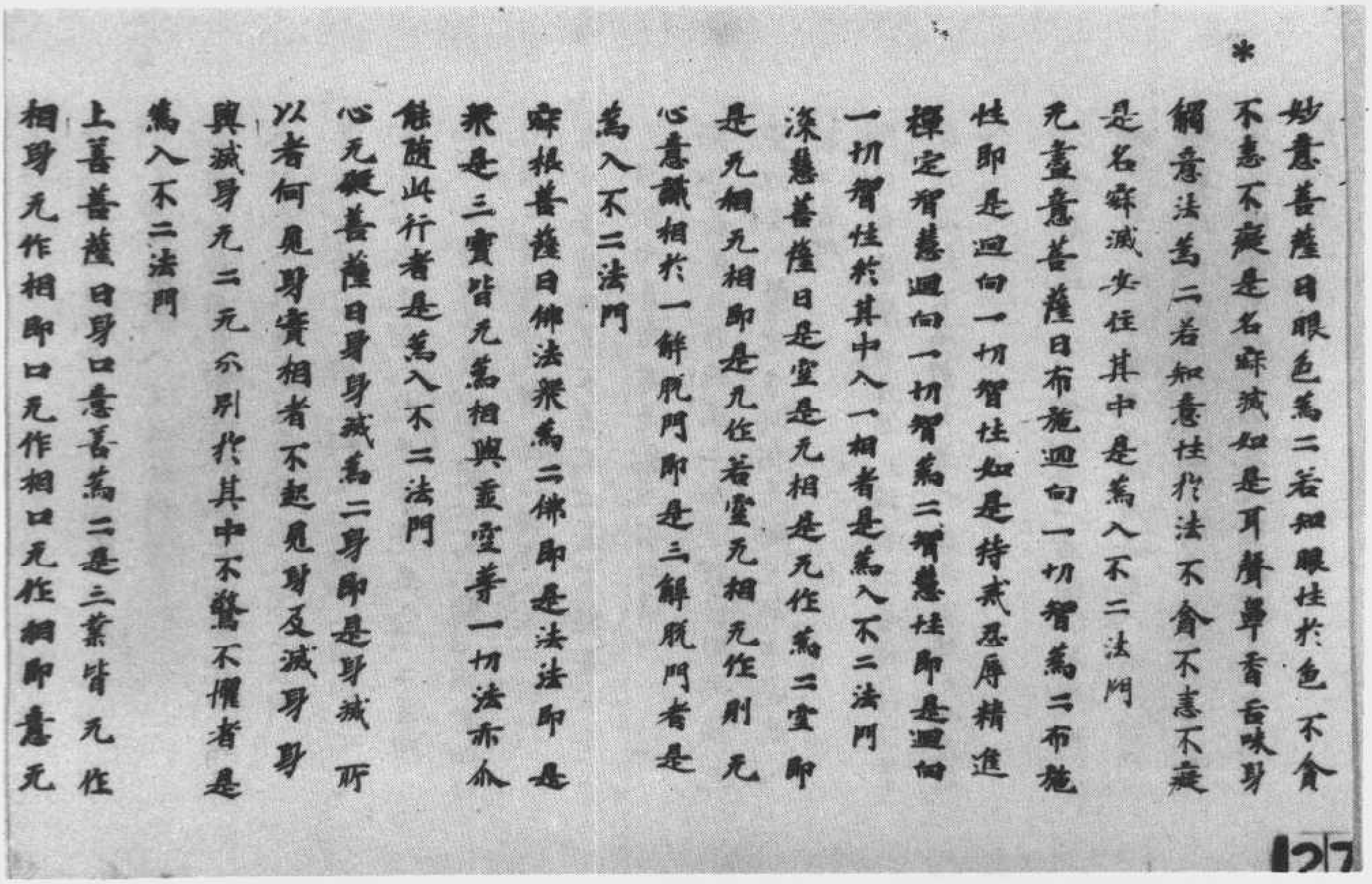


*

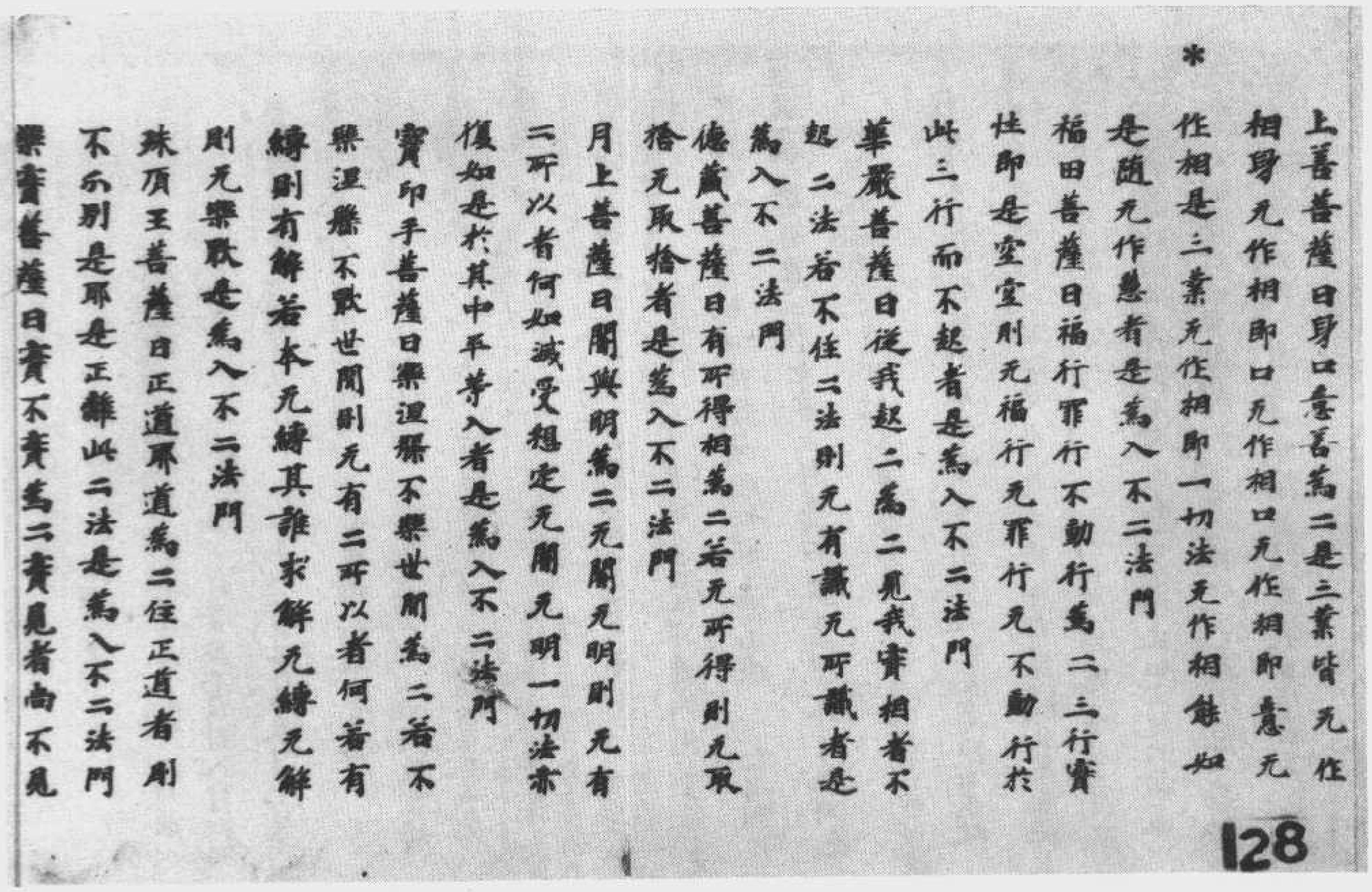
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无
相亦不取无相入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻
化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為
入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則心
如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門


即是出世間於其中不入不出不溢不散是
爲入不二法門
＊善意菩薩曰生死涅槃爲二若見生死性則无
生死无縛无解不然不滅如是解者是爲入不
二法門
現見菩薩曰盡不盡爲二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是爲入不二法門
普守菩薩曰我无我爲二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是爲入不二法門
電天菩薩曰明无明爲二无明實性即是明明
亦不可取離一切數於其中平等无二者是
爲入不二法門
喜見菩薩曰色色空爲二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空爲二識即是
空非識滅空識性自空於其中而通達者是
爲入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異爲二四種性即是
空種性如前際後際空故中際亦空若能如
是知諸種性者是爲入不二法門
妙意菩薩曰眼色爲二若知眼性於色不貪

126


＊妙意菩薩曰眼色爲二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法爲二若知意性於法不貪不恚不癡
是名寂滅安住其中是爲入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智爲二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智爲二智慧性即是迴向
一切智性於其中入一相者是爲入不二法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作爲二空即
是无相无相即是无作若空无相无作則无
心意識於一解脫門即是三解脫門者是
爲入不二法門
寂根菩薩曰佛法衆爲二佛即是法法即是
衆是三寶皆无爲相與虛空等一切法亦尒
能隨此行者是爲入不二法門
心无礙菩薩曰身身滅爲二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
爲入不二法門
上善菩薩曰身口意善爲二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无

127



*

上善菩薩曰身口意善爲二是三業皆无作相身无作相即口无作相口无作相即意无作相是三業无作相即一切法无作相能如是隨无作慧者是爲入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行爲二三行實性即是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是爲入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二爲二見我實相者不起二法若不住二法則无有識无所識者是爲入不二法門

德藏菩薩曰有所得相爲二若无所得則无取捨无取捨者是爲入不二法門

月上菩薩曰闇與明爲二无闇无明則无有二所以者何如滅受想定无闇无明一切法亦復如是於其中平等入者是爲入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間爲二若不樂涅槃不猒世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂猒是爲入不二法門

珠頂王菩薩曰正道耶道爲二住正道者則不分別是耶是正離此二法是爲入不二法門

樂實菩薩曰實不實爲二實見者尚不見

128

W→T475 14/551c27

*

則无樂猒是爲入不二法門

珠頂王菩薩曰正道耶道爲二住正道者則不分別是耶是正離此二法是爲入不二法門

樂實菩薩曰實不實爲二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是爲入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門

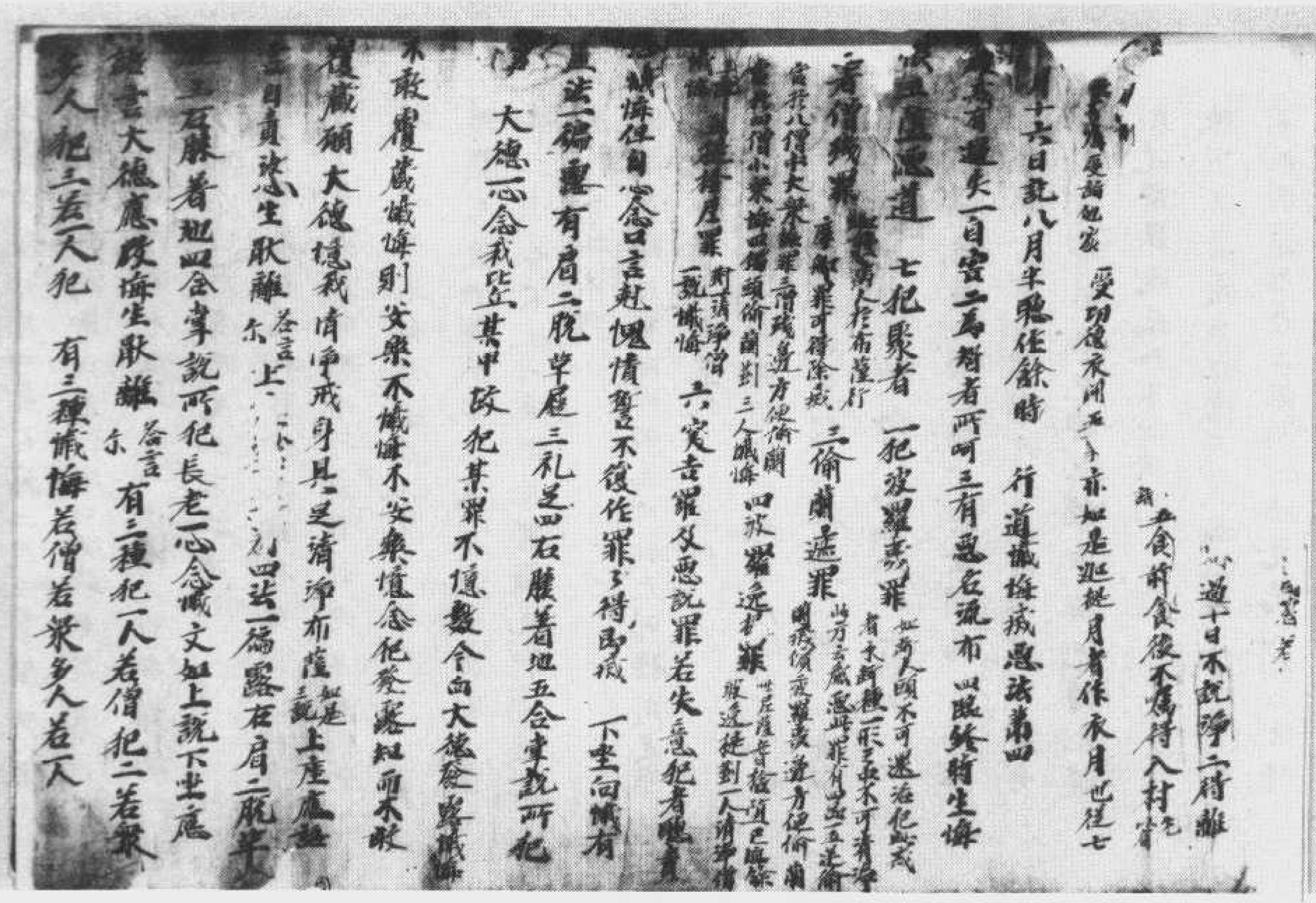
文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問荅是爲入不二法門於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門

時維摩詰默然无言文殊師利歎言善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門

說是不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷第二

129

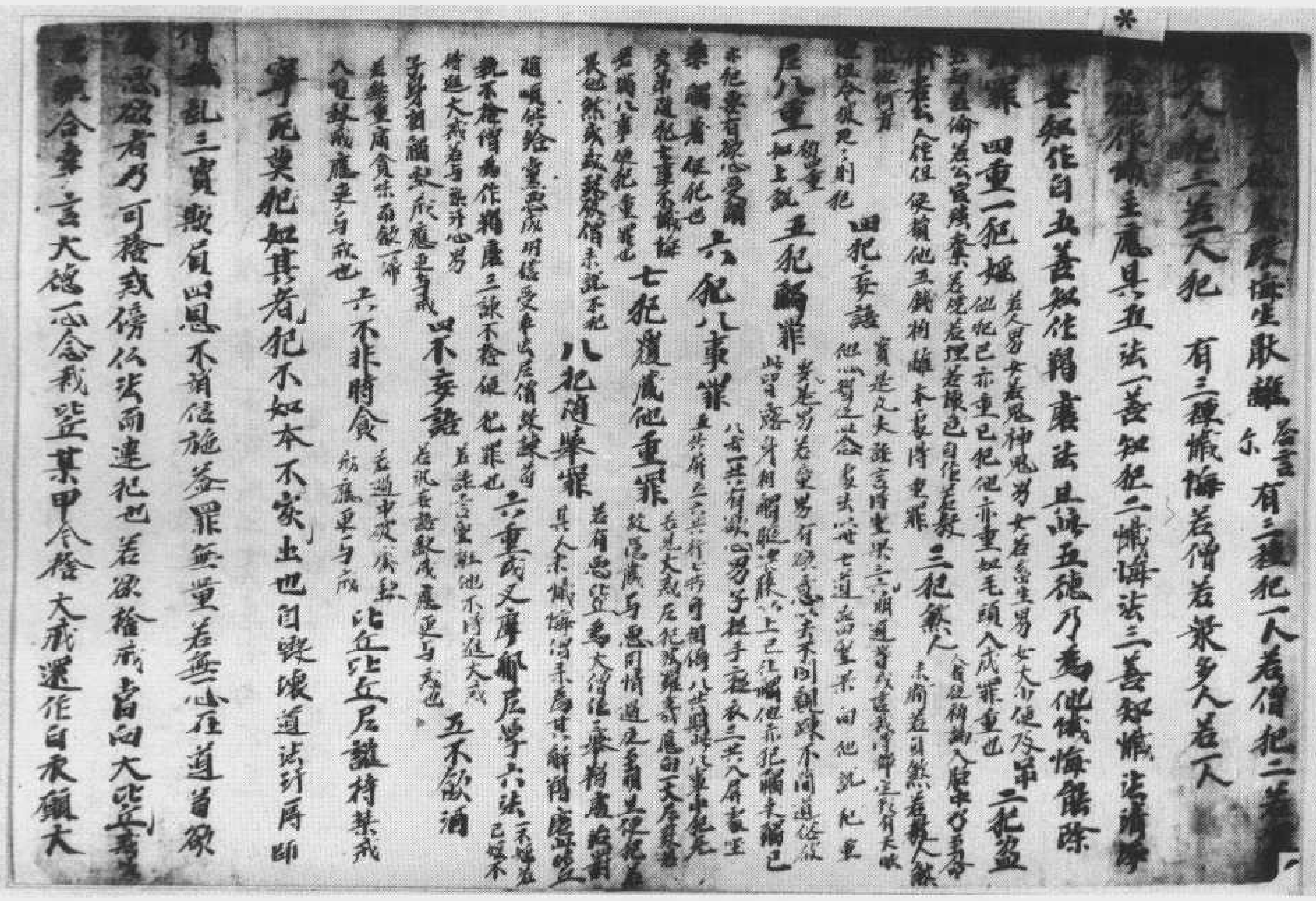


遊十日不說淨二時離
五食前食後不囑付入村
受籌捉家　受功德衣開五事亦如是延從月者作衣月也從七
月十六日訖八月半雅作餘時　行道懺悔疏惡法第四
夫為有道矣一自實二為智者所呵三有惡名流布　四臨終時生悔
五墮惡道　七犯聚者　一犯波羅夷罪　（如有人頭不可還活比丘戒[illegible]）
二者僧殘罪　[illegible]
[illegible]　三偸蘭遮罪　[illegible]
[illegible]　四波羅逸提罪　[illegible]
[illegible]提舍尼罪　對清淨僧一說懺悔　六突吉羅及惡說罪若失意犯者[illegible]
懺悔但自安念口言起悔情誓不復作罪即得滅　下坐向懺有
五法一偏露右肩二脫革屣三礼足四右膝著地五合掌說所犯
大德一心念我比丘某甲故犯某罪不憶數今向大德發露懺悔
不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢
覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（如是三說）上座應
言自責汝心生厭離　答言爾　上[illegible]對四法一偏露右肩二脫革
屣三右膝著地四合掌說所犯長老一心念懺文如上說下坐應
語言大德應疲悔生厭離　答言爾　有三種犯一人若僧犯二若眾
多人犯三若一人犯　有三種懺悔若僧若眾多人若一人

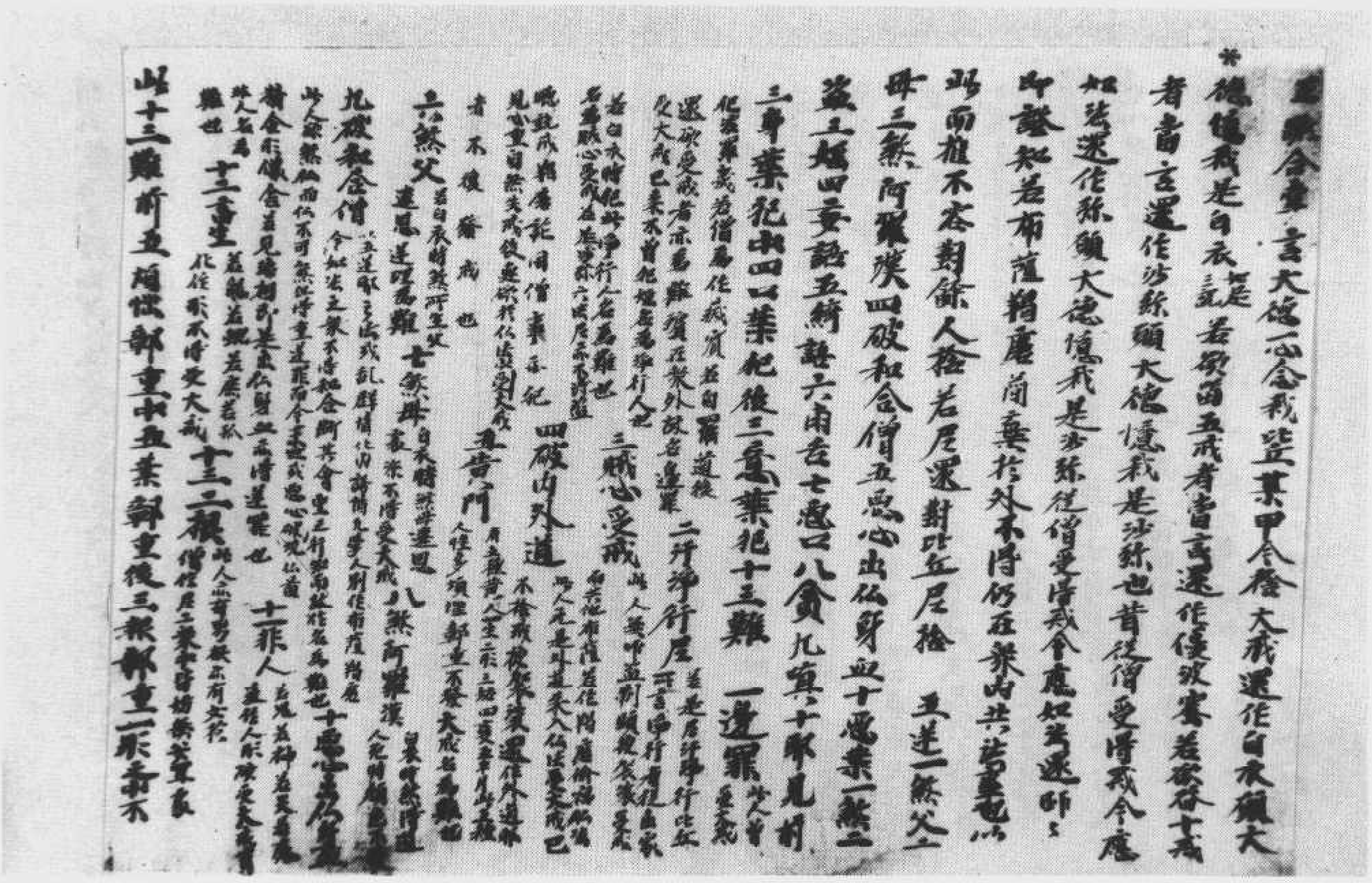
S→T2792 85/666c629

斯六八六六號　毘尼心

W→ 85/672b20

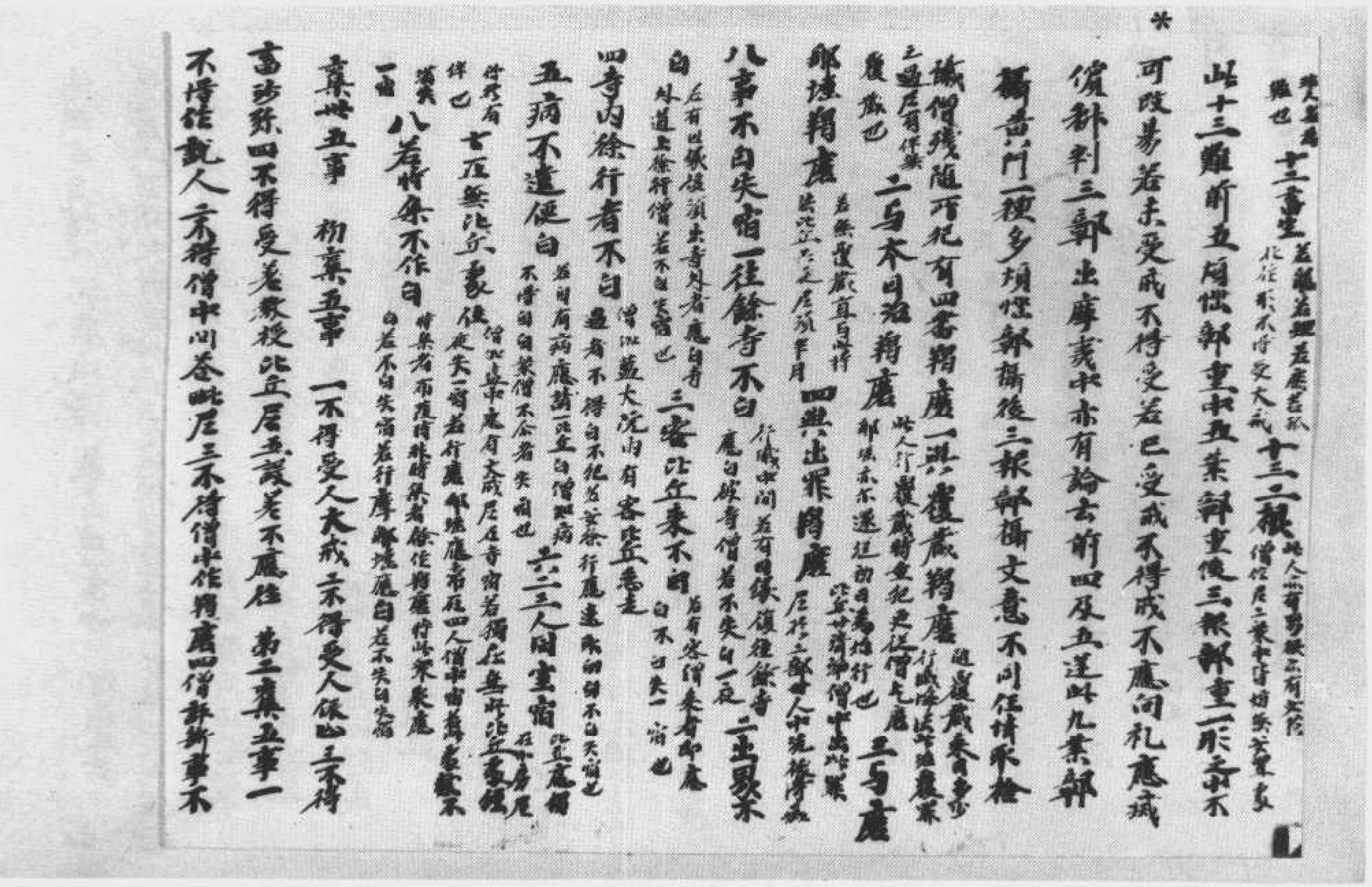


[illegible]大德應疲悔生厭離　答言爾　有三種犯一人若僧犯二若眾
多人犯三若一人犯　有三種懺悔若僧若眾多人若一人
懺悔僧懺悔主應具五法一善知犯二懺悔法三善知懺法清淨
四善知作白五善知作羯磨法具此五德乃為他懺悔能除
罪　四重一犯婬　[illegible]　二犯盜
[illegible]
[illegible]　三犯殺人　[illegible]
[illegible]　四犯妄語　[illegible]
尼八重　如上說　五犯觸罪　[illegible]
[illegible]　六犯八事罪　[illegible]
[illegible]　七犯覆藏他重罪　[illegible]
[illegible]　八犯隨舉罪　[illegible]
[illegible]　六重式叉摩那尼學六法　[illegible]
[illegible]　四不妄語　[illegible]　五不飲酒
[illegible]　六不非時食　[illegible]　比丘比丘尼離持禁戒
穿死者犯如其者犯不如本不家出也自毀壞道法行厚師
僧亂三寶敗負四恩不消信施發罪無量若無心在道當欲
罷惡欲者乃可捨戒傍佐法而違犯也若欲捨戒者向大比丘[illegible]
[illegible]合掌言大德一心念我比丘某甲今捨大戒還作白衣願大



*戒合掌言大德一心念我比丘某甲今捨大戒還作白衣願大德憶我是白衣（如是三說） 若欲捨五戒者當言還作優婆塞 若欲捨十戒者當言還作沙彌願大德憶我是沙彌也 若從僧受得戒今應如法還作沙彌願大德憶我是沙彌從僧受得戒今應如法還師々即謹知若布薩羯磨簡棄於外不得仍在衆內共法事也以取而摧不容對餘人捨若尼還對比丘尼捨　五逆一殺父二殺母三殺阿羅漢四破和合僧五惡心出佛身血十惡業一殺二盜三婬四妄語五綺語六兩舌七惡口八貪九瞋十邪見前三身業犯中四口業犯後三意業犯十三難　一邊罪（[illegible]）　二汙淨行尼（[illegible]）　三賊心受戒（[illegible]）　四破內外道（[illegible]）　五黃門（[illegible]）　六殺父（若白衣時殺所生父）　七殺母（[illegible]）　八殺阿羅漢（[illegible]）　九破和合僧（[illegible]）　十惡心出佛身血（[illegible]）　十一非人（[illegible]）　十二畜生（[illegible]）　十三二根（[illegible]）

此十三難前五隨犯即重中五業即重後三報即重一形亦不

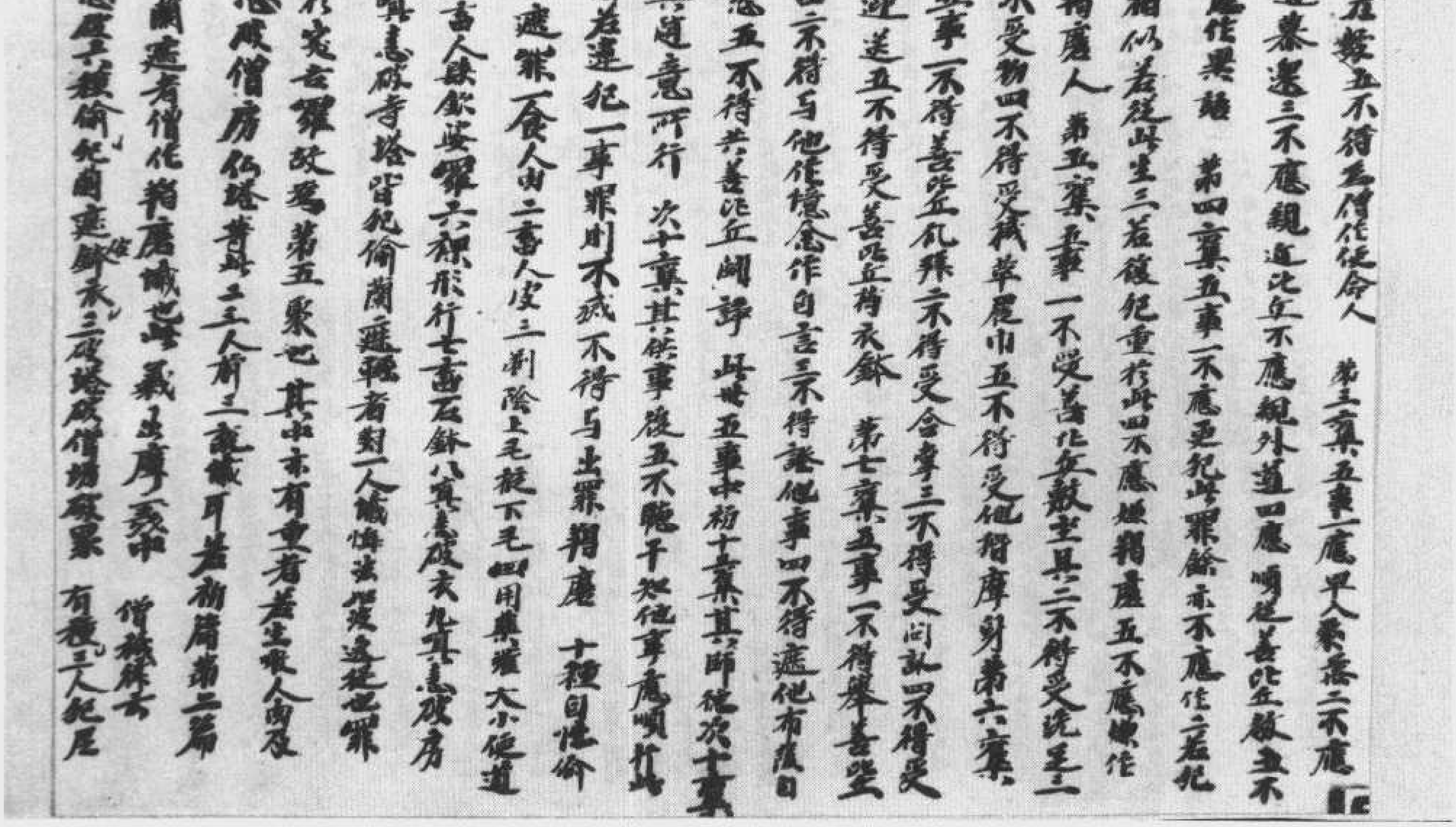


（此人若為難也）　十二畜生（若龍若獸若鹿若狐北從形不得受大戒）　十三二根（[illegible]）

*此十三難前五隨犯即重中五業即重後三報即重一形亦不可改易若未受戒不得受若已受戒不得戒不應同札應擯僧斜判三郭出摩義中亦有論去前四及五逆此九業郭稱黃門一種多煩惱郭攝後三報郭攝文意不同往請承檢識僧殘隨可犯有四番羯磨一與覆藏羯磨（[illegible]）二與本日治羯磨（[illegible]）三與摩那埵羯磨（[illegible]）四與出罪羯磨（[illegible]）

八事不白失宿一往餘寺不白（[illegible]）　二主界來白（[illegible]）　三客比丘來不白（[illegible]）　四寺內餘行者不白（[illegible]）　五病不遣使白（[illegible]）　六二三人同室宿（[illegible]）　七在無比丘處住（[illegible]）　八若特衆不作白（[illegible]）

棄世五事　初棄五事　一不得受人大戒二不得受人依止三不得畜沙彌四不得受差教授比丘尼五設差不應往　第二棄五事一不得往說人亦不得僧中問答毗尼三不得僧中作羯磨四僧評斷事不



得丘數五不得為僧作使命人　第三棄五事一應早入聚落二不應

逸暴遮三不應親近比丘不應親外道四應順從善比丘教五不

應作異語　第四棄五事一不應更犯此罪餘亦不應作二若犯

相似若從此生三若復犯重於此四不應嫌羯磨五不應嫌作

羯磨人　第五棄五事一不受善比丘敷坐具二不得受洗足三

不受物四不得受織革屣巾五不得受他揩摩身　第六棄

五事一不得善比丘禮拜二不得受合掌三不得受問訊四不得受

迎送五不得受善比丘持衣鉢　第七棄五事一不得舉善比丘

罪二不得与他作憶念作自言三不得說他事四不得遮他布薩自

恣五不得共善比丘鬪諍　此卅五事中初十五棄其師從次十五棄

其道意所行　次十棄其從事後五不聽干知他事處嗔其

湯若違犯一事罪則不滅不得与出罪羯磨　十種自悔偷

蘭遮罪一食人肉二畜人皮三剃陰上毛從下毛四用藥灌大小便道

五畜人髮欽婆羅六裸形行七畜石鉢八瞋恚破衣九瞋恚破房

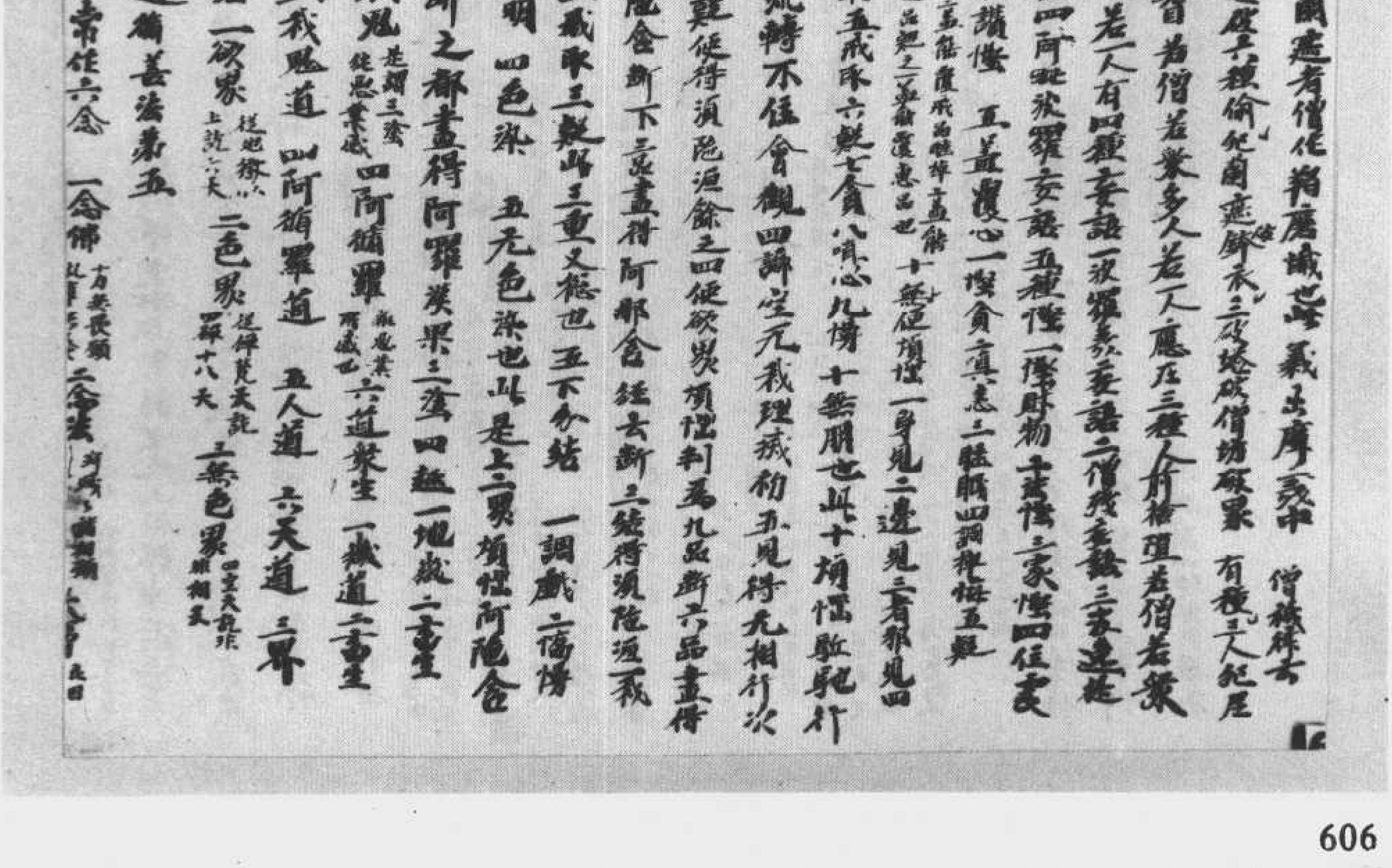
十瞋恚破寺塔皆犯偷蘭遮罪者對一人懺悔法從邊從世罪

重於突吉羅故為第五聚也　其中亦有重者若生殺人向及

惡心破僧房佛塔者此二三人前三懺可若初篇第二篇

偷蘭遮者僧作羯磨懺也此義出摩[illegible]中　僧祇律云

瞋心壞六種偷犯蘭遮鉢衣三破塔破僧坊破聚　有種三人犯尼



偷蘭遮者僧作羯磨懺也此義出摩[illegible]中　僧祇律云

瞋心壞六種偷犯蘭遮鉢衣三破塔破僧坊破聚　有種三人犯尼

*盜者若僧若衆多人若一人應在三種人前懺理若僧若衆

多人若一人有四種妄語一波羅夷妄語二僧殘妄語三波逸提

妄語四阿世狄羅妄語　五種憍一憍財物二書憍三家憍四任吏

五稱讚憍　五蓋覆心一慳貪二瞋恚三睡眠四調戲悔五疑

（貪嗔二蓋能覆戒品睡掉二蓋能覆定品疑之一蓋覆慧品也）　十無從煩惱一身見二邊見三邪見四

見取五戒取六疑七貪八嗔心九慢　十無明世此十煩惱驅馳行

心流轉不住會觀四諦空無我理滅初五見得無相行次

斷疑從得須陀洹餘之四使欲界煩惱判為九品斷六品盡得

斯陀含斷下三品盡得阿那含　往去斷三結得須陀洹我

見二戒取三疑此三重文總也　五下分結　一調戲二憍慢

三無明　四色染　五無色染也此是上二界煩惱阿那含

人斷之都盡得阿羅漢果三塗四趣一地獄二畜生

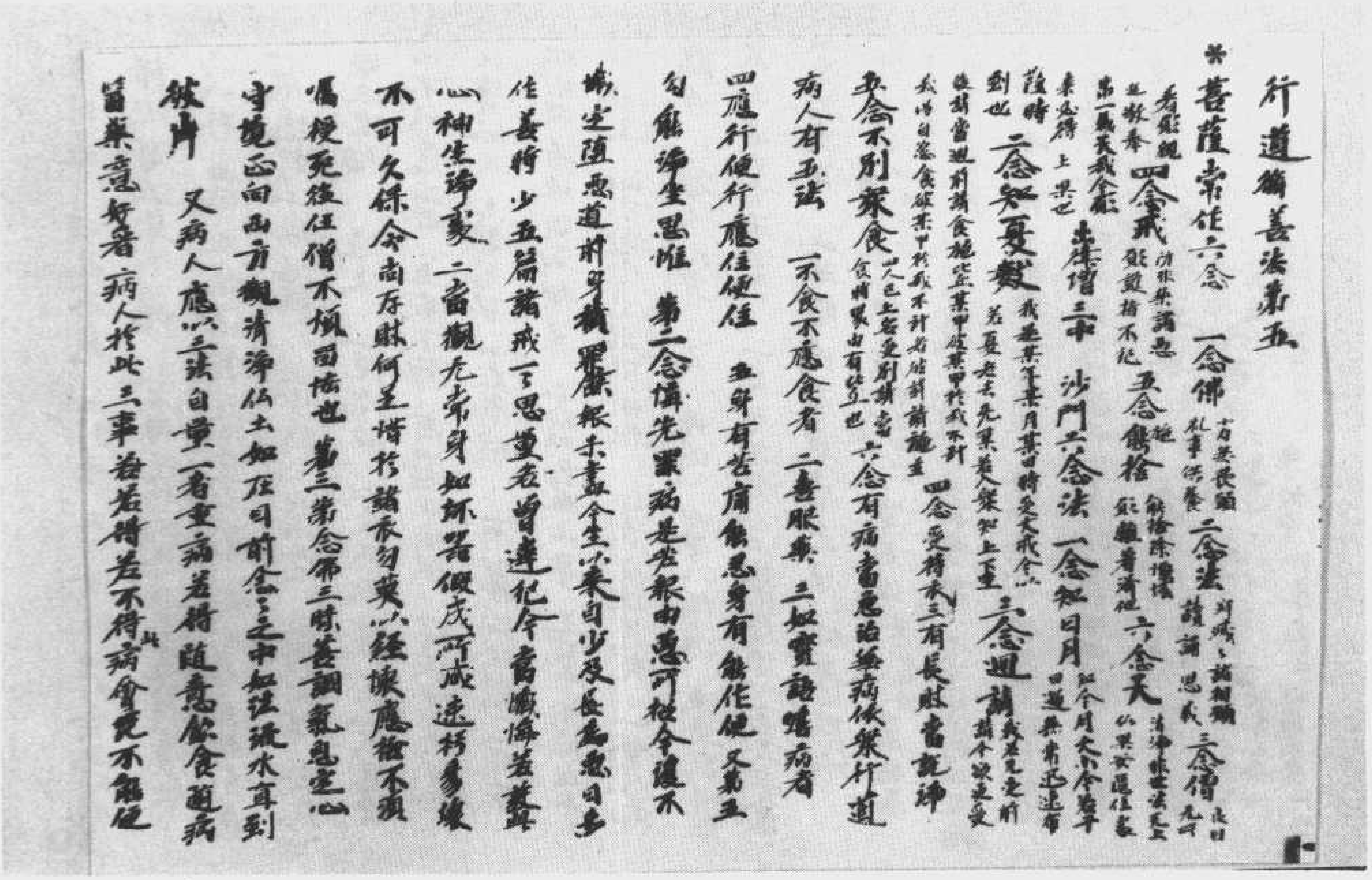
三餓鬼（是謂三塗從惡業感）　四阿脩羅（亦鬼業所感也）　六道衆生　一地獄道　二畜生

道三餓鬼道　四阿脩羅道　五人道　六天道　三界

皆者　一欲界（從地獄人上說六天）　二色界（從梵天說四禪十八天）　三無色界（四空天說非非相天）

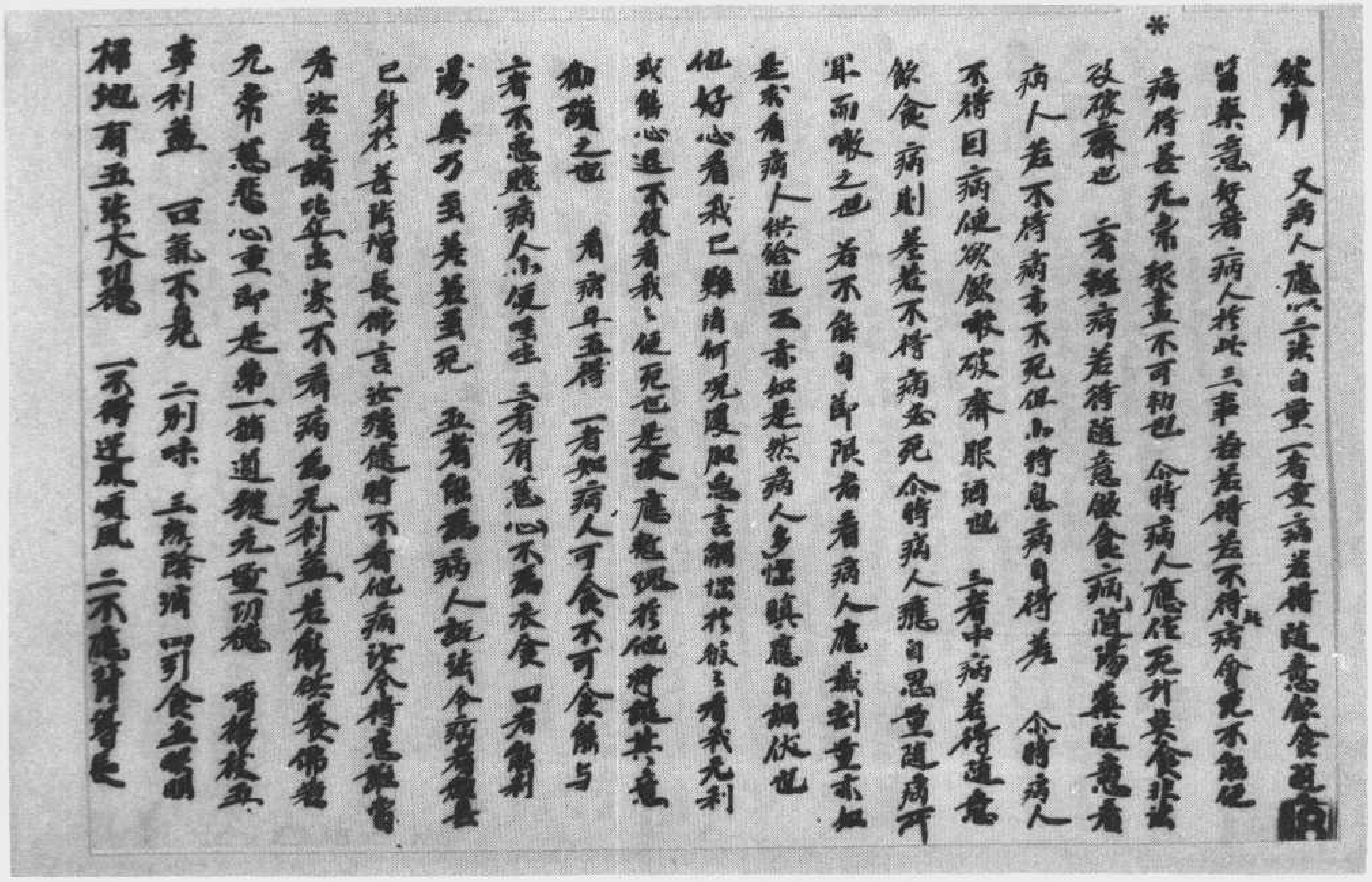
行道修善法第五

菩薩常住六念　一念佛（十方[illegible]）　二念法（[illegible]）

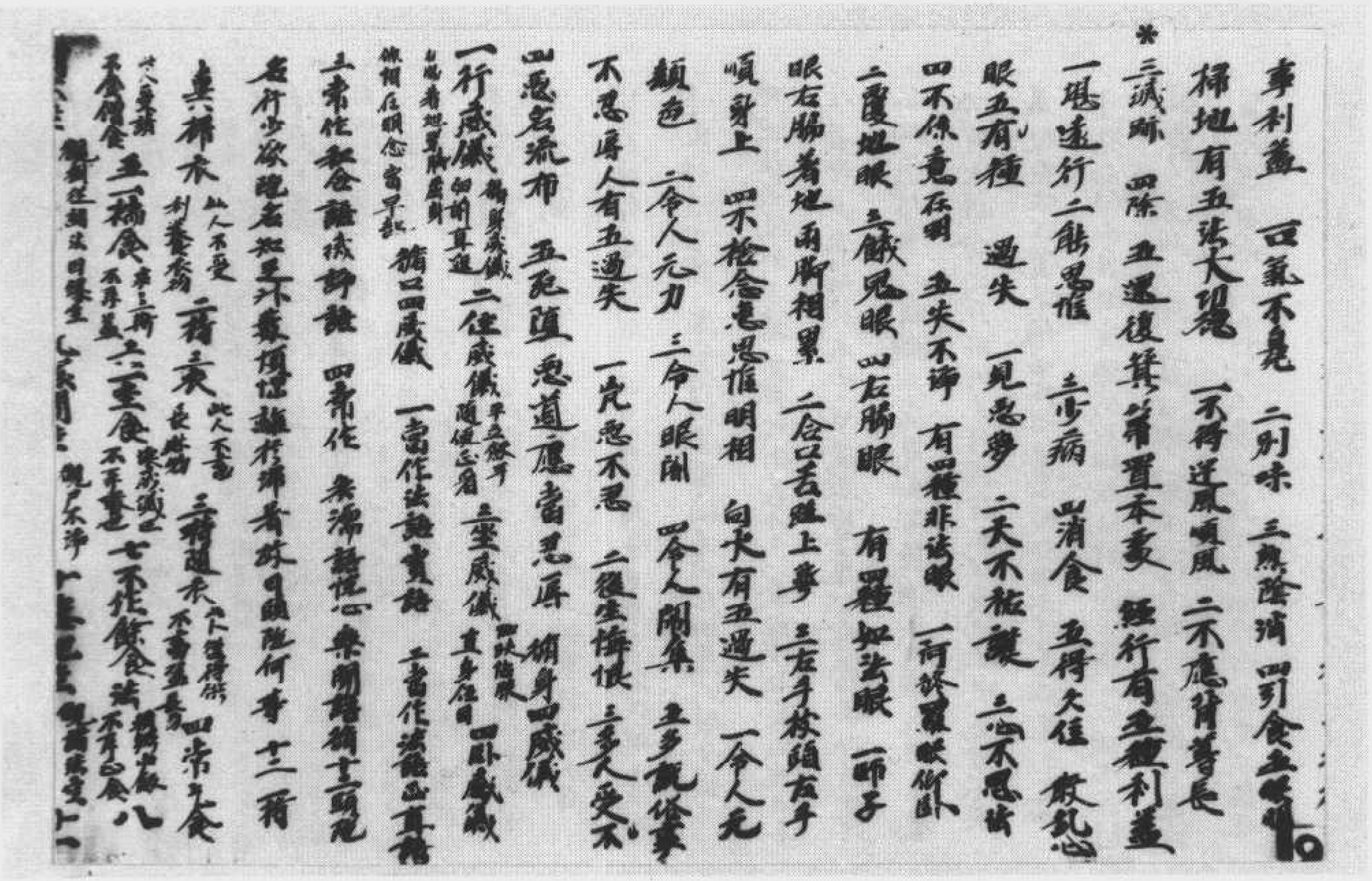


行道篇善法第五

*菩薩常修六念　一念佛（十方無最勝／我事供養）　二念法（引戒諸相攝／讀誦思惟）　三念僧（良田／無上）
（看能觀／無數春）四念戒（防非禁惡／能護諸不犯）　五念捨（能捨除憍慢／能離諸有漏）　六念天（清淨無垢法王上／仏果安隱住處）
（第一義天我念／未來得上果也）　[illegible]念增上事　沙門六念法　一念知日月（知今月大小今年／日過無常迅速）
薩時　到也　二念知夏數（我無業年業月業日時受大戒今以／若夏若去先業若人架知上下）　三念迎請（我若先已受前／請今欲受）
（我等當迎前請食施比丘業中／我皆自[illegible]食[illegible]業中於我不計）　四念受持衣三有長財當說淨
五念不別眾食（以人已上若受別請當／食時界由有所出也）　六念有病當意治無病依眾行道
病人有五法　一不食不應食者　二喜服藥　三如實語瞻病者
四應行便行應住便住　五身有苦痛能忍身有能作便作（又第五）
勿能淨坐思惟　第二念懺先罪病是我報由惡可從今後不
敢從[illegible]隨惡道將身積罪報報未盡今生以來自少及長恐曰多
作善將少五篇諸戒一一思量若曾違犯今當懺悔若善
心相生諍義　二當觀無常身如坏器假成所成速朽易壞
不可久保命尚存財何足惜於諸衣物莫以經懷應發不須
悋種死後任僧不須留惜也　第三第念佛三昧若調氣息定心
守境西向面方觀清淨佛土如在目前念之中如狂流水直到
彼岸　又病人應以三法自量　一者重病若得隨意飲食隨病
湯藥意好看病人於此三事若差若不得差此病會竟不能起



*彼岸　又病人應以三法自量　一者重病若得隨意飲食隨病
湯藥意好看病人於此三事若差若不得差此病會竟不能起
病得差死無常報盡不可救也　命將病人應作死計莫貪非法
殺生療也　二者輕病若得隨意飲食病隨湯藥隨意看
病人若不得病亦不死但小得息病自得差　命將病人
不得因病便欲破戒破齋服酒也　三者中病若得隨意
飲食病則差若不得病必死命將病人應自思量隨病所
宜而服之也　若不能自節限者看病人應裁割量亦如
是求看病人供給過乙亦如是然病人多性瞋應自調伏也
但好心看我已難請何況復服急言觸惱於他彼看我無利
我能心退不復看我我便死也是故應起悲愍於他得能其意
御護之也　看病有五德　一者知病人可食不可食能与
者不惡賤病人大小便唾吐　三者有慈心不為衣食　四者能料
湯藥乃至差若死　五者能為病人說法令病者歡喜
已身於善法增長佛言汝若健時不看他病汝今病有誰當
看汝若諸比丘家不看病為無利益若能供養佛者當
無常慈悲心重即是第一福道發無量功德　看病複五
事利益　一[illegible]氣不[illegible]　二別味　三除陰[illegible]　四引食五明
掃地有五種大功德　一不得逆風順風　二不應背佛等起



事利益　四氣不見　二別味　三熱陰清　四可食五味

掃地有五法大現恩　一不得逆風順風　二不應背尊長

*三滅跡　四除　五還復糞箕置本處　經行有五種利益

一堪遠行　二能思惟　三少病　四消食　五得久住　散亂心

眠五有種過失　一見惡夢　二天不護　三心不思惟

四不係意在明　五失不淨　有四種非法眠　一阿修羅眠仰臥

二覆地眠　三餓鬼眠　四右脇眠　有羅如法眠　一師子

眠右脇著地兩腳相累　二合口舌拄上齶　三左手於頭左手

順身上　四不捨念惠思惟明相　向夫有五過失　一令人无

顏色　二令人无力　三令人眼闇　四令人閉塞　五多說從事

不忍辱人有五過失　一兇惡不忍　二後生悔恨　三多人受不

四惡名流布　五死墮惡道應當忍辱　攝身四威儀

一行威儀（攝身威儀 如明集道）　二住威儀（平立雙手 隨便正看）　三坐威儀（[illegible]）　四臥威儀

（[illegible]）

攝口四威儀　一當作法語實語　二當作法語[illegible]

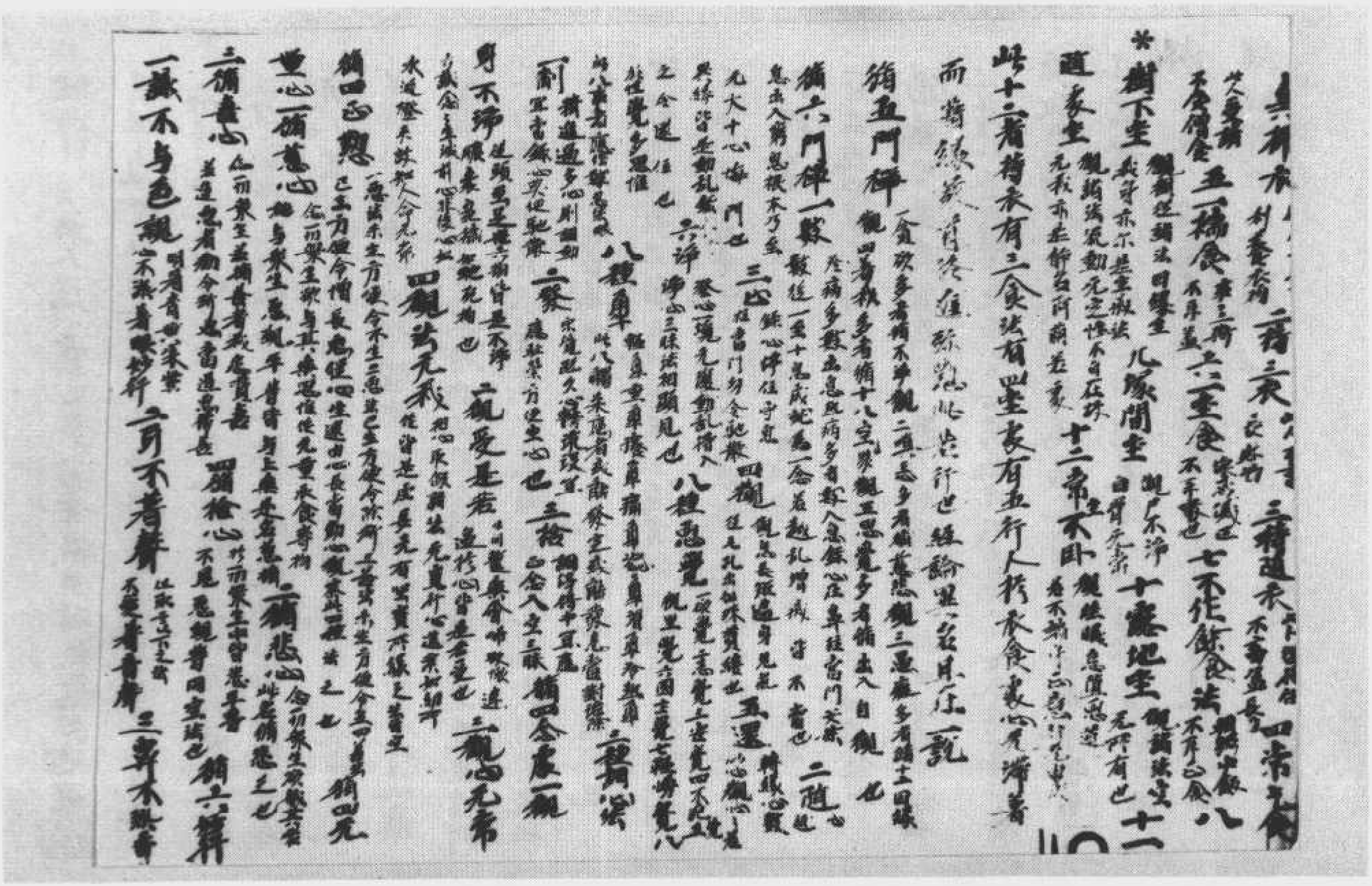
三常作慈念語誠諦語　四常作[illegible]　乘兩語攝十二頭陀

名行少欲覺名知足不受頻誨誠於佛者於日夜隨何事　十二行

糞掃衣（此人不受 利養參務）　二三衣（此人不畜 長衣物）　三持道衣（[illegible] 不畜盈長）　四常乞食

（廿八乘論 不受僧食）五一揣食（常三揣 不再益）　六一坐食（[illegible] 不再重也）　七不作餘食法（[illegible] 不再四食）　八

（觀樹經調法日緣生）　九塚間坐（觀尸不淨）　十[illegible]



糞掃衣（利養衣物）　二三衣（衣[illegible]）　三持道衣（[illegible] 不畜盈長）　四常乞食

（廿八乘論 不受僧食）五一揣食（常三揣 不再益）　六一坐食（[illegible] 不再重也）　七不作餘食法（[illegible] 不再四食）　八

*樹下坐（觀樹經調法日緣生）　九塚間坐（觀尸不淨）　十露地坐（觀[illegible]）　十一

隨處坐（[illegible]）　十二常坐不臥（[illegible]）

此十二者持衣有三食法有四坐處有五行人於衣食處心无滯著

而獨緣覺[illegible]行世[illegible]一觀

攝五門禪（[illegible]）

攝六門禪一數（[illegible]）　二隨　三止（[illegible]）　四觀（[illegible]）　五還（[illegible]）　六淨（[illegible]）

八種身（[illegible]）　八種惡覺（[illegible]）　九[illegible]

前[illegible]　一察（[illegible]）　二觀愛是苦（[illegible]）　三捨（[illegible]）　攝四念處一觀

身不淨（[illegible]）　二觀受是苦（[illegible]）　三觀心无常

（[illegible]）

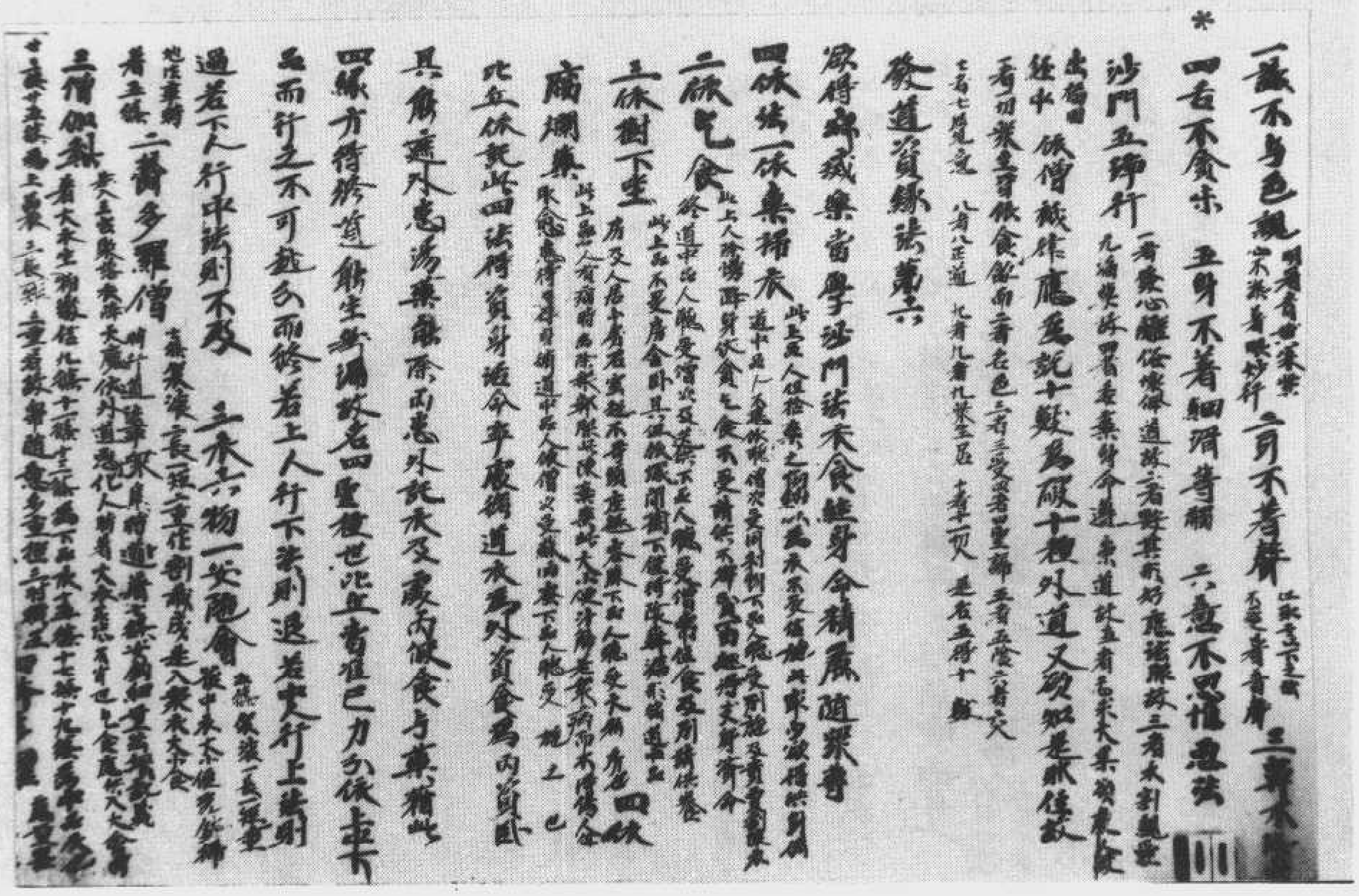
攝四正勤（[illegible]）　四觀法无我（[illegible]）

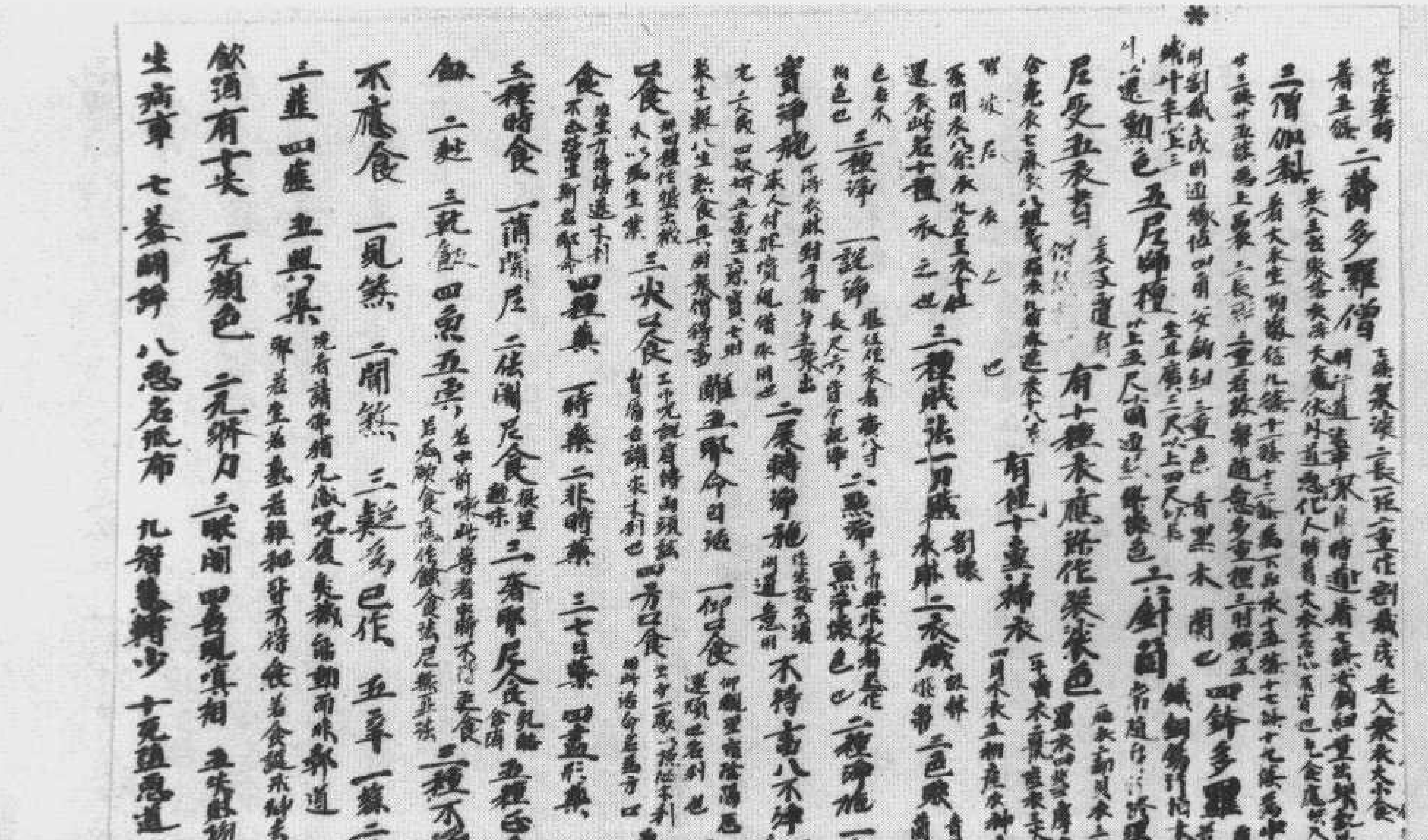
一攝慈心（[illegible]）　二攝悲心（[illegible]）　攝四无

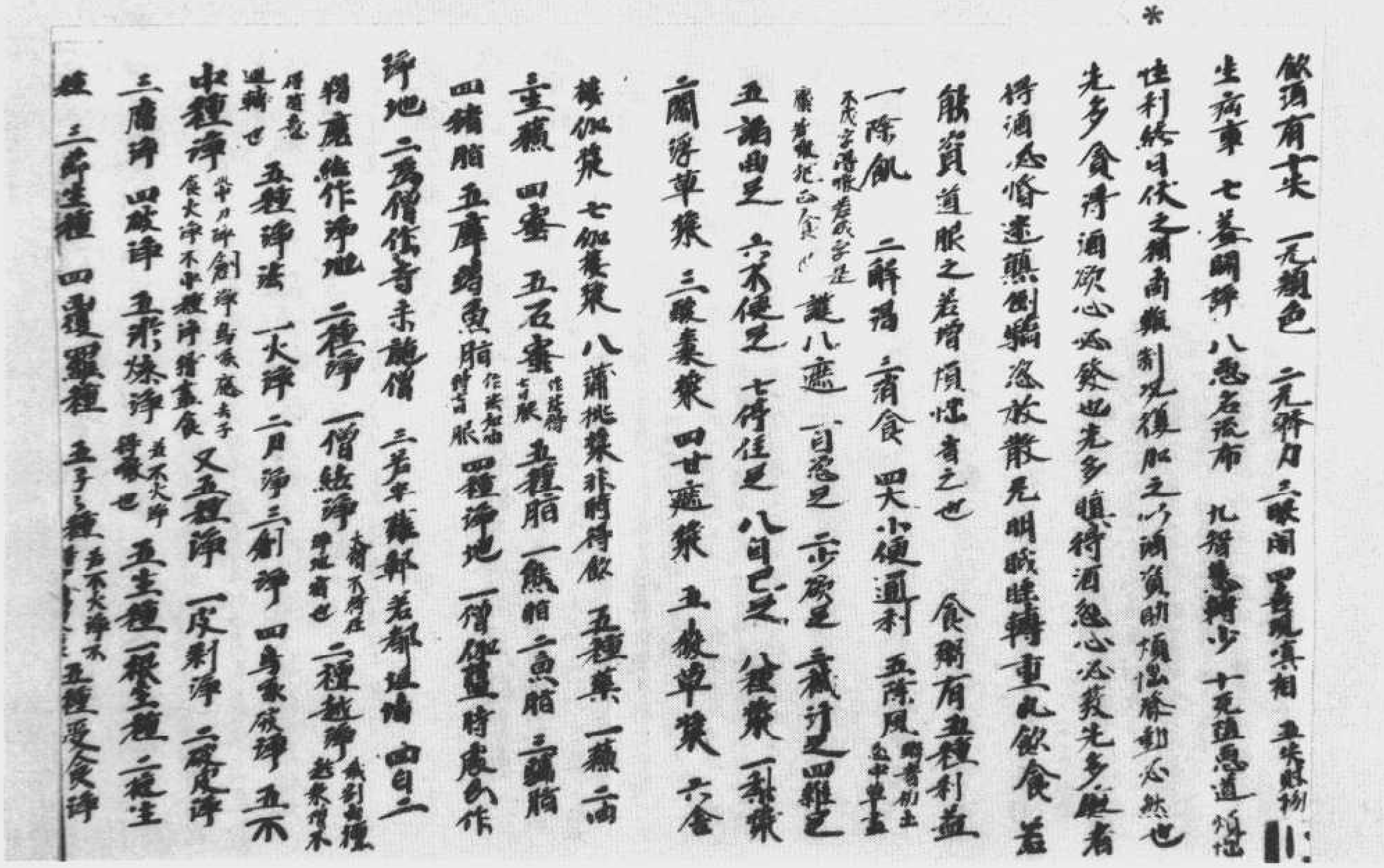
量心一攝慈心（[illegible]）　三攝喜心（[illegible]）

二攝喜心（[illegible]）　四攝捨心（[illegible]）　攝六辯

一識不身色觀（[illegible]）　二身不香聲（[illegible]）　三舌不味（[illegible]）







*

飲酒有十失　一無顏色　二無有力　三眼闇　四現嗔相　五失財物　11

生病事　七益鬪諍　八惡名流布　九智慧轉少　十死墮惡道　煩惱

性利終日伏之猶而難制况復服之以酒資助煩惱發動必然也

先多貪淫酒欲心必發也先多嗔淫酒恚心必發先多癡者

淫酒必惛迷顛倒驕傲放散無明暝暝轉重也　飲食若

能資道脈之若增煩惱者之也　食有五種利益

一除飢　二解渴　三消食　四大小便通利　五除風（嚼者初土五中華土）

（不成字得根若成字是擾其親犯而食也）　護八遮　一自惡足　二步欲足　三藏計足　四雜足

五諸曲足　六不便足　七倚住足　八自巳足　八種衆　一梨衆

二蘭浮草衆　三酸棗衆　四甘蔗衆　五蔽單衆　六奢

摩伽衆　七伽衣衆　八蒲桃衆　非時得飲　五種藥　一藕　二齒

生藕　四蜜　五石蜜（作法得七日服）　五種脂　一熊脂　二魚脂　三驢脂

四豬脂　五摩竭魚脂（作法如油許七日服）　四種淨地　一僧伽藍時處分作

淨地　二房僧住者未說淨　三若半除卻若都未說　四白二

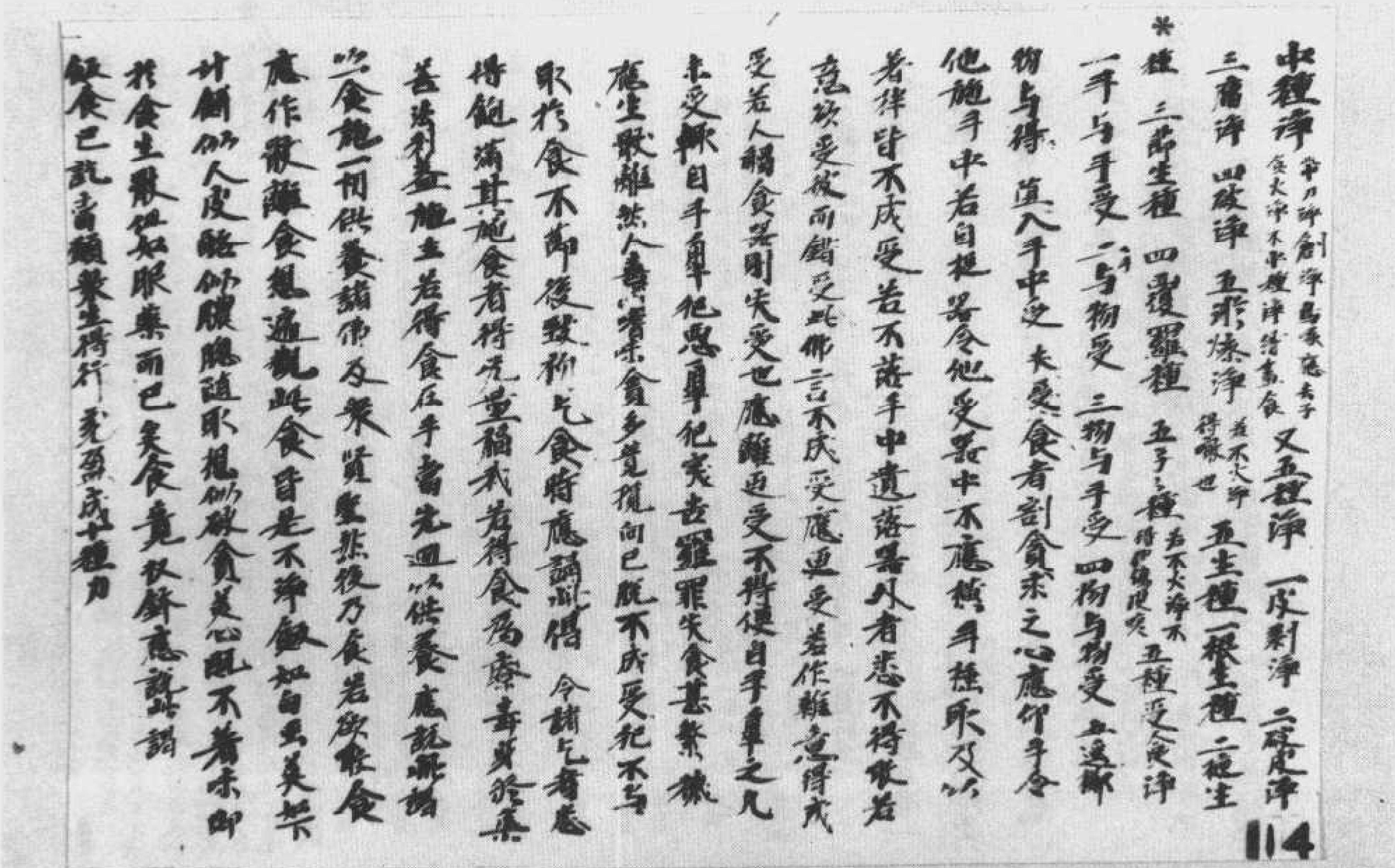
羯磨結作淨地　二種淨　一僧結淨（木本有不許在淨地者也）　二種越淨（我割者種若果者不）

（得淨也還稀也）　五種淨法　一火淨　二爪淨　三剝淨　四鳥啄淨　五不

中種淨（中刀淨割淨鳥啄落去子食火淨不中種淨得盡食）　又五種淨　一皮剝淨　二破皮淨

三膚淨　四破淨　五瓤淨（若不火淨得食也）　五生種　一根生種　二莖生

種　三節生種　四覆羅種　五子子種（若不火淨不得食）　五種受食淨



*

中種淨（中刀淨割淨鳥啄落去子食火淨不中種淨得盡食）　又五種淨　一皮剝淨　二破皮淨

三膚淨　四破淨　五瓤淨（若不火淨得食也）　五生種　一根生種　二莖生

*種　三節生種　四覆羅種　五子子種（若不火淨不得食）　五種受食淨

一手與手受　二手與物受　三物與手受　四物與物受　五遙擲

物與得　直入手中之　夫受食者割貪求之心應仰手令

他施手中若自捉器令他受器中不應觸手捉取及以

若律皆不成受若不落手中遺落器外者悉不得食若

意欲受彼而錯受此佛言不成受應更受若作難意得成

受若人觸食器則失受也應離遍受不得使自手觸之凡

未受觸自手觸他惡觸犯突吉羅罪失食甚繫褫

應生厭離然人壽以清素貪多覺擾向已既不成受犯不与

取於食不節復致聲稱乞食時應誦此偈　今諸乞者悉

得飽滿其施食者得無量福我若得食為療壽身於乘

善諸利益施主若得食在手當先遍以供養應說此偈

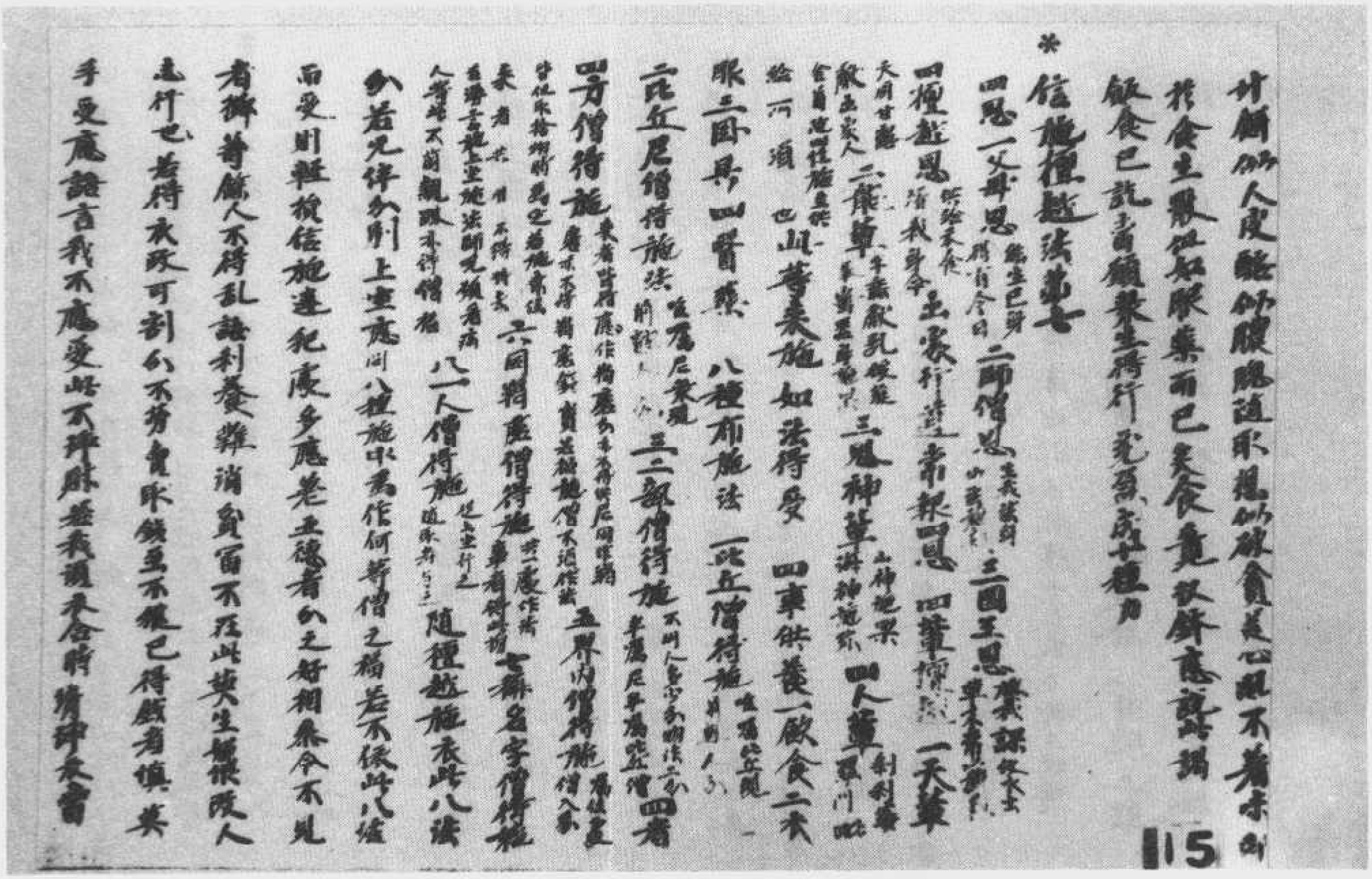
此食施一切供養諸佛及衆賢聖衆後乃食若欲飲食

應作厭離食想遍觀此食皆是不淨猶如白蟲美樂

計個個人皮肢個個膿腸隨取想個個食美心厭不著未即

於食生厭但如服藥而已矣食竟收鉢應誦此偈

飯食已訖當願衆生得行　戒　成十種力　114



財餅似人皮能飾腹臟隨取飽似破貪美心風不著亦砂

於食生厭但知厭棄而已是食竟欲餅應說此偈

飲食已訖當願衆生得行充滿成十種力

* 信施檀越法第七

四恩一父母恩　二師僧恩　三國王恩

四檀越恩　五衆行道常報四恩　四種尊一天尊

二龍尊　三鬼神尊　四人尊

也以善美施如法得受　四事供養一飲食二衣

服三臥具四醫藥　八種布施法　一比丘僧得施

二比丘尼僧得施法　三二部僧得施　四者

四方僧得施　五界內僧得施

六同羯磨僧得施　七稱名字僧得施

八一人僧得施　隨檀越施衣此八法

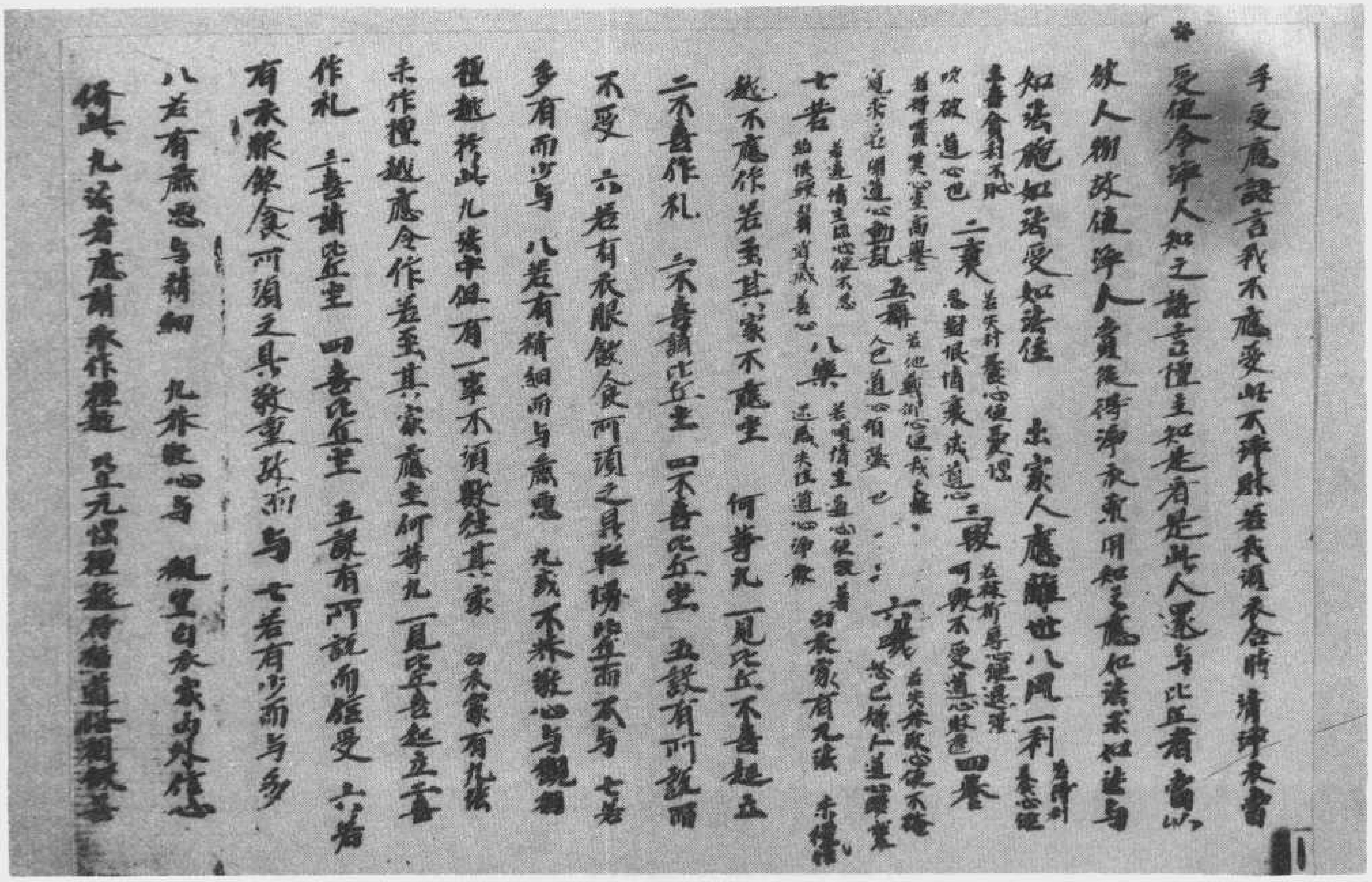
外若先許外則上坐應問八種施中爲作何等僧之稱若不依此八法

而受則輕損信施違犯處多應差五德者外之好細察令不見

有特等餘人不得亂說利養難消負債不在此莫生貪恨改人

未行也　若得衣服可割外不勞貪取錢至不須已得錢者慎莫

手受應說言我不應受此不淨財若我須衣合時清淨衣當



手受應說言我不應受此不淨財若我須衣合時清淨衣當

* 受便令淨人知之說言檀主知是有是此人還与比丘者當以

施人物改作淨人貪後得淨衣素用知之應如請求如法与

如法施如法受如法住　出家人應離世八風一利

二衰　三毀　四譽

五稱　六譏　七苦　八樂

越不應作若至其家不應坐　何等九　一見比丘不喜起立

二不喜作礼　三不喜請比丘坐　四不喜比丘坐　五設有所說而

不受　六若有衣服飲食所須之具輕慢比丘而不与　七若

多有而少与　八若有精細而与麁惡　九或不恭敬心与　觀

檀越於此九法中但有一事不須數往其家　四衣家有九法

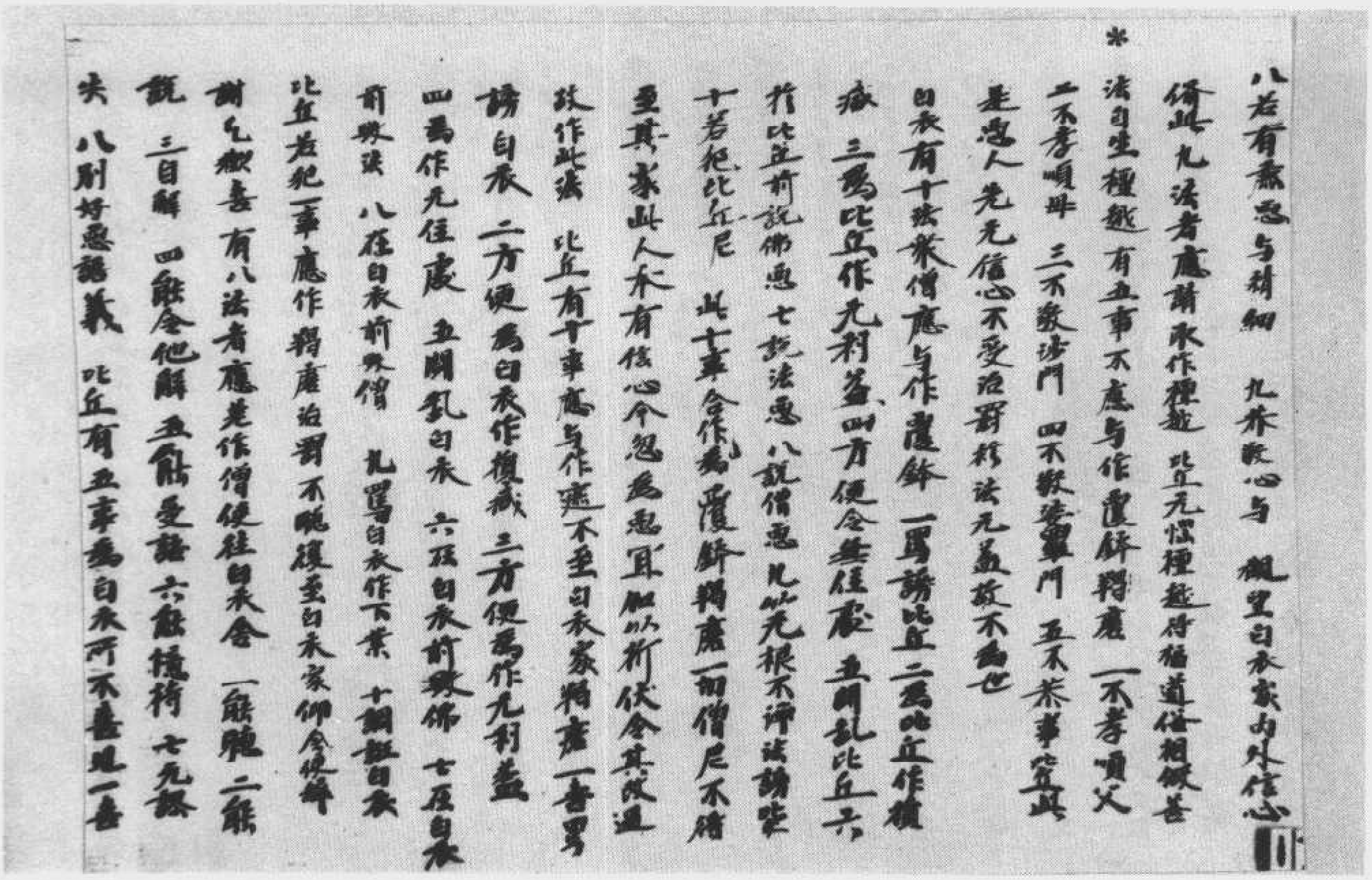
未作檀越應令作若至其家應坐何等九一見比丘喜起立　二喜

作礼　三喜請比丘坐　四喜比丘坐　五設有所說而信受　六若

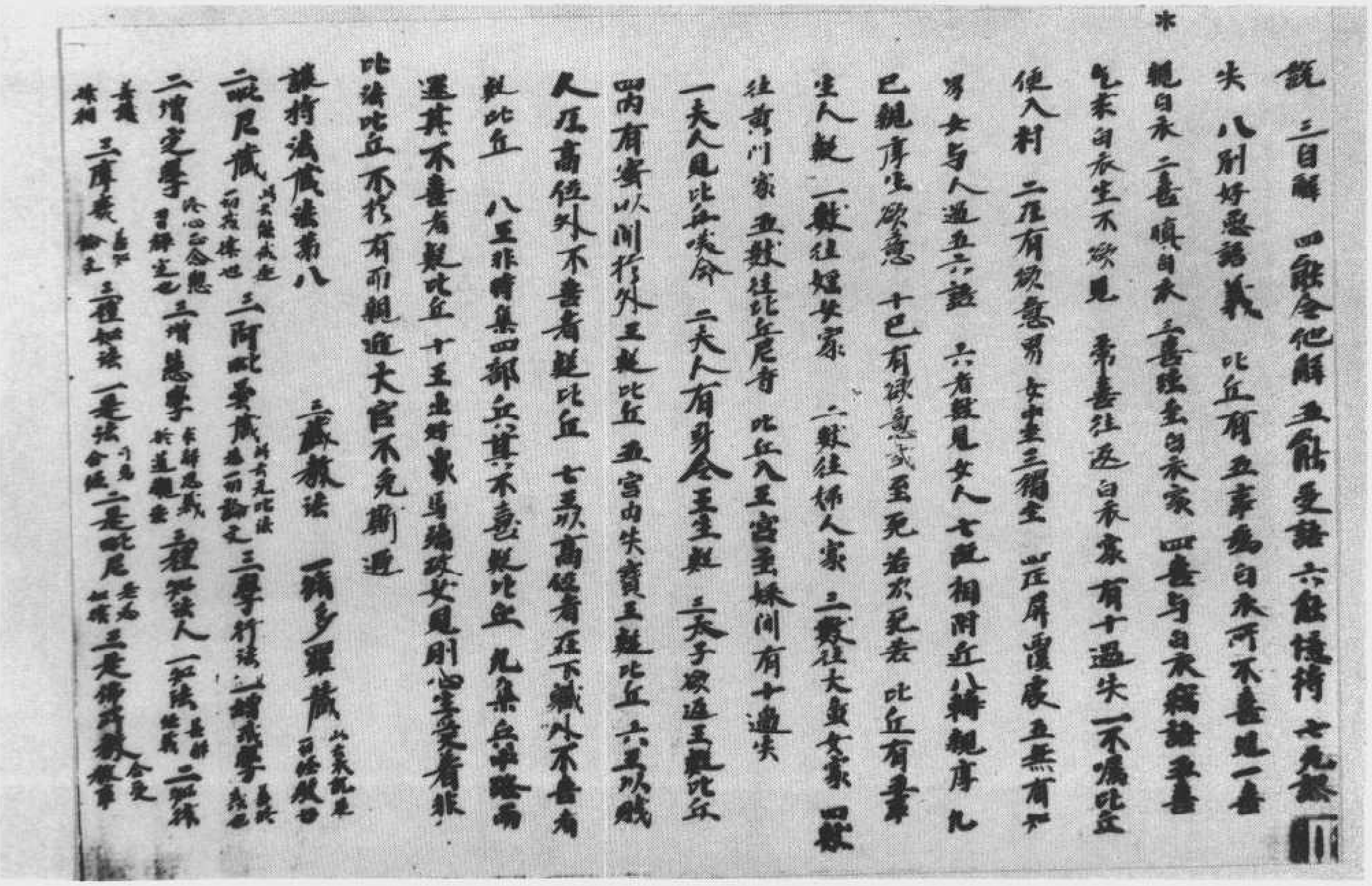
有衣服飲食所須之具敬重敬與　七若有少而与多

八若有麁惡与精細　九恭敬心与　觀望白衣家而作念

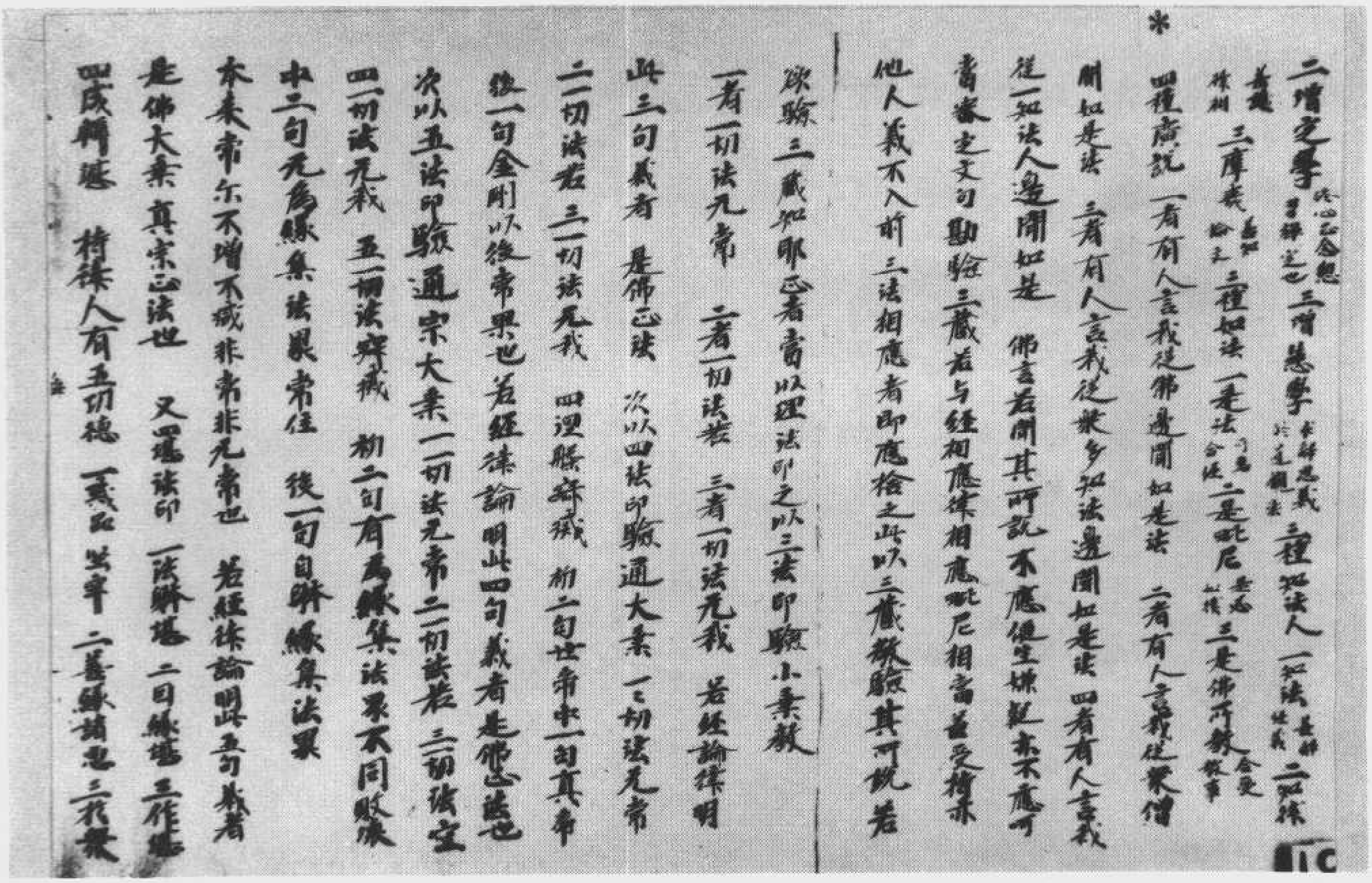
得此九法者應請來作檀越　比丘乞得檀越得福道增



八若有柔惡与精細　九亦敬心与　觀望白衣家内外信心
備具　九法者應請求作檀越　比丘无慳檀越得福道俗相敬善
法自生檀越　有五事不應与作覆鉢羯磨　一不孝順父
二不孝順母　三不敬沙門　四不敬婆羅門　五不恭事宗與
是惡人先无信心不受治罰於法无益故不為也
白衣有十法衆僧應与作覆鉢　一罵謗比丘　二為比丘作損
减　三為比丘作无利益　四方便令無住處　五鬥亂比丘　六
於比丘前說佛惡　七說法惡　八說僧惡　九以无根不淨法謗比
十若犯比丘尼　此十事令作覆鉢羯磨一切僧尼不往
至其家此人本有信心今忽為惡宜欲以折伏令其改過
改作此法　比丘有十事應与作遮不至白衣家羯磨　一者罵
謗白衣　二方便為白衣作損減　三方便為作无利益
四為作无住處　五鬥亂白衣　六在白衣前毀佛　七在白衣
前毀法　八在白衣前毀僧　九罵白衣作下業　十調誑白衣
比丘若犯一事應作羯磨治罰不聽復至白衣家仰令懺悔
謝乞歡喜　有八法者應差作僧使往白衣舍　一能聽　二能
說　三自解　四能令他解　五能受語　六能憶持　七无謬
失　八別好惡語義　比丘有五事為白衣所不喜見　一喜



說　三自解　四能令他解　五能受語　六能憶持　七无謬
失　八別好惡語義　比丘有五事為白衣所不喜見　一喜
親白衣　二喜瞋白衣　三喜强至白衣家　四喜与白衣竊語　五喜
乞索白衣生不欲見　常喜往返白衣家有十過失　一不囑比丘
便入村　二在有欲意男女中坐　三獨坐　四在屏覆處　五無有下
男女与人過五六語　六者數見女人　七與相附近　八數親序　九
已親序生欲意　十已有欲意或至死若次死苦　比丘有五事
生人疑　一數往婬女家　二數往婦人家　三數往大童女家　四數
往黃門家　五數往比丘尼寺　比丘入王宮有十過失
一夫人見比丘笑合　二夫人有身令王生疑　三太子欲逆王疑比丘
四內有密以聞於外王疑比丘　五宮內失寶王疑比丘　六王欲賊
人在高位外不喜者疑比丘　七王欲高位者在下職外不喜者有
疑比丘　八王非時集四部兵　其不意疑比丘　九集兵中路而
還其不喜者疑比丘　十王出時象馬踠跌女見則心生愛著非
此諸比丘不於有所親近大官不免斷避
護持法藏法第八　三藏教法　一修多羅藏（此云[illegible]）
二毗尼藏（此云[illegible]）　三阿毗曇藏（此云无比法[illegible]論之）　三學行法　一謂戒學（[illegible]）
二增定學（攝心正念[illegible]）　三增慧學（[illegible]）　三種知法人　一知法（[illegible]）　二知律
（善義）（律相）　三摩夷（[illegible]論文）　三種知法　一是法（[illegible]）　二是毗尼（[illegible]）　三是佛所教（[illegible]）

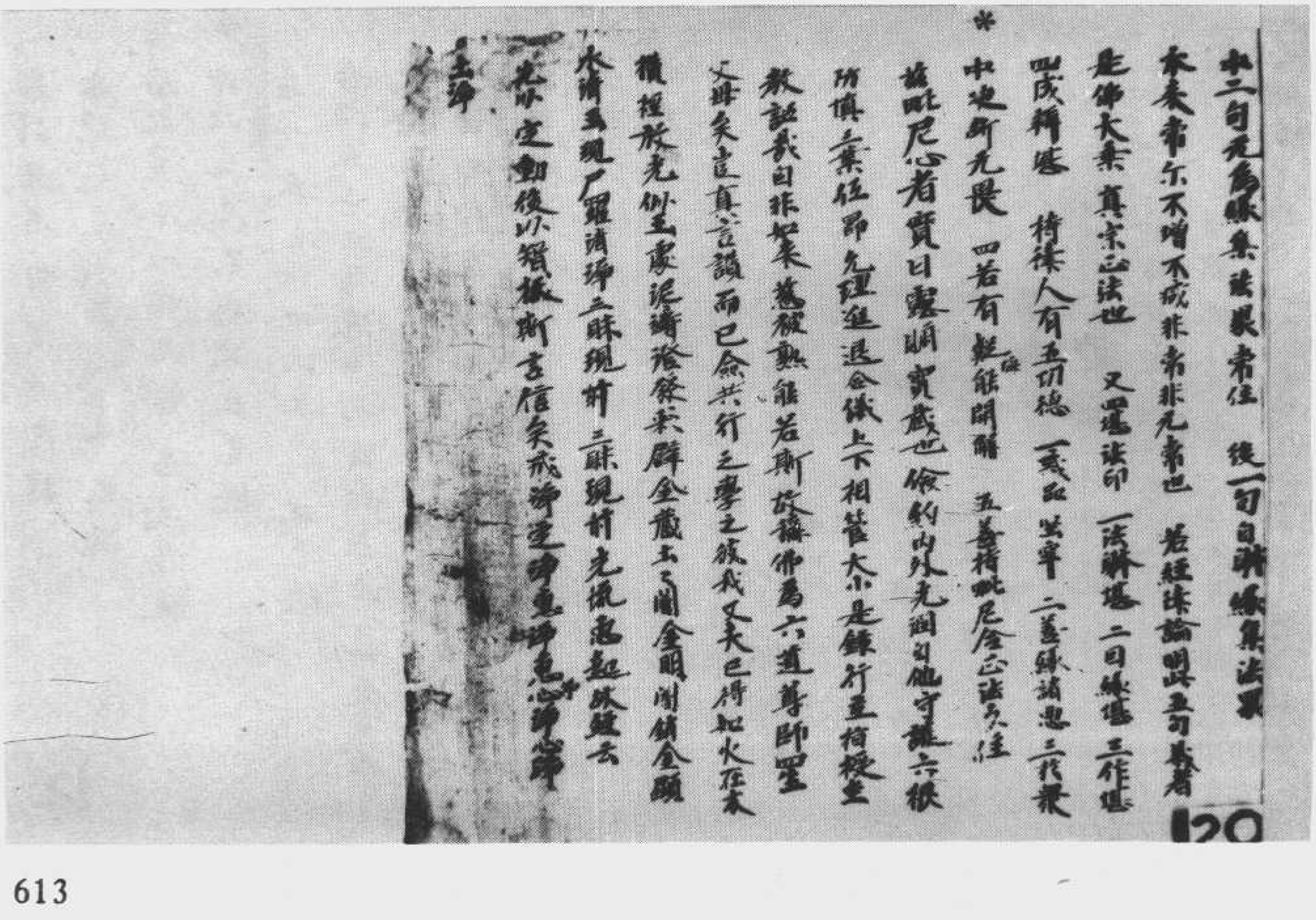


二增定學（於心正念思量靜定也）三增慧學（分別是非於是觀察）三種知法人 一知法（善解法義）二知律（持律）三摩夷（善知論義）三種如法 一是法（了善合法）二是毗尼（善知如律）三是佛所教（合受教事）

四種廣說 一者有人言我從佛邊聞如是法 二者有人言我從衆僧聞如是法 三者有人言我從衆多知法邊聞如是法 四者有人言我從一知法人邊聞如是 佛言若聞其所說不應便生嫌疑亦不應可當審定文句勘驗三藏若与經相應律相應毗尼相當者受持亦他人義不入前三法相應者即應捨之此以三藏教驗其可說若

欲驗三藏如耶正者當以理法印之以三法印驗小乘教

一者一切法无常 二者一切法苦 三者一切法无我 若經論律明此三句義者 是佛正法 次以四法印驗通大乘 一一切法无常 二一切法苦 三一切法无我 四涅槃寂滅 初二句世帝中一句真帝後一句金剛以後常果也 若經律論明此四句義者是佛正法也 次以五法印驗通宗大乘 一一切法无常 二一切法苦 三一切法空 四一切法无我 五一切法寂滅 初二句有爲緣集法果不同聚緣 中二句无爲緣集法果常住 後一句自體緣集法果本來常尔不增不滅非常非无常也 若經律論明此五句義者是佛大乘真宗正法也 又四種法印 一法體塔 二因緣塔 三作塔 四成體塔 持律人有五功德 一戒品堅牢 二善勝諸怨 三於衆

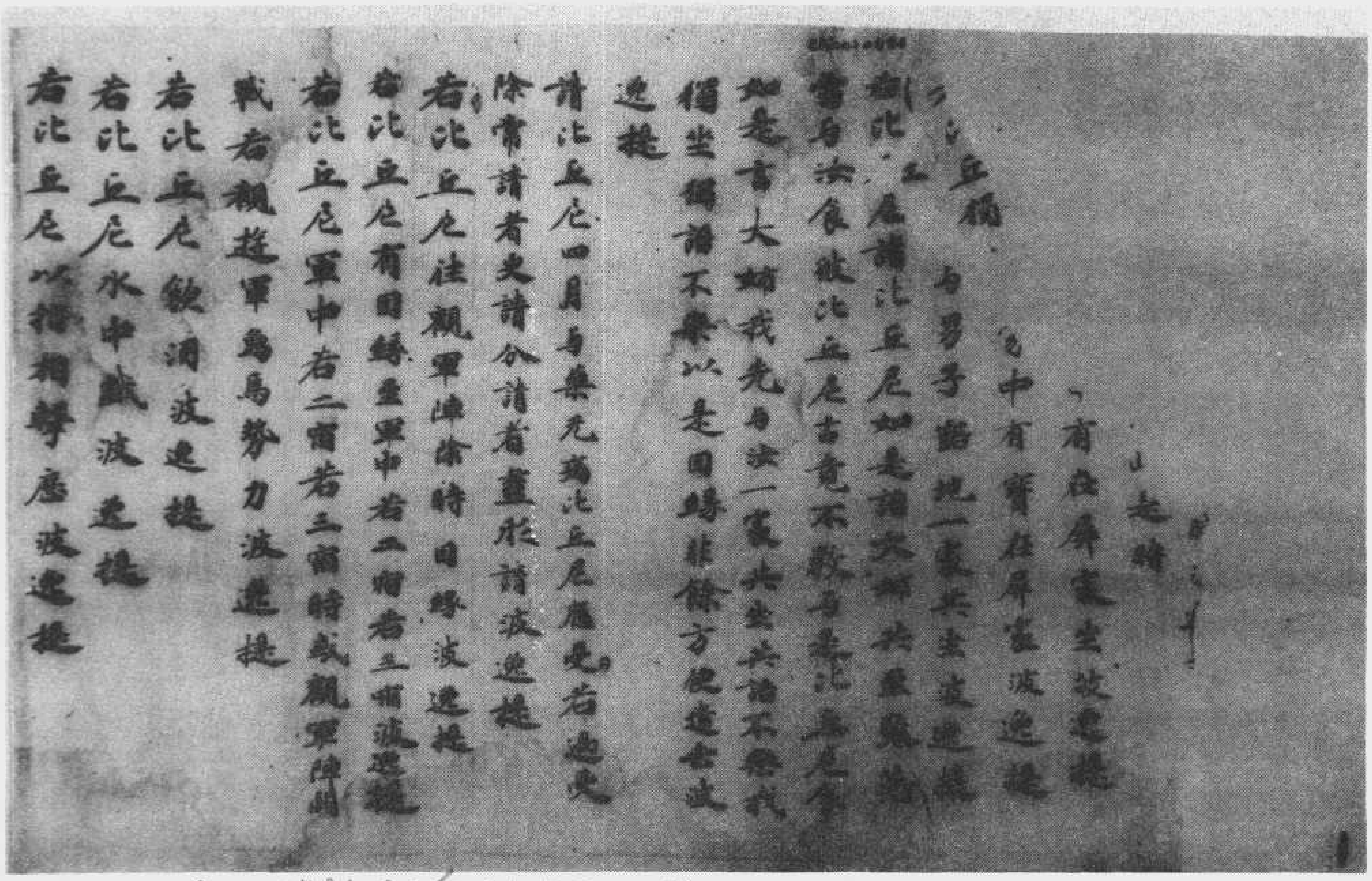


中二句无爲緣集法果常住 後一句自體緣集法果本來常尔不增不滅非常非无常也 若經律論明此五句義者是佛大乘真宗正法也 又四種法印 一法體塔 二因緣塔 三作塔 四成體塔 持律人有五功德 一戒品堅牢 二善勝諸怨 三於衆中決斷无畏 四若有疑（悔）能開解 五善持毗尼令正法久住

護毗尼心者實曰靈明寶藏也 喻約內外光明自他守護六根防慎六業任即允理進退合儀上下相承大小是錄行立拘模生教誡義曰非如來慈被熟能若斯於藏佛爲六道尊師聖父母矣直真言謂而已今共行之學之疏我又夫已得如火在木積裡放光似玉處泥猶珍發來辭金藏上下閒金明開鎖金願水清月現尸羅清淨三昧現前三昧現前光流意起咸體去光定動後以戒攝斯言信矣戒淨定淨息淨心淨

五淨

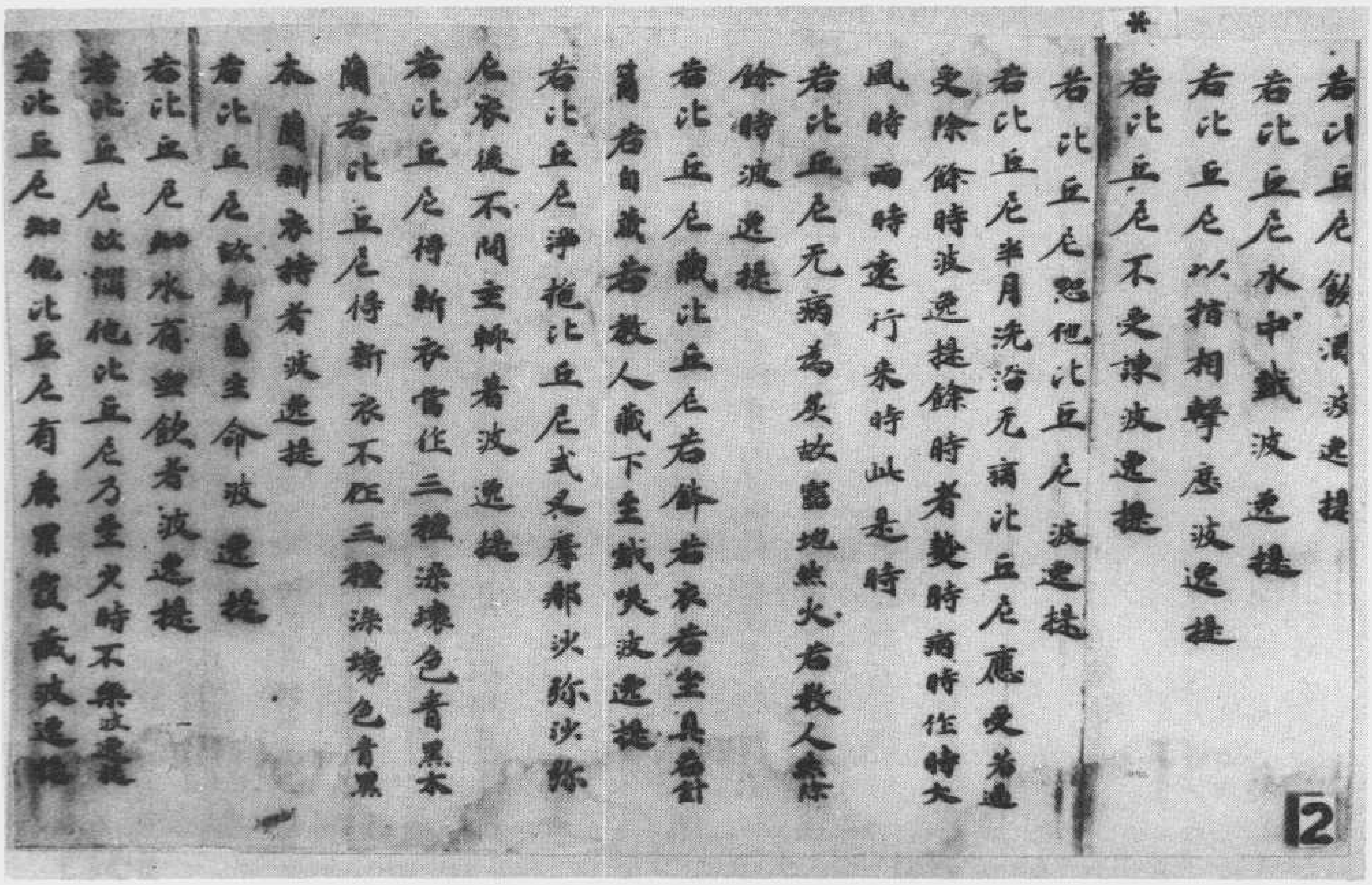
120



山起時
有在屏處坐波逸提
中有實在屏處波逸提
丘稱　与男子露地一處共坐波逸提
比丘尼請比丘尼如是語大姊共來聚落
當与汝食彼比丘尼竟不教与是比丘尼食
如是言大姊我先与汝一處共坐共語不樂我
獨坐獨語不樂以是因緣非餘方便遣去波
逸提
請比丘尼四月与藥无病比丘尼應受若過受
除常請若更請分請若盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿若三宿波逸提
若比丘尼軍中若二宿若三宿時或觀軍陣鬪
戰若觀遊軍象馬勢力波逸提
若比丘尼飲酒波逸提
若比丘尼水中戲波逸提
若比丘尼以指相擊歷波逸提

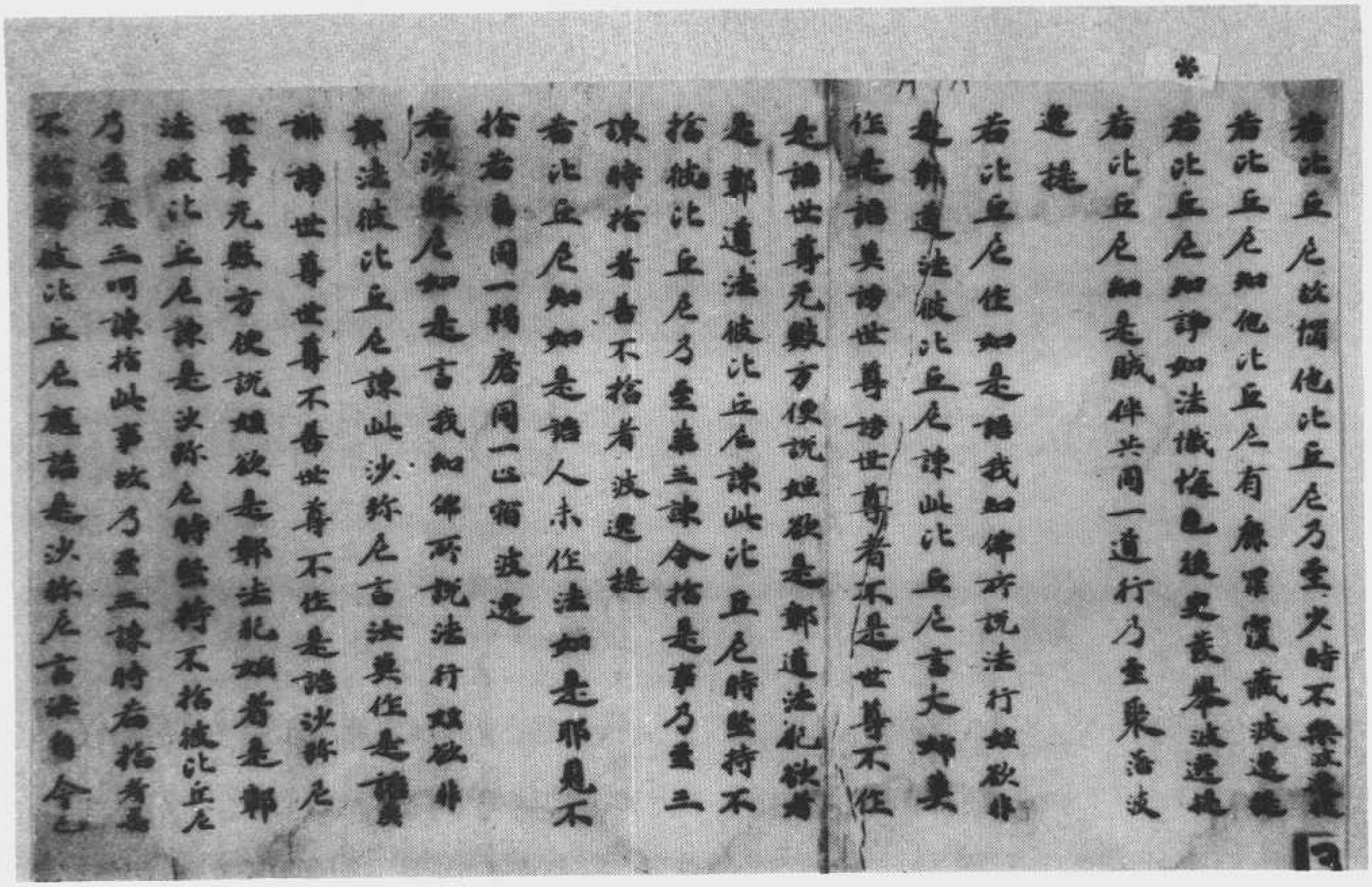
S→T1431 22/1035B9～11

斯六八六七號　大比丘尼戒經本

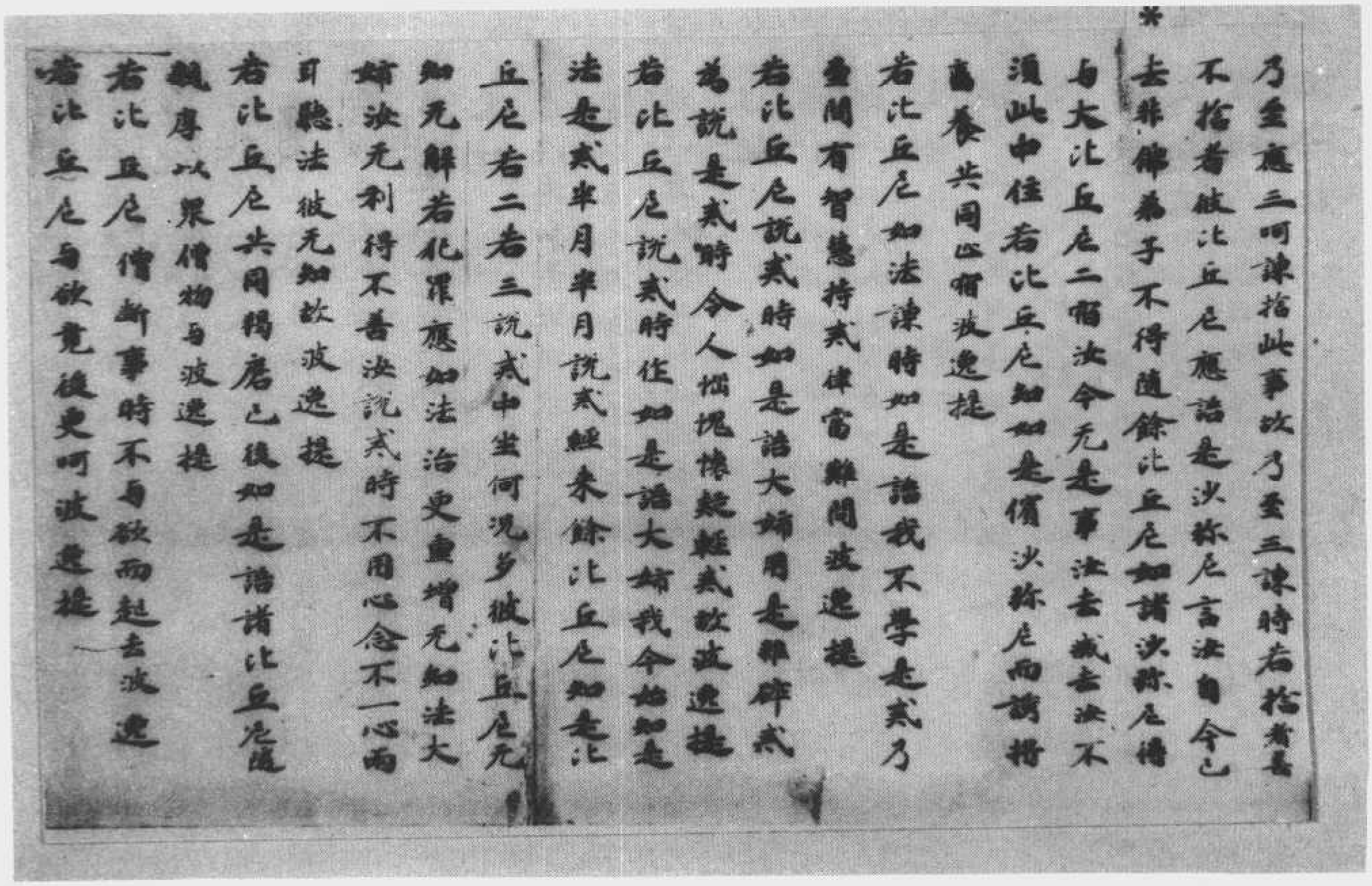


若比丘尼飲酒波逸提
若比丘尼水中戲波逸提
若比丘尼以指相擊歷波逸提
若比丘尼不受諫波逸提
若比丘尼恐他比丘尼波逸提
若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過
受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時大
風時雨時遠行來時此是時
若比丘尼无病為炙故露地然火若教人然除
餘時波逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具若針
筩若自藏若教人藏下至戲笑波逸提
若比丘尼淨施比丘尼式叉摩那沙彌沙彌
尼衣後不問主輒著波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木
蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑
木蘭新衣持者波逸提
若比丘尼故斷畜生命波逸提
若比丘尼知水有虫飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知他比丘尼有麁罪覆藏波逸提

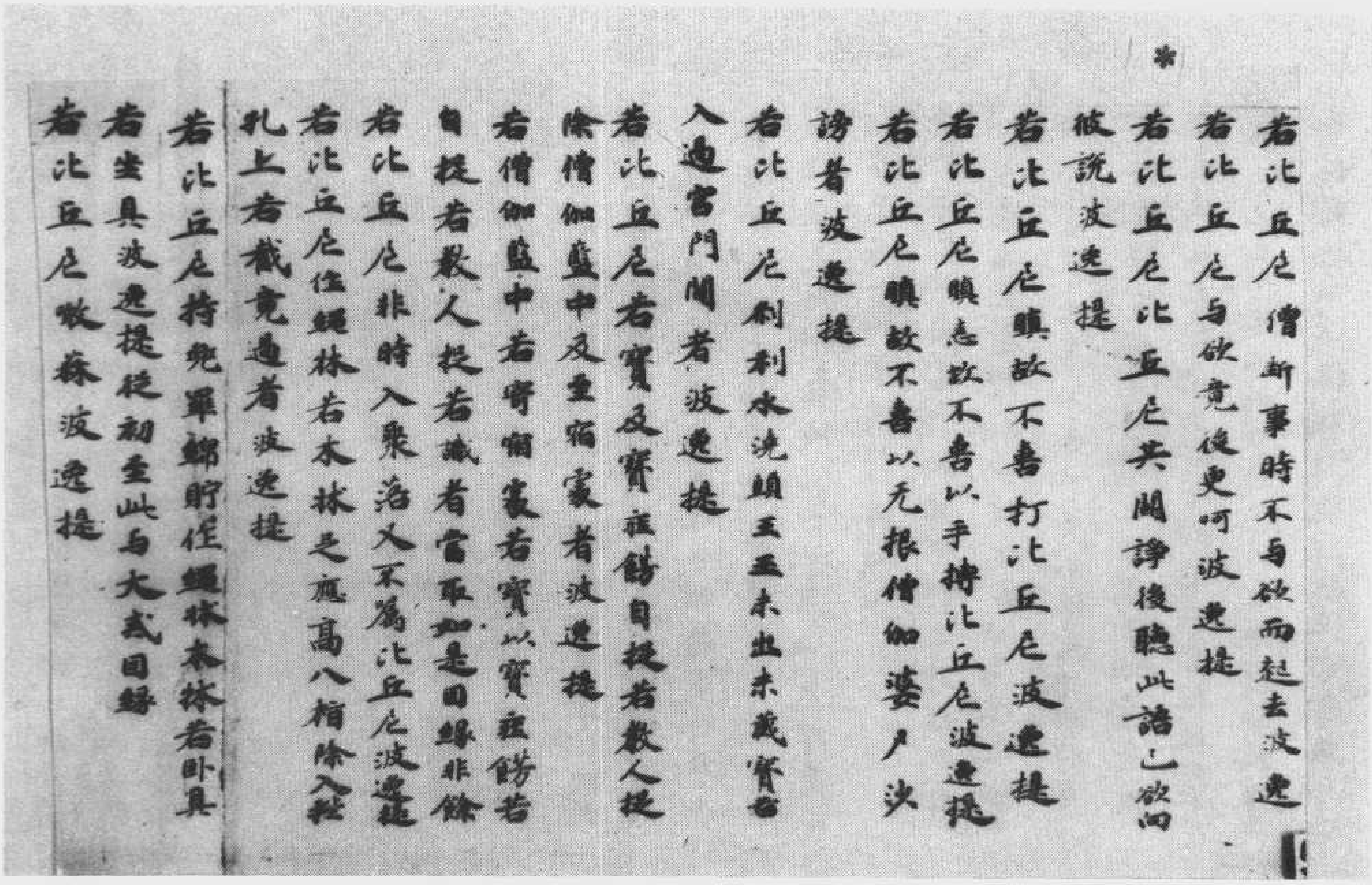
2



若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提
若比丘尼知他比丘尼有麁罪覆藏波逸提
若比丘尼知諍如法懺悔已後更發舉波逸提
若比丘尼知是賊伴共同一道行乃至聚落波
逸提
若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非
是鄣道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姉莫
作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作
是語世尊无數方便說婬欲是鄣道法犯欲者
是鄣道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不
捨彼比丘尼乃至第三諫令捨是事乃至三
諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不
捨若畜同一羯磨同一止宿波逸
若沙彌尼如是言我知佛所說法行婬欲非
鄣法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是謗
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼
世尊无數方便說婬欲是鄣法犯婬者是鄣
法彼比丘尼諫是沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼
乃至再三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善
不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已

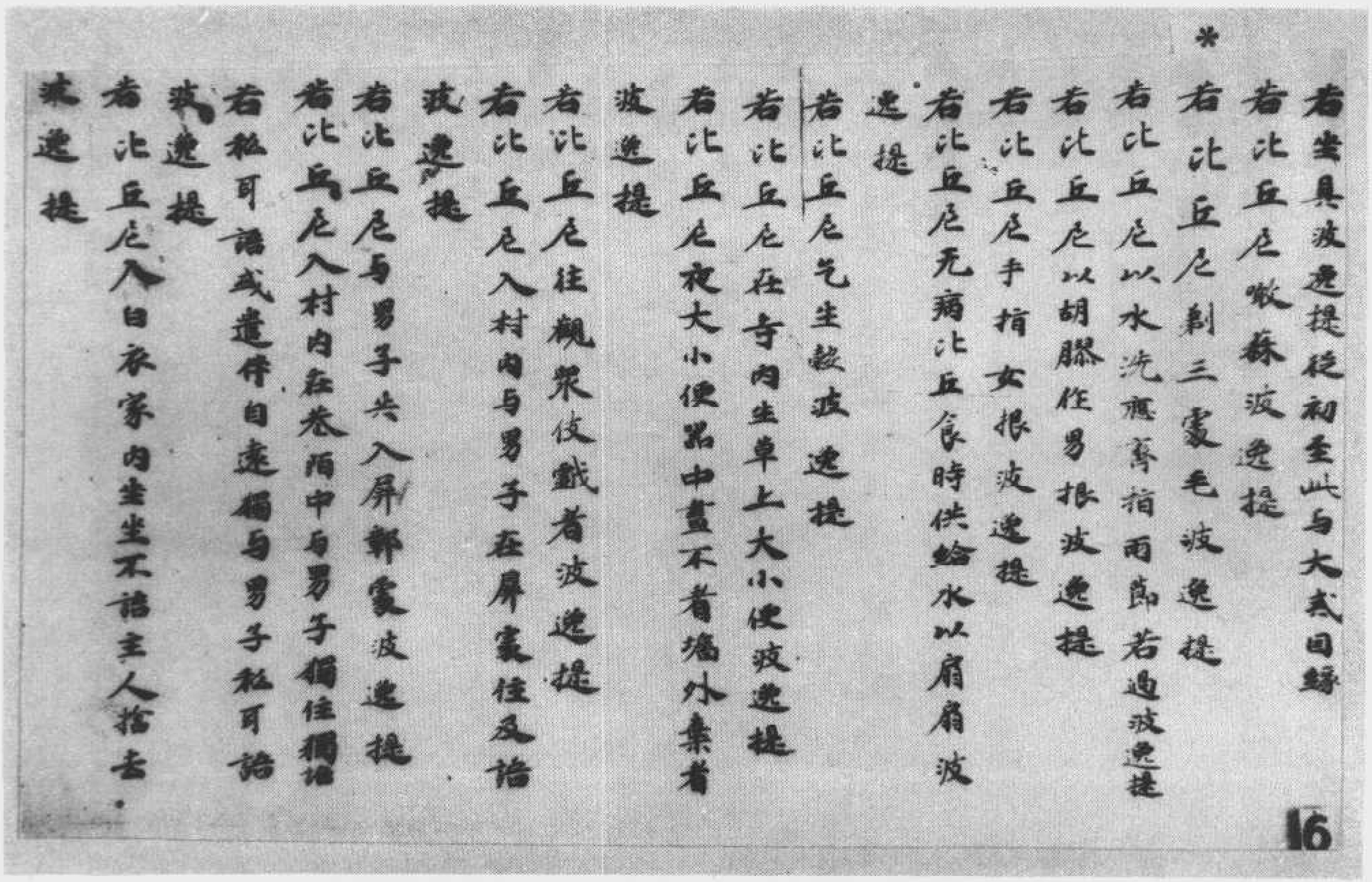


乃至應三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善
不捨者彼比丘尼應語是沙彌尼言汝自今已
去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得
與大比丘尼二宿汝今无是事汝去滅去汝不
須此中住若比丘尼知如是儐沙彌尼而誘將
畜養共同止宿波逸提
若比丘尼如法諫時如是語我不學是戒乃
至問有智慧持戒律者當難問波逸提
若比丘尼說戒時如是語大姉用是雜碎戒
為說是戒時令人惱愧懷疑輕戒故波逸提
若比丘尼說戒時作如是語大姉我今始知是
法是戒半月半月說戒經來餘比丘尼知是比
丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼无
知无解若犯罪應如法治更重增无知法大
姉汝无利得不善汝說戒時不用心念不一心兩
耳聽法彼无知故波逸提
若比丘尼共同羯磨已後如是語諸比丘尼隨
親厚以衆僧物與波逸提
若比丘尼僧斷事時不與欲而起去波逸
若比丘尼與欲竟後更呵波逸提



*

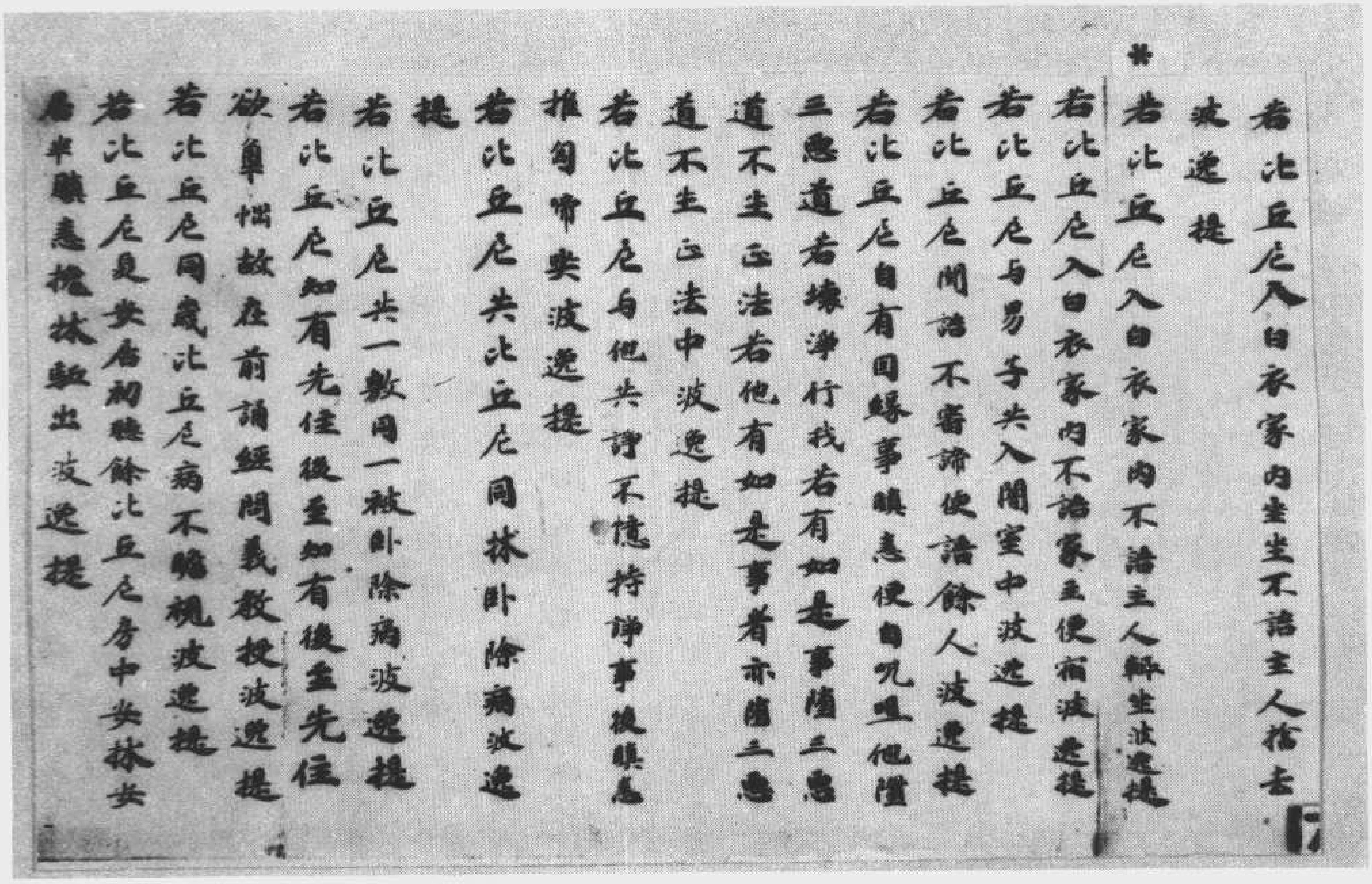
若比丘尼僧斷事時不与欲而起去波逸
若比丘尼与欲竟後更呵波逸提
若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向
彼說波逸提
若比丘尼瞋故不喜打比丘尼波逸提
若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼波逸提
若比丘尼瞋故不喜以无根僧伽婆尸沙
謗者波逸提
若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若
入過宮門閫者波逸提
若比丘尼若寶及寶莊飾自捉若教人捉
除僧伽藍中及寄宿處者波逸提
若僧伽藍中若寄宿處若寶以寶莊飾若
自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼波逸提
若比丘尼作繩林若木林足應高八指除入梐
孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼持兜羅綿貯作繩林木林若臥具
若坐具波逸提從初至此与大戒同緣
若比丘尼啖蒜波逸提



*

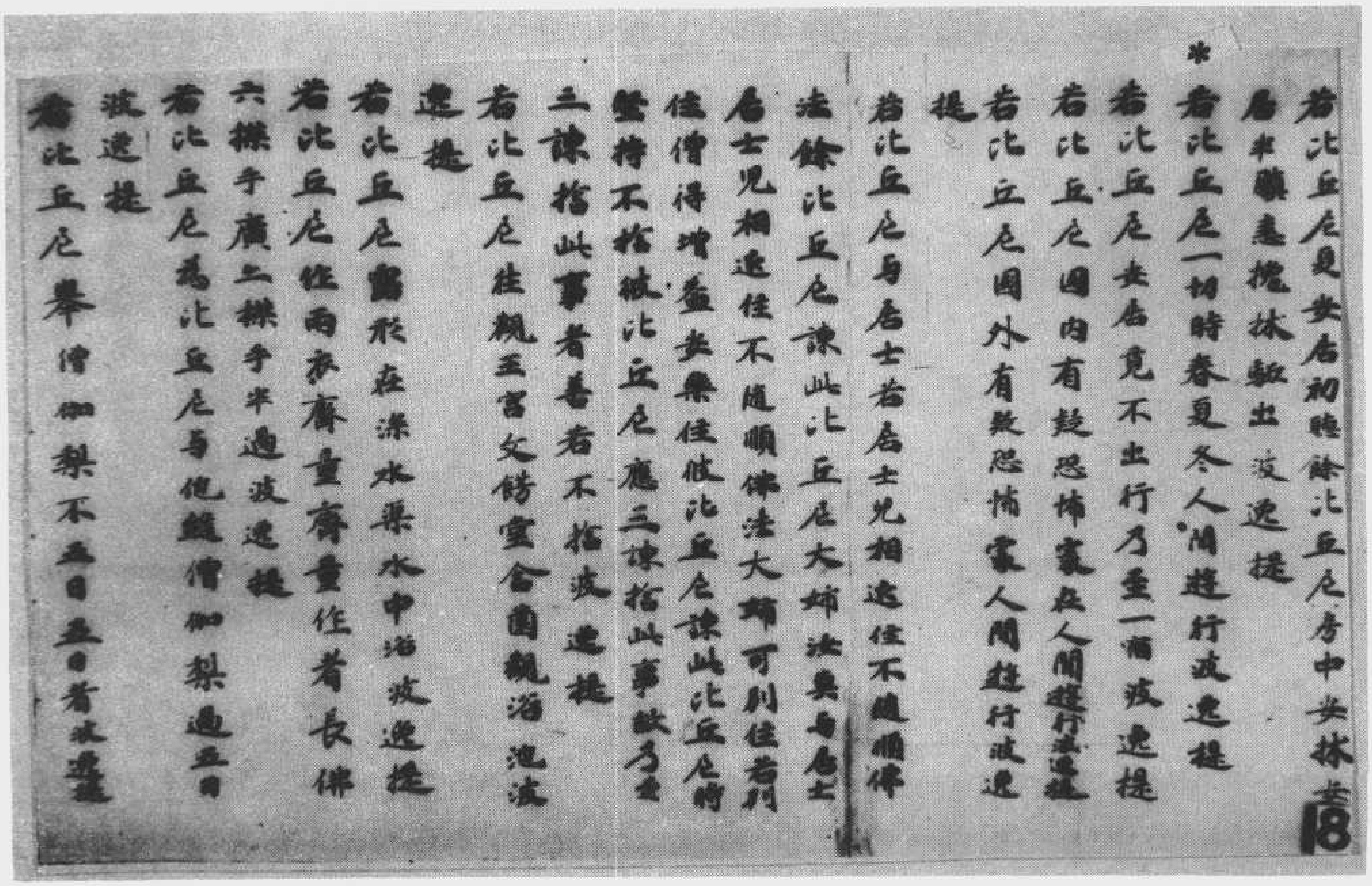
若坐具波逸提從初至此与大戒同緣
若比丘尼啖蒜波逸提
若比丘尼剃三處毛波逸提
若比丘尼以水洗應齊指兩節若過波逸提
若比丘尼以胡膠作男根波逸提
若比丘尼手拍女根波逸提
若比丘尼无病比丘食時供給水以扇扇波
逸提
若比丘尼乞生穀波逸提
若比丘尼在寺內生草上大小便波逸提
若比丘尼夜大小便器中晝不看墻外棄者
波逸提
若比丘尼往觀眾伎戲者波逸提
若比丘尼入村內与男子在屏處住及語
波逸提
若比丘尼与男子共入屏鄣處波逸提
若比丘尼入村內在巷陌中与男子獨住獨語
若私可語或遣伴自遠獨与男子私可語
波逸提
若比丘尼入白衣家內坐坐不語主人捨去
波逸提

16



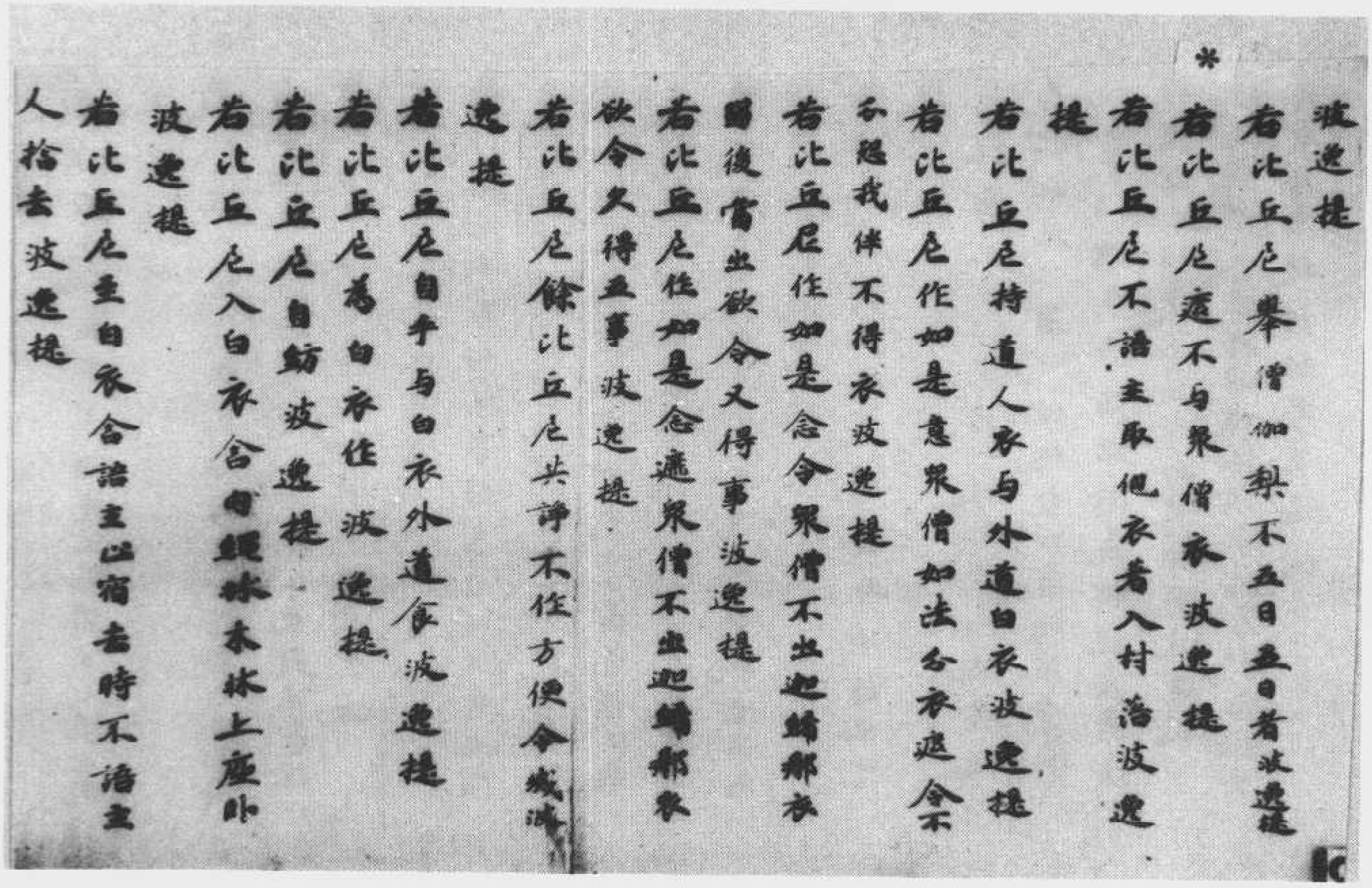
17

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去
波逸提
* 若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐波逸提
若比丘尼入白衣家內不語家主便宿波逸提
若比丘尼与男子共入闇室中波逸提
若比丘尼聞語不審諦便語餘人波逸提
若比丘尼自有因緣事瞋恚便自咒咀他墮
三惡道若壞淨行我若有如是事墮三惡
道不生正法若他有如是事者亦墮三惡
道不生正法中波逸提
若比丘尼与他共諍不憶持諍事後瞋恚
推匈啼哭波逸提
若比丘尼共比丘尼同牀卧除病波逸
提
若比丘尼共一敷同一被卧除病波逸提
若比丘尼如有先住後至如有後至先住
欲惱故在前誦經問義教授波逸提
若比丘尼同處比丘尼病不瞻視波逸提
若比丘尼夏安居初聽餘比丘尼房中安牀安
居竟瞋恚挽牀驅出波逸提



18

若比丘尼夏安居初聽餘比丘尼房中安牀安
居竟瞋恚挽牀驅出波逸提
* 若比丘尼一切時春夏冬人間遊行波逸提
若比丘尼安居竟不出行乃至一宿波逸提
若比丘尼國內有疑恐怖處在人間遊行波逸提
若比丘尼國外有疑恐怖處人間遊行波逸
提
若比丘尼与居士若居士兒相近住不隨順佛
法餘比丘尼諫此比丘尼大姉汝莫与居士
居士兒相近住不隨順佛法大姉可別住若別
住僧得增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時
堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨此事者善若不捨波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園觀浴池波
逸提
若比丘尼露形在流水渠水中浴波逸提
若比丘尼作雨浴衣應量作者長佛
六搩手廣二搩手半過波逸提
若比丘尼為比丘尼与他縫僧伽梨過五日
波逸提
若比丘尼奉僧伽梨不五日五日看衣[illegible]



*

波逸提

若比丘尼舉僧伽梨不五日五日着波逸提

若比丘尼遮不与衆僧衣波逸提

若比丘尼不語主取他衣着入村落波逸
提

若比丘尼持道人衣与外道白衣波逸提

若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不
分恐我伴不得衣波逸提

若比丘尼作如是念令衆僧不出迦絺那衣
留後當出欲令又得事波逸提

若比丘尼作如是念遮衆僧不出迦絺那衣
欲令久得五事波逸提

若比丘尼餘比丘尼共諍不作方便令滅
逸提

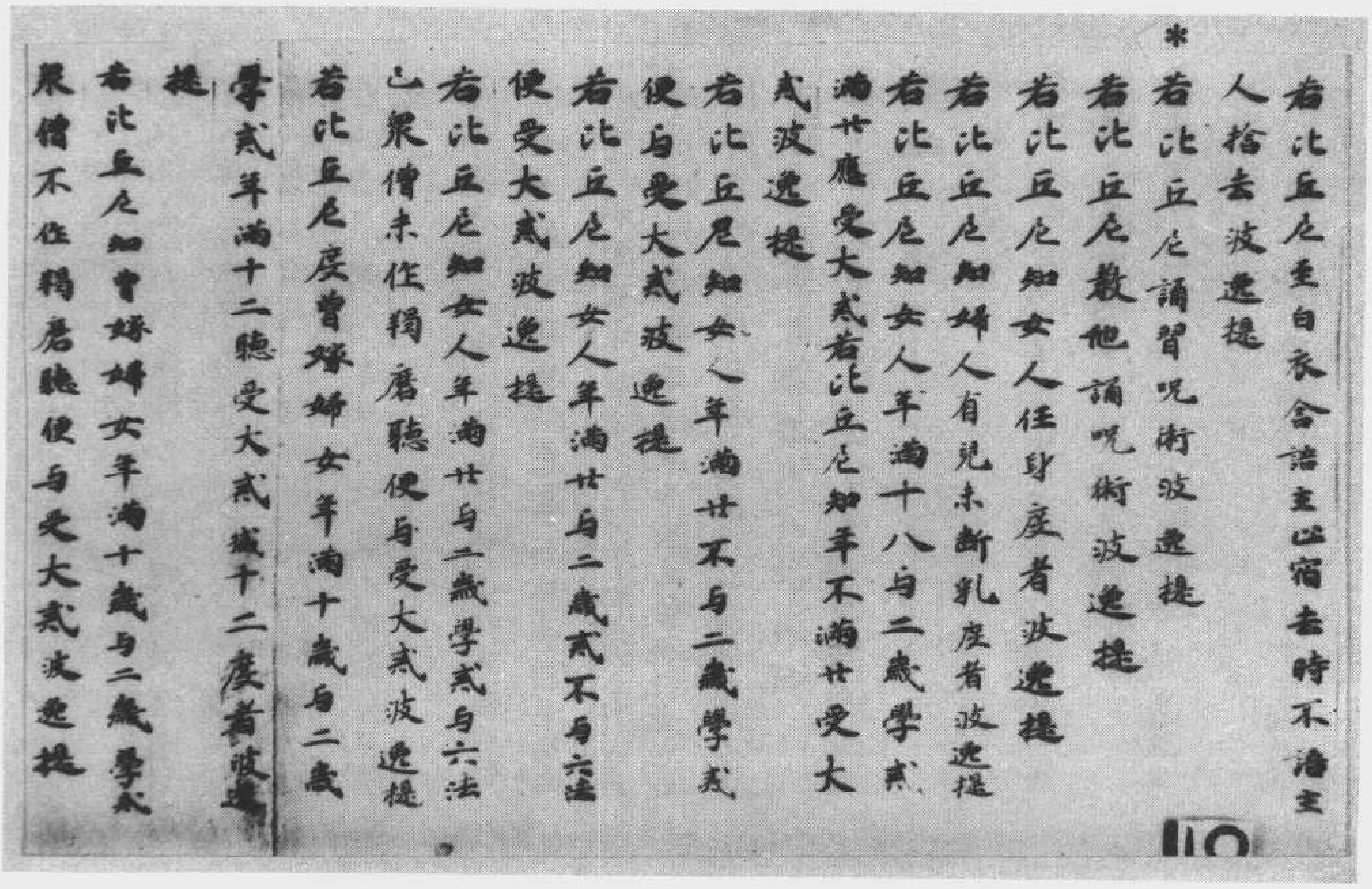
若比丘尼自手与白衣外道食波逸提

若比丘尼爲白衣作波逸提

若比丘尼自紡波逸提

若比丘尼入白衣舍內繩牀木牀上座卧
波逸提

若比丘尼至白衣舍語主止宿去時不語主
人捨去波逸提



*

若比丘尼至白衣舍語主止宿去時不語主
人捨去波逸提

若比丘尼誦習呪術波逸提

若比丘尼教他誦呪術波逸提

若比丘尼知女人任身度者波逸提

若比丘尼知婦人有兒未斷乳度者波逸提

若比丘尼知女人年滿十八与二歲學戒
滿廿應受大戒若比丘尼知年不滿廿受大
戒波逸提

若比丘尼知女人年滿廿不与二歲學戒
便与受大戒波逸提

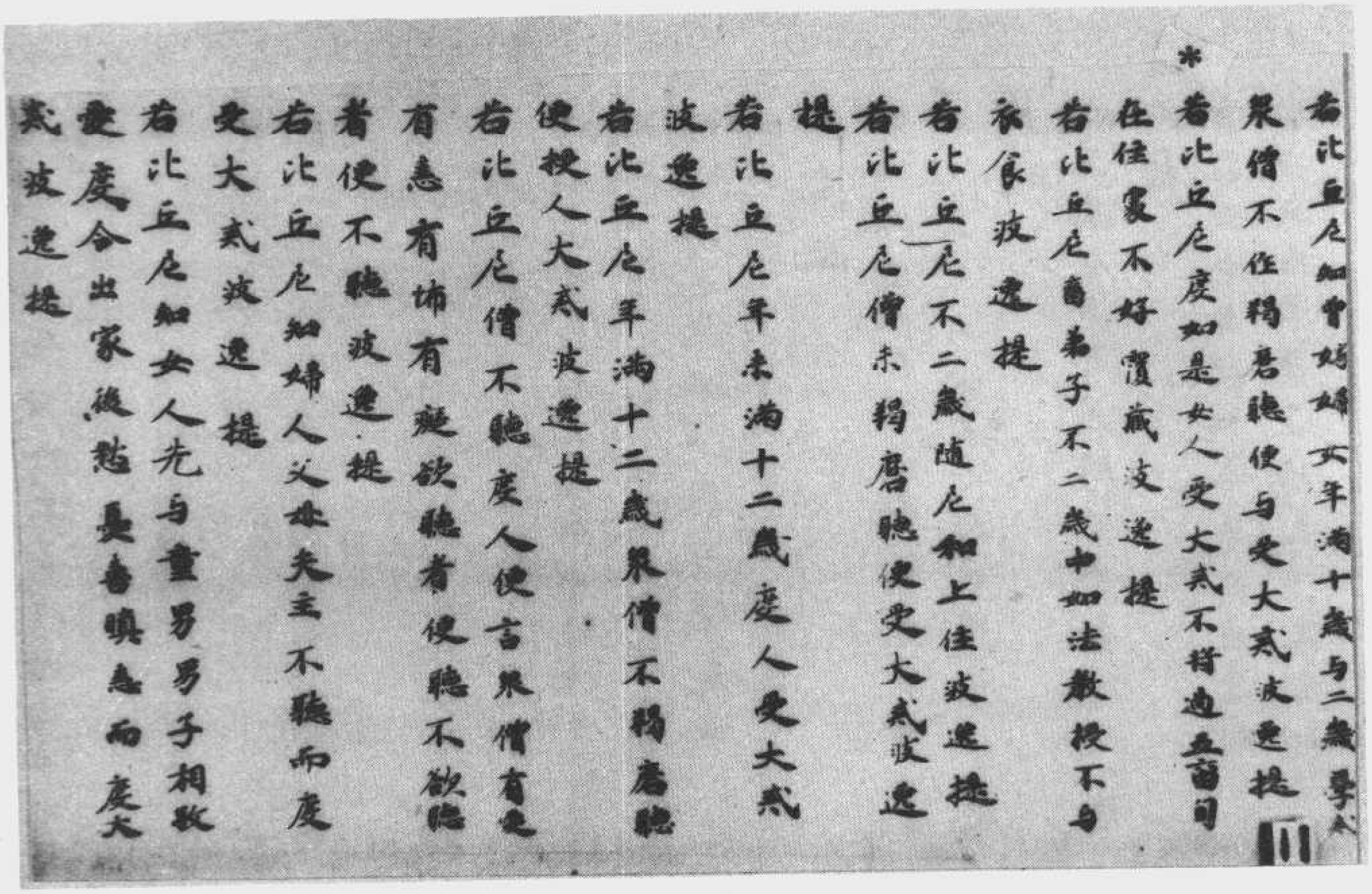
若比丘尼知女人年滿廿与二歲戒不与六法
便受大戒波逸提

若比丘尼知女人年滿廿与二歲學戒与六法
已衆僧未作羯磨聽便与受大戒波逸提

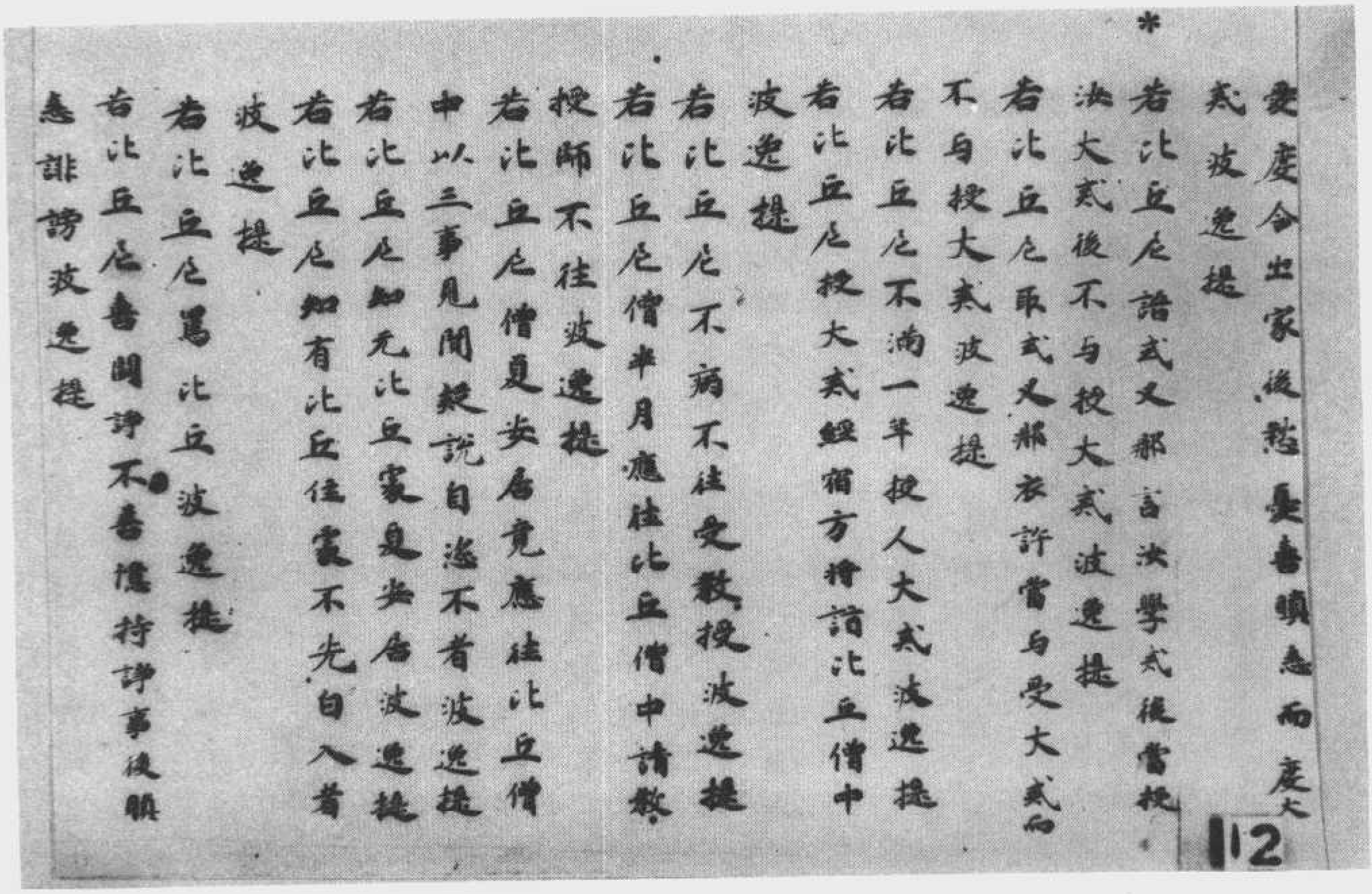
若比丘尼度曾嫁婦女年滿十歲与二歲
學戒年滿十二聽受大戒減十二度者波逸
提

若比丘尼知曾嫁婦女年滿十歲与二歲學戒
衆僧不作羯磨聽便与受大戒波逸提

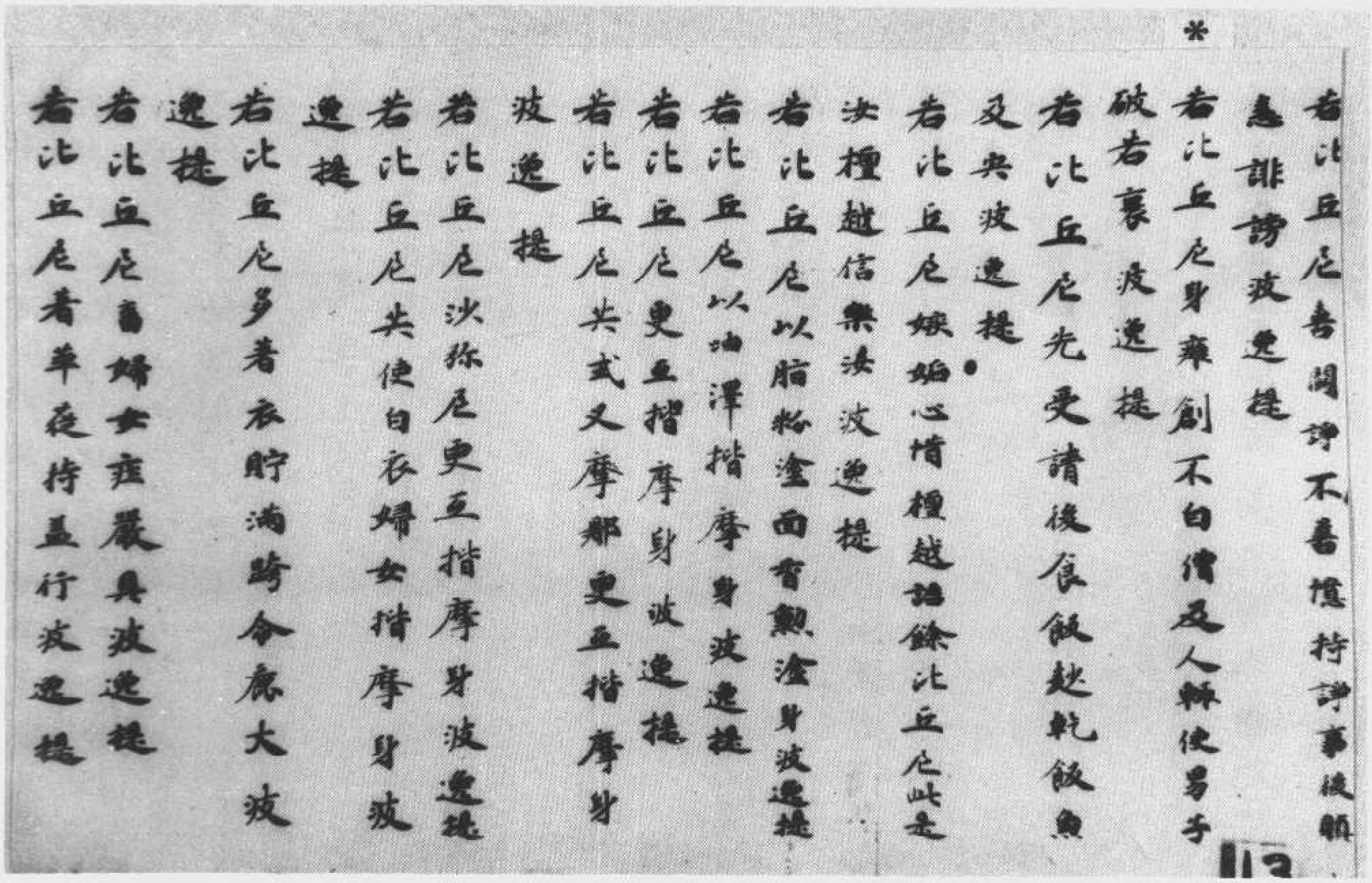
110



若比丘尼知曾嫁婦女年滿十歲与二歲學戒
衆僧不作羯磨聽使与受大戒波逸提
*若比丘尼度如是女人受大戒不將遠五由旬
在住處不好覆藏波逸提
若比丘尼畜弟子不二歲中如法教授不与
衣食波逸提
若比丘尼不二歲隨尼和上住波逸提
若比丘尼僧未羯磨聽便受大戒波逸
提
若比丘尼年未滿十二歲度人受大戒
波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不羯磨聽
便授人大戒波逸提
若比丘尼僧不聽度人便言衆僧有愛
有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽
者便不聽波逸提
若比丘尼知婦人父母夫主不聽而度
受大戒波逸提
若比丘尼知女人先与童男男子相敬
愛度令出家後愁憂啼瞋恚而度大
戒波逸提



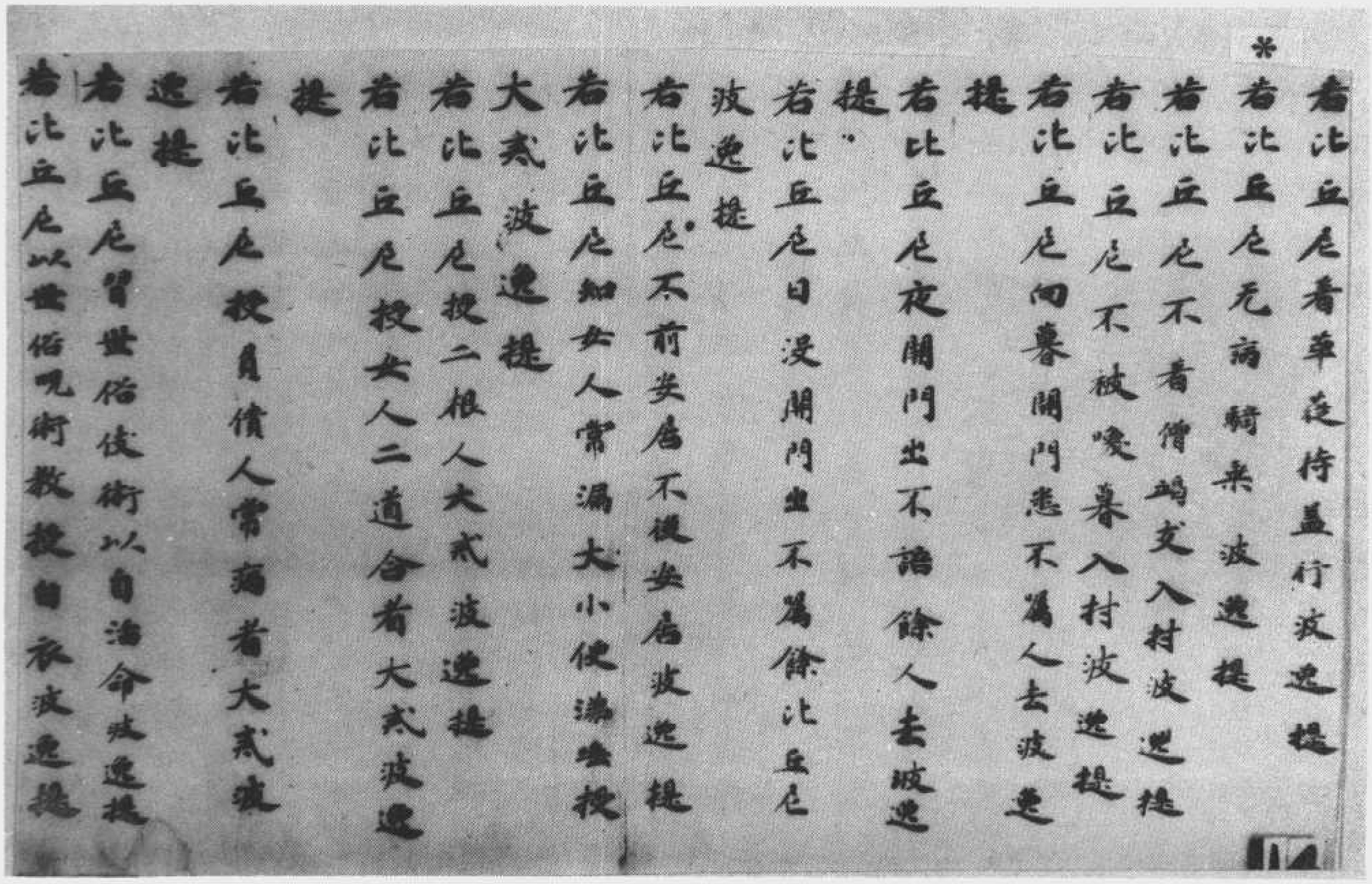
愛度令出家後愁憂啼瞋恚而度大
戒波逸提
*若比丘尼語式叉摩那言汝學戒後當授
汝大戒後不与授大戒波逸提
若比丘尼取式叉摩那衣許當与受大戒而
不与授大戒波逸提
若比丘尼不滿一年授人大戒波逸提
若比丘尼授大戒經宿方將詣比丘僧中
波逸提
若比丘尼不病不往受教授波逸提
若比丘尼僧半月應往比丘僧中請教
授師不往波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧
中以三事見聞疑說自恣不者波逸提
若比丘尼知无比丘處夏安居波逸提
若比丘尼知有比丘住處不先白入者
波逸提
若比丘尼罵比丘波逸提
若比丘尼喜鬪諍不喜憶持諍事後瞋
恚誹謗波逸提



*

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋
恚誹謗波逸提
若比丘尼身癃創不白僧及人輒使男子
破若裹波逸提
若比丘尼先受請後食飯麨乾飯魚
及宍波逸提
若比丘尼嫉妬心情檀越語餘比丘尼此去
汝檀越信樂汝波逸提
若比丘尼以脂粉塗面香熏塗身波逸提
若比丘尼以油澤揩摩身波逸提
若比丘尼吏丘尼揩摩身波逸提
若比丘尼共式叉摩那吏丘揩摩身
波逸提
若比丘尼沙弥尼吏丘揩摩身波逸提
若比丘尼共使白衣婦女揩摩身波
逸提
若比丘尼多著衣貯滿跨命康大波
逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴具波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行波逸提

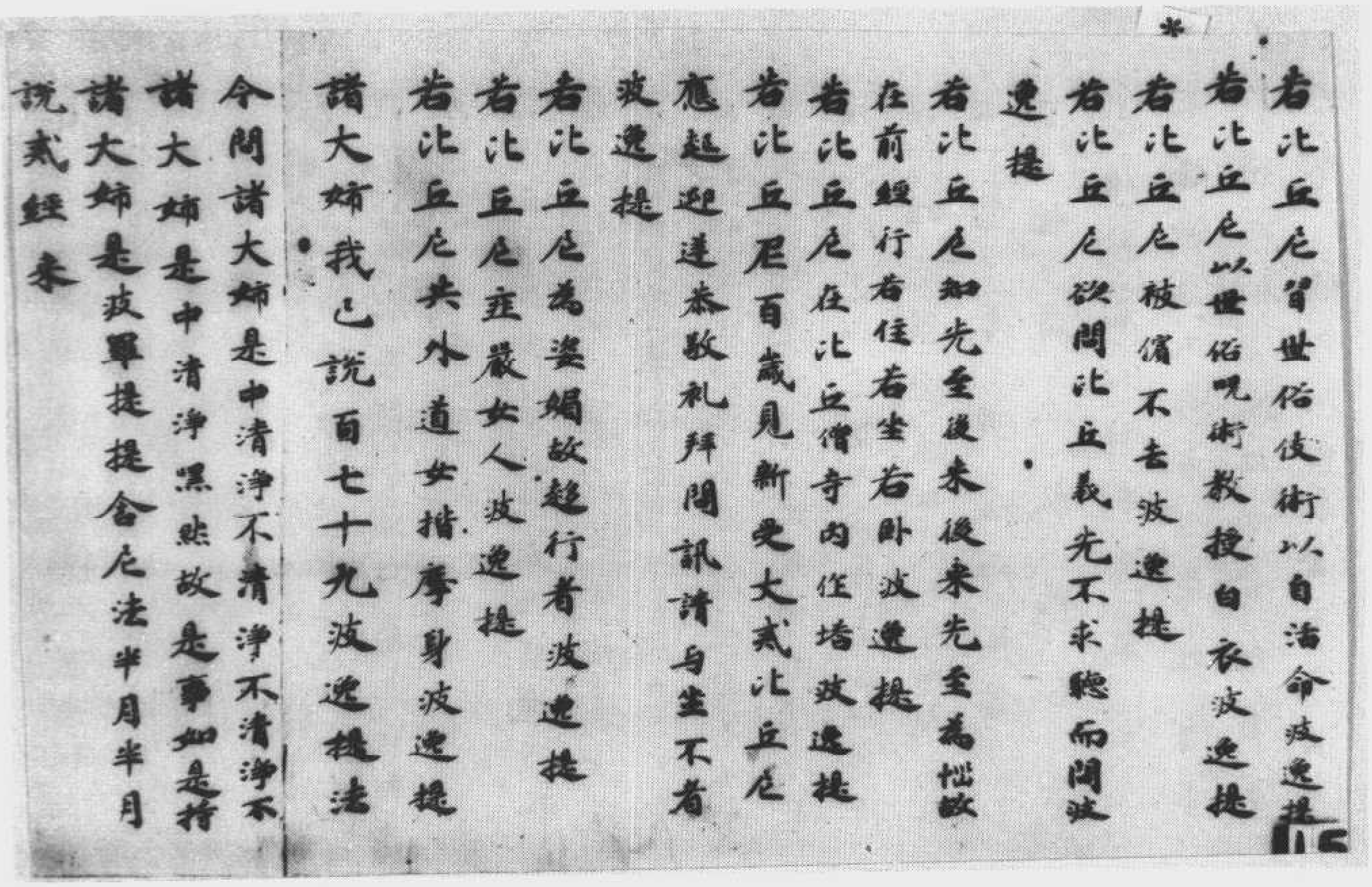
113



*

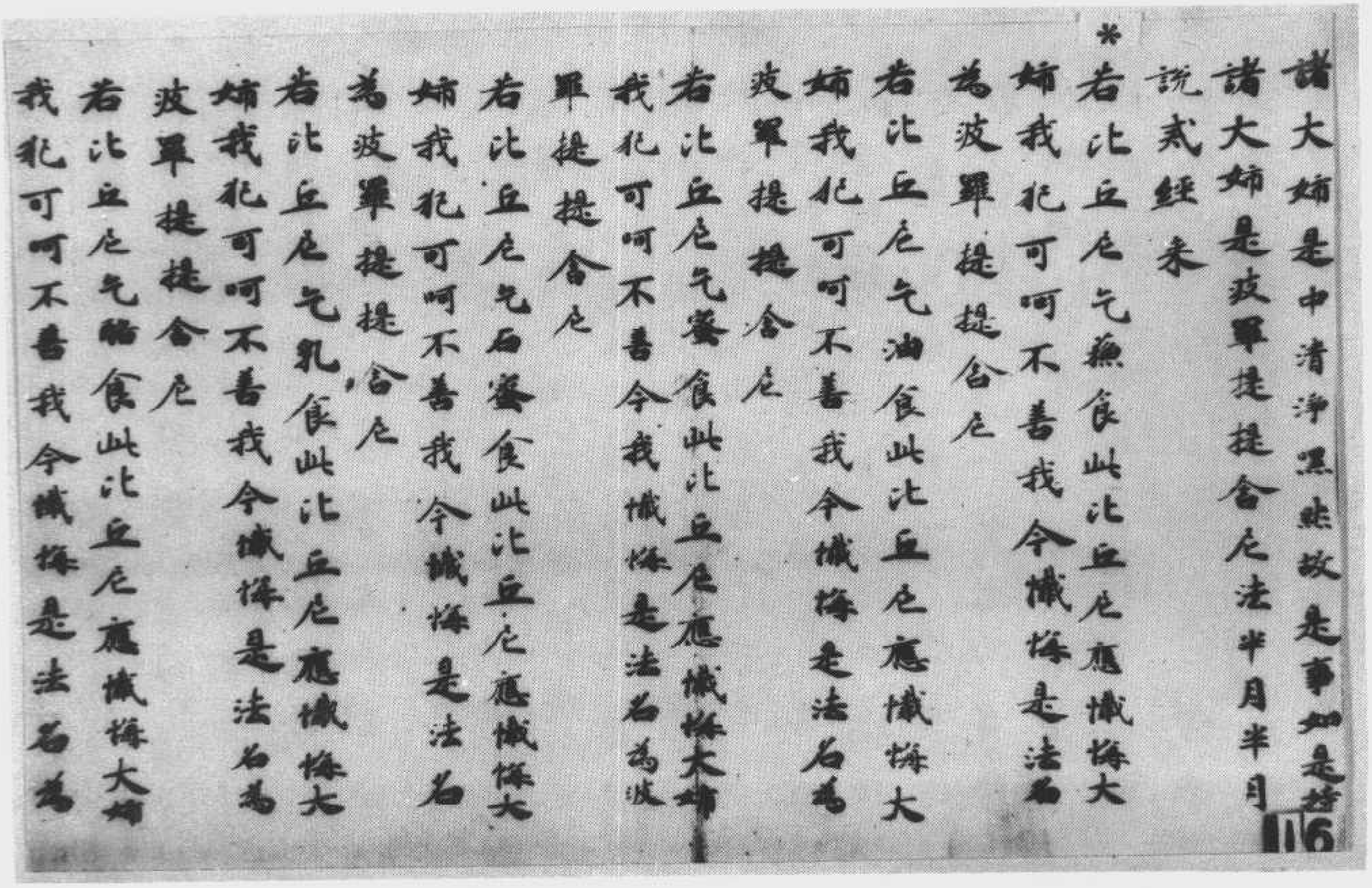
若比丘尼著革屣持蓋行波逸提
若比丘尼无病騎乘波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村波逸提
若比丘尼不被喚暮入村波逸提
若比丘尼向暮開門悉不囑人去波逸
提
若比丘尼夜開門出不語餘人去波逸
提
若比丘尼日没開門出不囑餘比丘尼
波逸提
若比丘尼不前安居不後安居波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾授
大戒波逸提
若比丘尼授二根人大戒波逸提
若比丘尼授女人二道合者大戒波逸
提
若比丘尼授負債人常病者大戒波
逸提
若比丘尼習世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗呪術教授白衣波逸提

114



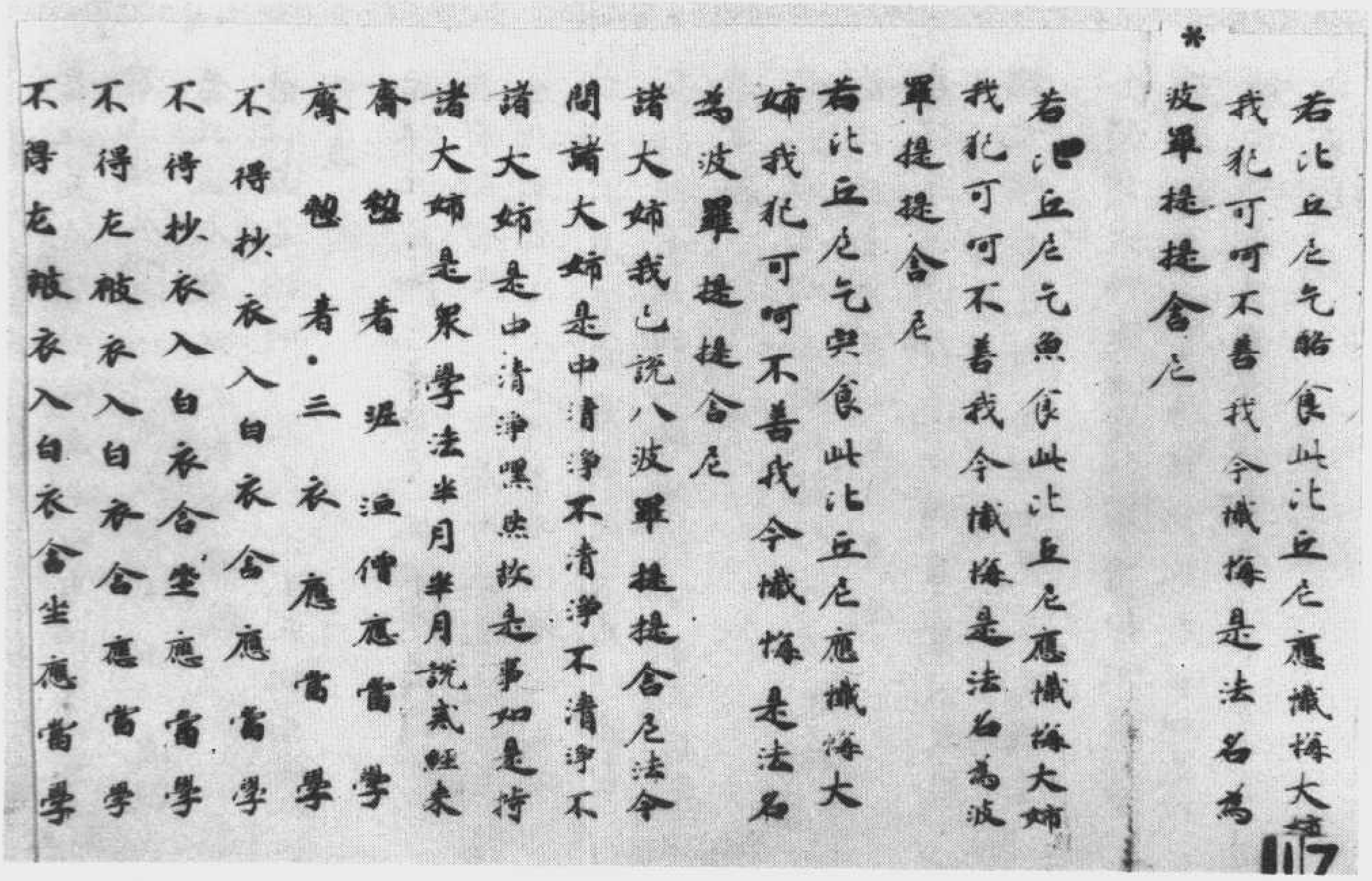
*
若比丘尼習世俗伎術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗呪術教授白衣波逸提
若比丘尼被擯不去波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求聽而問波
逸提
若比丘尼知先坐後來後來先坐為惱故
在前經行若住若坐若臥波逸提
若比丘尼在比丘僧寺內住塔波逸提
若比丘尼百歲見新受大戒比丘尼
應起迎逆恭敬礼拜問訊請与坐不者
波逸提
若比丘尼為姿媚故起行者波逸提
若比丘尼莊嚴女人波逸提
若比丘尼共外道女揩摩身波逸提
諸大姊我已說百七十九波逸提法
今問諸大姊是中清淨不清淨不清淨不
諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊是波羅提提舍尼法半月半月
說戒經來

115



諸大姊是中清淨黙然故是事如是持
諸大姊是波羅提提舍尼法半月半月
說戒經來
*
若比丘尼乞蘇食此比丘尼應懺悔大
姊我犯可呵不善我今懺悔是法名
為波羅提提舍尼
若比丘尼乞油食此比丘尼應懺悔大
姊我犯可呵不善我今懺悔是法名為
波羅提提舍尼
若比丘尼乞蜜食此比丘尼應懺悔大姊
我犯可呵不善今我懺悔是法名為波
羅提提舍尼
若比丘尼乞石蜜食此比丘尼應懺悔大
姊我犯可呵不善我今懺悔是法名
為波羅提提舍尼
若比丘尼乞乳食此比丘尼應懺悔大
姊我犯可呵不善我今懺悔是法名為
波羅提提舍尼
若比丘尼乞酪食此比丘尼應懺悔大姊
我犯可呵不善我今懺悔是法名為

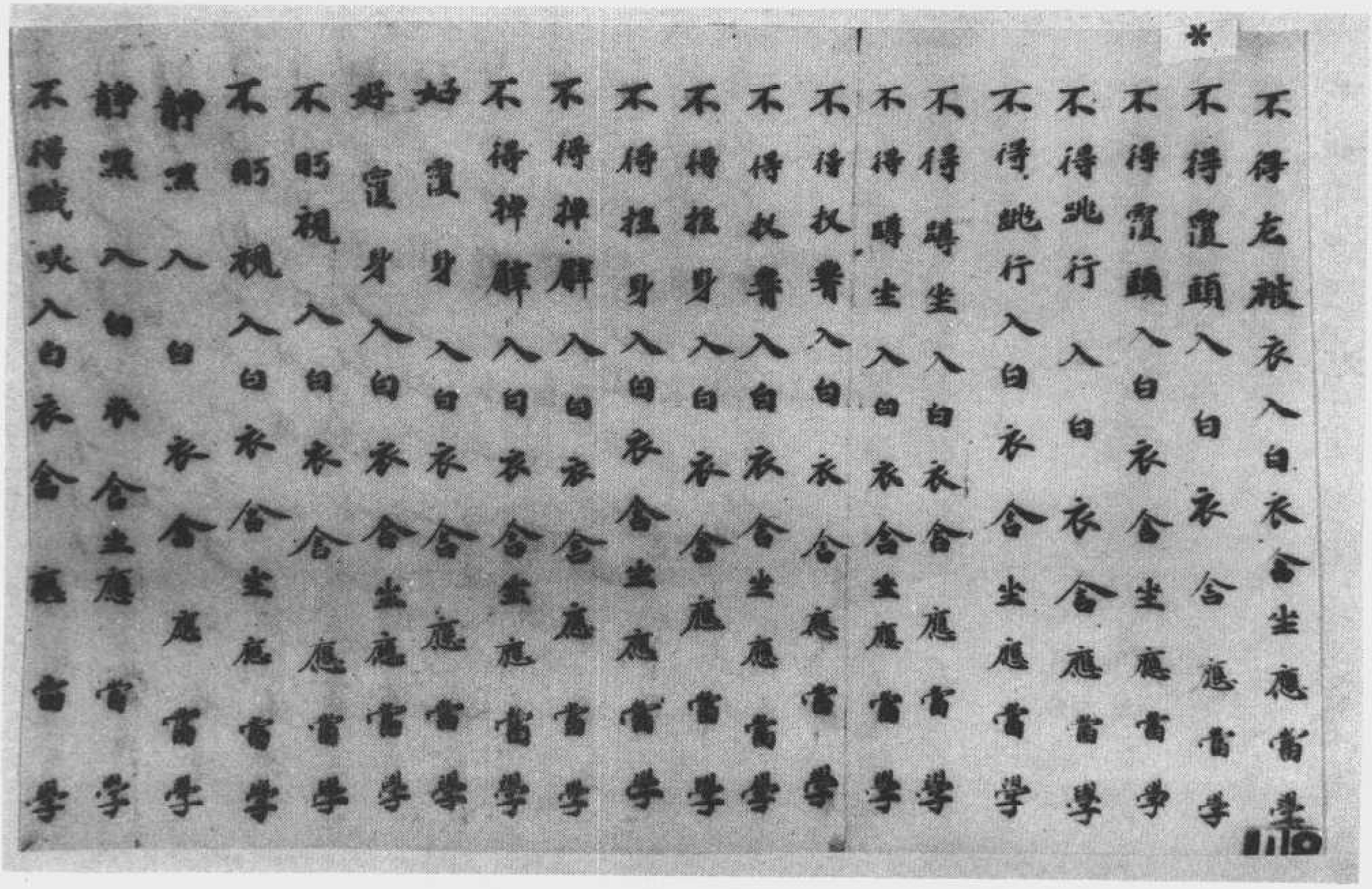
116



*

若比丘尼乞酪食此比丘尼應懺悔大姊
我犯可呵不善我今懺悔是法名為
波羅提提舍尼
若比丘尼乞魚食此比丘尼應懺悔大姊
我犯可呵不善我今懺悔是法名為波
羅提提舍尼
若比丘尼乞肉食此比丘尼應懺悔大
姊我犯可呵不善我今懺悔是法名
為波羅提提舍尼
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今
問諸大姊是中清淨不清淨不清淨不
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊是衆學法半月半月說戒經來
齊整著涅槃僧應當學
齊整著三衣應當學
不得抄衣入白衣舍應當學
不得抄衣入白衣舍坐應當學
不得左被衣入白衣舍應當學
不得左被衣入白衣舍坐應當學

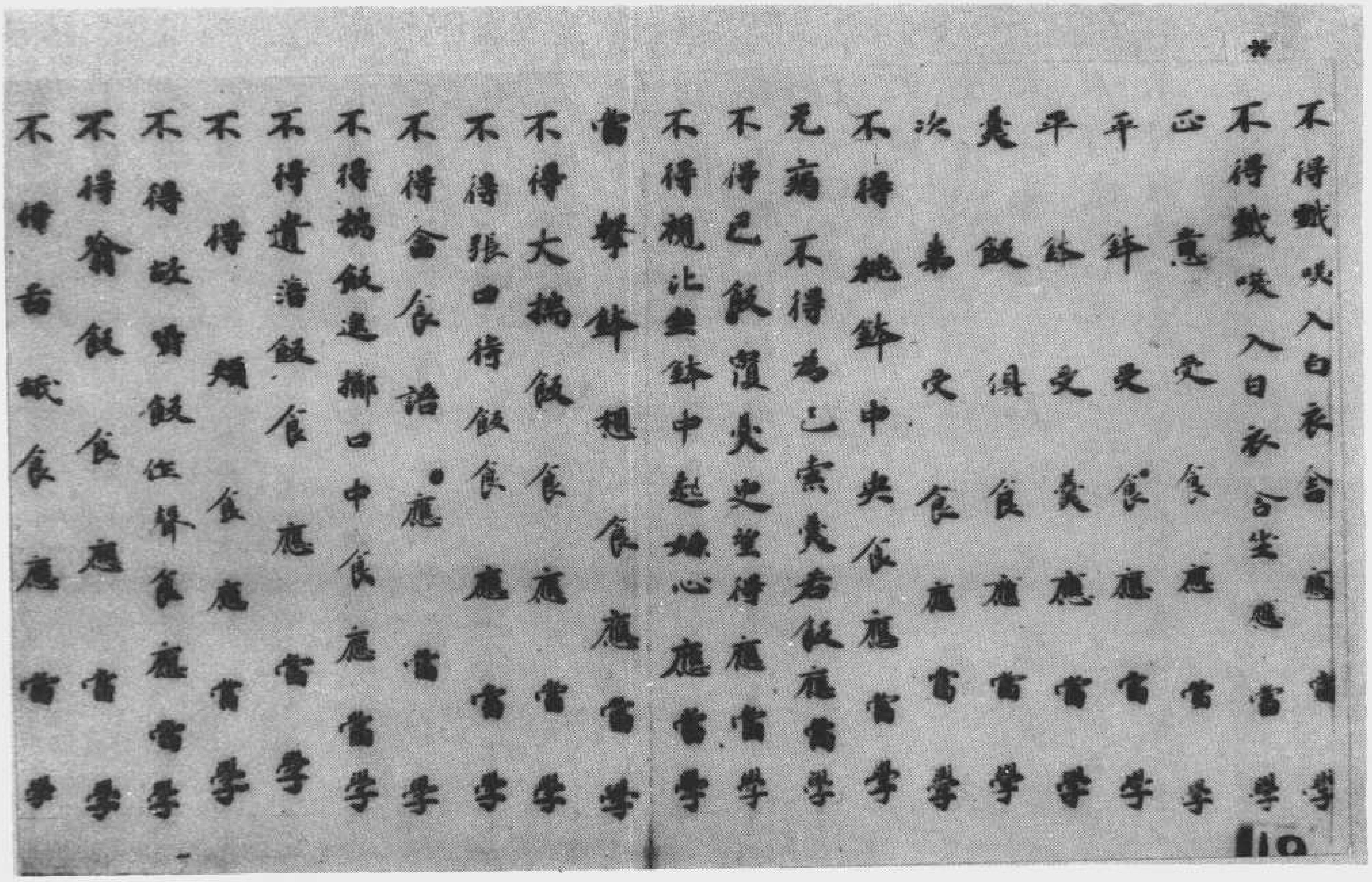
1117



*

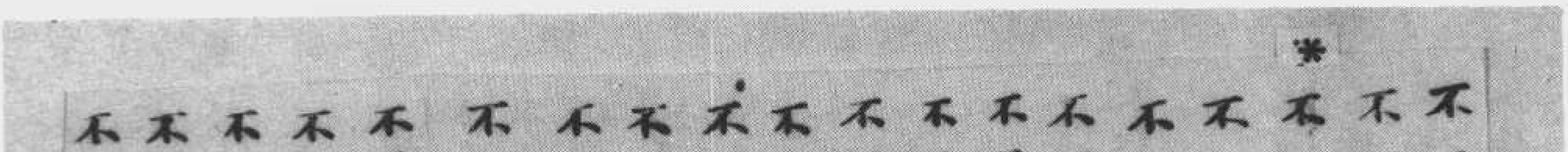
不得左被衣入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得蹲坐入白衣舍應當學
不得蹲坐入白衣舍坐應當學
不得扠腰入白衣舍應當學
不得扠腰入白衣舍坐應當學
不得搖身入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不眄視入白衣舍應當學
不眄視入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學

1118



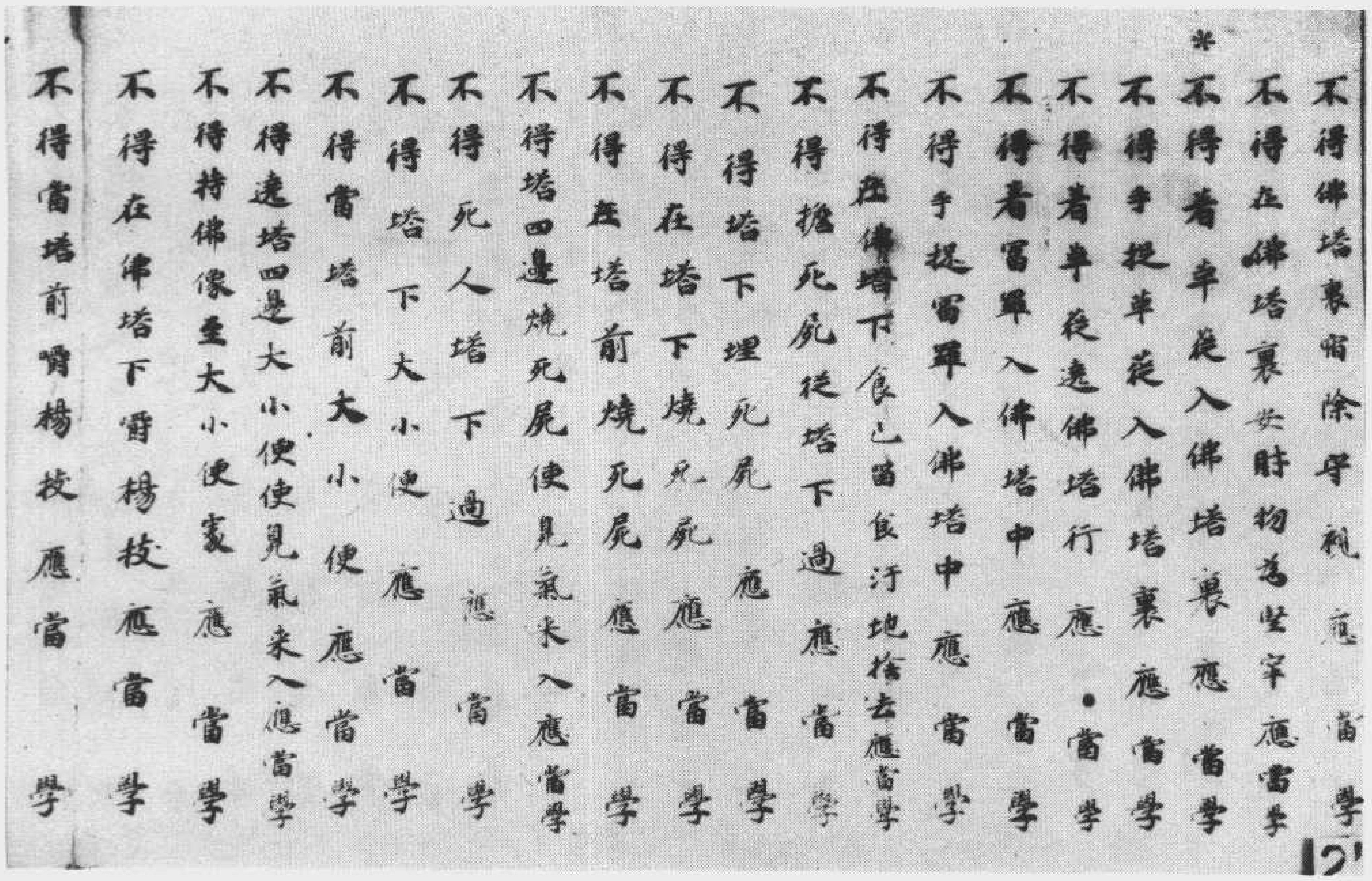
不得戲咲入白衣舍應當學
不得戲咲入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
次第受食應當學
不得挑鉢中央食應當學
无病不得為己索羹飯應當學
不得已飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得張口待飯食應當學
不得含食語應當學
不得摶飯遙擲口中食應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食應當學
不得齩齧飯作聲食應當學
不得翕飯食應當學
不得舌舐食應當學

110

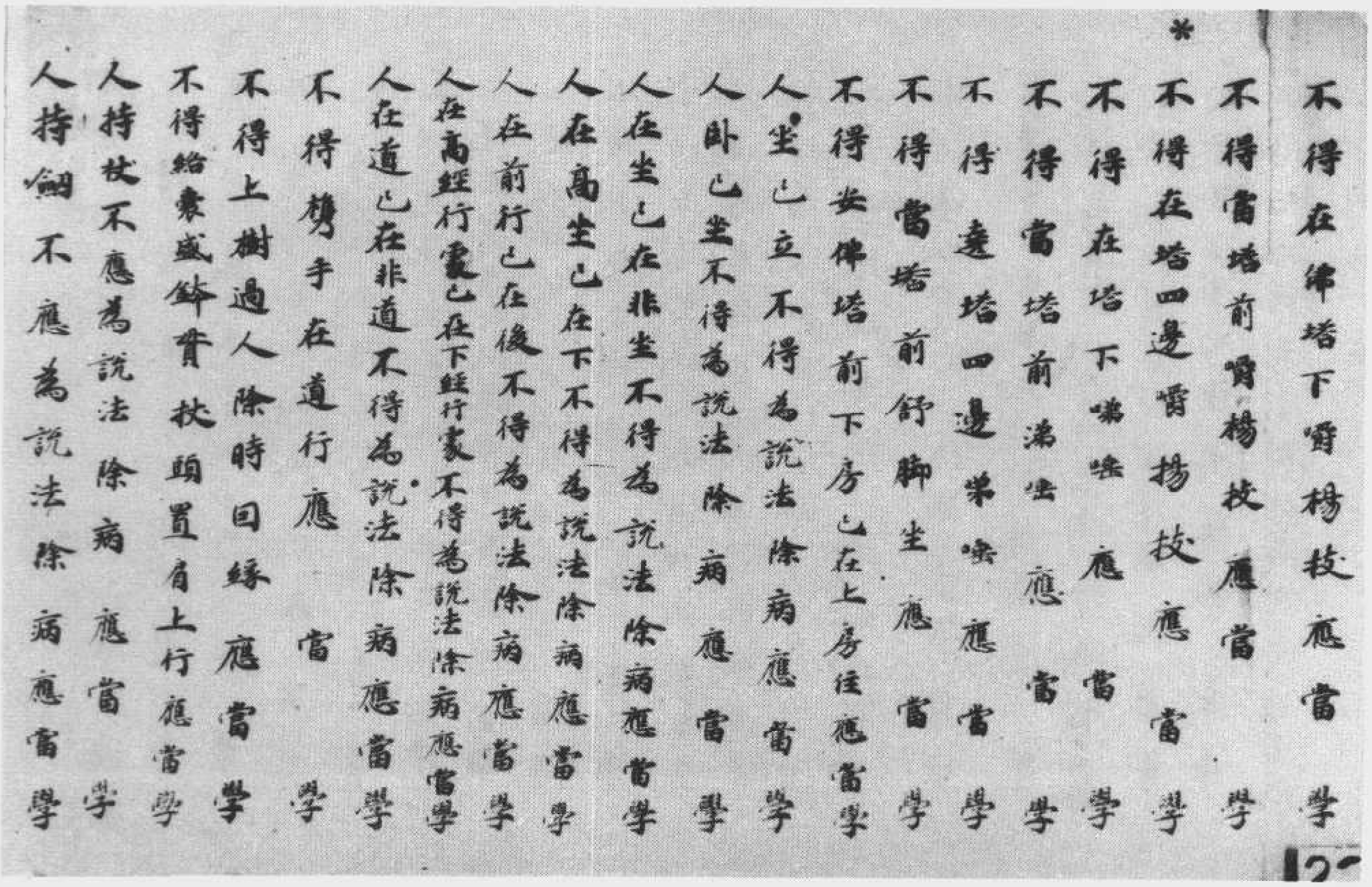


不得翕飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得以手把散飯食應當學
不得食手捉水器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍應當學
不得生草上大小便涕唾除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得与反抄衣人說法除病應當學
不得為左被衣人說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為扠腰者說法除病應當學
不得為着屐者說法除病應當學
不得為着木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得佛塔裏宿除守視應當學
不得在佛塔裏安財物為堅牢應當學

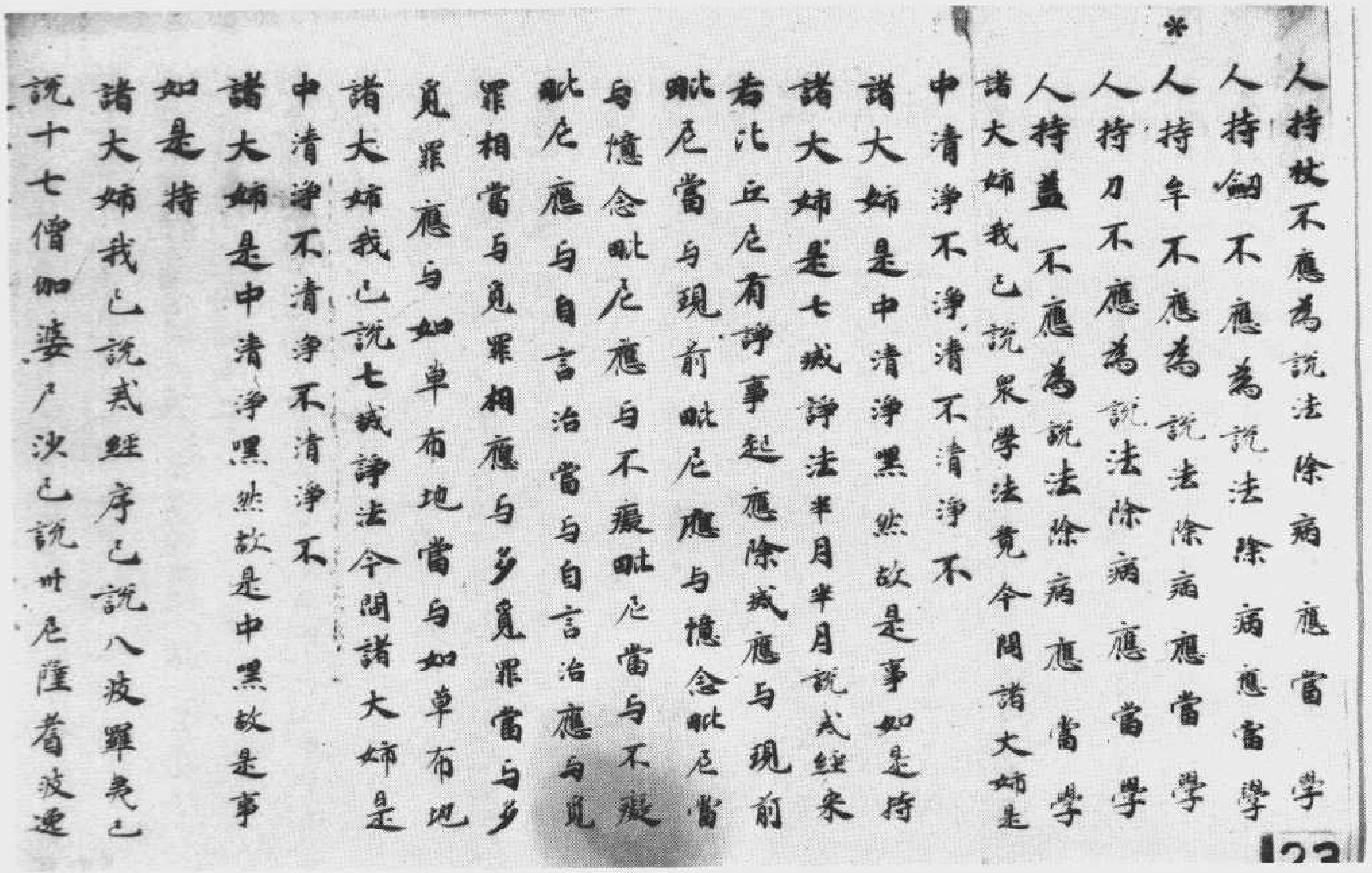
110



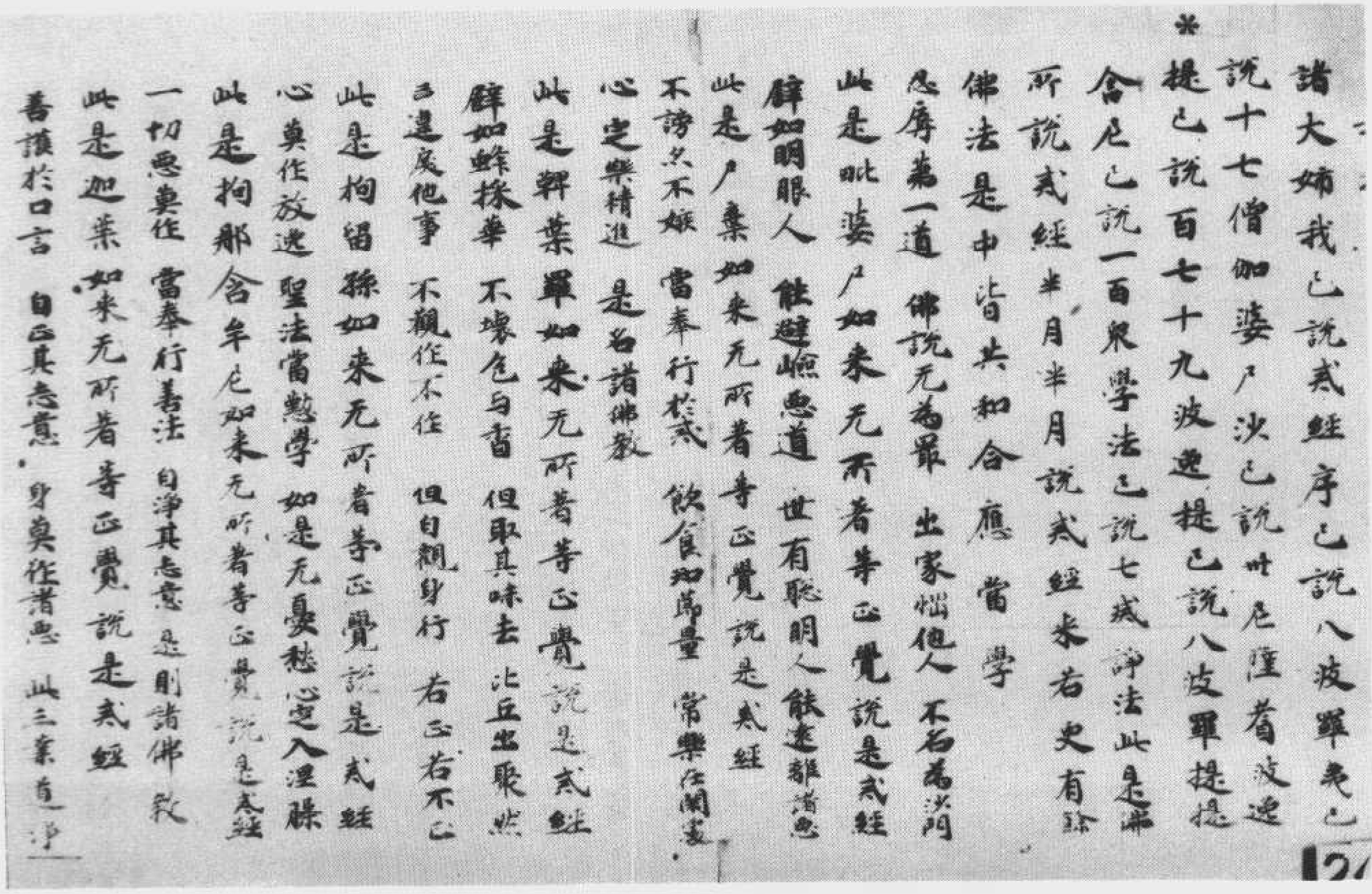
不得佛塔裏宿除守護應當學
不得在佛塔裏安財物為堅牢應當學
*不得着革屣入佛塔裏應當學
不得手捉革屣入佛塔裏應當學
不得着革屣遶佛塔行應•當學
不得着富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得在佛塔下食已留食汙地擔去應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得在塔前燒死屍應當學
不得塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得死人塔下過應當學
不得塔下大小便應當學
不得當塔前大小便應當學
不得遶塔四邊大小便使臭氣来入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得當塔前嚼楊枝應當學



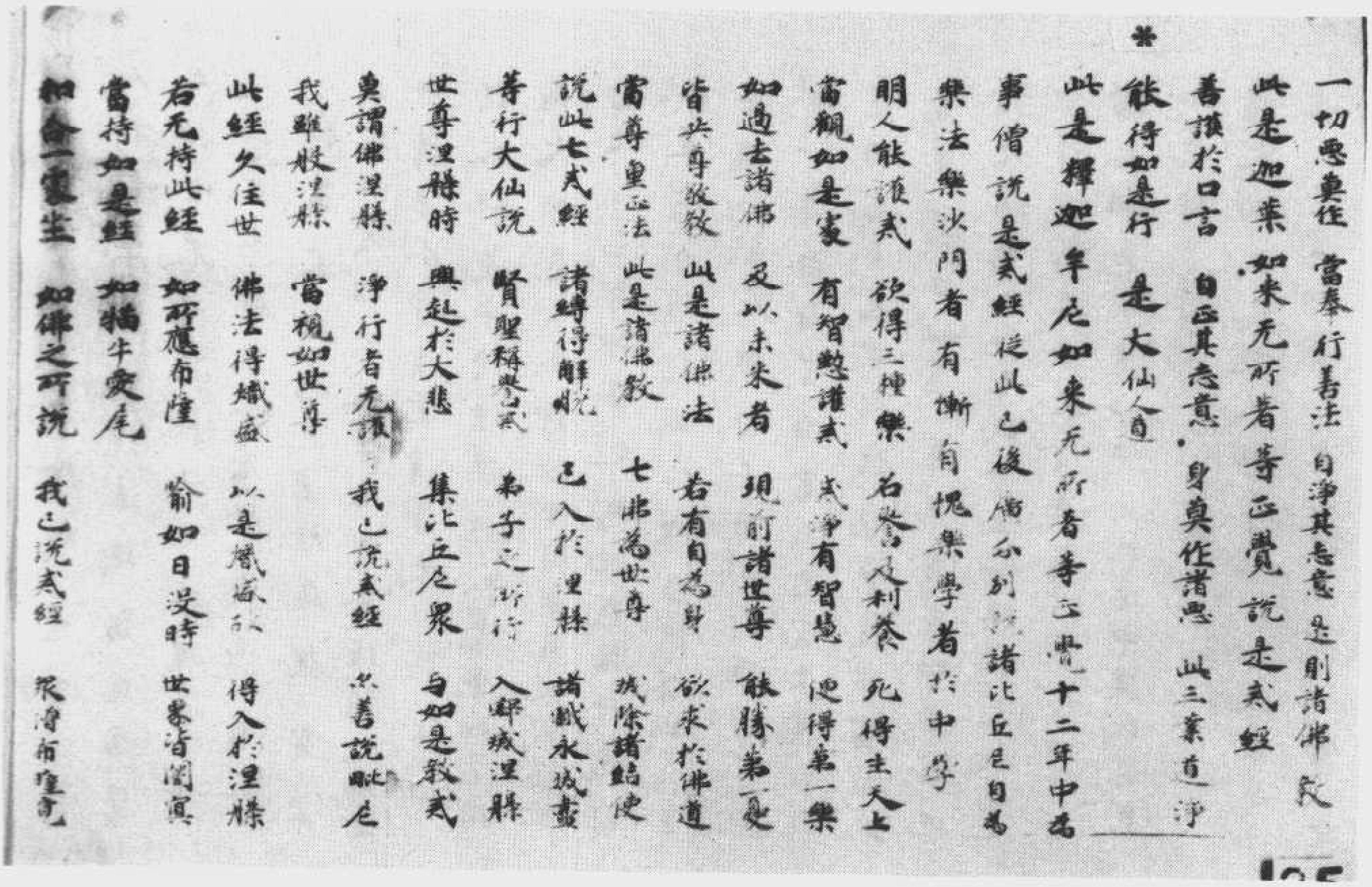
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得當塔前嚼楊枝應當學
*不得在塔四邊嚼楊枝應當學
不得在塔下涕唾應當學
不得當塔前涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得當塔前舒脚坐應當學
不得安佛塔前下房己在上房住應當學
人坐•己立不得為說法除病應當學
人卧己坐不得為說法除病應當學
人在坐己在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐己在下不得為說法除病應當學
人在前行己在後不得為說法除病應當學
人在高經行處己在下經行處不得為說法除病應當學
人在道己在非道不得為•說法除病應當學
不得攜手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學
人持杖不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學



人持杖不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持牟不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學法竟今問諸大姊是
中清淨不淨清不清淨不
諸大姊是中清淨黑然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經來
若比丘尼有諍事起應除滅應與現前
毗尼當與現前毗尼應與憶念毗尼當
與憶念毗尼應與不癡毗尼當與不癡
毗尼應與自言治當與自言治應與覓
罪相當與覓罪相應與多覓罪當與多
覓罪應與如草布地當與如草布地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是
中清淨不清淨不清淨不
諸大姊是中清淨嘿然故是中黑故是事
如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷已
說十七僧伽婆尸沙已說卅尼薩耆波逸



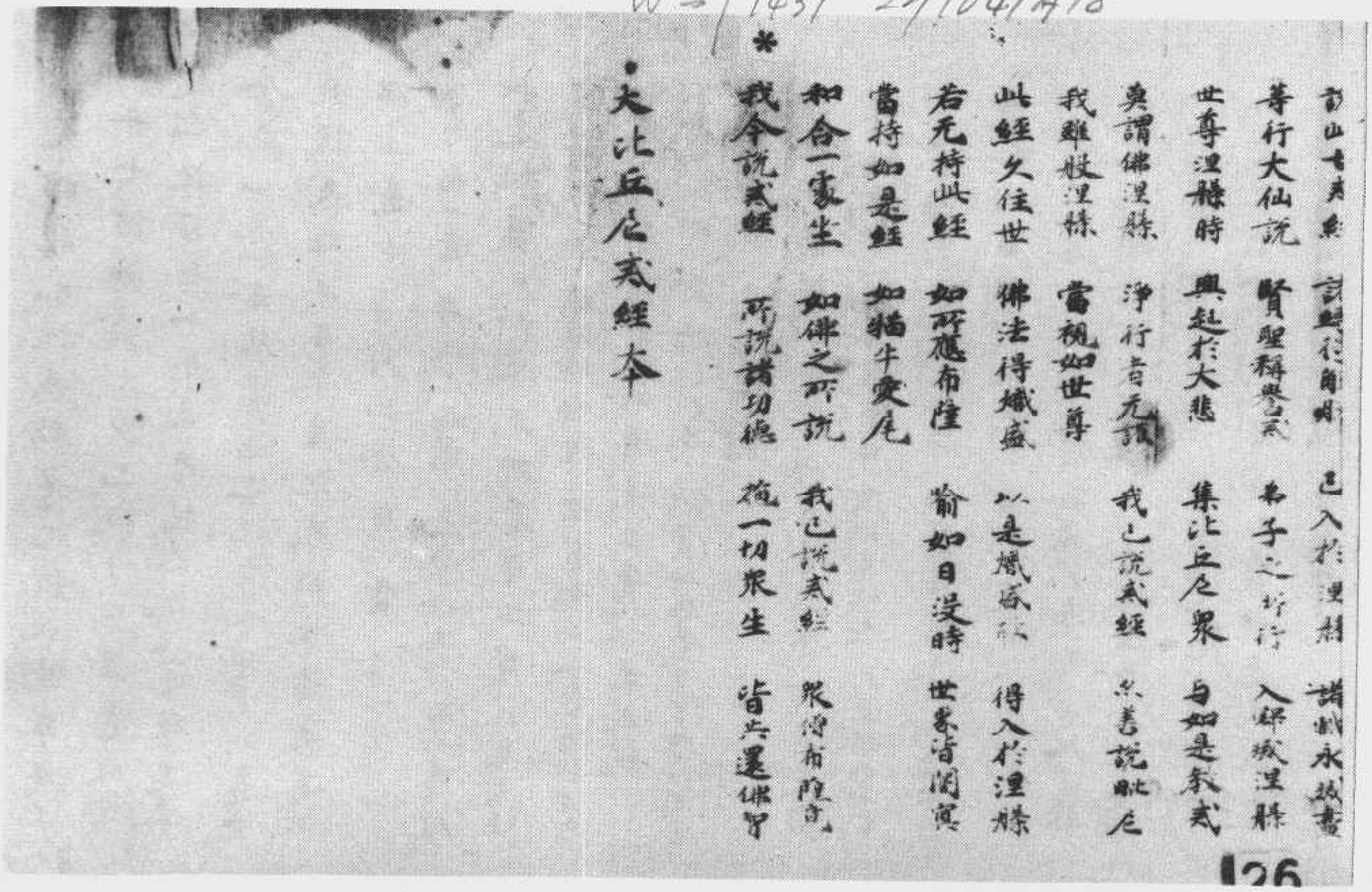
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷已
說十七僧伽婆尸沙已說卅尼薩耆波逸
提已說百七十九波逸提已說八波羅提提
舍尼已說一百衆學法已說七滅諍法此是佛
所說戒經半月半月說戒經來若更有餘
佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說无為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如来无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如来无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知節量　常樂在閑處
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如来无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘出聚然
不違戾他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如来无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如来无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行善法　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如来无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自正其志意　身莫作諸惡　此三業道淨



＊
一切惡莫作 當奉行善法 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言 自正其志意・身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺十二年中為
事僧說是戒經 從此已後廣分別說 諸比丘尼自為
樂法樂沙門者 有慚有愧樂學者 於中學
明人能護戒 欲得三種樂 名譽及利養 死得生天上
當觀如是處 有智勤護戒 戒淨有智慧 便得第一樂
如過去諸佛 及以未來者 現前諸世尊 能勝第一憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說此七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 賢聖稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集比丘尼眾 與如是教戒
莫謂佛涅槃 淨行者无護 我已說戒經 亦善說毘尼
我雖般涅槃 當視如世尊
此經久住世 佛法得熾盛 以是熾盛故 得入於涅槃
若无持此經 如所應布薩 喻如日沒時 世界皆闇冥
當持如是經 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟

125

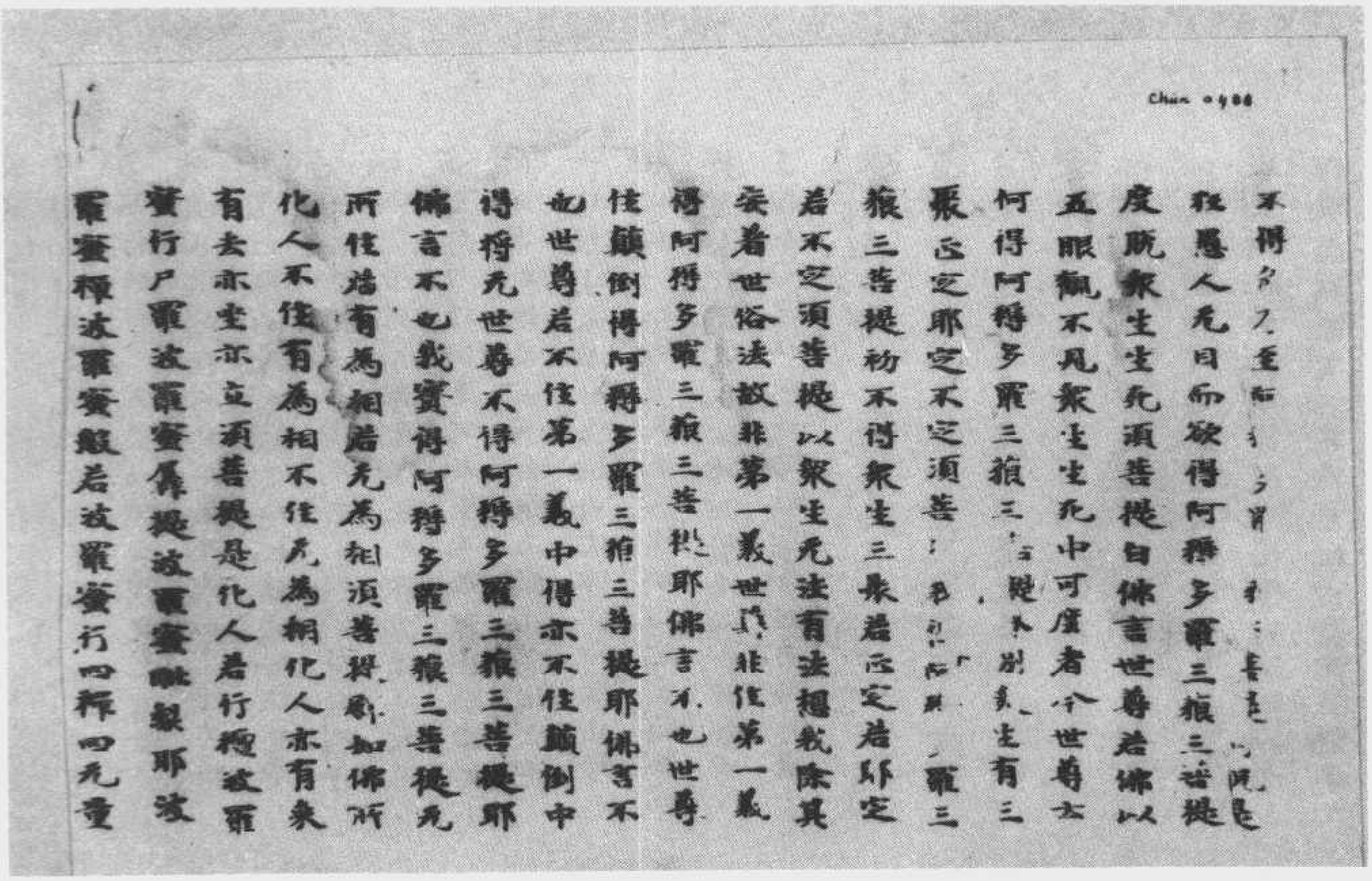
W→T1431 22/1041A18



說此七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 賢聖稱譽戒 弟子之所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集比丘尼眾 與如是教戒
莫謂佛涅槃 淨行者无護 我已說戒經 亦善說毘尼
我雖般涅槃 當視如世尊
此經久住世 佛法得熾盛 以是熾盛故 得入於涅槃
若无持此經 如所應布薩 喻如日沒時 世界皆闇冥
當持如是經 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 眾僧布薩竟
＊
我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共還佛道

•大比丘尼戒經本

126



Chin 0488

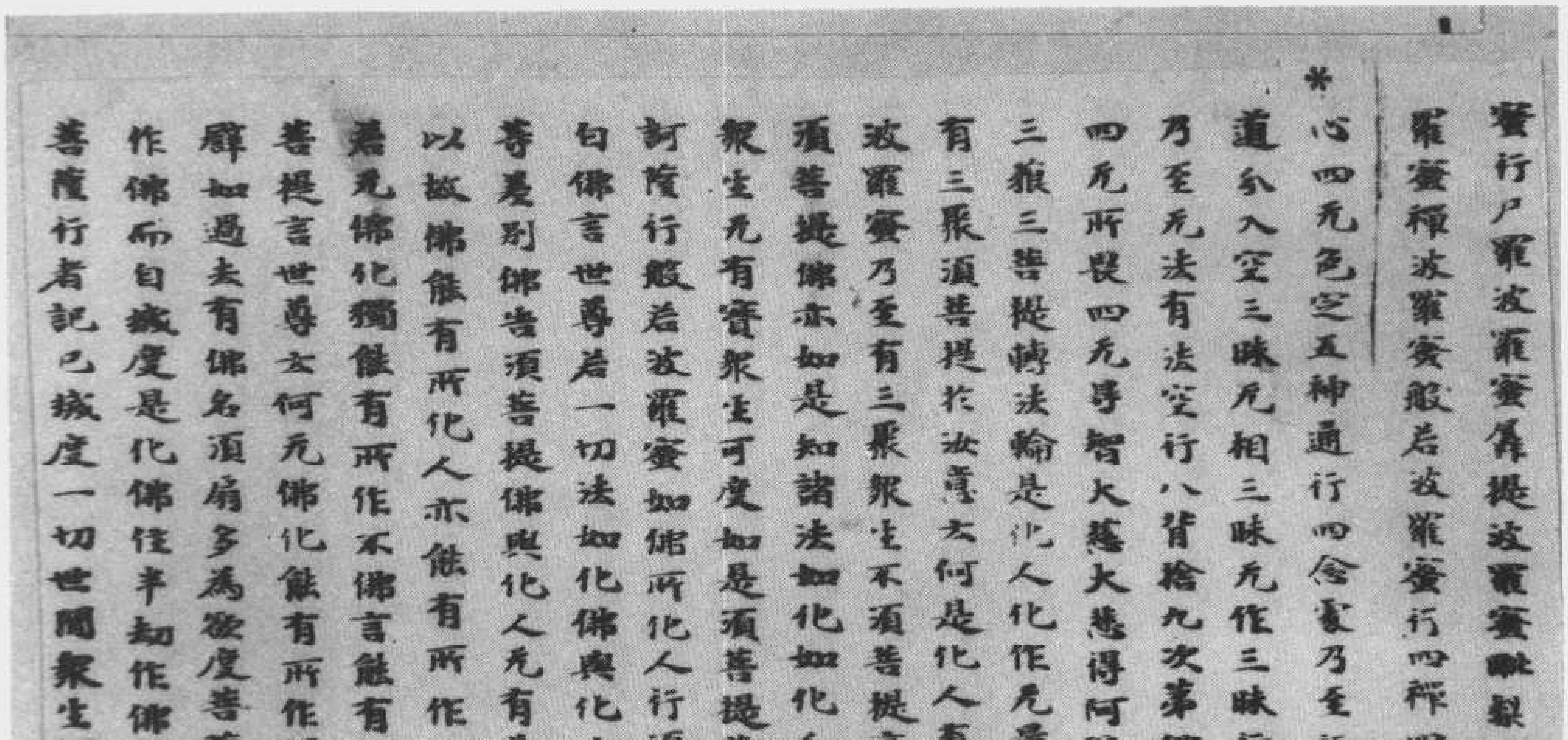
不得名入重相[illegible]以見是
狂愚人无目而欲得阿耨多羅三藐三菩提
度脫衆生生死須菩提白佛言世尊若佛以
五眼觀不見衆生生死中可度者今世尊云
何得阿耨多羅三藐三菩提分別衆生有三
聚正定耶定不定須菩提我以阿耨多羅三
藐三菩提初不得衆生三聚若正定若邪定
若不定須菩提以衆生无法有法想故除其
妄著世俗法故非第一義世尊非住第一義
得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言不也世尊
住顛倒得阿耨多羅三藐三菩提耶佛言不
也世尊若不住第一義中得亦不住顛倒中
得將无世尊不得阿耨多羅三藐三菩提耶
佛言不也我實得阿耨多羅三藐三菩提无
所住處有爲相若无爲相須菩提譬如佛所
化人不住有爲相不住无爲相化人亦有來
有去亦坐亦立須菩提是化人若行檀波羅
蜜行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行四禪四无量

斯六八六八號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十三

分卷不同
品序相同（北八一七二 第一卷）
品名相同

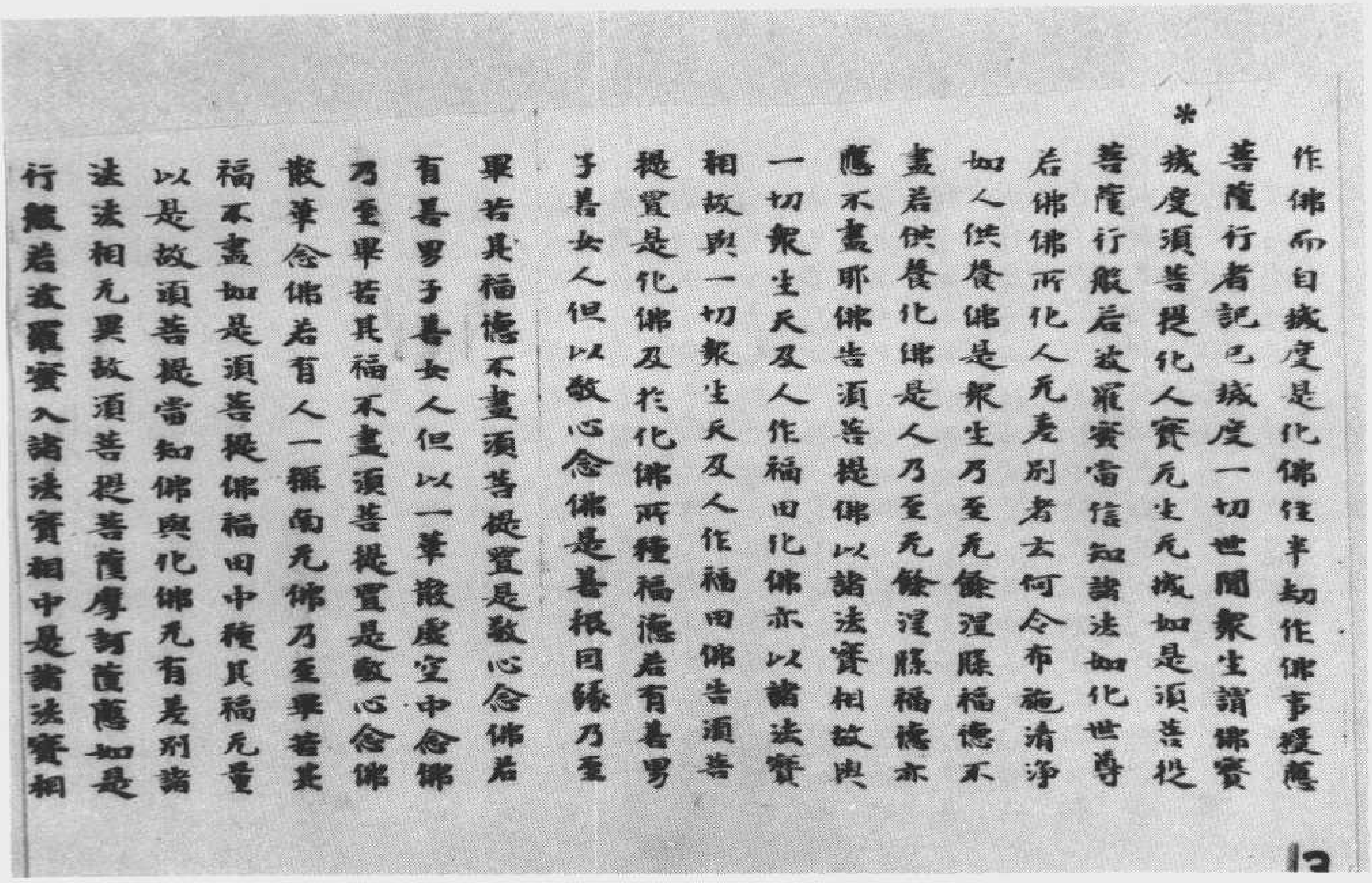
S→T223
N→

8/374B19
8/378C18



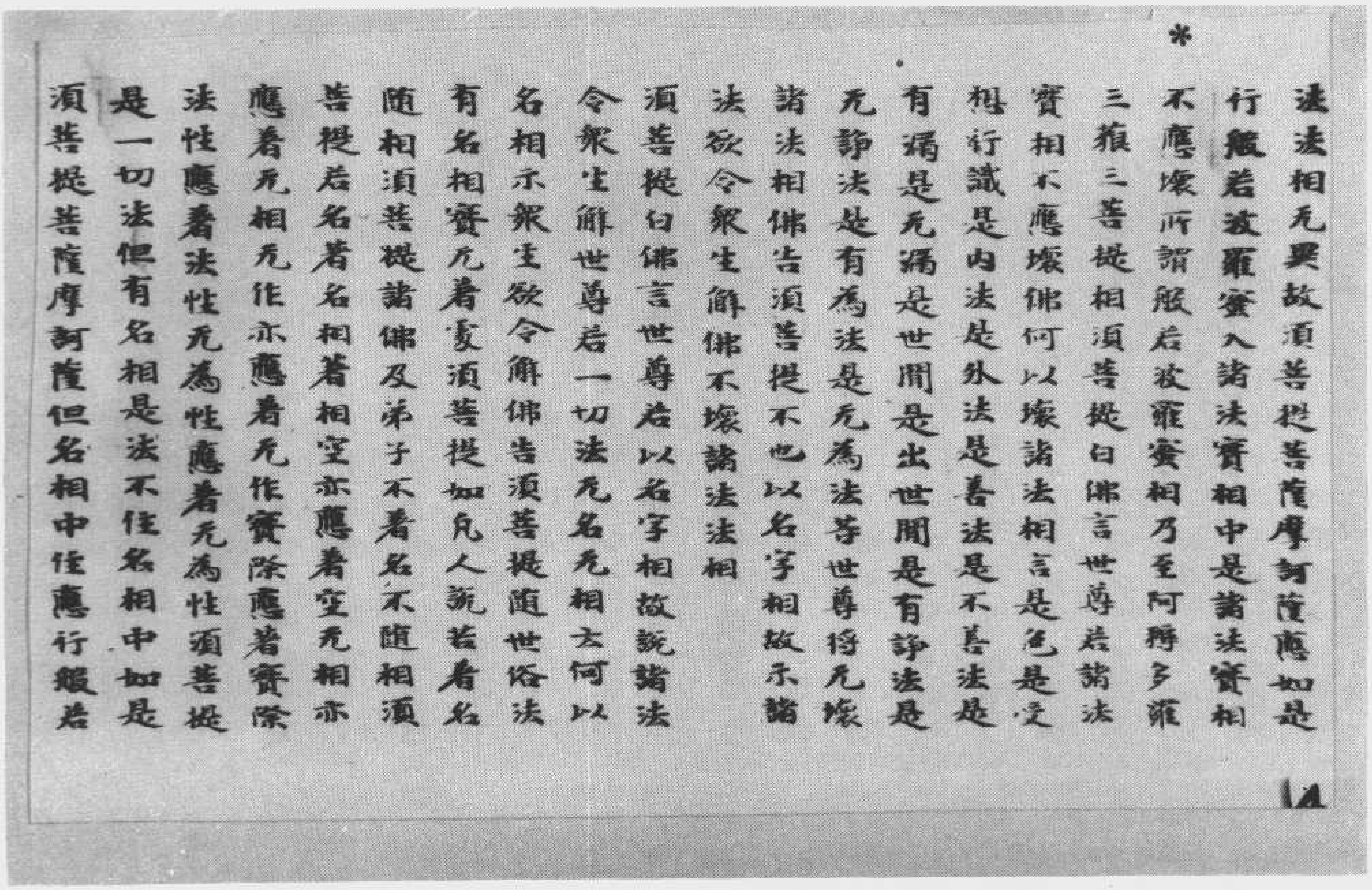
蜜行尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波
羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜行四禪四无量
*心四无色定五神通行四念處乃至行八聖
道分入空三昧无相三昧无作三昧行內空
乃至无法有法空行八背捨九次第佛十力
四无所畏四无导智大慈大悲得阿耨多羅
三藐三菩提轉法輪是化人化作无量衆生
有三聚須菩提於汝意云何是化人有行檀
波羅蜜乃至有三聚衆生不須菩提言不也
須菩提佛亦如是知諸法如化如化人度化
衆生无有實衆生可度如是須菩提菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜如佛所化人行須菩提
白佛言世尊若一切法如化佛與化人有何
等差別佛告須菩提佛與化人无有差別何
以故佛能有所化人亦能有所作世尊
若无佛化獨能有所作不佛言能有所作須
菩提言世尊云何无佛化能有所作須菩提
譬如過去有佛名須扇多爲欲度菩薩故化
作佛而自滅度是化佛住半劫作佛事發應
菩薩行者記已滅度一切世間衆生謂佛實

12



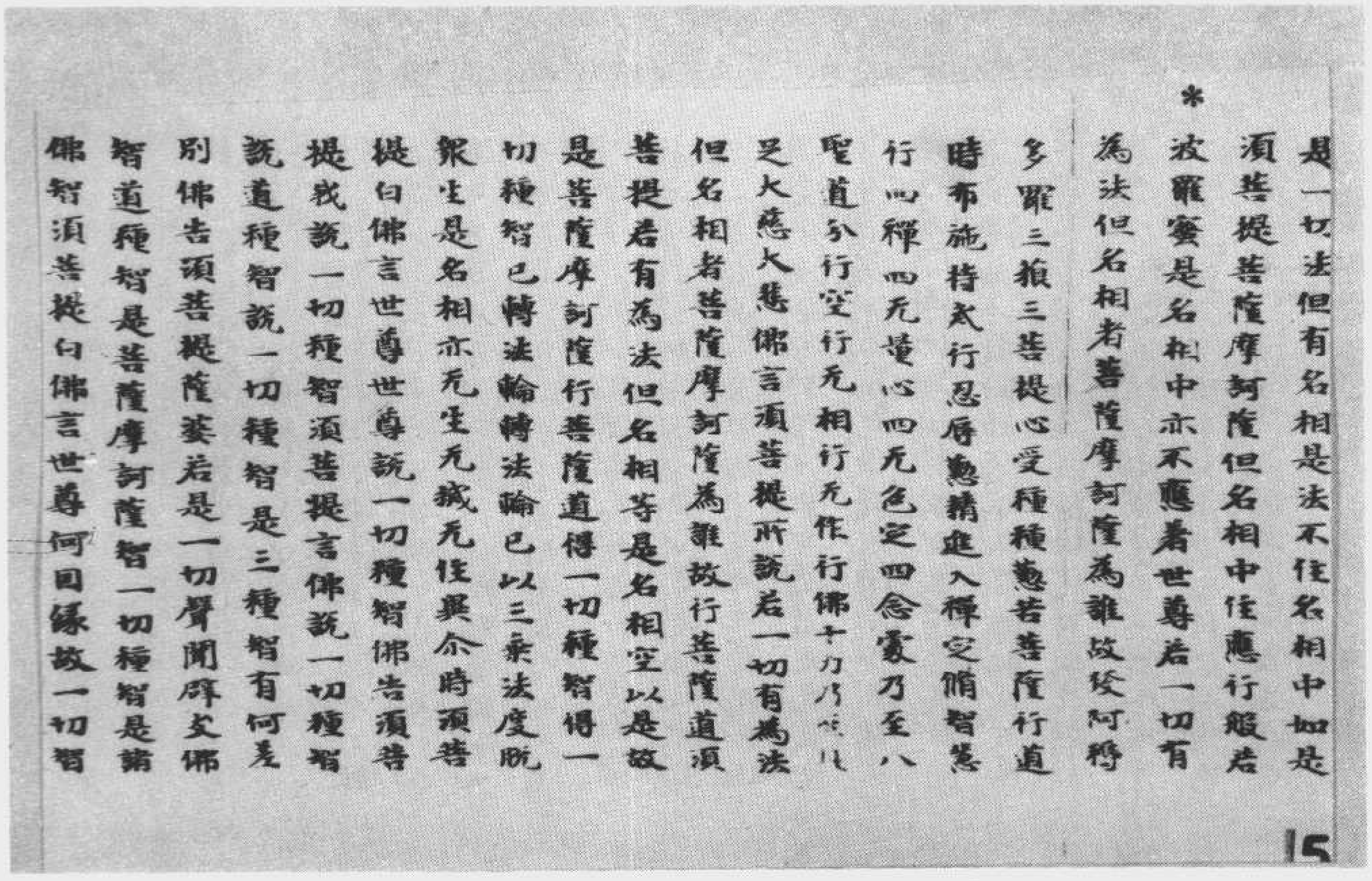
作佛而自滅度是化佛住半劫作佛事授應
菩薩行者記已滅度一切世間衆生謂佛實
*滅度須菩提化人實无生无滅如是須菩提
菩薩行般若波羅蜜當信知諸法如化世尊
若佛佛所化人无差別者云何令布施清淨
如人供養佛是衆生乃至无餘涅槃福德不
盡若供養化佛是人乃至无餘涅槃福德亦
應不盡耶佛告須菩提佛以諸法實相故與
一切衆生天及人作福田化佛亦以諸法實
相故與一切衆生天及人作福田佛告須菩
提置是化佛及於化佛所種福德若有善男
子善女人但以敬心念佛是善根因緣乃至
畢苦其福德不盡須菩提置是敬心念佛若
有善男子善女人但以一華散虛空中念佛
乃至畢苦其福不盡須菩提置是敬心念佛
散華念佛若有人一稱南无佛乃至畢苦其
福不盡如是須菩提佛福田中種其福无量
以是故須菩提當知佛與化佛无有差別諸
法法相无異故須菩提菩薩摩訶薩應如是
行般若波羅蜜入諸法實相中是諸法實相

13



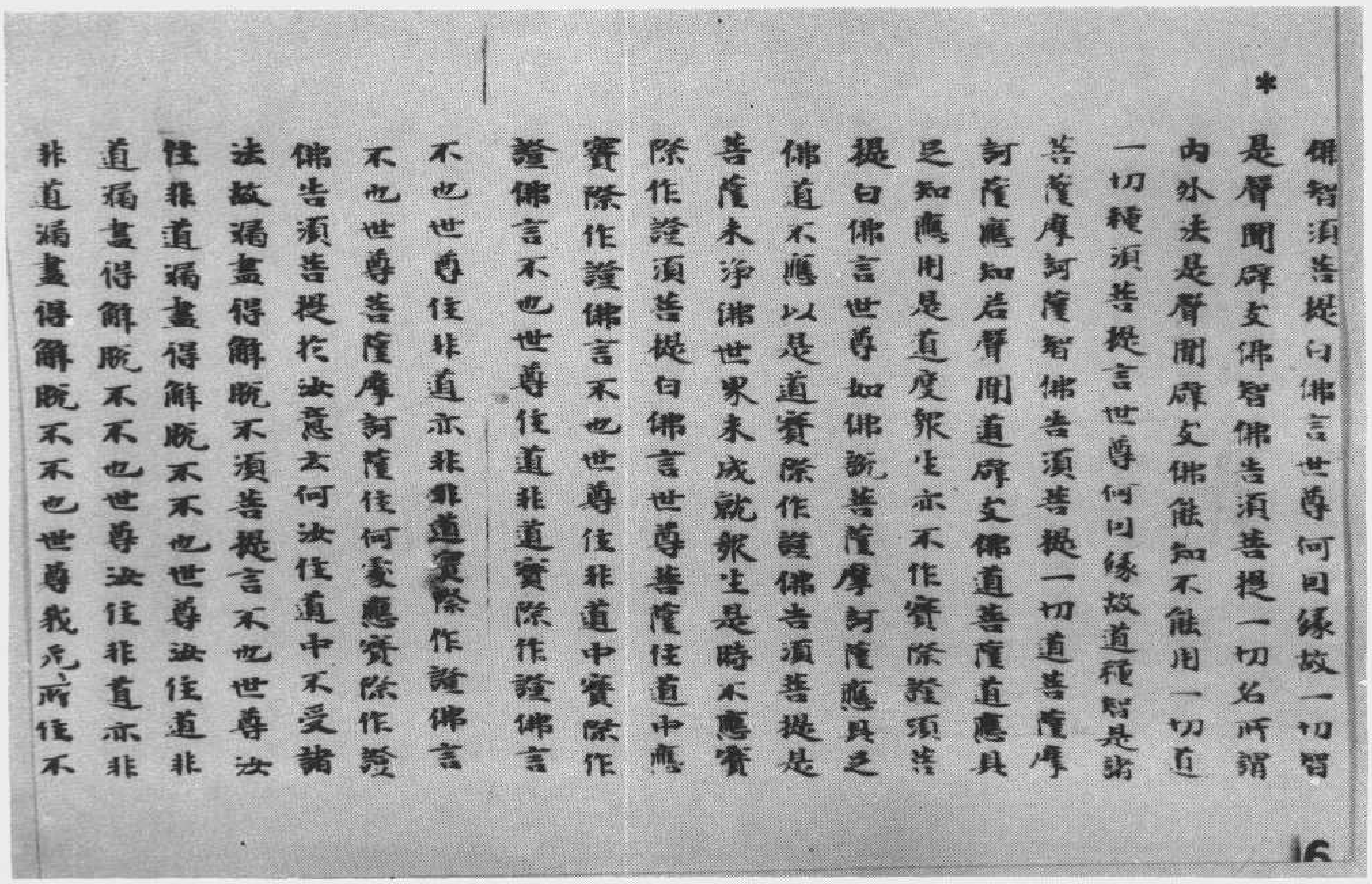
法法相无異故須菩提菩薩摩訶薩應如是
*行般若波羅蜜入諸法實相中是諸法實相
不應壞所謂般若波羅蜜相乃至阿耨多羅
三藐三菩提相須菩提白佛言世尊若諸法
實相不應壞佛何以壞諸法相言是色是受
想行識是內法是外法是善法是不善法是
有漏是无漏是世間是出世間是有諍法是
无諍法是有為法是无為法等世尊將无壞
諸法相佛告須菩提不也以名字相故示諸
法欲令衆生解佛不壞諸法法相
須菩提白佛言世尊若以名字相故說諸法
令衆生解世尊若一切法无名无相云何以
名相示衆生欲令解佛告須菩提隨世俗法
有名相實无着處須菩提如凡人說名着名
隨相須菩提諸佛及弟子不着名不隨相須
菩提若名著名相著相空亦應著空无相亦
應着无相无作亦應着无作實際應着實際
法性應着法性无為性應着无為性須菩提
是一切法但有名相是法不住名相中如是
須菩提菩薩摩訶薩但名相中住應行般若

14



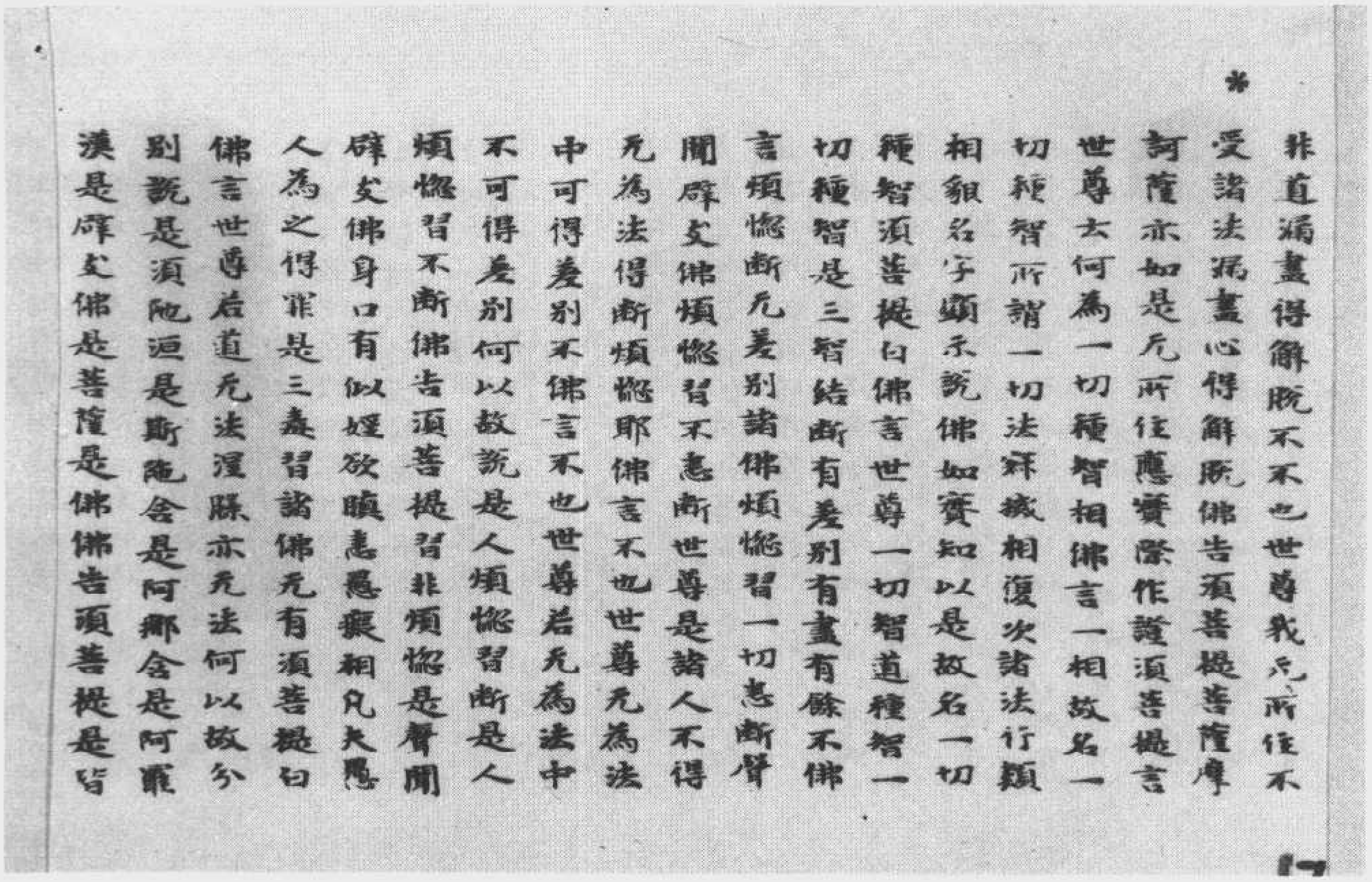
是一切法但有名相是法不住名相中如是
須菩提菩薩摩訶薩但名相中住應行般若
* 波羅蜜是名相中亦不應著世尊若一切有
為法但名相者菩薩摩訶薩為誰故發阿耨
多羅三藐三菩提心受種種懃苦菩薩行道
時布施持戒行忍辱懃精進入禪定脩智慧
行心禪四无量心四无色定四念處乃至八
聖道分行空行无相行无作行佛十力乃至具
足大慈大悲佛言須菩提所說若一切有為法
但名相者菩薩摩訶薩為誰故行菩薩道須
菩提若有為法但名相等是名相空以是故
是菩薩摩訶薩行菩薩道得一切種智得一
切種智已轉法輪轉法輪已以三乘法度脫
衆生是名相亦无生无滅无住異尒時須菩
提白佛言世尊世尊說一切種智佛告須菩
提我說一切種智須菩提言佛說一切種智
說道種智說一切種智是三種智有何差
別佛告須菩提薩婆若是一切聲聞辟支佛
智道種智是菩薩摩訶薩智一切種智是諸
佛智須菩提白佛言世尊何因緣故一切智

15



佛智須菩提白佛言世尊何因緣故一切智
* 是聲聞辟支佛智佛告須菩提一切名所謂
內外法是聲聞辟支佛能知不能用一切道
一切種須菩提言世尊何因緣故道種智是諸
菩薩摩訶薩智佛告須菩提一切道菩薩摩
訶薩應知若聲聞道辟支佛道菩薩道應具
足知應用是道度衆生亦不作實際證須菩
提白佛言世尊如佛說菩薩摩訶薩應具足
佛道不應以是道實際作證佛告須菩提是
菩薩未淨佛世界未成就衆生是時不應實
際作證須菩提白佛言世尊菩薩住道中應
實際作證佛言不也世尊住非道中實際作
證佛言不也世尊住道非道實際作證佛言
不也世尊住非道亦非非道實際作證佛言
不也世尊菩薩摩訶薩住何處應實際作證
佛告須菩提於汝意云何汝住道中不受諸
法故漏盡得解脫不須菩提言不也世尊汝
住非道漏盡得解脫不不也世尊汝住道非
道漏盡得解脫不不也世尊汝住非道亦非
非道漏盡得解脫不不也世尊我无所住不

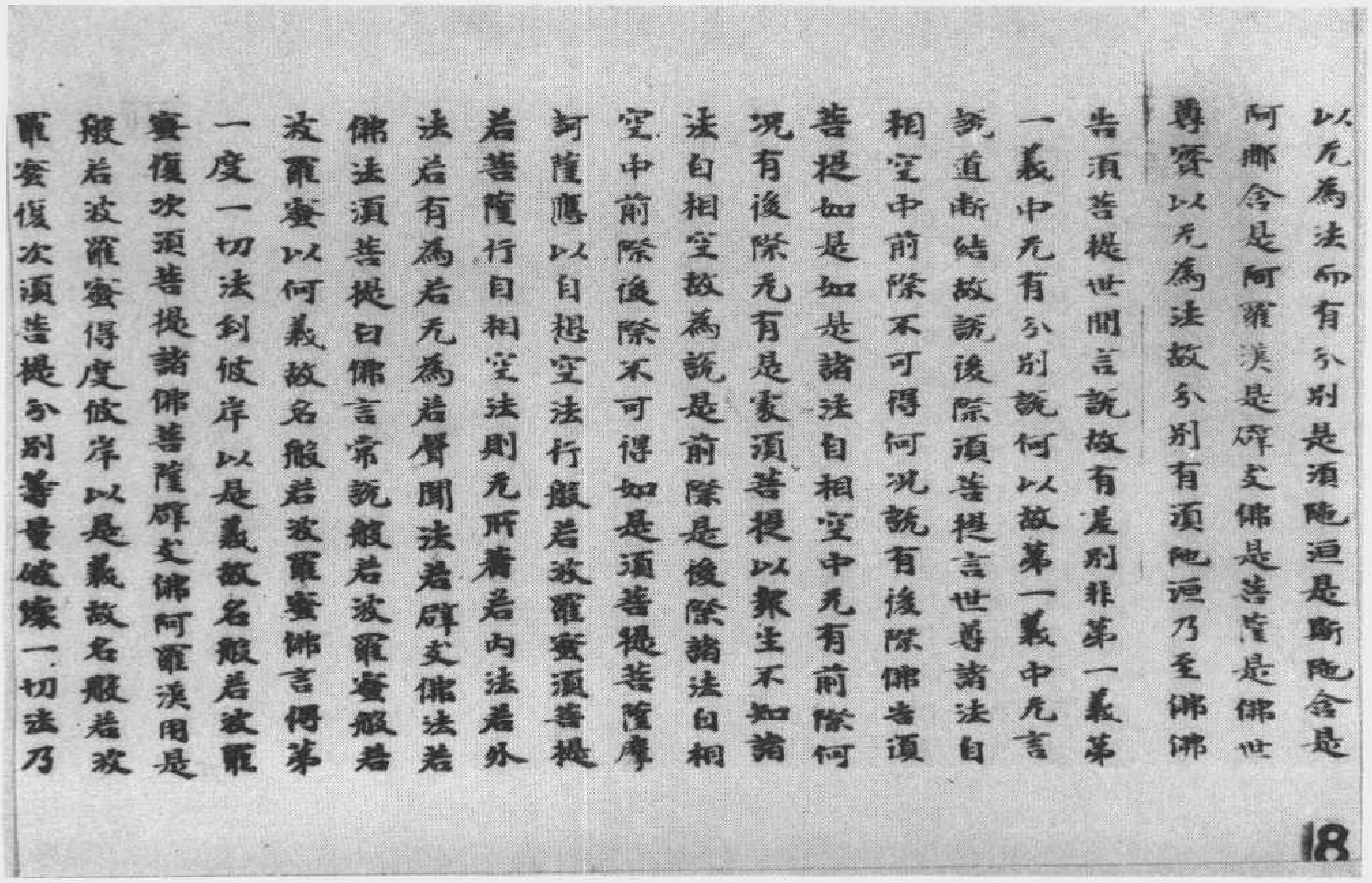
16



*

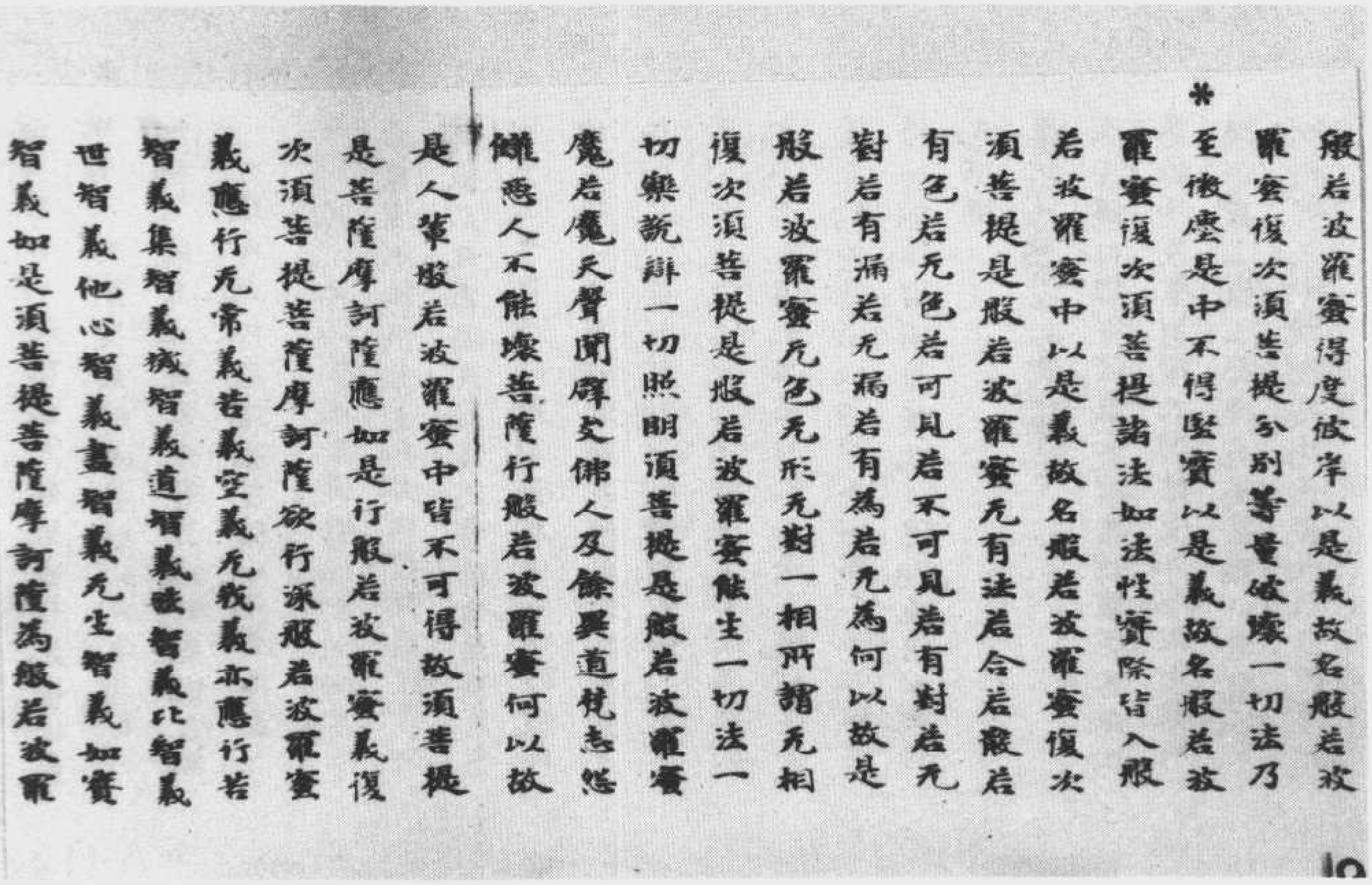
非道漏盡得解脫不不也世尊我无所住不受諸法漏盡心得解脫佛告須菩提菩薩摩訶薩亦如是无所住應實際作證須菩提言世尊云何為一切種智相佛言一相故名一切種智所謂一切法寂滅相復次諸法行類相貌名字顯示說佛如實知以是故名一切種智須菩提白佛言世尊一切智道種智一切種智是三智結斷有差別有盡有餘不佛言煩惱斷无差別諸佛煩惱習一切悉斷聲聞辟支佛煩惱習不悉斷世尊是諸人不得无為法得斷煩惱耶佛言不也世尊无為法中可得差別不佛言不也世尊若无為法中不可得差別何以故說是人煩惱習斷是人煩惱習不斷佛告須菩提習非煩惱是聲聞辟支佛身口有似婬欲瞋恚愚癡相凡夫愚人為之得罪是三毒習諸佛无有須菩提白佛言世尊若道无法涅槃亦无法何以故分別說是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩是佛佛告須菩提是皆

17

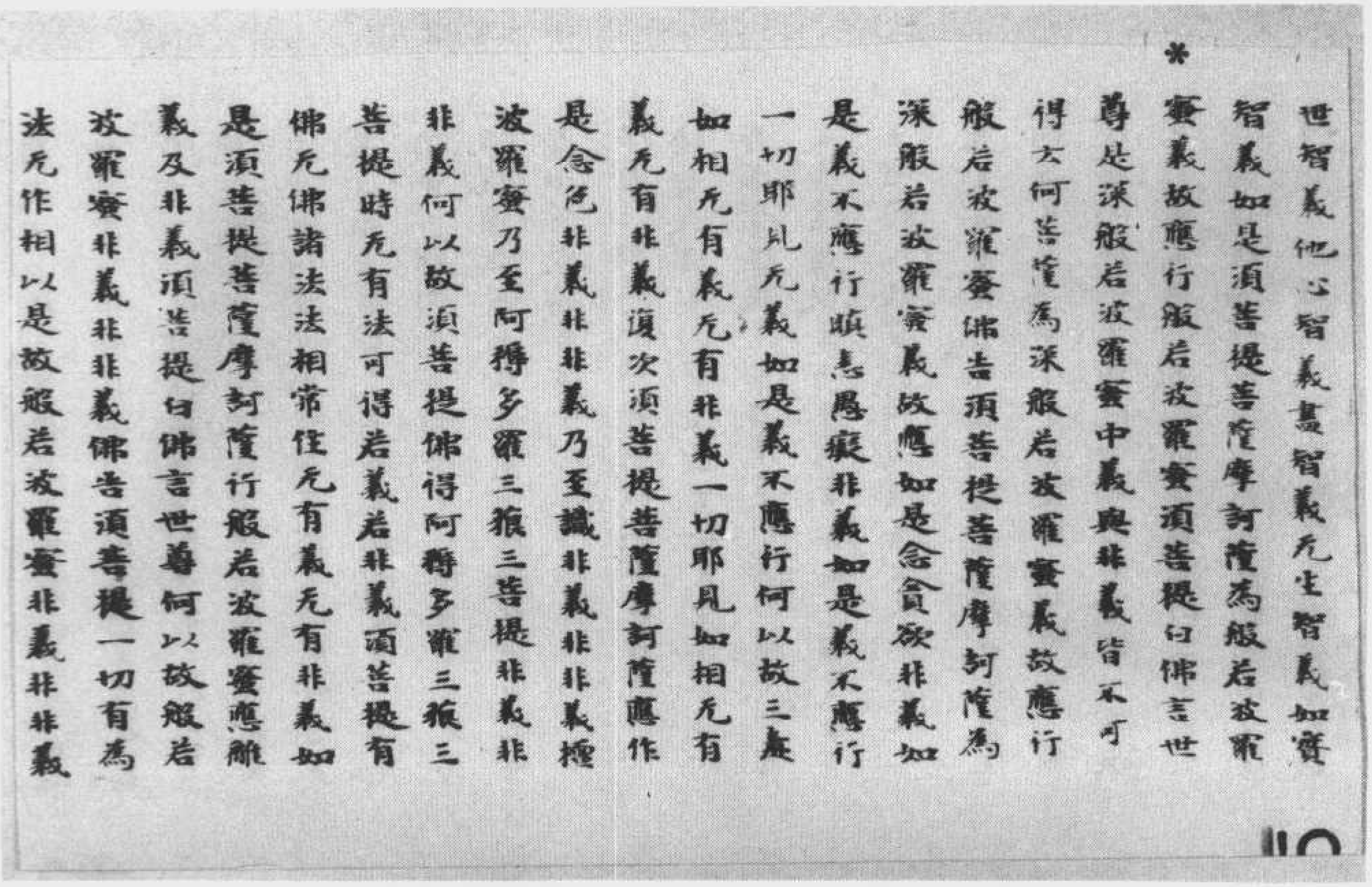


以无為法而有分別是須陀洹是斯陀含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是菩薩是佛世尊實以无為法故分別有須陀洹乃至佛佛告須菩提世間言說故有差別非第一義第一義中无有分別說何以故第一義中无言說道斷結故說後際須菩提言世尊諸法自相空中前際不可得何況說有後際佛告須菩提如是如是諸法自相空中无有前際何況有後際无有是處須菩提以衆生不知諸法自相空故為說是前際是後際諸法自相空中前際後際不可得如是須菩提菩薩摩訶薩應以自相空法行般若波羅蜜須菩提若菩薩行自相空法則无所著若內法若外法若有為若无為若聲聞法若辟支佛法若佛法須菩提白佛言常說般若波羅蜜般若波羅蜜以何義故名般若波羅蜜佛言得第一度一切法到彼岸以是義故名般若波羅蜜復次須菩提諸佛菩薩辟支佛阿羅漢用是般若波羅蜜得度彼岸以是義故名般若波羅蜜復次須菩提分別籌量破壞一切法乃

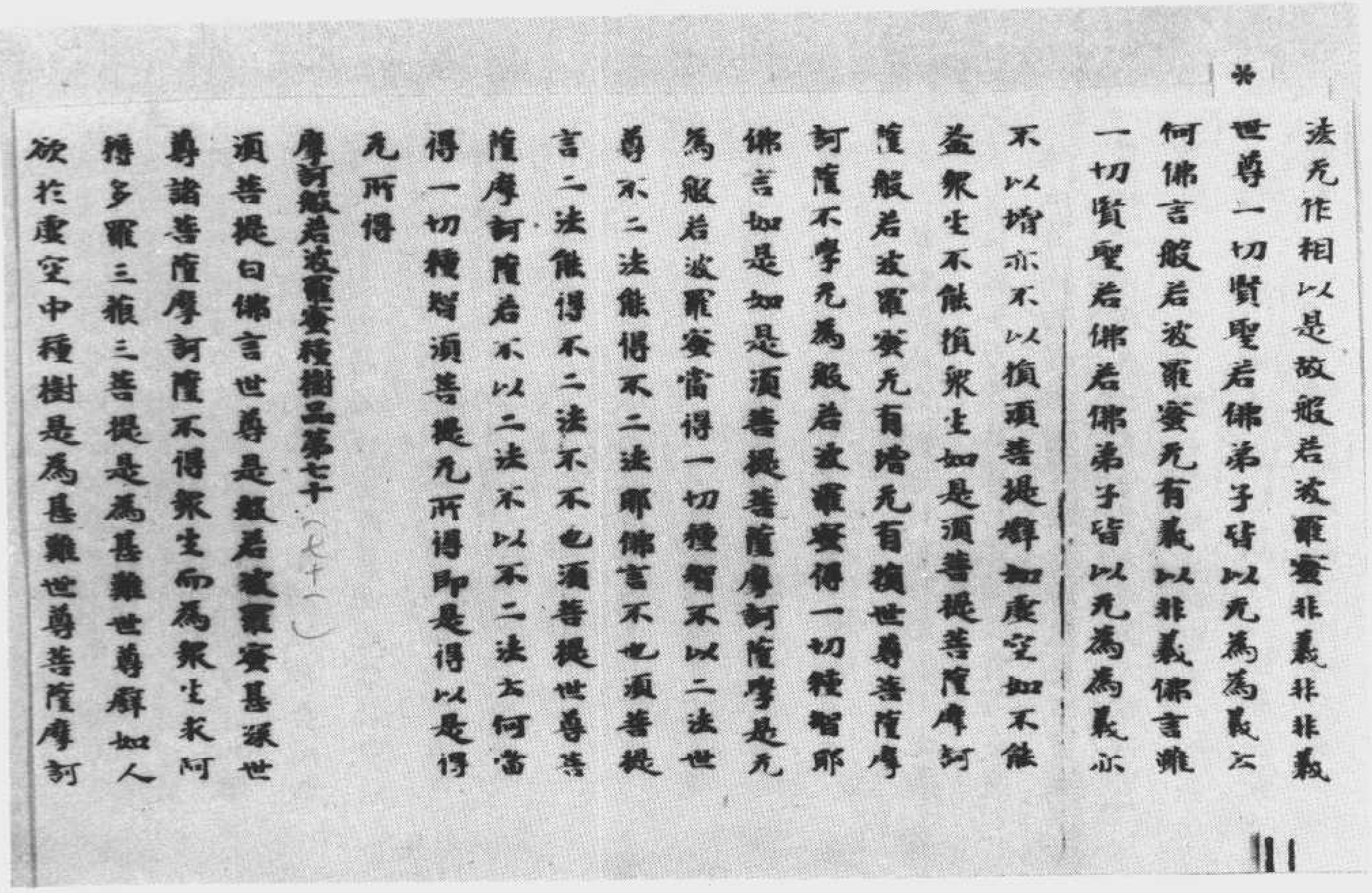
18



般若波羅蜜得度彼岸以是義故名般若波
羅蜜復次須菩提分別籌量破壞一切法乃
*至微塵是中不得堅實以是義故名般若波
羅蜜復次須菩提諸法如法性實際皆入般
若波羅蜜中以是義故名般若波羅蜜復次
須菩提是般若波羅蜜无有法若合若散若
有色若无色若可見若不可見若有對若无
對若有漏若无漏若有為若无為何以故是
般若波羅蜜无色无形无對一相所謂无相
復次須菩提是般若波羅蜜能生一切法一
切樂說辯一切照明須菩提是般若波羅蜜
魔若魔天聲聞辟支佛人及餘異道梵志怨
讎惡人不能壞菩薩行般若波羅蜜何以故
是人輩般若波羅蜜中皆不可得故須菩提
是菩薩摩訶薩應如是行般若波羅蜜義復
次須菩提菩薩摩訶薩欲行深般若波羅蜜
義應行无常義苦義空義无我義亦應行苦
智義集智義滅智義道智義法智義比智義
世智義他心智義盡智義无生智義如實
智義如是須菩提菩薩摩訶薩為般若波羅



世智義他心智義盡智義无生智義如實
智義如是須菩提菩薩摩訶薩為般若波羅
*蜜義故應行般若波羅蜜須菩提白佛言世
尊是深般若波羅蜜中義與非義皆不可
得云何菩薩為深般若波羅蜜義故應行
般若波羅蜜佛告須菩提菩薩摩訶薩為
深般若波羅蜜義故應如是念貪欲非義如
是義不應行瞋恚愚癡非義如是義不應行
一切耶見无義如是義不應行何以故三毒
如相无有義无有非義一切耶見如相无有
義无有非義復次須菩提菩薩摩訶薩應作
是念色非義非非義乃至識非義非非義檀
波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提非義非
非義何以故須菩提佛得阿耨多羅三藐三
菩提時无有法可得若義若非義須菩提有
佛无佛諸法法相常住无有義无有非義如
是須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜應離
義及非義須菩提白佛言世尊何以故般若
波羅蜜非義非非義佛告須菩提一切有為
法无作相以是故般若波羅蜜非義非非義



法无作相以是故般若波羅蜜非義非非義

*世尊一切賢聖若佛弟子皆以无為為義云

何佛言般若波羅蜜无有義以非義佛言雖

一切賢聖若佛若佛弟子皆以无為為義亦

不以增亦不以損須菩提譬如虛空如不能

益衆生不能損衆生如是須菩提菩薩摩訶

薩般若波羅蜜无有增无有損世尊菩薩摩

訶薩不學无為般若波羅蜜得一切種智耶

佛言如是如是須菩提菩薩摩訶薩學是无

為般若波羅蜜當得一切種智不以二法世

尊不二法能得不二法耶佛言不也須菩提

言二法能得不二法不不也須菩提世尊菩

薩摩訶薩若不以二法不以不二法云何當

得一切種智須菩提无所得即是得以是得

无所得

摩訶般若波羅蜜種樹品第七十（七十一）

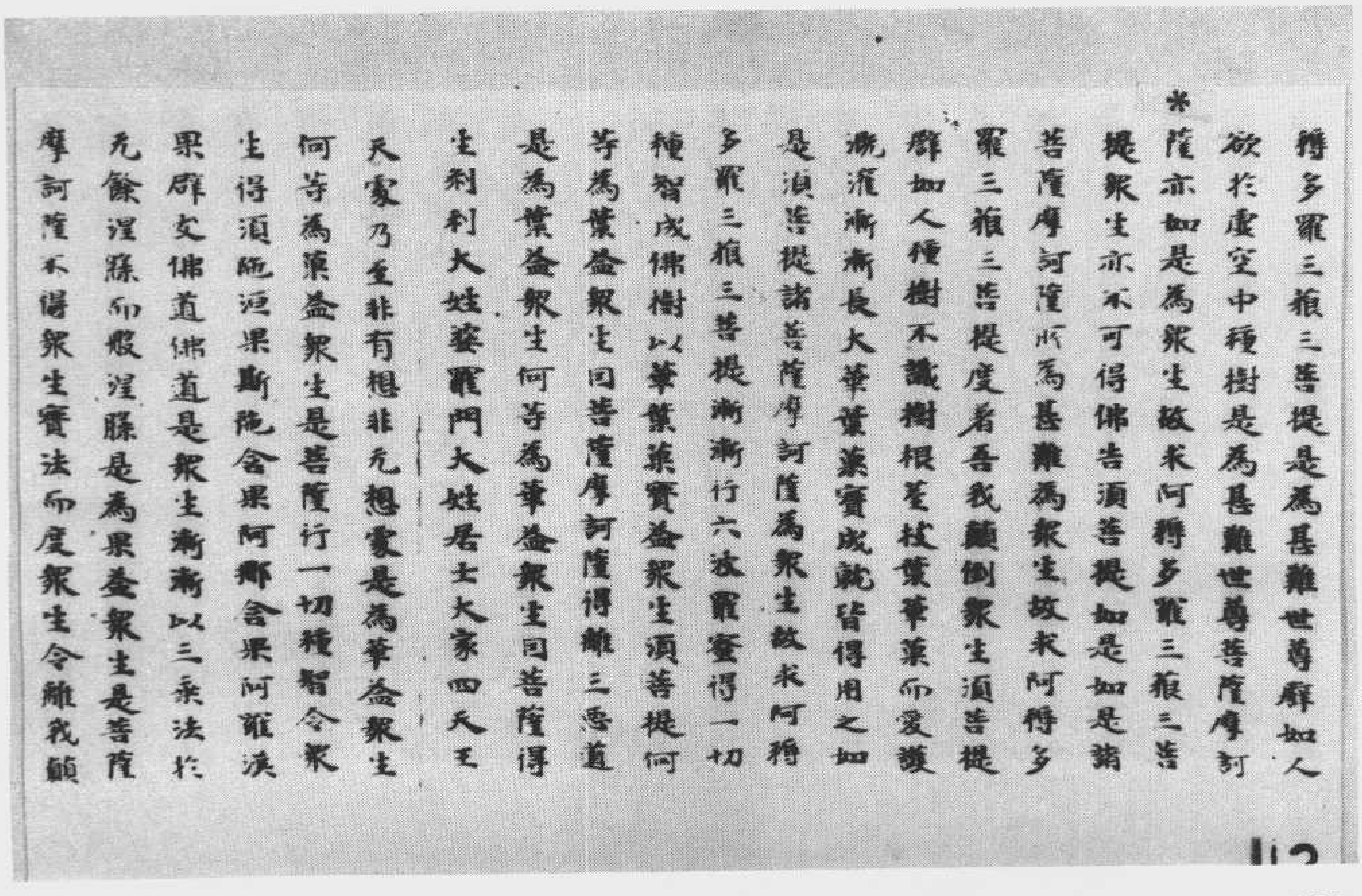
須菩提白佛言世尊是般若波羅蜜甚深世

尊諸菩薩摩訶薩不得衆生而為衆生求阿

耨多羅三藐三菩提是為甚難世尊譬如人

欲於虛空中種樹是為甚難世尊菩薩摩訶

111



耨多羅三藐三菩提是為甚難世尊譬如人

欲於虛空中種樹是為甚難世尊菩薩摩訶

*薩亦如是為衆生故求阿耨多羅三藐三菩

提衆生亦不可得佛告須菩提如是如是諸

菩薩摩訶薩所為甚難為衆生故求阿耨多

羅三藐三菩提度著吾我顛倒衆生須菩提

譬如人種樹不識樹根莖枝葉華菓而愛護

溉灌漸漸長大華葉菓實成就皆得用之如

是須菩提諸菩薩摩訶薩為衆生故求阿耨

多羅三藐三菩提漸漸行六波羅蜜得一切

種智成佛樹以華葉菓實益衆生須菩提何

等為葉益衆生因菩薩摩訶薩得離三惡道

是為葉益衆生何等為華益衆生因菩薩得

生刹利大姓婆羅門大姓居士大家四天王

天處乃至非有想非无想處是為華益衆生

何等為菓益衆生是菩薩行一切種智令衆

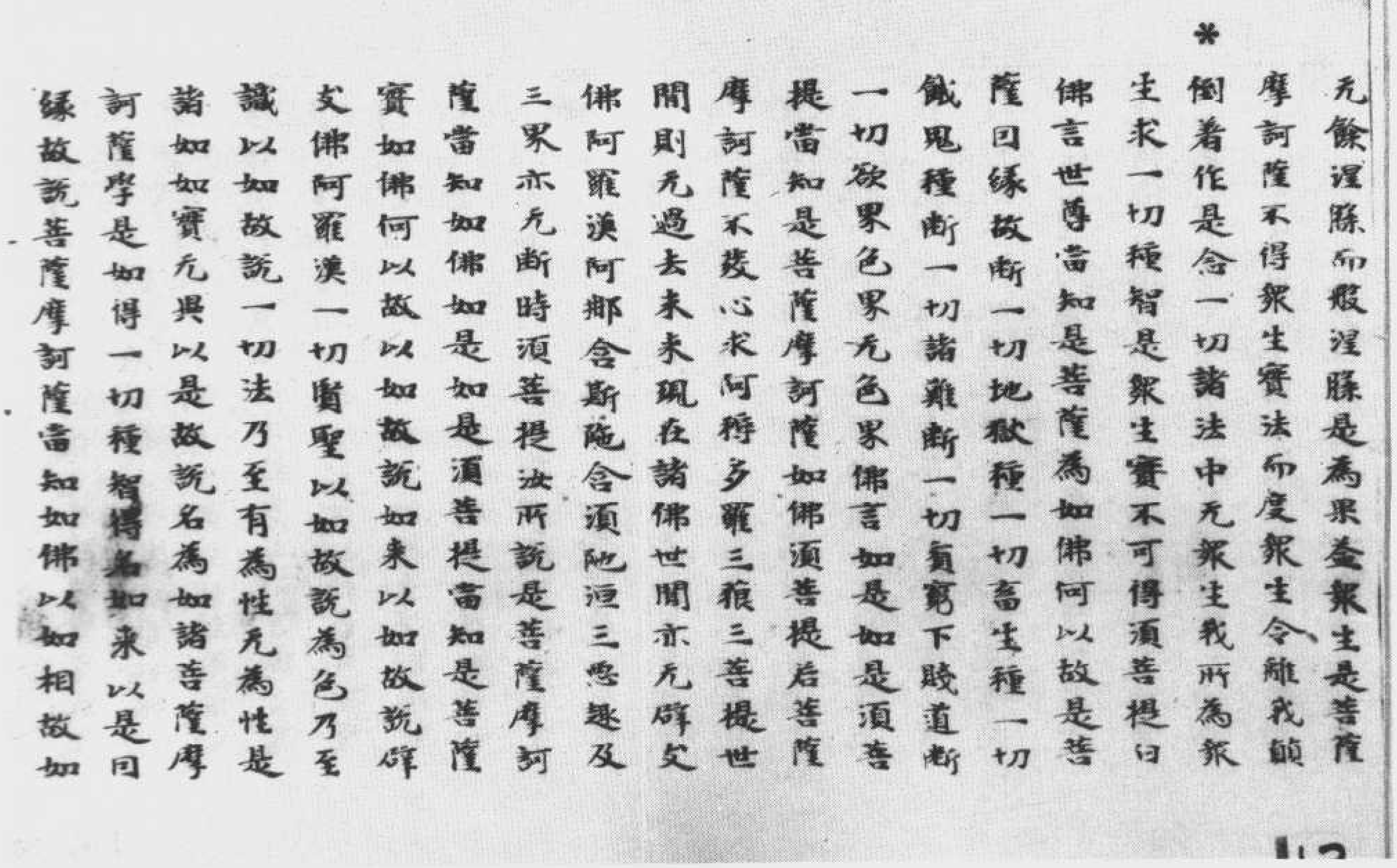
生得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢

果辟支佛道佛道是衆生漸漸以三乘法於

无餘涅槃而般涅槃是為果益衆生是菩薩

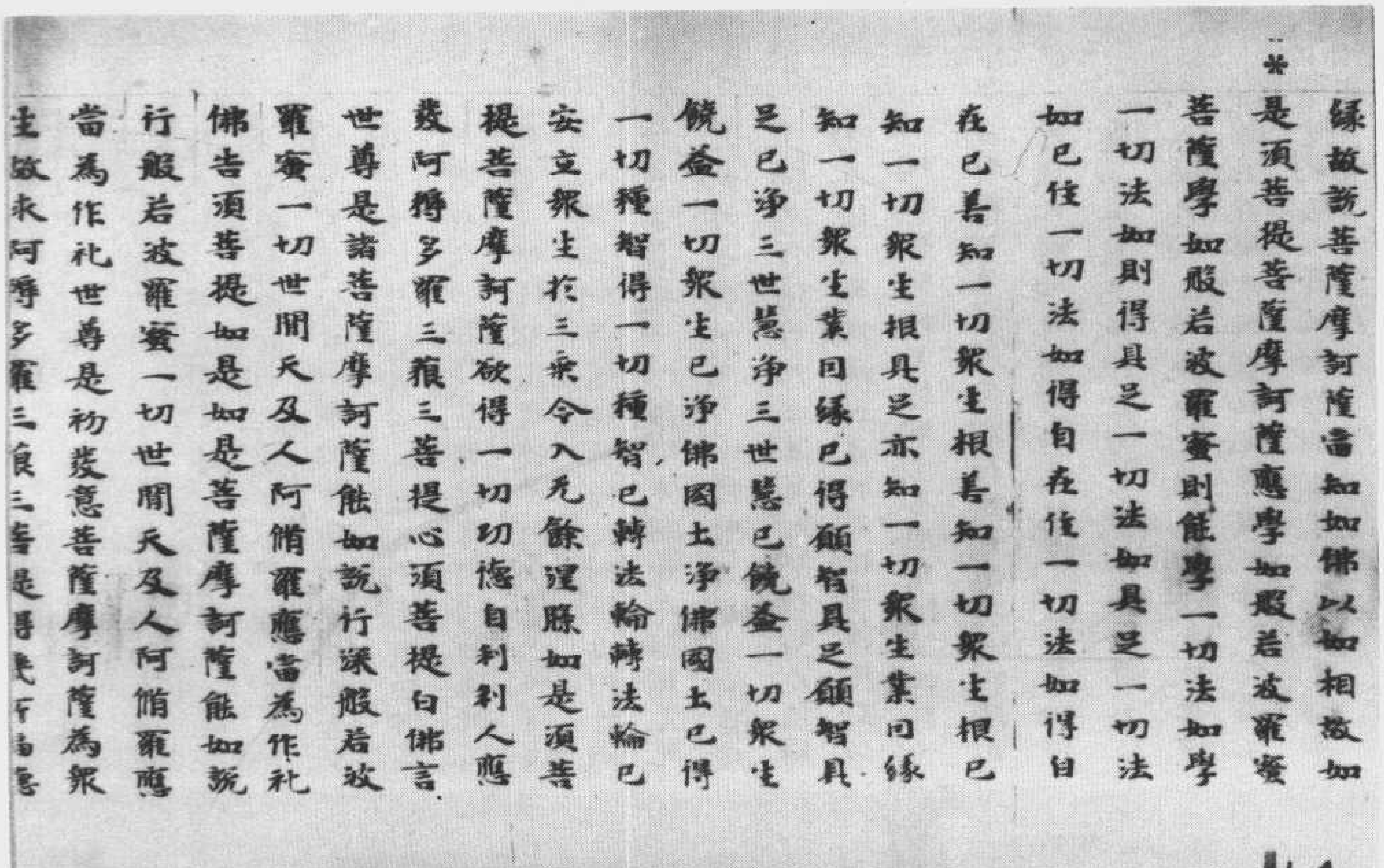
摩訶薩不得衆生實法而度衆生令離我顛

112



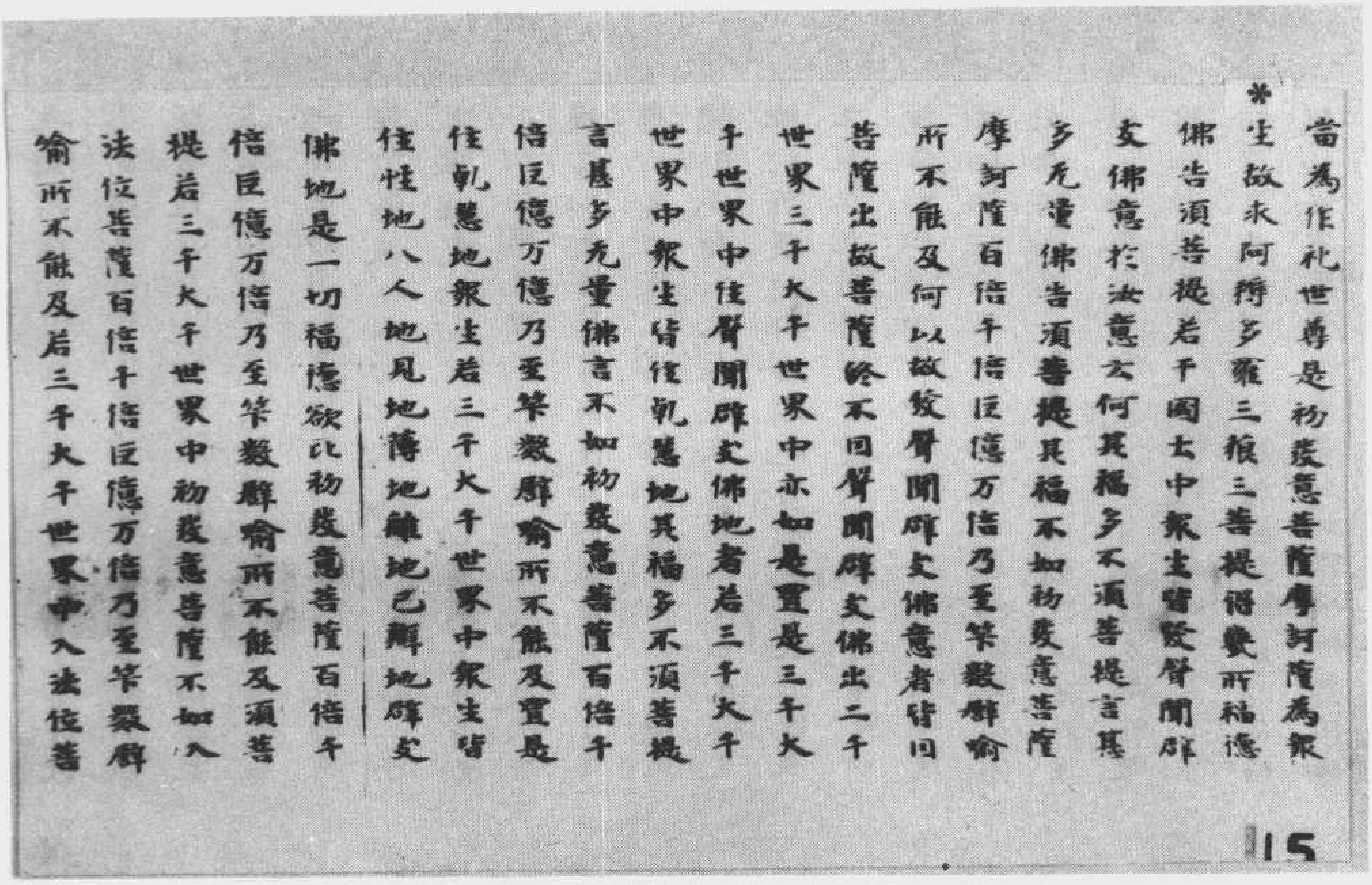
无餘涅槃而般涅槃是為界益衆生是菩薩
摩訶薩不得衆生實法而度衆生令離我顛
*倒着作是念一切諸法中无衆生我所為衆
生求一切種智是衆生實不可得須菩提白
佛言世尊當知是菩薩為如佛何以故是菩
薩因緣故斷一切地獄種一切畜生種一切
餓鬼種斷一切諸難斷一切貧窮下賤道斷
一切欲界色界无色界佛言如是如是須菩
提當知是菩薩摩訶薩如佛須菩提若菩薩
摩訶薩不發心求阿耨多羅三藐三菩提世
間則无過去未來現在諸佛世間亦无辟支
佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹三惡趣及
三界亦无斷時須菩提汝所說是菩薩摩訶
薩當知如佛如是如是須菩提當知是菩薩
實如佛何以故以如故說如來以如故說辟
支佛阿羅漢一切賢聖以如故說為色乃至
識以如故說一切法乃至有為性无為性是
諸如如實无異以是故說名為如諸菩薩摩
訶薩學是如得一切種智得名如來以是因
緣故說菩薩摩訶薩當知如佛以如相故如

113



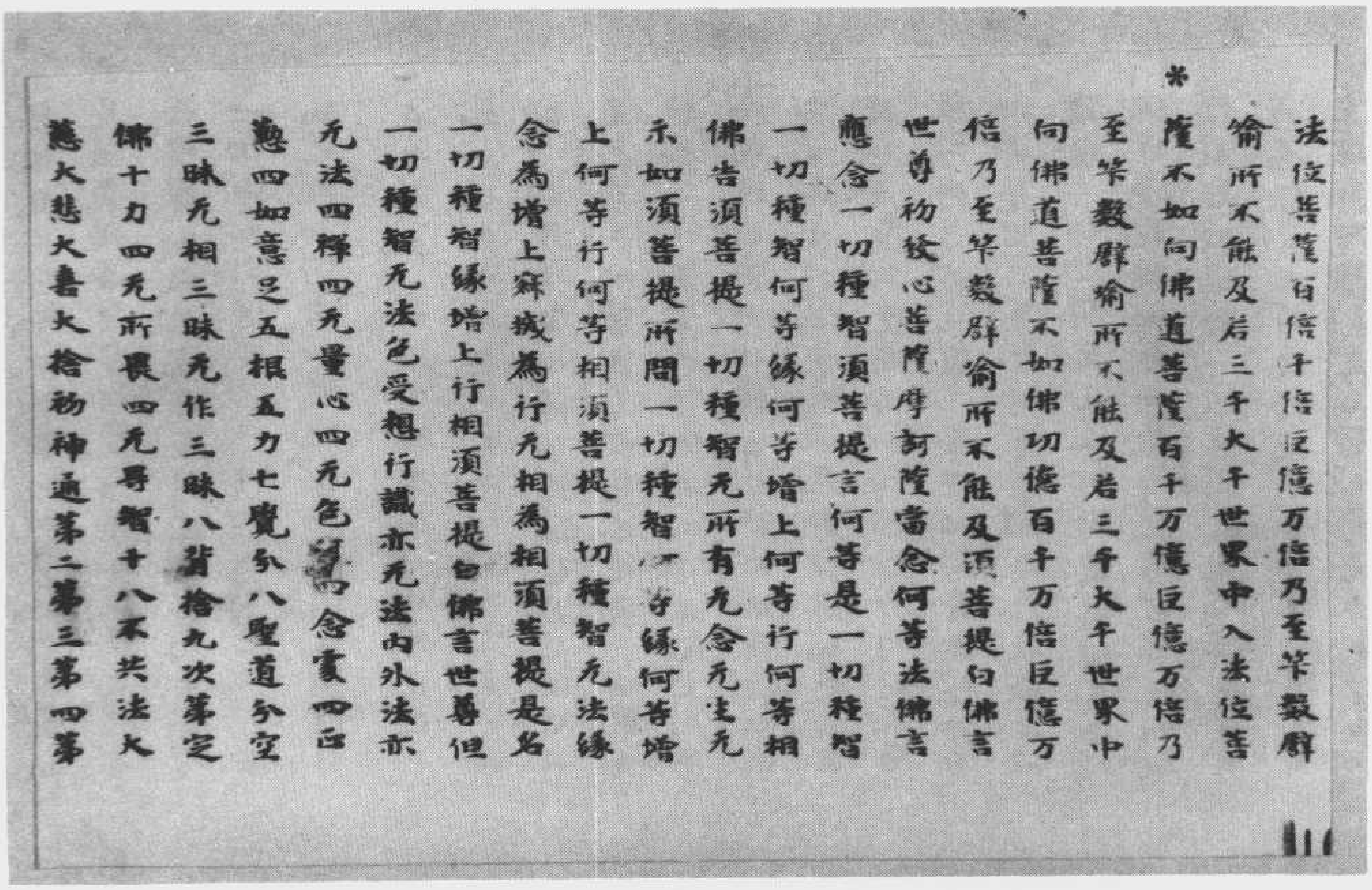
緣故說菩薩摩訶薩當知如佛以如相故如
*是須菩提菩薩摩訶薩應學如般若波羅蜜
菩薩學如般若波羅蜜則能學一切法如學
一切法如則得具足一切法如具足一切法
如已住一切法如得自在住一切法如得自
在已善知一切衆生根善知一切衆生根已
知一切衆生根具足亦知一切衆生業因緣
知一切衆生業因緣已得願智具足願智具
足已淨三世慧淨三世慧已饒益一切衆生
饒益一切衆生已淨佛國土淨佛國土已得
一切種智得一切種智已轉法輪轉法輪已
安立衆生於三乘令入无餘涅槃如是須菩
提菩薩摩訶薩欲得一切功德自利利人應
發阿耨多羅三藐三菩提心須菩提白佛言
世尊是諸菩薩摩訶薩能如說行深般若波
羅蜜一切世間天及人阿脩羅應當為作礼
佛告須菩提如是如是菩薩摩訶薩能如說
行般若波羅蜜一切世間天及人阿脩羅應
當為作礼世尊是初發意菩薩摩訶薩為衆
生故求阿耨多羅三藐三菩是[illegible]

114



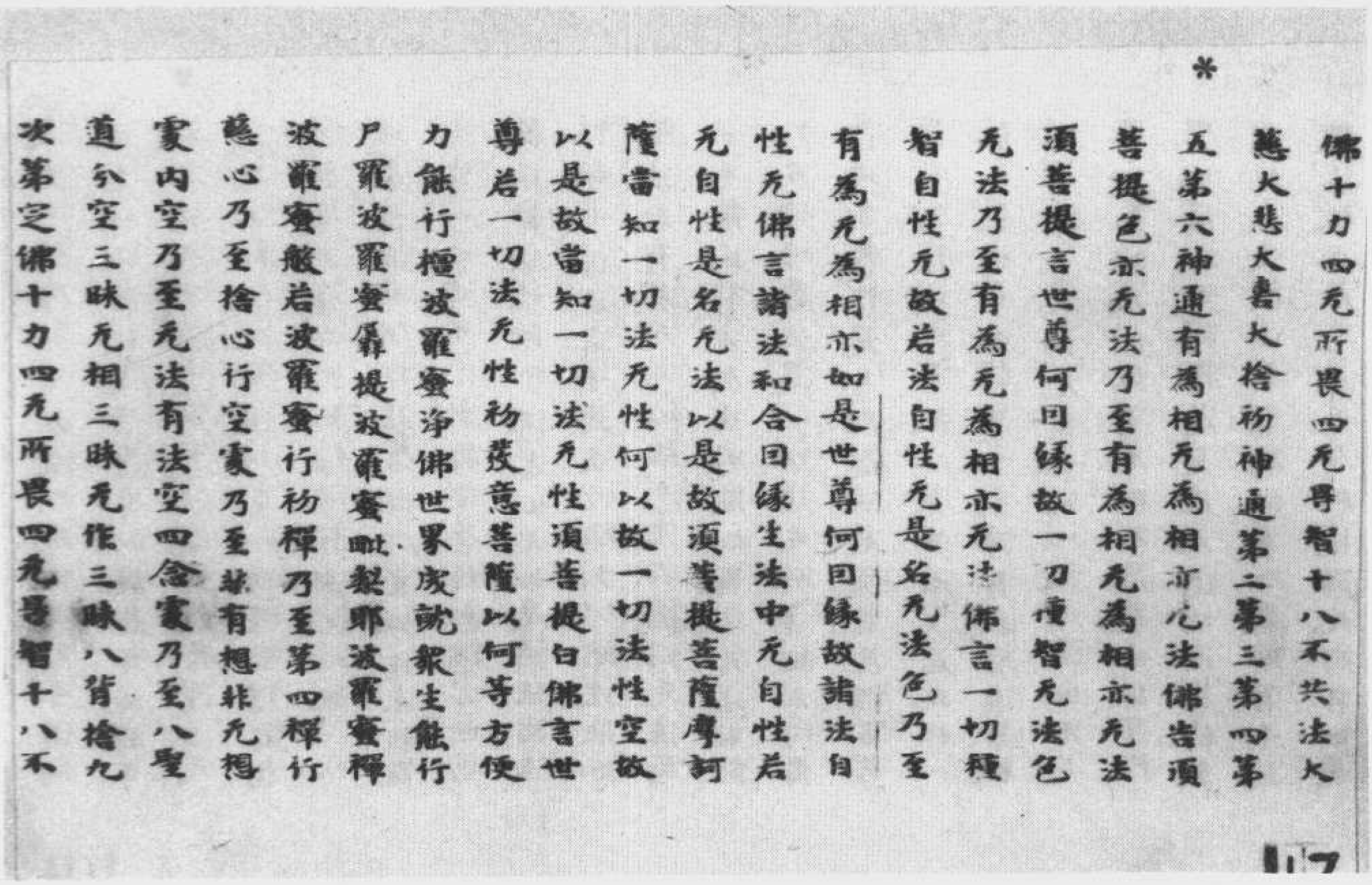
當為作礼世尊是初發意菩薩摩訶薩為衆
*生故求阿耨多羅三藐三菩提得變所福德
佛告須菩提若千國土中衆生皆發聲聞辟
支佛意於汝意云何其福多不須菩提言甚
多无量佛告須菩提其福不如初發意菩薩
摩訶薩百倍千倍巨億万倍乃至筭數譬喻
所不能及何以故發聲聞辟支佛意者皆回
菩薩出故菩薩終不同聲聞辟支佛出二千
世界三千大千世界中亦如是置是三千大
千世界中住聲聞辟支佛地者若三千大千
世界中衆生皆住乾慧地其福多不須菩提
言甚多无量佛言不如初發意菩薩百倍千
倍巨億万億乃至筭數譬喻所不能及置是
住乾慧地衆生若三千大千世界中衆生皆
住性地八人地見地薄地離地已辦地辟支
佛地是一切福德欲比初發意菩薩百倍千
倍巨億万倍乃至筭數譬喻所不能及須菩
提若三千大千世界中初發意菩薩不如入
法位菩薩百倍千倍巨億万倍乃至筭數譬
喻所不能及若三千大千世界中入法位菩

15



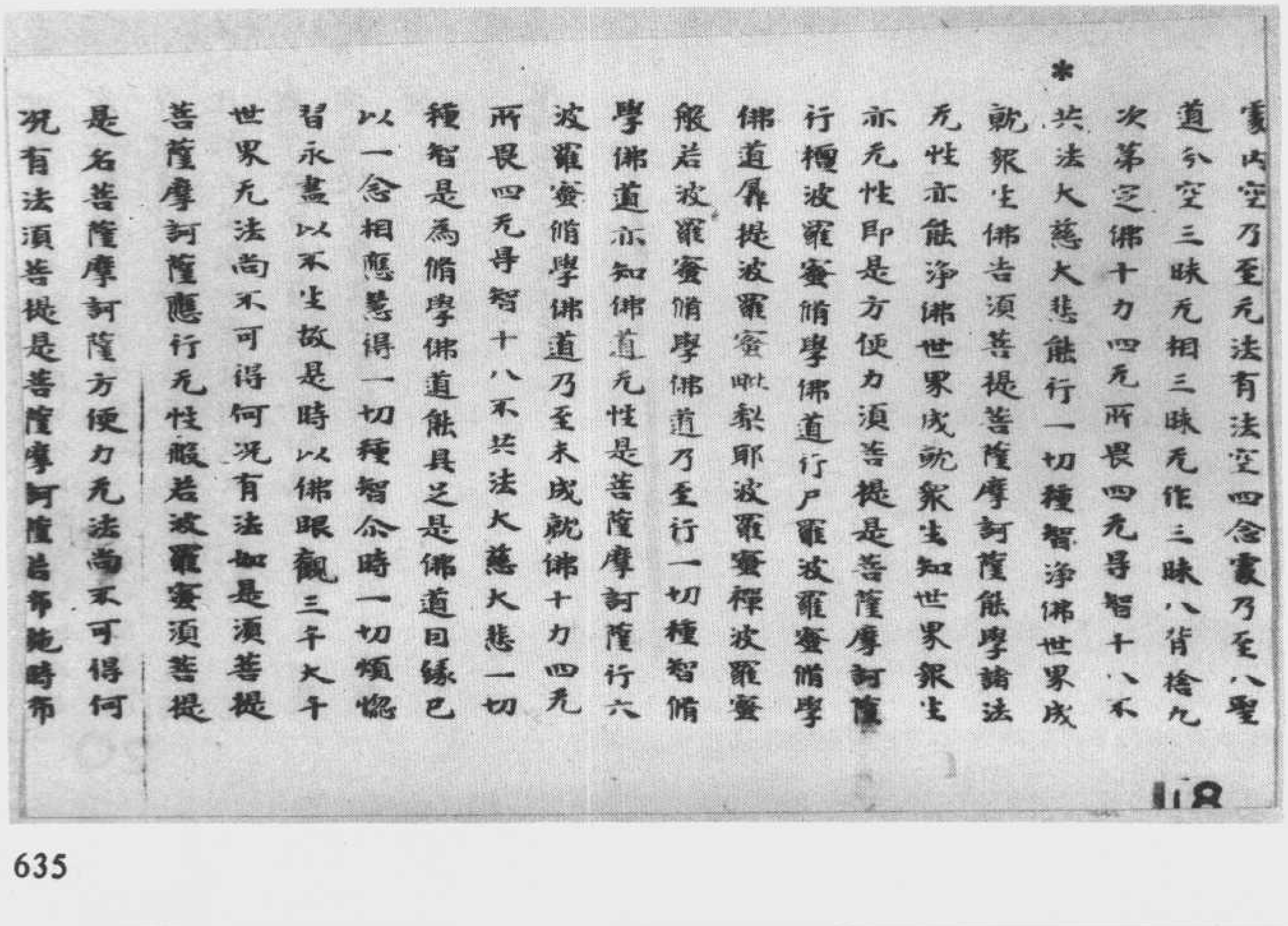
法位菩薩百倍千倍巨億万倍乃至筭數譬
喻所不能及若三千大千世界中入法位菩
*薩不如向佛道菩薩百千万億巨億万倍乃
至筭數譬喻所不能及若三千大千世界中
向佛道菩薩不如佛功德百千万倍巨億万
倍乃至筭數譬喻所不能及須菩提白佛言
世尊初發心菩薩摩訶薩當念何等法佛言
應念一切種智須菩提言何等是一切種智
一切種智何等緣何等增上何等行何等相
佛告須菩提一切種智无所有无念无生无
示如須菩提所問一切種智何等緣何等增
上何等行何等相須菩提一切種智无法緣
念為增上寂滅為行无相為相須菩提是名
一切種智緣增上行相須菩提白佛言世尊但
一切種智无法色受想行識亦无法內外法亦
无法四禪四无量心四无色定四念處四正
懃四如意足五根五力七覺分八聖道分空
三昧无相三昧无作三昧八背捨九次第定
佛十力四无所畏四无导智十八不共法大
慈大悲大喜大捨初神通第二第三第四第

11



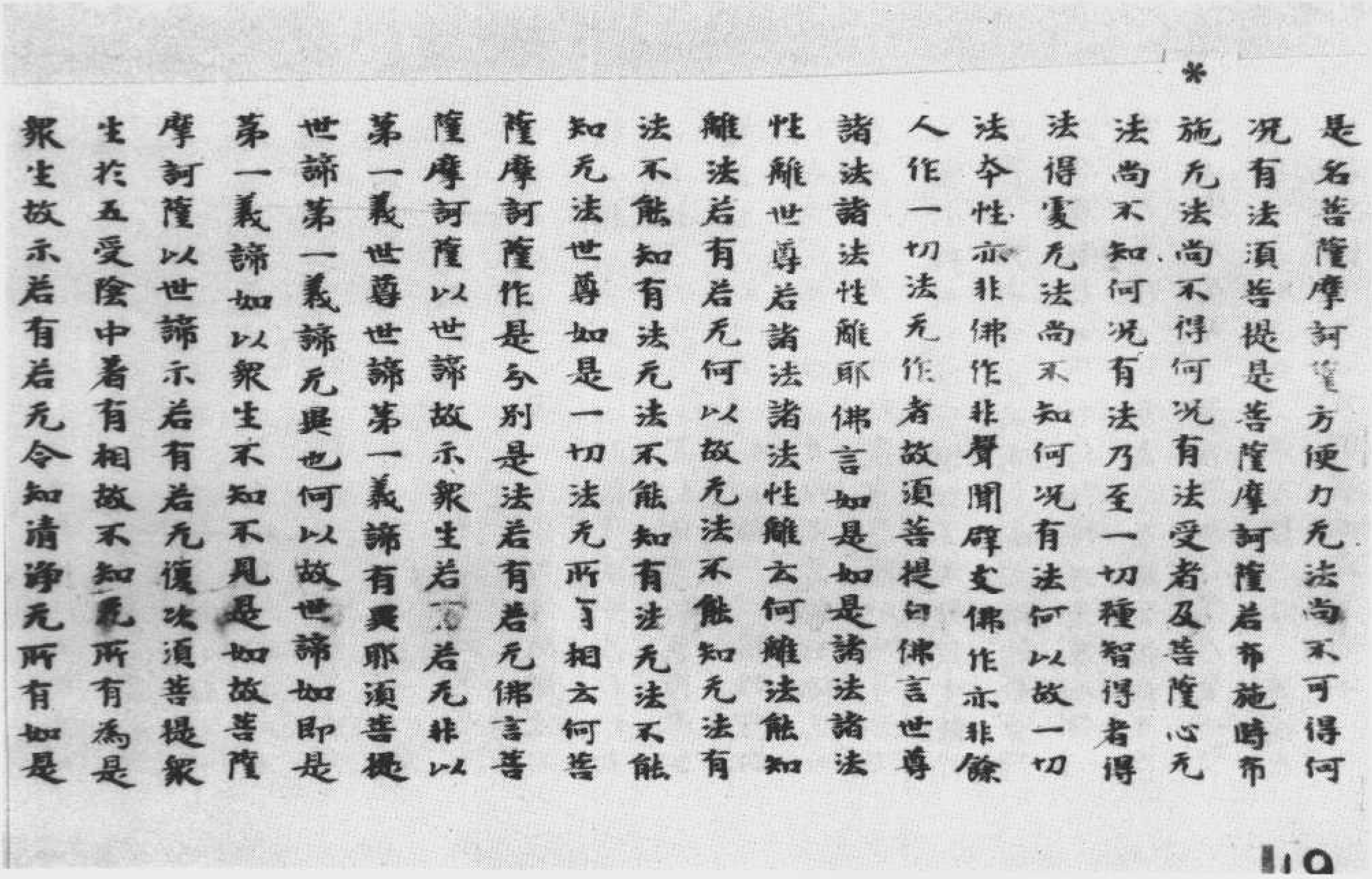
*
佛十力四无所畏四无㝵智十八不共法大
慈大悲大喜大捨初神通第二第三第四第
五第六神通有為相无為相亦无法佛告須
菩提色亦无法乃至有為相无為相亦无法
須菩提言世尊何因緣故一切種智无法色
无法乃至有為无為相亦无法佛言一切種
智自性无故若法自性无是名无法色乃至
有為无為相亦如是世尊何因緣故諸法自
性无佛言諸法和合因緣生法中无自性若
无自性是名无法以是故須菩提菩薩摩訶
薩當知一切法无性何以故一切法性空故
以是故當知一切法无性須菩提白佛言世
尊若一切法无性初發意菩薩以何等方便
力能行檀波羅蜜淨佛世界成就衆生能行
尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜行初禪乃至第四禪行
慈心乃至捨心行空處乃至非有想非无想
處內空乃至无法有法空四念處乃至八聖
道分空三昧无相三昧无作三昧八背捨九
次第定佛十力四无所畏四无㝵智十八不

117



*
處內空乃至无法有法空四念處乃至八聖
道分空三昧无相三昧无作三昧八背捨九
次第定佛十力四无所畏四无㝵智十八不
共法大慈大悲能行一切種智淨佛世界成
就衆生佛告須菩提菩薩摩訶薩能學諸法
无性亦能淨佛世界成就衆生知世界衆生
亦无性即是方便力須菩提是菩薩摩訶薩
行檀波羅蜜脩學佛道行尸羅波羅蜜脩學
佛道羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜
般若波羅蜜脩學佛道乃至行一切種智脩
學佛道亦知佛道无性是菩薩摩訶薩行六
波羅蜜脩學佛道乃至未成就佛十力四无
所畏四无㝵智十八不共法大慈大悲一切
種智是為脩學佛道能具足是佛道因緣已
以一念相應慧得一切種智尒時一切煩惱
習永盡以不生故是時以佛眼觀三千大千
世界无法尚不可得何況有法如是須菩提
菩薩摩訶薩應行无性般若波羅蜜須菩提
是名菩薩摩訶薩方便力无法尚不可得何
況有法須菩提是菩薩摩訶薩若布施時布

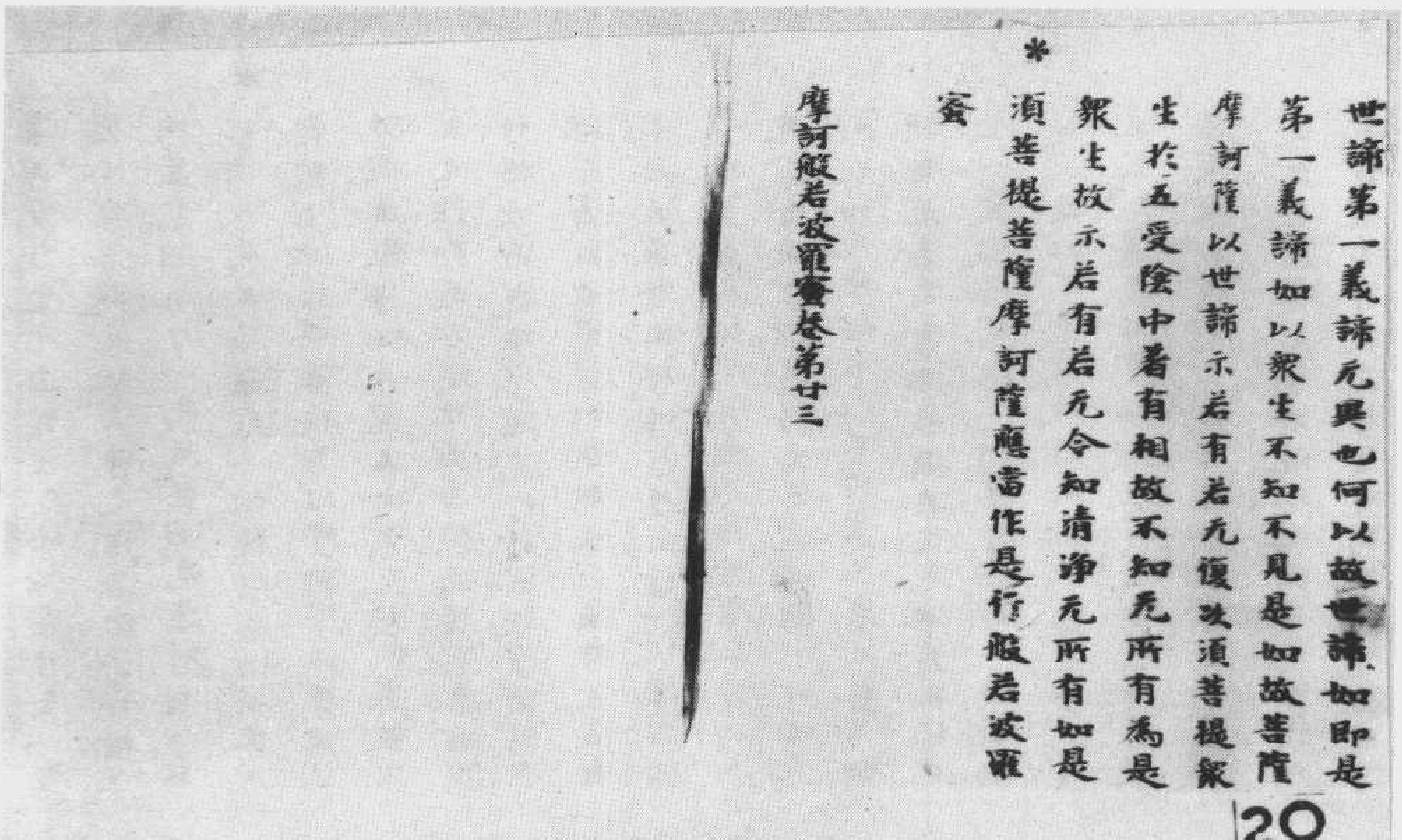
118



*

是名菩薩摩訶薩方便力无法尚不可得何
况有法須菩提是菩薩摩訶薩若布施時布
施无法尚不得何况有法受者及菩薩心无
法尚不知何况有法乃至一切種智得者得
法得處无法尚不知何况有法何以故一切
法夲性亦非佛作非聲聞辟支佛作亦非餘
人作一切法无作者故須菩提白佛言世尊
諸法諸法性離耶佛言如是如是諸法諸法
性離世尊若諸法諸法性離云何離法能知
離法若有若无何以故无法不能知无法有
法不能知有法无法不能知有法无法不能
知无法世尊如是一切法无所有相云何菩
薩摩訶薩作是分別是法若有若无佛言菩
薩摩訶薩以世諦故示衆生若有若无非以
第一義世尊世諦第一義諦有異耶須菩提
世諦第一義諦无異也何以故世諦如即是
第一義諦如以衆生不知不見是如故菩薩
摩訶薩以世諦示若有若无復次須菩提衆
生於五受陰中著有相故不知无所有爲是
衆生故示若有若无令知清淨无所有如是

119



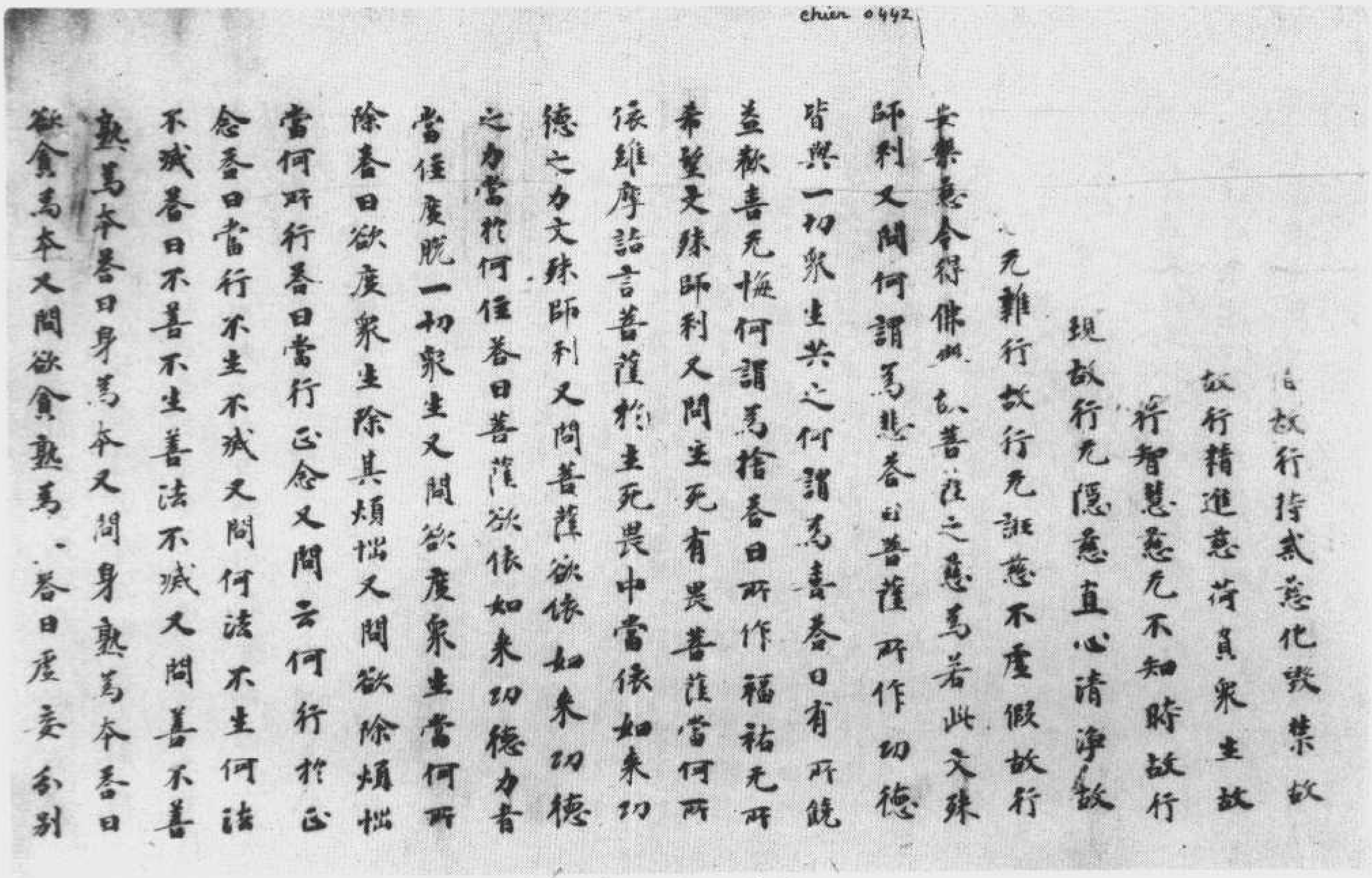
*

世諦第一義諦无異也何以故世諦如即是
第一義諦如以衆生不知不見是如故菩薩
摩訶薩以世諦示若有若无復次須菩提衆
生於五受陰中著有相故不知无所有爲是
衆生故示若有若无令知清淨无所有如是
須菩提菩薩摩訶薩應當作是行般若波羅
蜜

摩訶般若波羅蜜卷第廿三

120

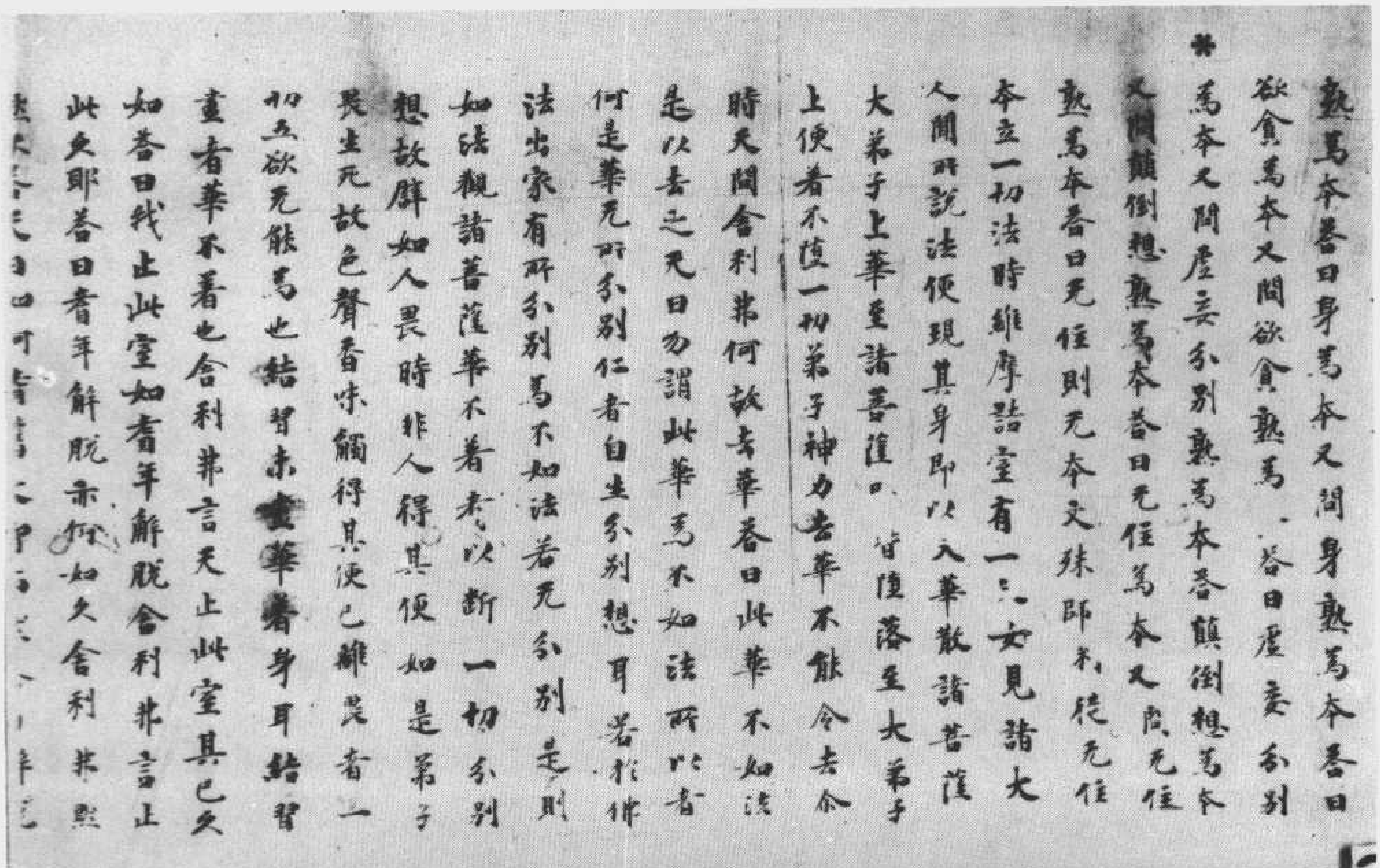
chien 0442



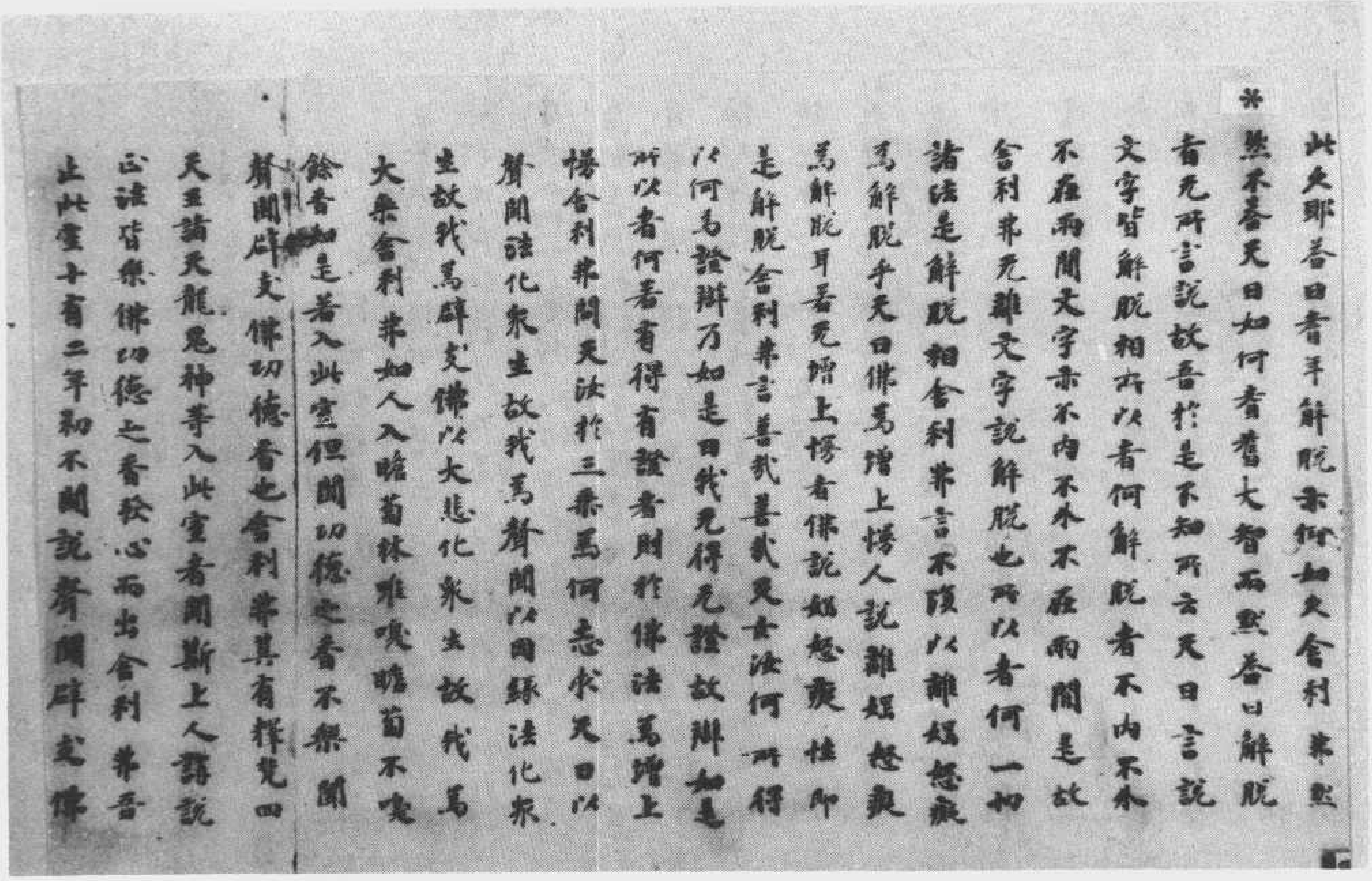
惜故行持戒慈化毀禁故
故行精進慈荷負眾生故
行智慧慈无不知時故行
現故行无隱慈直心清淨故
无雜行故行无誑慈不虛假故行
安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為若此文殊
師利又問何謂為悲荅曰菩薩所作功德
皆與一切眾生共之何謂為喜荅曰有所饒
益歡喜无悔何謂為捨荅曰所作福祐无所
希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何所
依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功
德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德
之力當於何住荅曰菩薩欲依如來功德力者
當住度脫一切眾生又問欲度眾生當何所
除荅曰欲度眾生除其煩惱又問欲除煩惱
當何所行荅曰當行正念又問云何行於正
念荅曰當行不生不滅又問何法不生何法
不滅荅曰不善不生善法不滅又問善不善
孰為本荅曰身為本又問身孰為本荅曰
欲貪為本又問欲貪孰為、荅曰虛妄分別

S→T475 14/547B25~C1

斯六八六九號　維摩詰經卷中

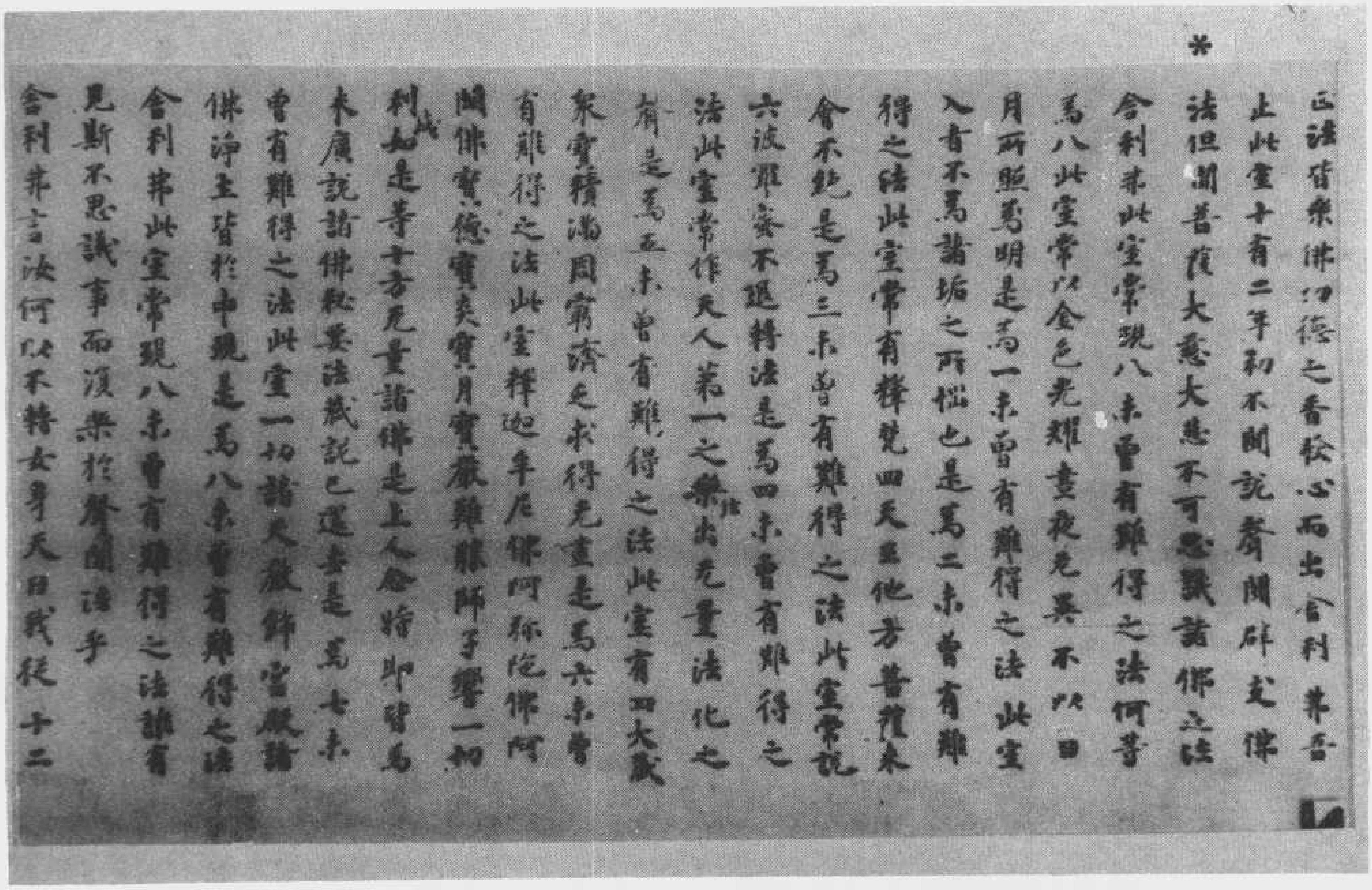


孰為本荅曰身為本又問身孰為本荅曰
欲貪為本又問欲貪孰為、荅曰虛妄分別
為本又問虛妄分別孰為本荅曰顛倒想為本
又問顛倒想孰為本荅曰无住為本又問无住
孰為本荅曰无住則无本文殊師利從无住
本立一切法時維摩詰室有一天女見諸大
人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩
大弟子上華至諸菩薩即皆墮落至大弟子
上便著不墮一切弟子神力去華不能令去尒
時天問舍利弗何故去華荅曰此華不如法
是以去之天曰勿謂此華為不如法所以者
何是華无所分別仁者自生分別想耳若於佛
法出家有所分別為不如法若无分別是則
如法觀諸菩薩華不著者以斷一切分別
想故譬如人畏時非人得其便如是弟子
畏生死故色聲香味觸得其便已離畏者一
切五欲无能為也結習未盡華著身耳結習
盡者華不著也舍利弗言天止此室其已久
如荅曰我止此室如耆年解脫舍利弗言止
此久耶荅曰耆年解脫亦如久舍利弗默
[illegible]



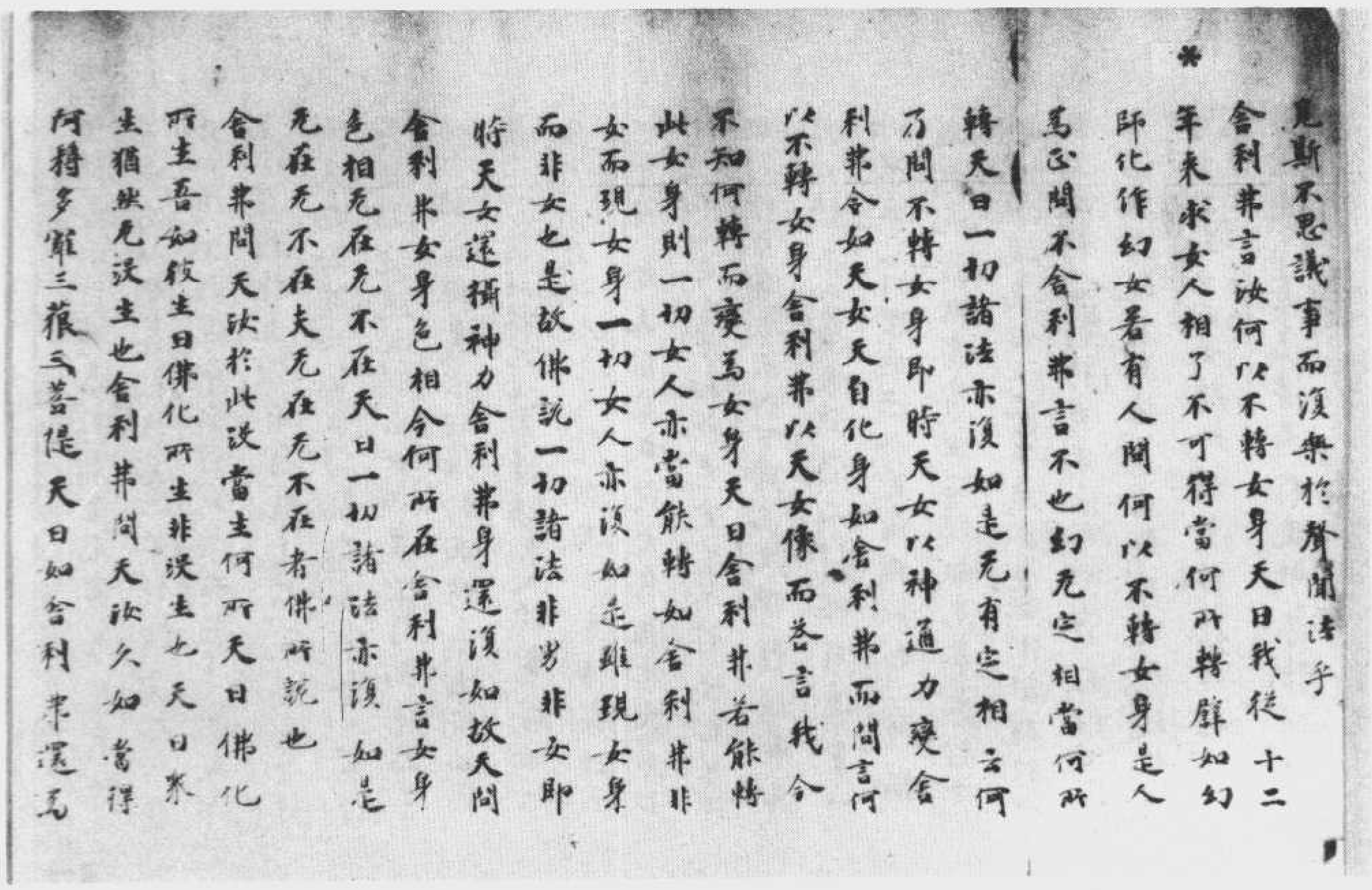
*

此久耶答曰耆年解脫亦何如久舍利弗默
然不答天曰如何耆舊大智而默答曰解脫
者无所言說故吾於是不知所云天曰言說
文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外
不在兩間文字亦不內不外不在兩間是故
舍利弗无離文字說解脫也所以者何一切
諸法是解脫相舍利弗言不復以離婬怒癡
爲解脫乎天曰佛爲增上慢人說離婬怒癡
爲解脫耳若无增上慢者佛說婬怒癡性即
是解脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得
以何爲證辯乃如是曰我无得无證故辯如是
所以者何若有得有證者則於佛法爲增上
慢舍利弗問天汝於三乘爲何志求天曰以
聲聞法化衆生故我爲聲聞以因緣法化衆
生故我爲辟支佛以大悲法化衆生故我爲
大乘舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅
餘香如是若入此室但聞功德之香不樂聞
聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四
天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛



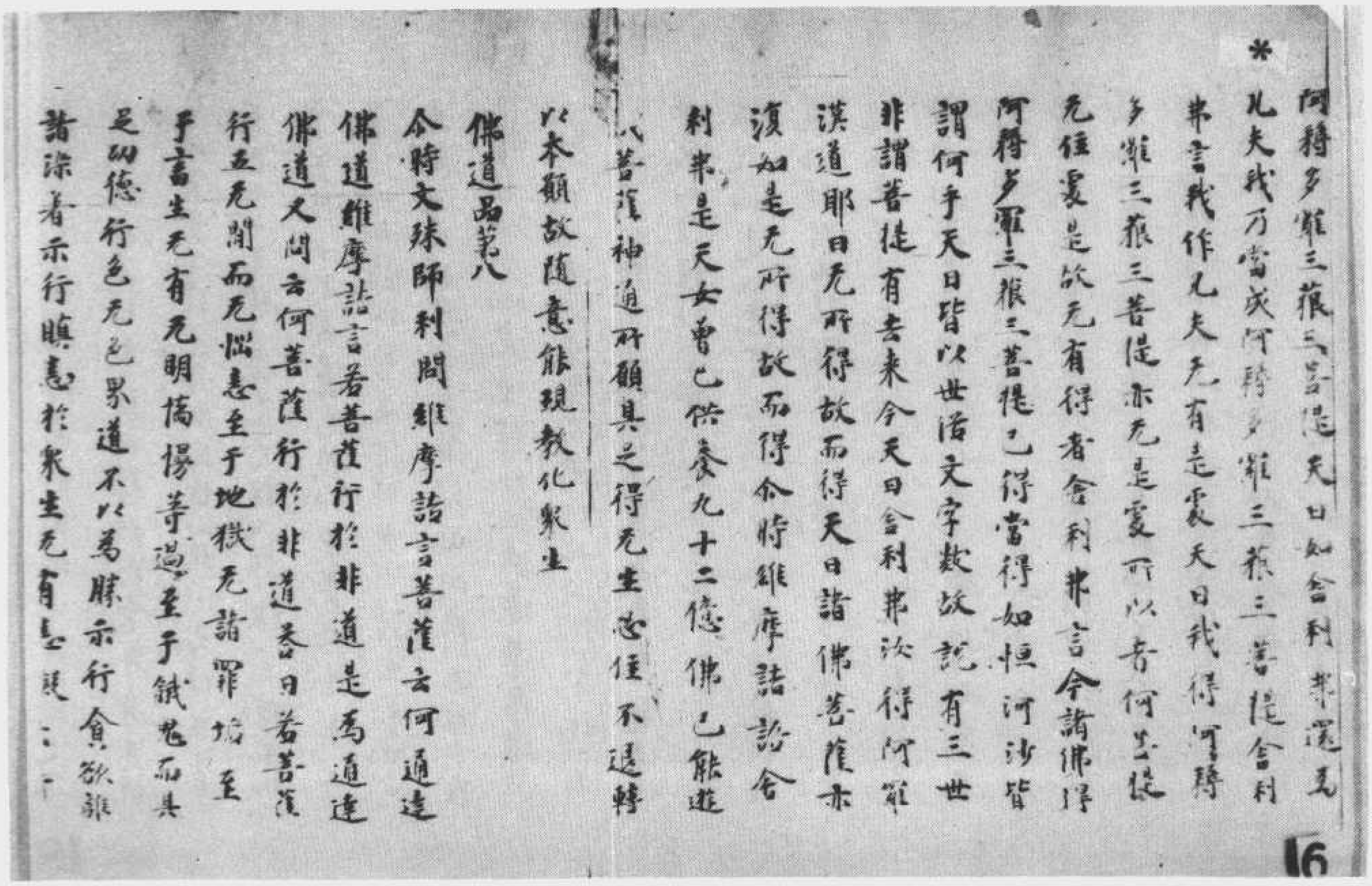
*

正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛
法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等
爲八此室常以金色光耀晝夜无異不以日
月所照爲明是爲一未曾有難得之法此室
入者不爲諸垢之所惱也是爲二未曾有難
得之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來
會不絕是爲三未曾有難得之法此室常說
六波羅蜜不退轉法是爲四未曾有難得之
法此室常作天人第一之樂絃出无量法化之
聲是爲五未曾有難得之法此室有四大藏
衆寶積滿周窮濟乏求得无盡是爲六未曾
有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿
閦佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切
利成如是等十方无量諸佛是上人念時即皆爲
來廣說諸佛秘要法藏說已還去是爲七未
曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸
佛淨土皆於中現是爲八未曾有難得之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有
見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二



*

見斯不思議事而復樂於聲聞法乎舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而荅言我今不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是无在无不在夫无在无不在者佛所說也舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰眾生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為



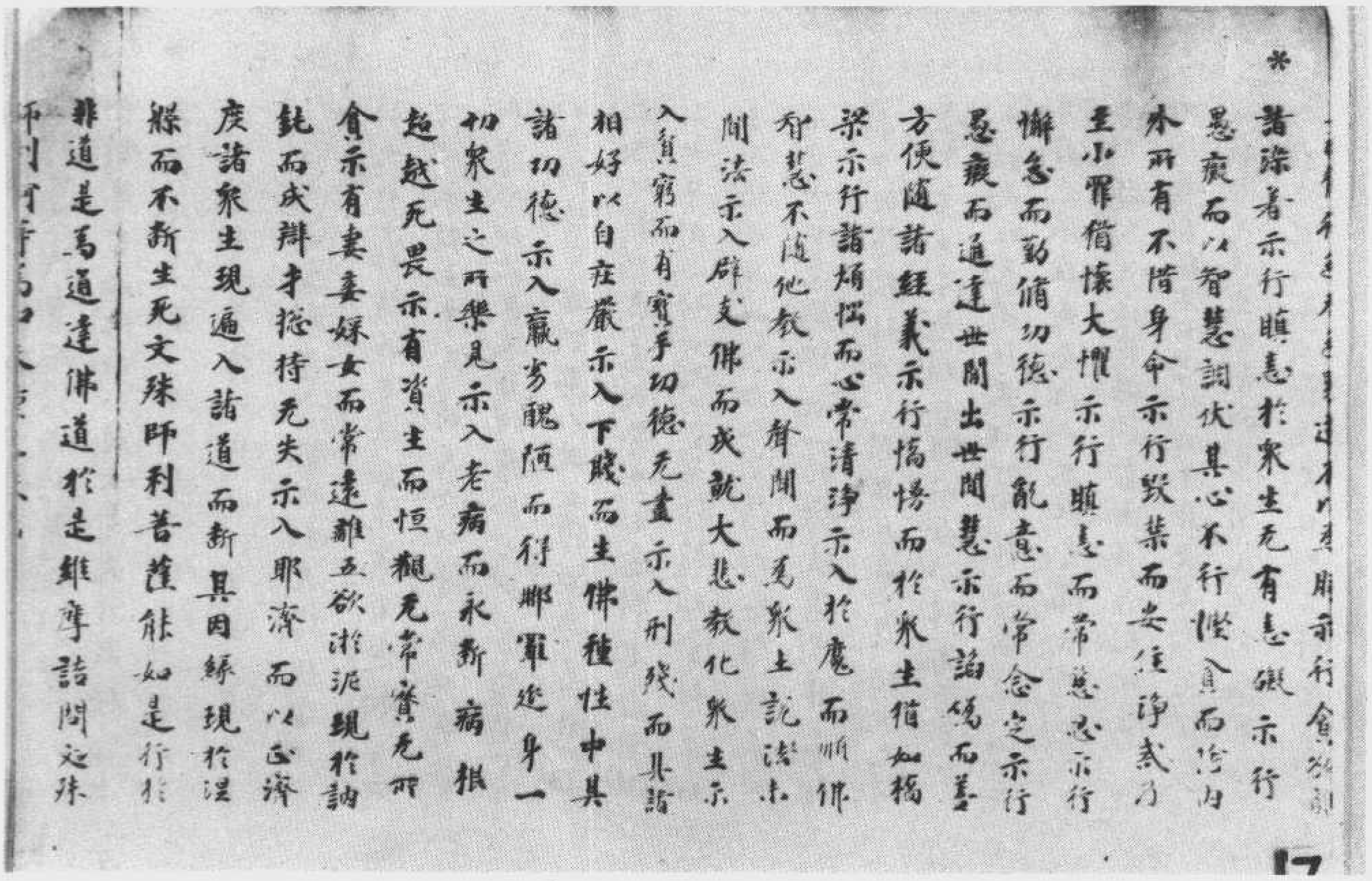
*

阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現教化眾生

16

佛道品第八

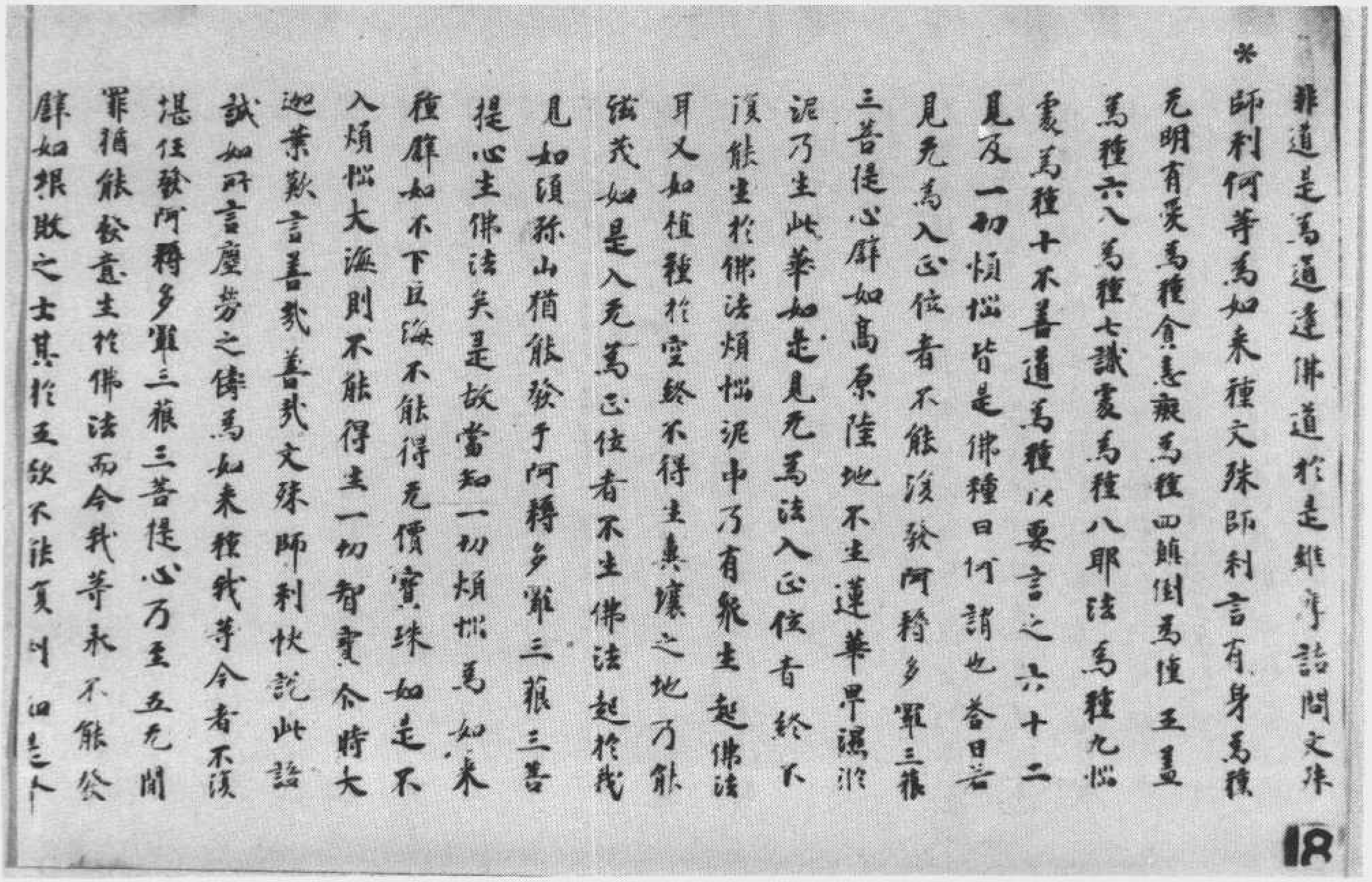
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達佛道又問云何菩薩行於非道荅曰若菩薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲離諸染著示行瞋恚於眾生无有恚閡



*

諸染著示行瞋恚於衆生无有恚礙示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈怠而勤脩功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示入貧窮而有寶手功德无盡示入刑殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍而成辯才總持无失示入耶濟而以正濟度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於非道是為通達佛道於是維摩詰問文殊

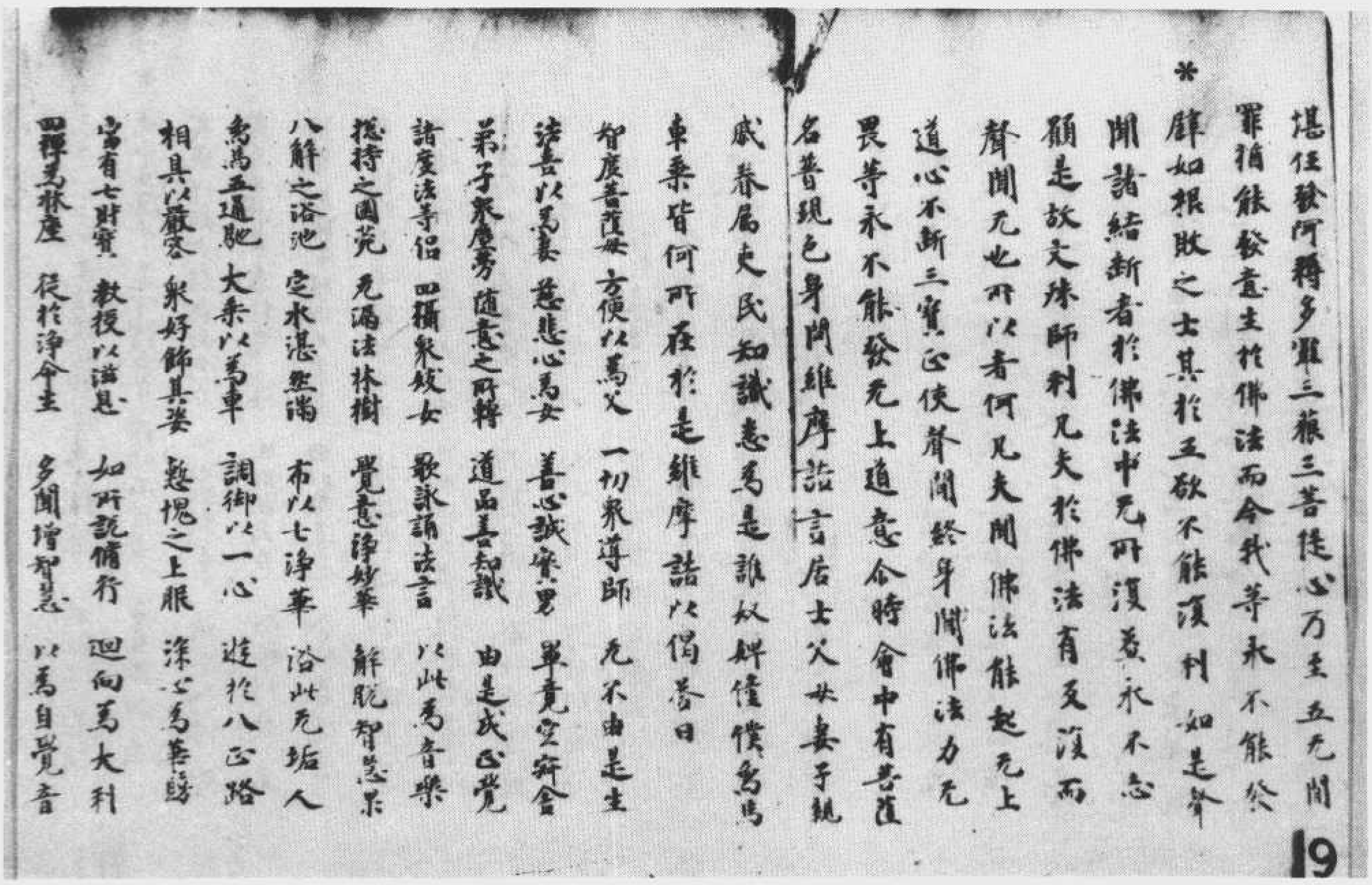
17



*

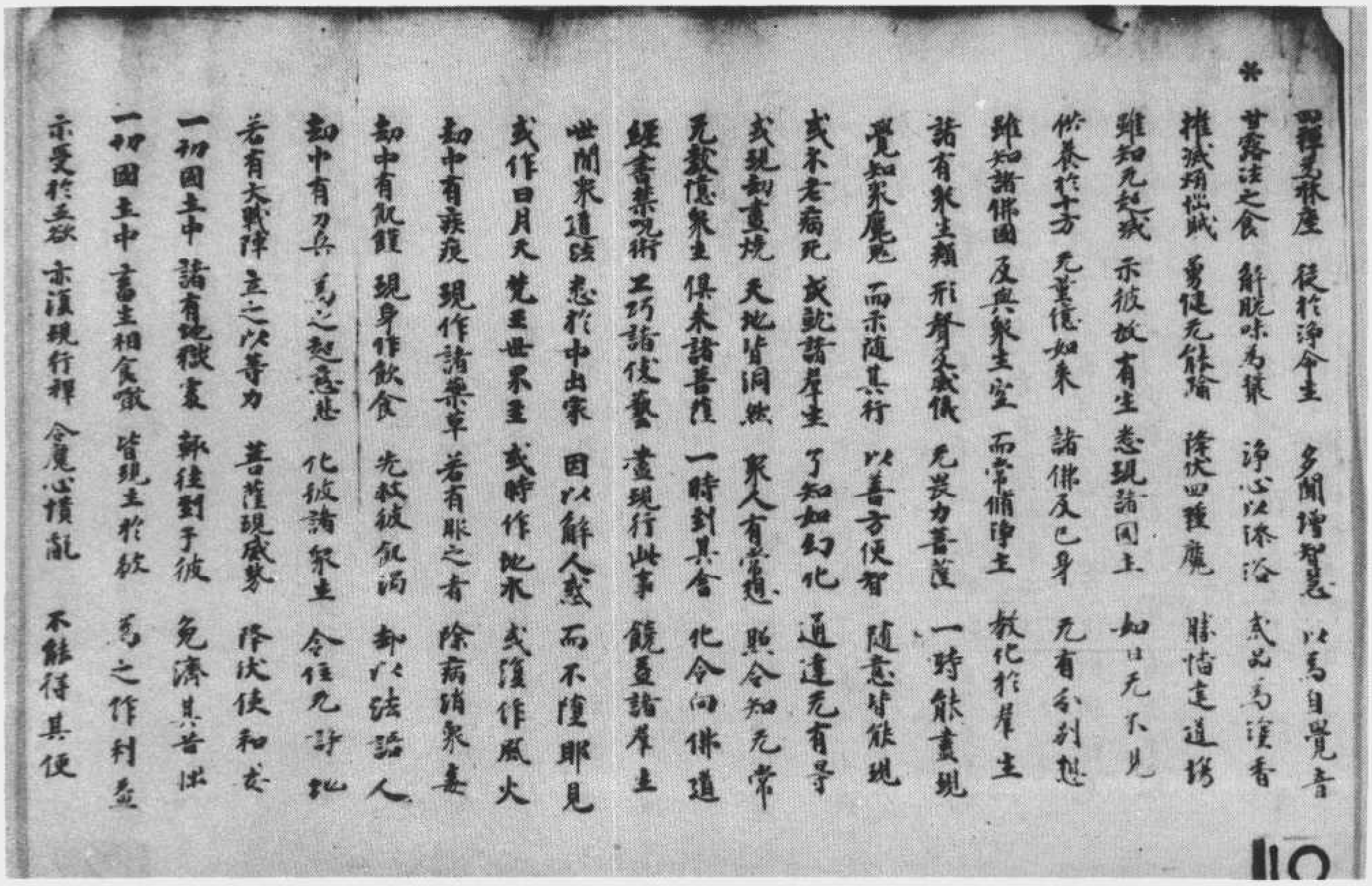
非道是為通達佛道於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處為種八耶法為種九惱處為種十不善道為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳又如植種於空終不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无為正位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得一切智寶尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵勞之儔為如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復利如是之人

18



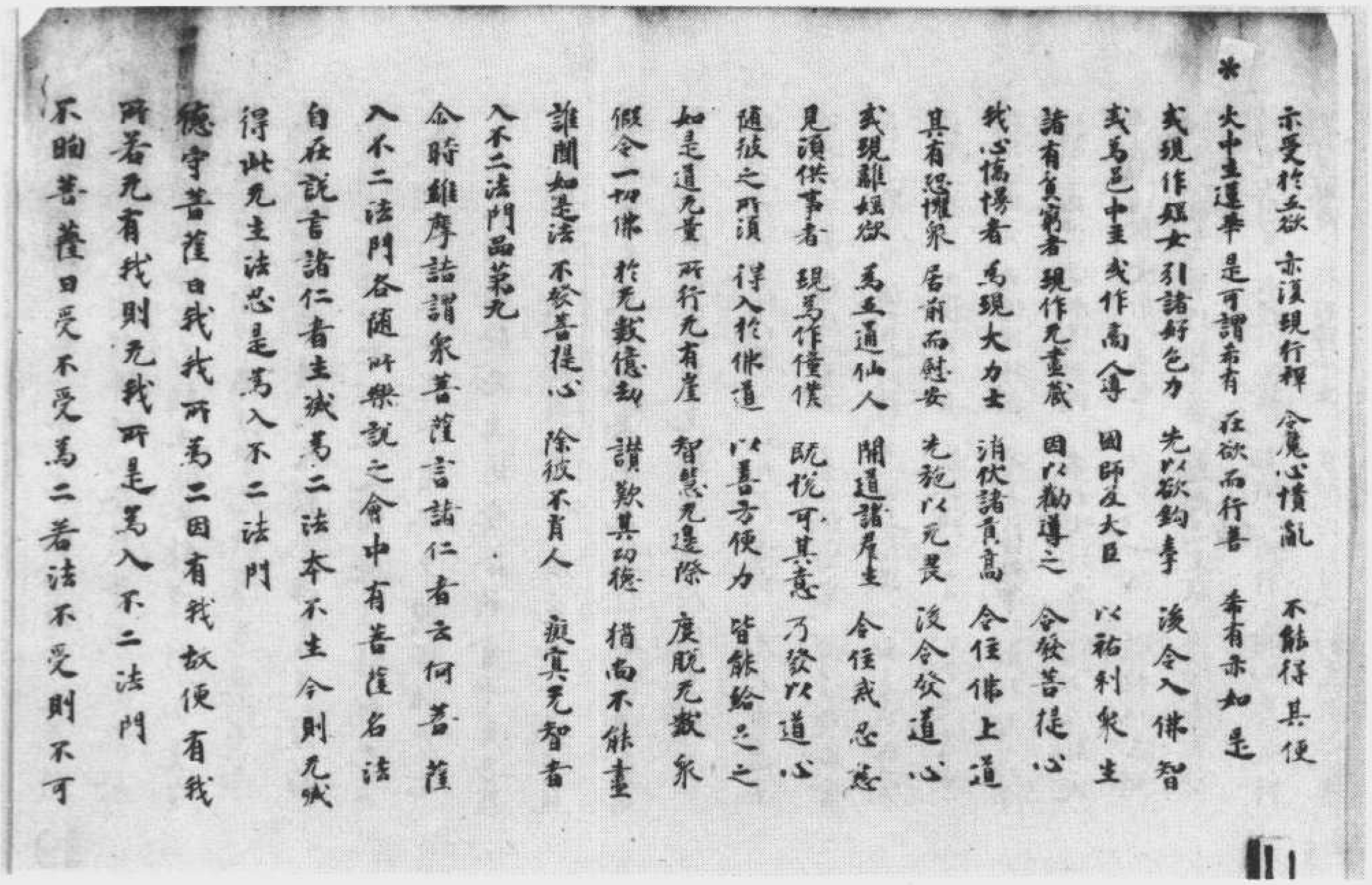
堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无間
罪猶能發意生於佛法而今我等永不能發
*譬如根敗之士其於五欲不能復利如是聲
聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志
願是故文殊師利凡夫於佛法有反復而
聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上
道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无
畏等永不能發无上道意尒時會中有菩薩
名普現色身問維摩詰言居士父母妻子親
戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕象馬
車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝衆妓女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說脩行　迴向為大利
四禪為床座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音

9



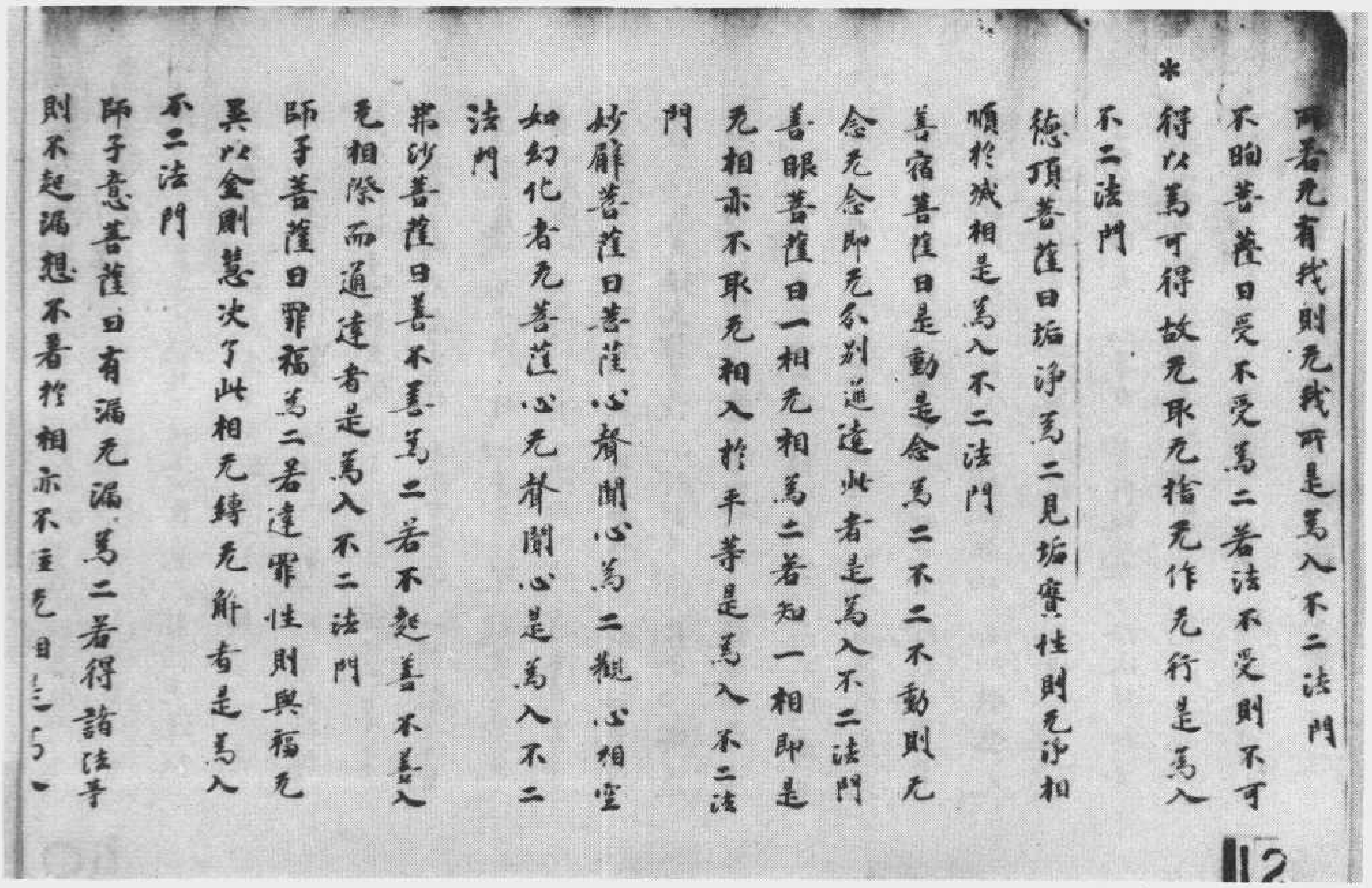
四禪為床座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
*甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不見
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常脩淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有㝵
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　照令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不墮耶見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疾疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有饑饉　現身作飲食　先救彼饑渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　勉濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便

10



亦受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
* 火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或爲邑中主 或作商人導 國師及大臣 以祐利衆生
諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勸導之 令發菩提心
我心憍慢者 爲現大力士 消伏諸貢高 令住无上道
其有恐懼衆 居前而慰安 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 爲五通仙人 開導諸群生 令住戒忍慈
見須供事者 現爲作僮僕 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡
誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者
入不二法門品第九
尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法
自在說言諸仁者生滅爲二法本不生今則无滅
得此无生法忍是爲入不二法門
德守菩薩曰我我所爲二因有我故便有我
所若无有我則无我所是爲入不二法門
不眴菩薩曰受不受爲二若法不受則不可

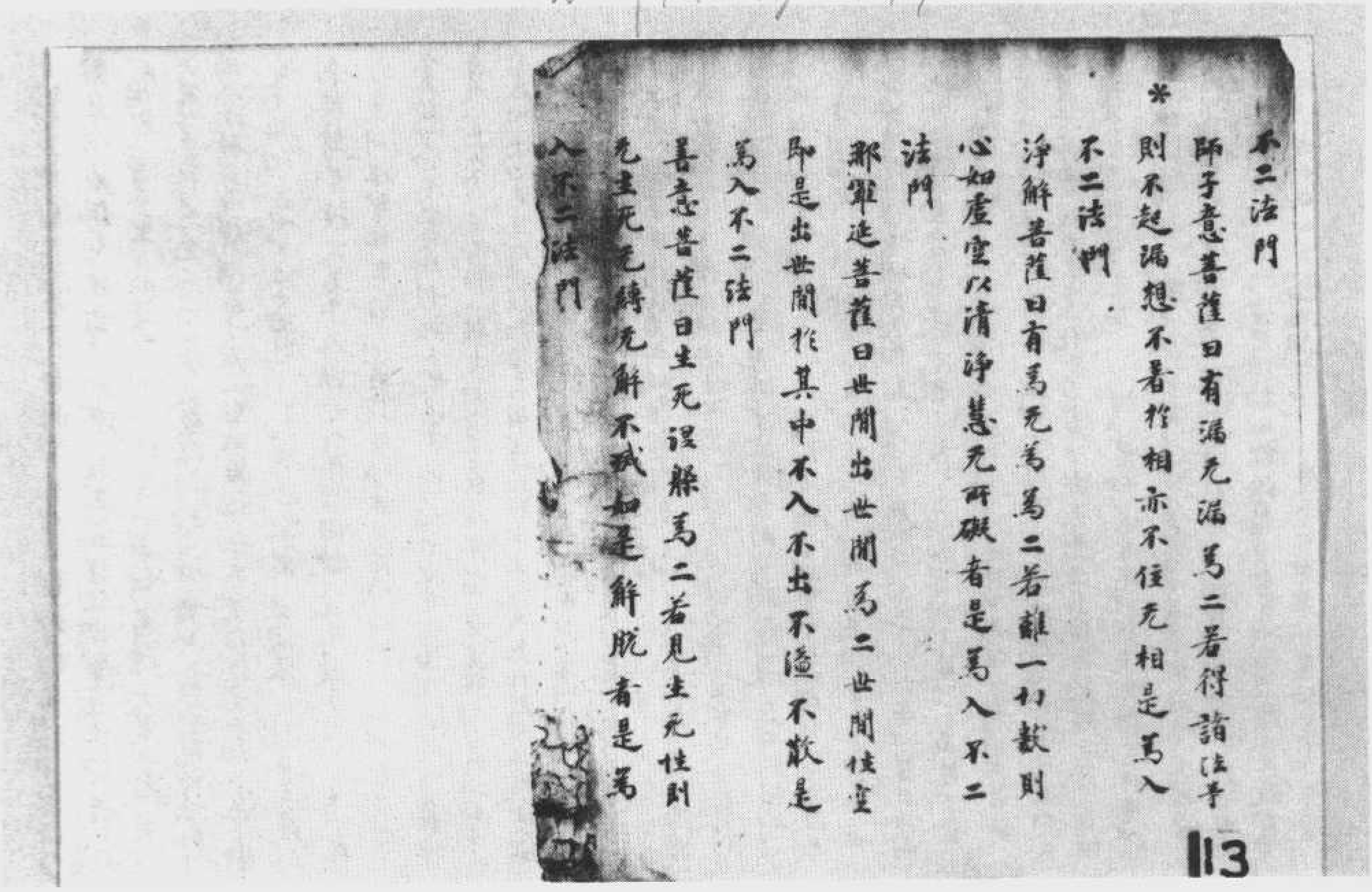
11



所若无有我則无我所是爲入不二法門
不眴菩薩曰受不受爲二若法不受則不可
* 得以爲可得故无取无捨无作无行是爲入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性則无淨相
順於滅相是爲入不二法門
善宿菩薩曰是動是念爲二不動則无
念无念即无分別通達此者是爲入不二法門
善眼菩薩曰一相无相爲二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是爲入不二法
門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心爲二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是爲入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善入
无相際而通達者是爲入不二法門
師子菩薩曰罪福爲二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是爲入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏爲二若得諸法等
則不起漏想不著於相亦不住无相

12

W→T475 14/551A9



不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏爲二若得諸（法等）

* 則不起漏想不著於相亦不住无相是爲入

不二法門

淨解菩薩曰有爲无爲爲二若離一切數則

心如虛空以清淨慧无所礙者是爲入不二

法門

那羅延菩薩曰世間出世間爲二世間性空

即是出世間於其中不入不出不溢不散是

爲入不二法門

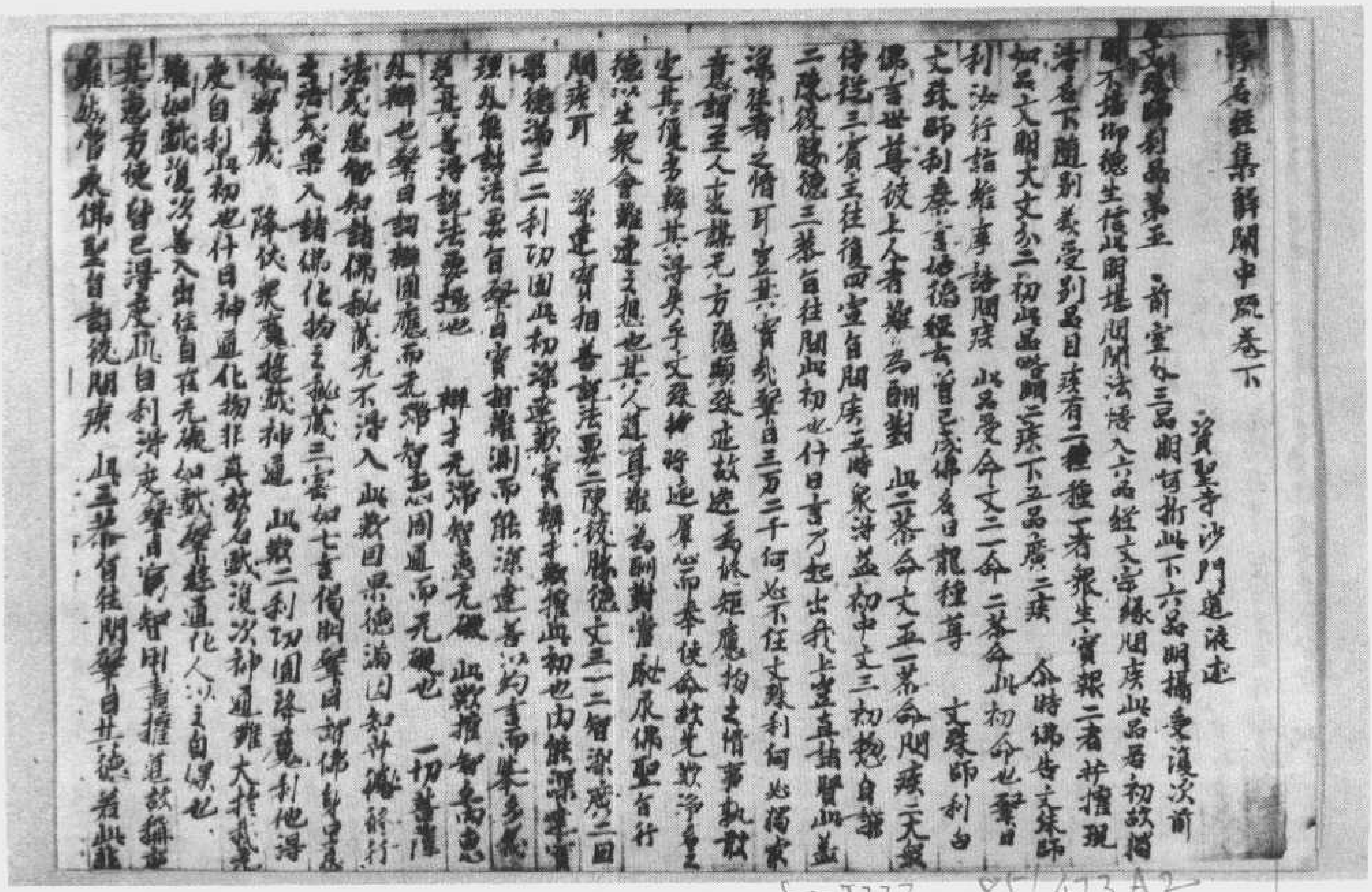
善意菩薩曰生死涅槃爲二若見生死性則

无生死无縛无解不滅如是解脫者是爲

入不二法門

113

▼斯六八七〇號　淨名經集解關中疏卷下



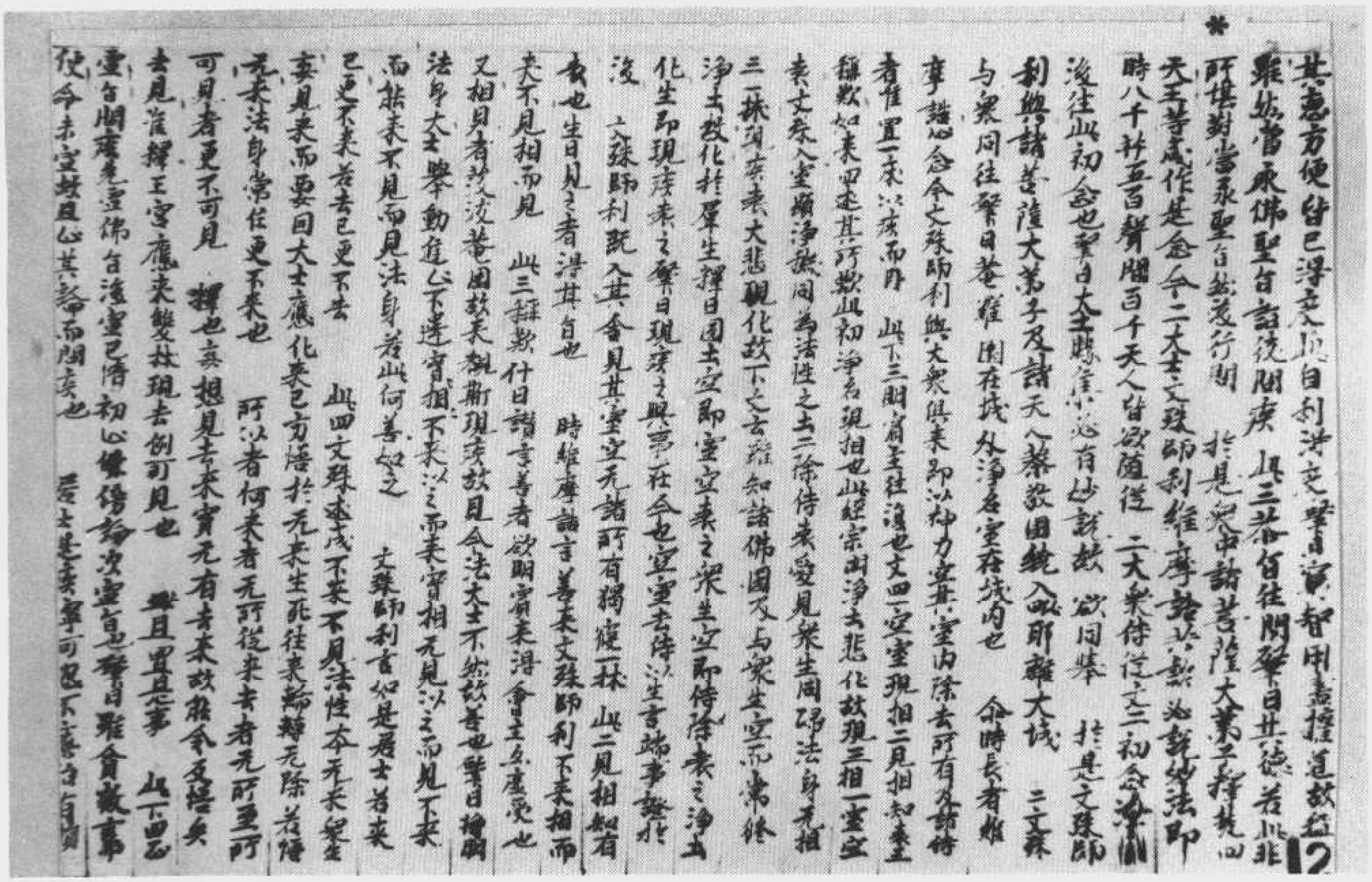
淨名經集解關中疏卷下

資聖寺沙門道液述

文殊師利問疾品第五

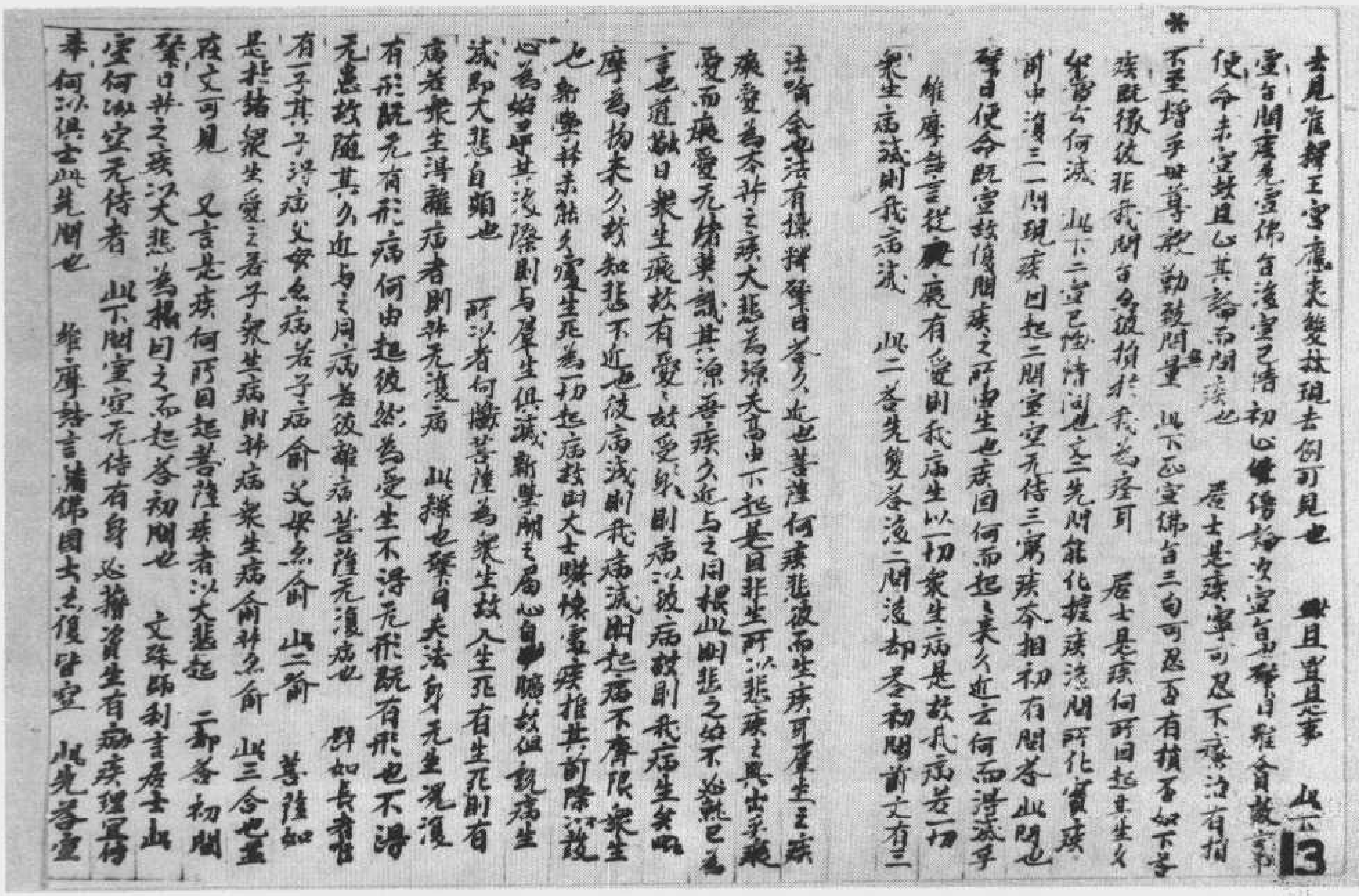
5→T277 85/473A2

10→ 85/487A19



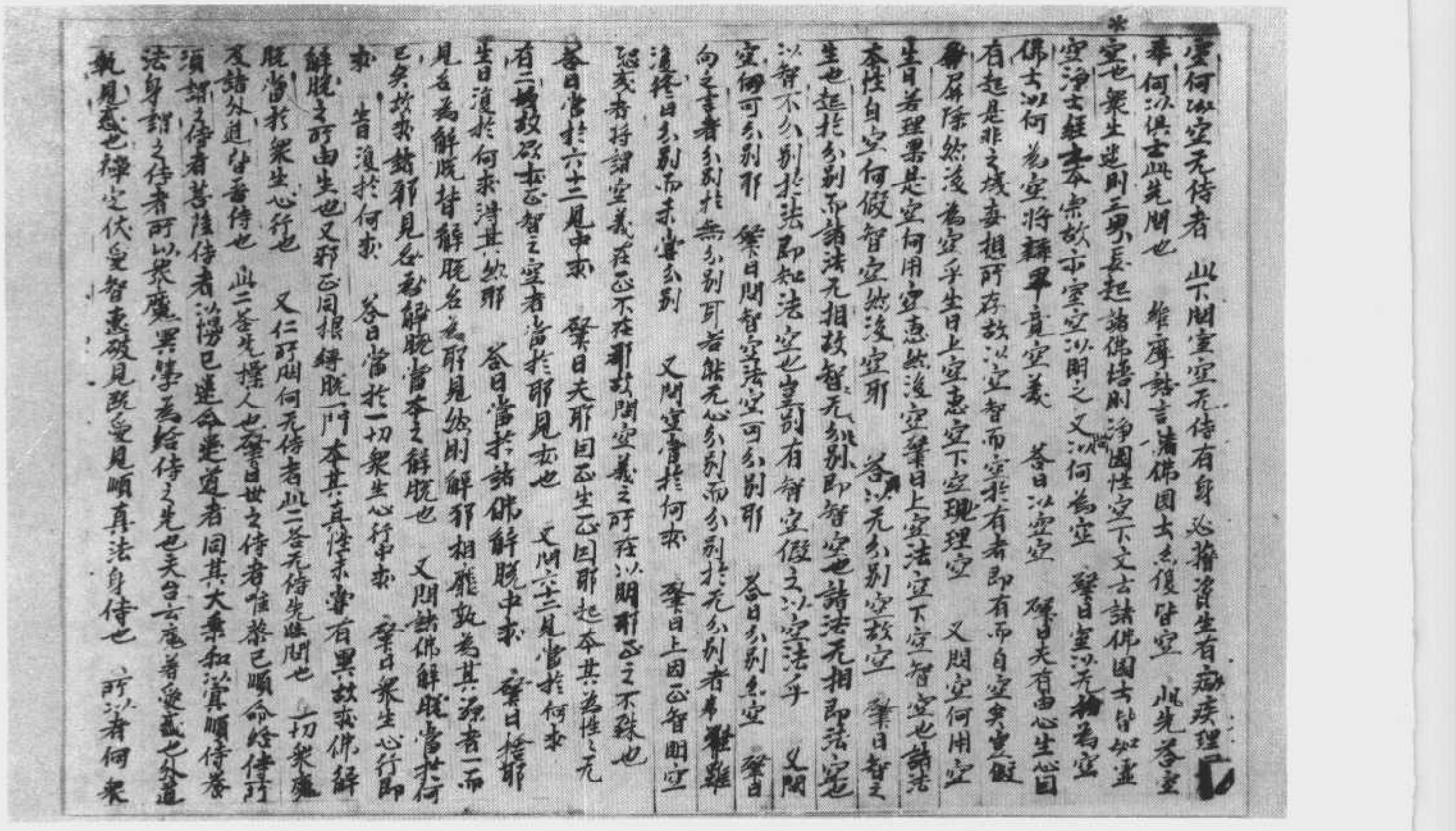
12

其惠方便皆已淂度 已上自利洪定 聲曰實智用善攝道故益
雖然當承佛聖旨詣彼問疾 此三答皆往問 聲曰其德若此非
所堪對當承聖旨然後行問 於是衆中諸菩薩大弟子釋梵四
天王等咸作是念今二大士文殊師利維摩詰共談必說妙法即
時八千菩薩五百聲聞百千天人皆欲隨從 二大衆侍從文二初念
後往此初念也 聲曰大士晤言必有妙說故 欲同集 於是文殊師
利與諸菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍繞入毗耶離大城 二文殊
与衆同往 聲曰菴羅園在城外淨名室在城内也 爾時長者維
摩詰心念今文殊師利與大衆俱來即以神力空其室内除去所有及諸侍
者唯置一床以疾而卧 此下三問答往復也文四一空室現相二見相知來三
辭歎如來四述其所歎 此初淨名現相也此經宗明淨土悲化故現三相一室空
表文殊入室願淨歎同為法性之土二除侍表愛見衆生同歸法身无相
三一床以疾表大悲觀化故下文云雖知諸佛國及與衆生空而常修
淨土教化於羣生 釋曰國土空即室空表之衆生空即侍除表之淨土
化生即現疾表之 聲曰現疾之興事在今也空室去侍以生言端事无非
後 文殊師利既入其舍見其室空无諸所有獨寢一床 此二見相知有
表也 其曰見之者淂其旨也 時維摩詰言善來文殊師利不來相而
來不見相而見 此三辭歎 什曰諸言善者欲明賓主淂會主客虔也
又相見者以彼菴園教未斷斯現疾故見今法大士不然故善也 聲曰轉顯
法身大士舉動進止不違實相不來以之而來實相无見以之而見不來
而能來不見而見法身若此何善如之 文殊師利言如是居士若來
已更不來若去已更不去 此四文殊述成不來不見法性本无去來
妄見來而要因大士應化來已方悟於无來生死往來歸轉无除若悟
无來法身常住更不來也 所以者何來者无所從來去者无所至所
可見者更不可見 釋也 聲曰想見去來實无有去來故取今反悟矣
去見窟釋王宮應來雙林現去例可見也 且置是事 此下四
靈旨問疾先宣佛旨後宣己情初心雖傷論次宜直也 聲曰雖會敬事
使命未宣故且以其論而問疾也 居士是疾寧可忍不療治有損

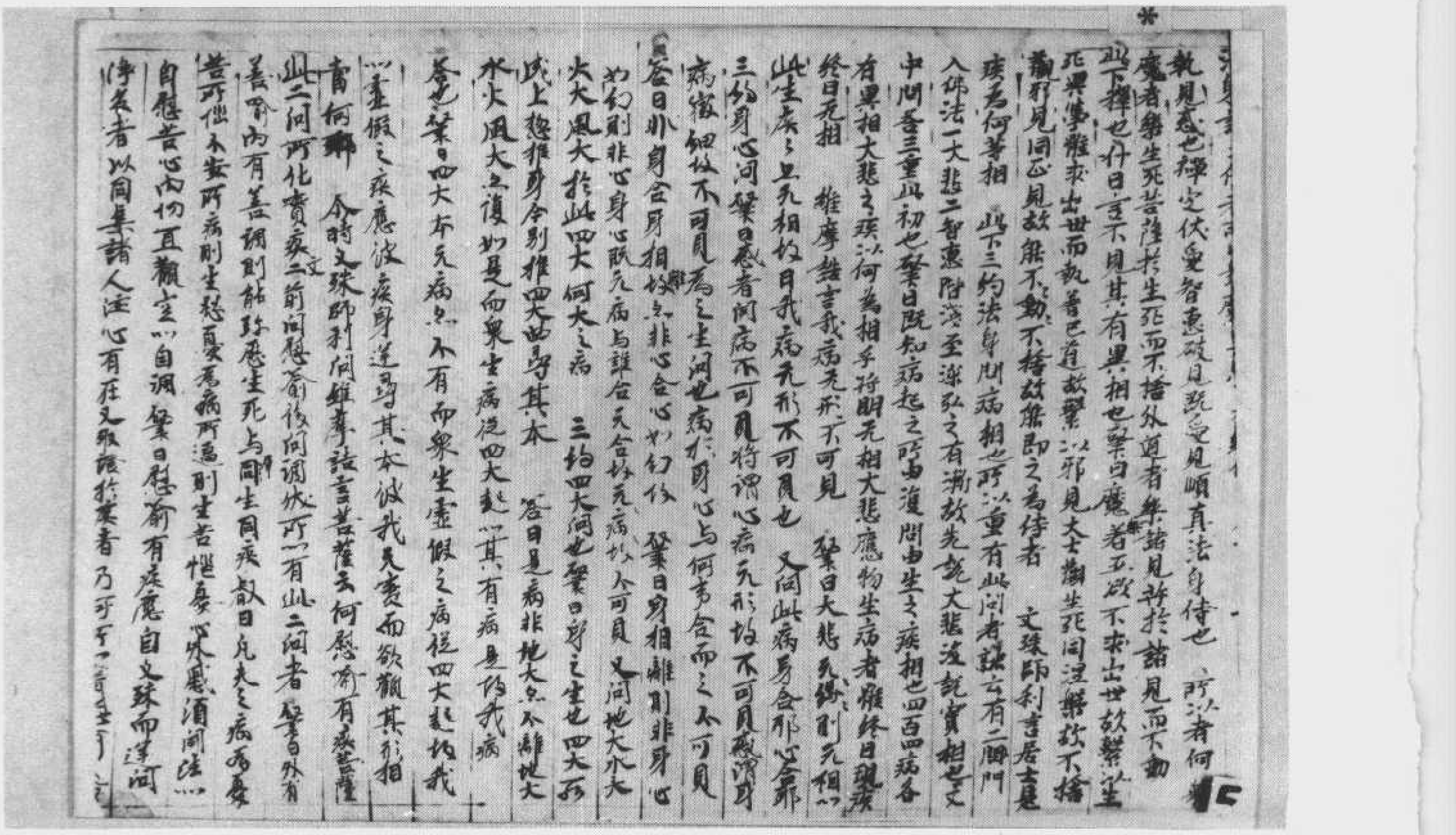


13

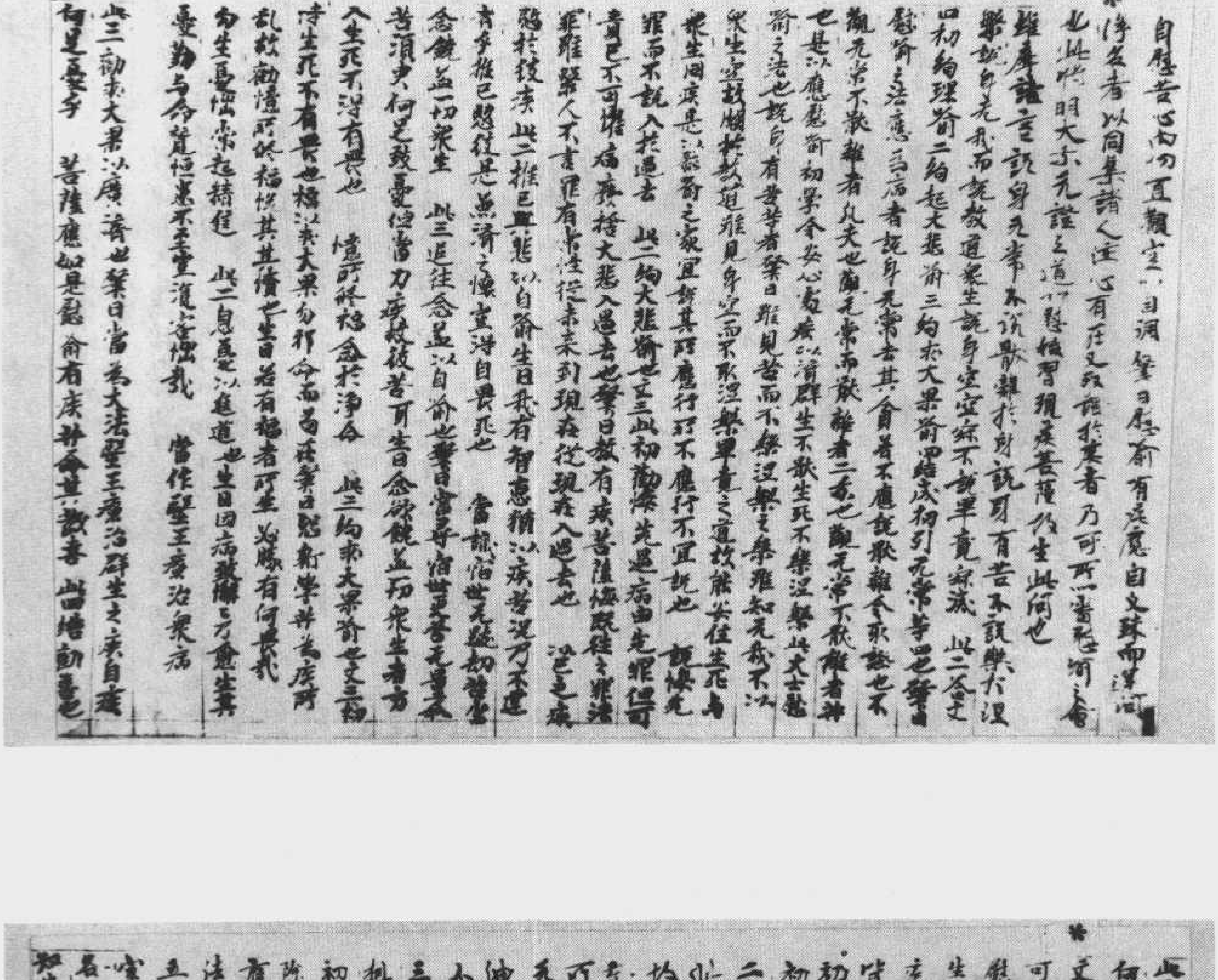
去見窟釋王宮應來雙林現去例可見也 且置是事 此下
靈旨問疾先宣佛旨後宣己情初心雖傷論次宜直也 聲曰雖會敬事
使命未宣故且以其論而問疾也 居士是疾寧可忍不療治有損
不至增乎世尊殷勤致問无量 此下正宣佛旨三句可忍否有損否如下答
疾既緣彼非我所由勿致損於我為瘥耳 居士是疾何所因起其生久
如當云何滅 此下二宣己陳情問也文二先問能化權疾後問所化實疾
前中復三一問現疾因起二問室空无侍三寄疾答相初有問答 此問也
聲曰使命既宣故復問疾之所由生也疾因何而起起來久近云何而得滅乎
維摩詰言從癡有愛則我病生以一切衆生病是故我病若一切
衆生病滅則我病滅 此二答先雙答後二問後却答初問前文有三
法喻合此法有標釋 聲曰答久近也菩薩何疾悲彼而生疾可庶生之疾
癡愛為本菩薩之疾大悲為源夫高由下起長因卑生所以悲疾之興出于癡
愛而癡愛无緒莫識其源吾疾久近與之同根此明悲之始不始就已為
言也 道融曰衆生癡故有愛愛故受身則病以彼病故則我病生矣既
摩為物夫久故知悲不近也彼病滅則我病滅明起病不齊限衆生
也新學未能久處生死為一切起病故明大士雖懷實疾推其前際以救
心為始要其後際則与群生俱滅新學聞之屬心自勵故但說病生
滅即大悲自顯也 所以者何菩薩為衆生故入生死有生死則有
病若衆生得離病者則菩薩无復病 此釋也 聲曰夫法身无生況復
有形既无有形病何由起彼然為受生不得无形既有形也不得
无患故隨其久近与之同病若彼離病菩薩无復病也 譬如長者唯
有一子其子得病父母亦病若子病愈父母亦愈 此二喻 菩薩如
是於諸衆生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦愈 此三合也寄
疾文可見 又言是疾何所因起菩薩疾者以大悲起 二却答初問
聲曰菩薩之疾以大悲為根因之而起答初問也 文殊師利言居士此
室何以空无侍者 此下問室空无侍有身必藉資生有病疾理宜侍
奉何以俱去此先問也 維摩詰言諸佛國土亦復皆空 此先答空



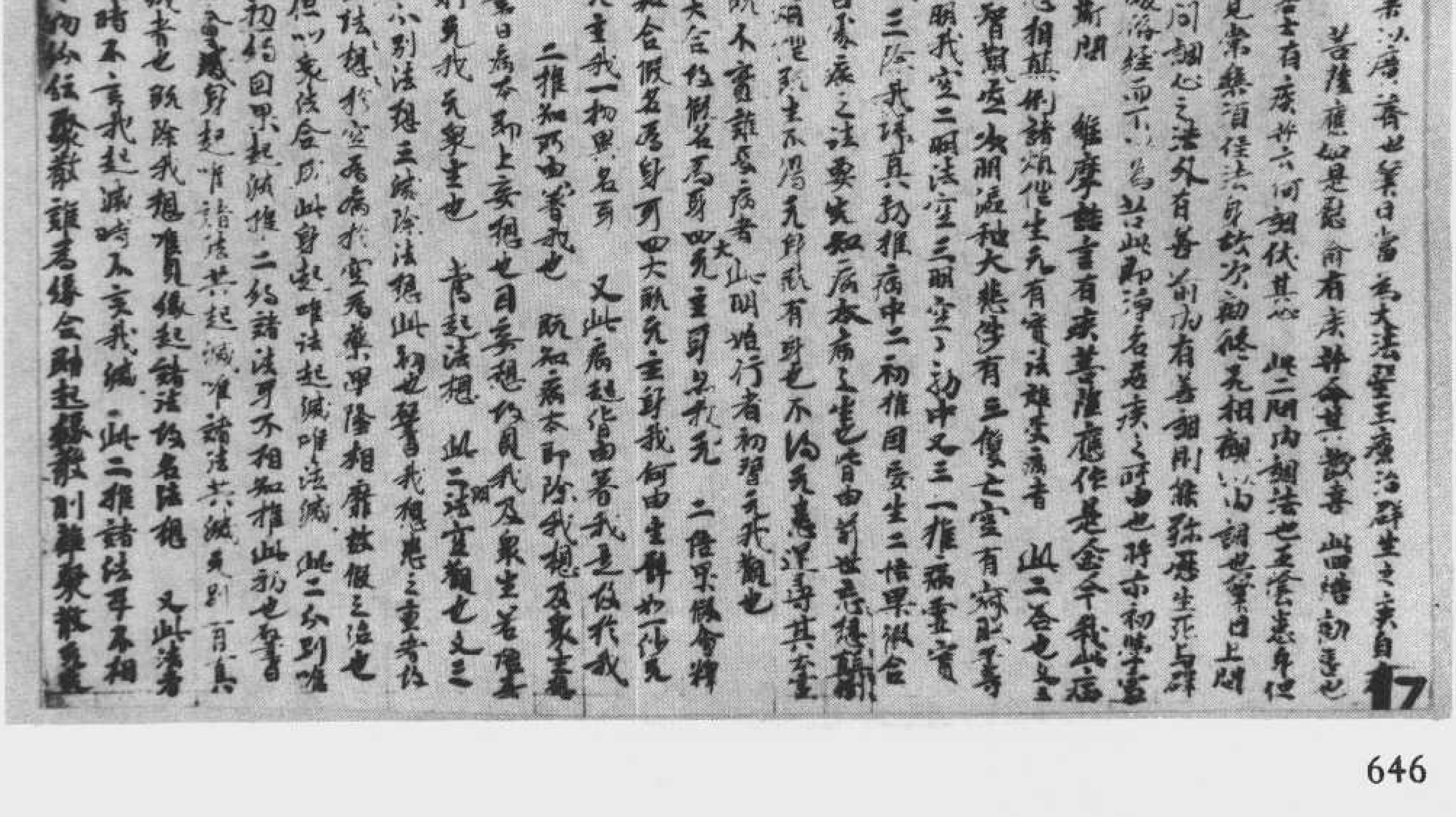
室何以空无侍者　此下開室空无侍有身必藉資生有病疾理
奉何以供士此先問也　維摩詰言諸佛國土亦復皆空　此先答室
空也衆生迷則三界長起諸佛悟則淨國性空下文云諸佛國土皆如虛
空淨土經云本宗故示室空以開之又以何為空　肇曰室以无物為空
佛土以何為空將辯畢竟空義　答曰以空空　肇曰夫有由心生心因
有起是非之域妄想所存故以空智而空於有者即有而自空矣豈假
[illegible]屛除然後為空乎上空智空下空理空　又問空何用空
生曰若理果是空何用空慧然後空　肇曰上空法空下空智空也諸法
本性自空何假智空然後空耶　答以无分別空故空　肇曰智之
生也起於分別而諸法无相故智无分別即智空也諸法无相即法空也
以智不分別於法即知法空也豈別有智空假之以空法乎　又問
空可分別耶　肇曰問智空法空可分別耶　答曰分別亦空　肇曰
向之言者分別於無分別可若能无心分別而分別於无分別者雖
復終日分別而未嘗分別　又問空當於何求　肇曰上因正智明空
惑者將謂空義在正不在邪故問空義之所在以明邪正之不殊也
答曰當於六十二見中求　肇曰夫邪因正生正因邪起本其為性之无
有二故欲求正智之空者當於邪見求也　又問六十二見當於何求
生曰復於何求得其然耶　答曰當於諸佛解脫中求　肇曰[illegible]邪
見名為解脫者解脫名為邪見然則解邪相靡孰為其源者一而
已矣故求諸邪見於解脫當本之解脫也　又問諸佛解脫當於何
求　生曰復於何求　答曰當於一切衆生心行中求　肇曰衆生心行即
解脫之所由生也又邪正同根解脫之門本其真性未嘗有異故求佛解
脫當於衆生心行也　又仁所問何无侍者此二答无侍先牒問也　一切衆魔
及諸外道皆吾侍也　此二答先標人也　肇曰世之侍者惟恭己順命給侍所
須謂之侍者菩薩侍者以協己達命逆道者同其大乘和以冥順侍養
法身謂之侍者所以衆魔異學為給侍之先也夫言云魔者愛惑也外道
執見惑也禪定伏愛智慧破見既愛見順真法身侍也　所以者何衆



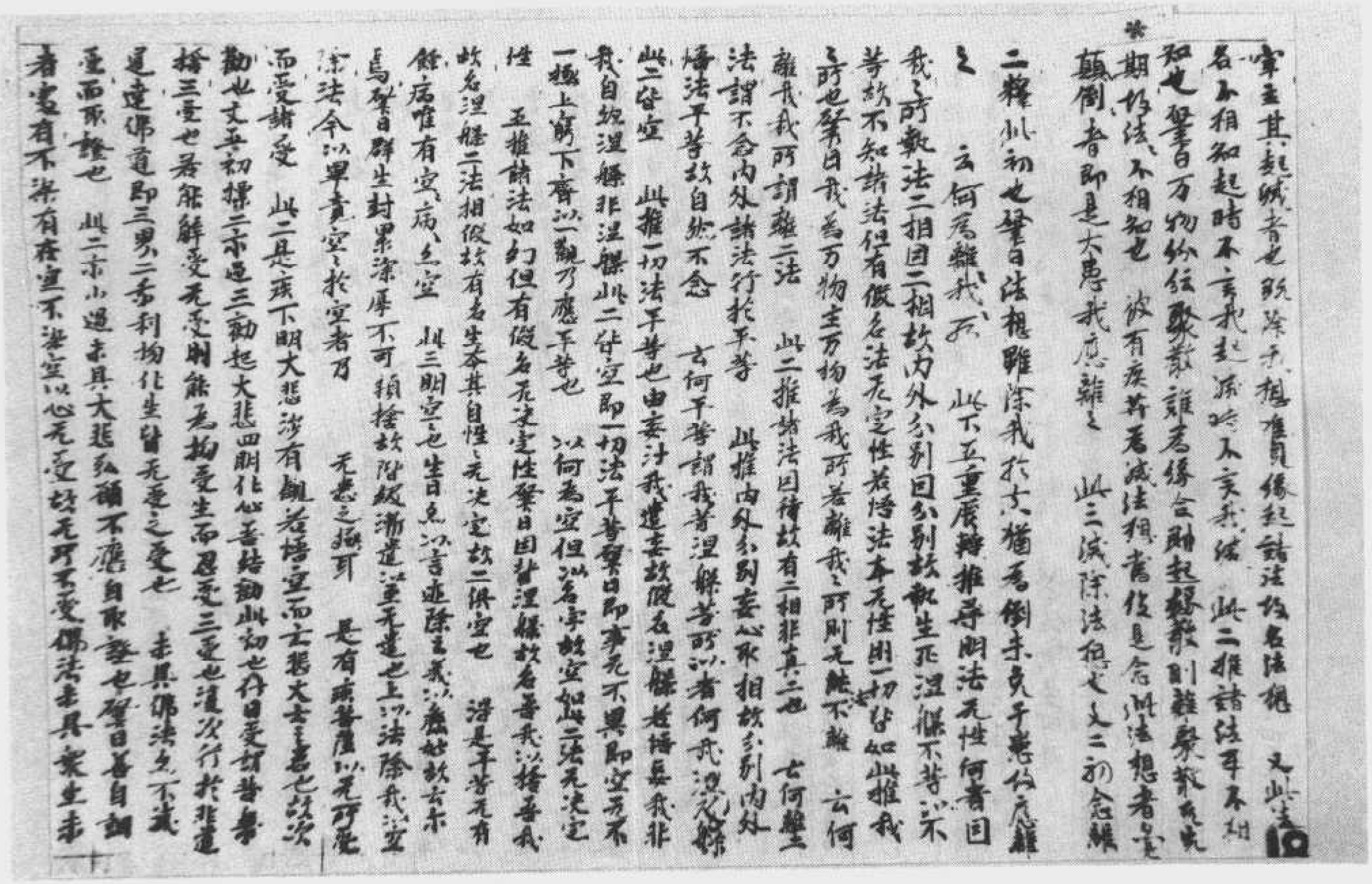
執見惑也禪定伏愛智慧破見既愛見順真法身侍也　所以者何衆
魔者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩薩於諸見而不動
此下釋也什曰言不見其有異相也肇曰魔者五欲不求出世故樂於生
死異學雖求出世而執著己道故樂於邪見大士觀生死同涅槃故不捨
觀邪見同正見故能不動不捨故能即之為侍者　文殊師利言居士是
疾為何等相　此下三約法身開病相也所以重有此問者疏云有二明門
入佛法一大悲二智慧附淺至深弘之有漸故先說大悲後說實相也文
中開為三重此初也肇曰既知病起之所由復問由生之疾相也四百四病各
有異相大悲之疾以何為相乎將明无相大悲應物生病者雖終日現疾
終日无相　維摩詰言我病无形不可見　肇曰大悲无緣則无相以
此生病々亦无相故曰我病无形不可見也　又問此病身合耶心合耶
三約身心問　肇曰或者聞病不可見將謂心病无形故不可見或謂身
病微細故不可見為之生問也病於身心与何者合而云不可見
答曰非身合身相離故亦非心合心如幻故　肇曰身相離則非身心
如幻則非心身心既无病与誰合无合故无病故不可見　又問地大水大
火大風大於此四大何大之病　三約四大問也肇曰身之生也四大所
成上總推身今別推四大亦尋其本　答曰是病非地大亦不離地大
水火風大亦復如是而衆生病從四大起以其有病是故我病
答也肇曰四大本无病亦不有而衆生虛假之病從四大起故我
以虛假之疾應彼疾身逆尋其本彼我无實而欲觀其形相
當何耶　爾時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰喻有疾菩薩
此二問所化責疾二文前問慰喻後問調伏所以有此二問者　肇曰外有
善慰內有善調則能弘懸生死与開生同疾故曰凡夫之病吾憂
苦所纏不安所病則生愁憂為病所逼則生苦惱憂以慰患須調伏
自慰喻心內切直觀空以自調　肇曰慰喻有疾應自文殊而遂問
淨名者以同集諸人注心有在又取證於樂者乃可[illegible]



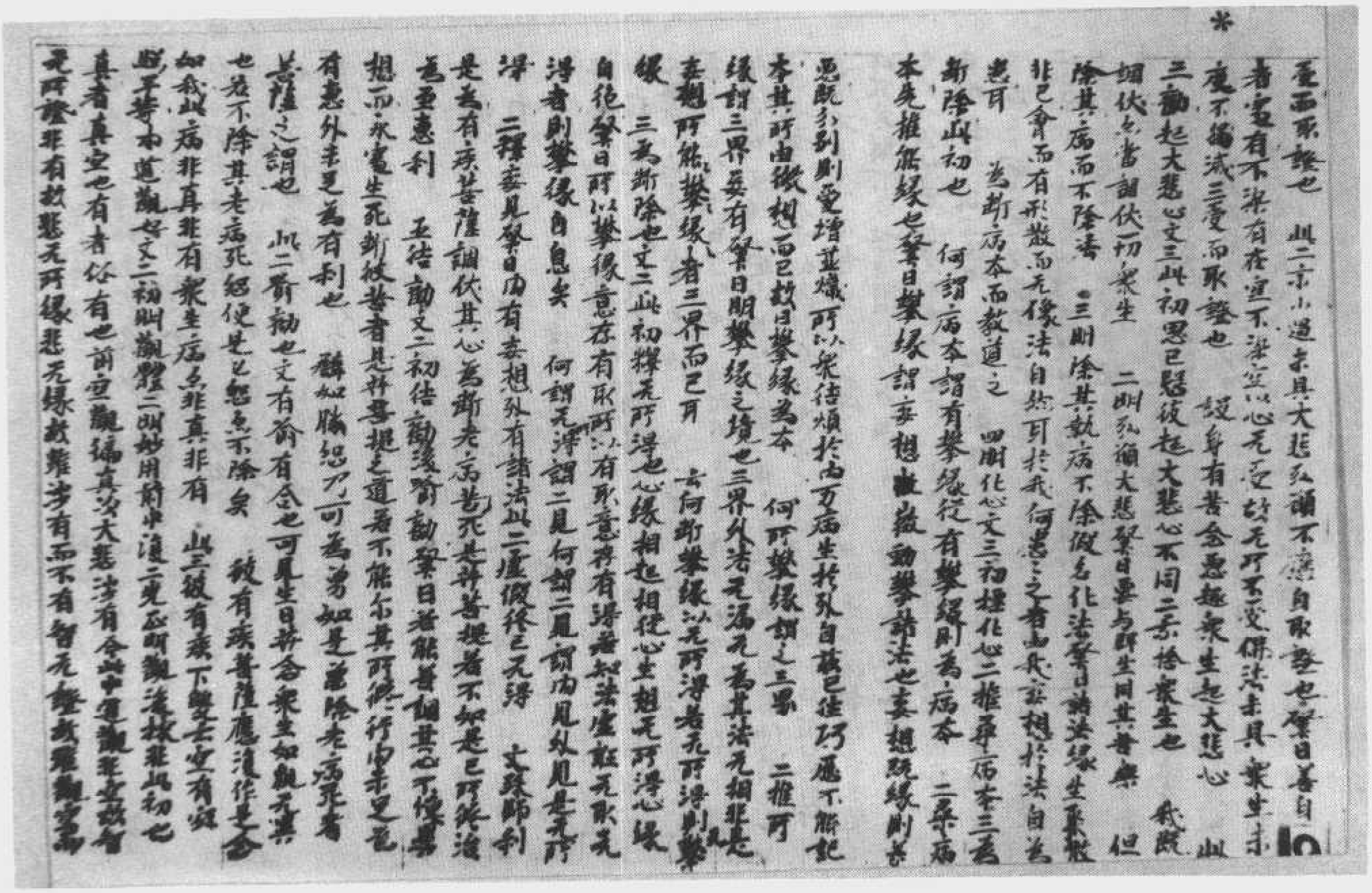
自歷苦之內乃宜觀空空同肇曰歷所有疾處自文殊而問之
*淨名者以同集諸人注之有注文致詮於其者乃可所以當稱淨名之名
也此經明大乘无礙之道以化能習現疾善權故生此何也
維摩詰言說身无常不說厭離於身說身有苦不說樂於涅
槃說身无我而說教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅 此二答之
四初約理答二約起大悲答三約求大果答四結成初引无常等四答
慰諭之法應為病者說身无常苦其貪着不應說厭離令取證也不
觀无常不厭離者凡夫也觀无常而厭離者二乘也觀无常不厭離者菩
也是以應慰諭初學令安心處疾以濟群生不厭生死不樂涅槃此大士慰
諭之法也既身有苦者學者雖見苦而不樂涅槃之樂雖知无我不以
衆生空故捨教道雖見身空而不取涅槃畢竟之道故能安住生死与
衆生同疾是以慰諭之宜說其所應行不應行不宜說也 說悔先
罪而不說入於過去 此二約大悲諭也文三此初勸懺先過病由先罪得
貴己不可復痛疾持大悲入過去也肇曰教有疾菩薩悔既往之罪雖
罪雖罪人不重罪有不從未來到現在從現在入過去也 以己之疾
愍於彼疾 此二推己舉悲以自諭生曰我有智慧猶以疾苦況乃不達
者乎推己慈彼是兼濟之懷宜得自畏死也 當識宿世无數劫苦
念饒益一切衆生 此三追往念益以自諭也肇曰當尋宿世受苦无量今
苦須臾何足致憂但當力疾救彼苦耳生曰念欲饒益一切衆生者方
入生死不得有畏也 憶所修福念於淨命 此三約求大果諭也文三初
恃生死不有畏也福以求大果勿作命而為肇曰慰新學菩薩為疾所
亂故勸憶所修福以其並積生曰若有福者可生必勝有何畏哉
勿生憂惱常起精進 此二息憂以進道也生曰因病致懈乃更生其
憂勤与命競恒惡不善復沒懈惱哉 當作醫王療治衆病
此三勸求大果以廣濟也肇曰當為大法醫王療治群生之疾自疾
何足憂乎 菩薩應如是慰諭有疾菩薩令其歡喜 此四總勸喜也



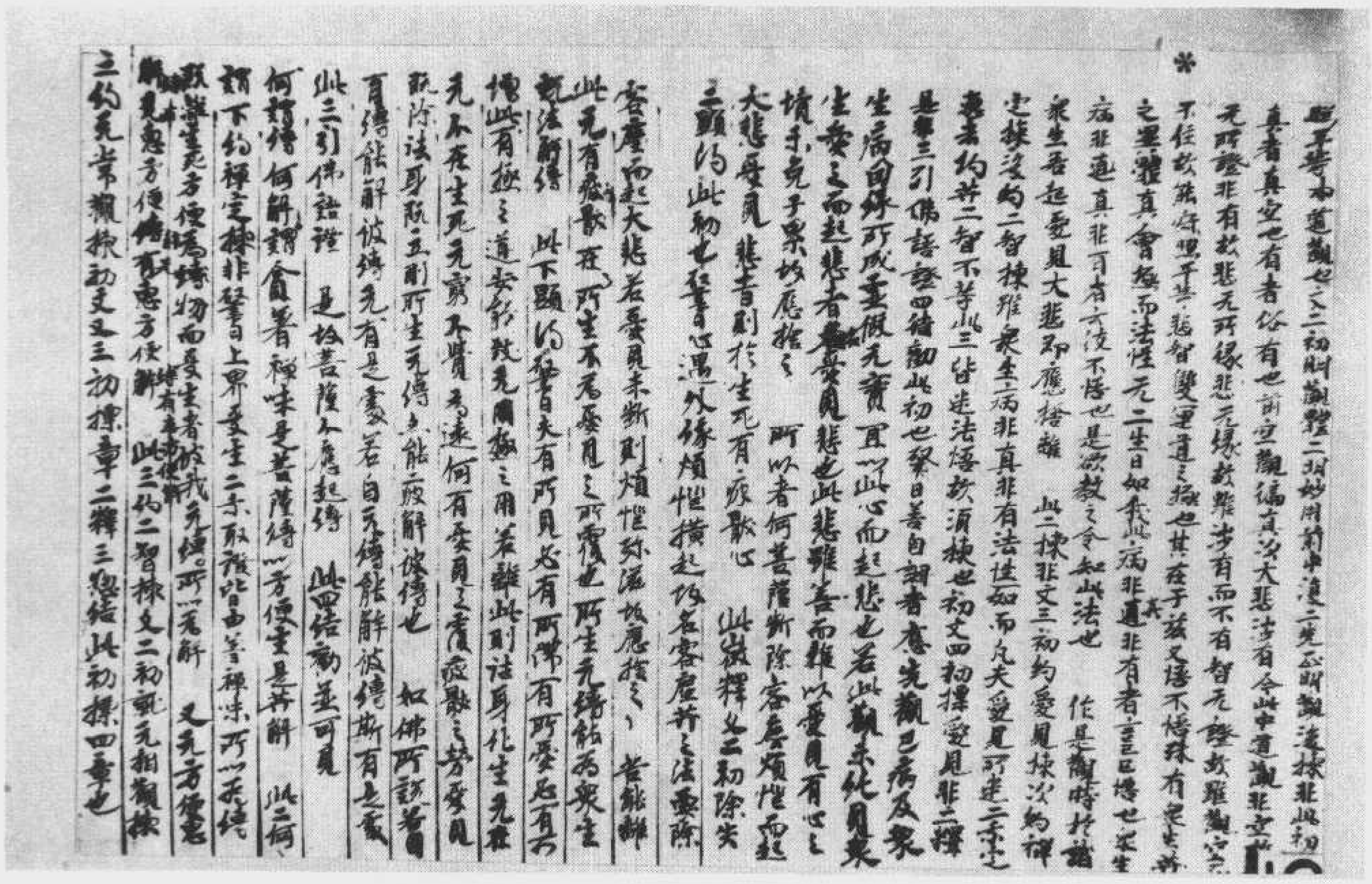
此三勸求大果以廣濟也肇曰當為大法醫王療治群生之疾自疾
何足憂乎 菩薩應如是慰諭有疾菩薩令其歡喜 此四總勸喜也
*文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心 此二問內調法也至答意使
可習慰彦覺常樂寂往法身故次勸彼无相調以調世肇曰上問
慰諭之宜今問調心之法外有善諭內有善調則能彌歷生死与群
生同疾所以辛酸備経而不以為苦此即淨名居疾之所由也將示初學處
疾之道故生斯問 維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病
皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰受病者 此二答也文三
初明依義為習觀空次明滅相起大悲後有三復之室有疾取等
初文復三一明我空二明法空三明空空初中又三一推病本實
二審由著我三除我想真初推病中二初推因受生二悟果徵合
此初也肇曰愍疾之法要先知病本病本之生皆由前世妄想顛倒
顛倒故煩惱以生煩惱既生不得无身既有身也不得无患逆尋其本虛
妄不實本既不實誰受病者大山心明始行者初習无我觀也
所以者何四大合故假名為身四大无主身亦无我 二結果徵會釋
无我也四大和合假名為身可四大既无主身我何由生斯如行无
油聚假名无主我一物異名耳 又此病起皆由著我是故於我
不應生著 二推知所由著我也既知病本即除我想及衆生想
三正破也肇曰病本即上妄想也因妄想故見我及衆生若悟
想之顛倒則見我見衆生也 當起法想 此二法空觀也文三
初標法想二分別法想三滅除法想此初也肇曰我想患之重者故
除我想而於法想於空為病於室為藥理除相靡故假之治也
應作是念但以衆法合成此身起唯法起滅唯法滅 此二分別唯
法无我文二初約因果起滅推二約諸法不相知推此初也肇曰
五陰諸法假會成身起唯諸法共起滅唯諸法共滅无別有真
宰主其起滅者也既除我想唯見緣起諸法故名法想 又此法者
各不相知起時不言我起滅時不言我滅 此二推諸法本不相
知也肇曰万物紛紜聚散誰為緣合則起緣散則離聚散无
17



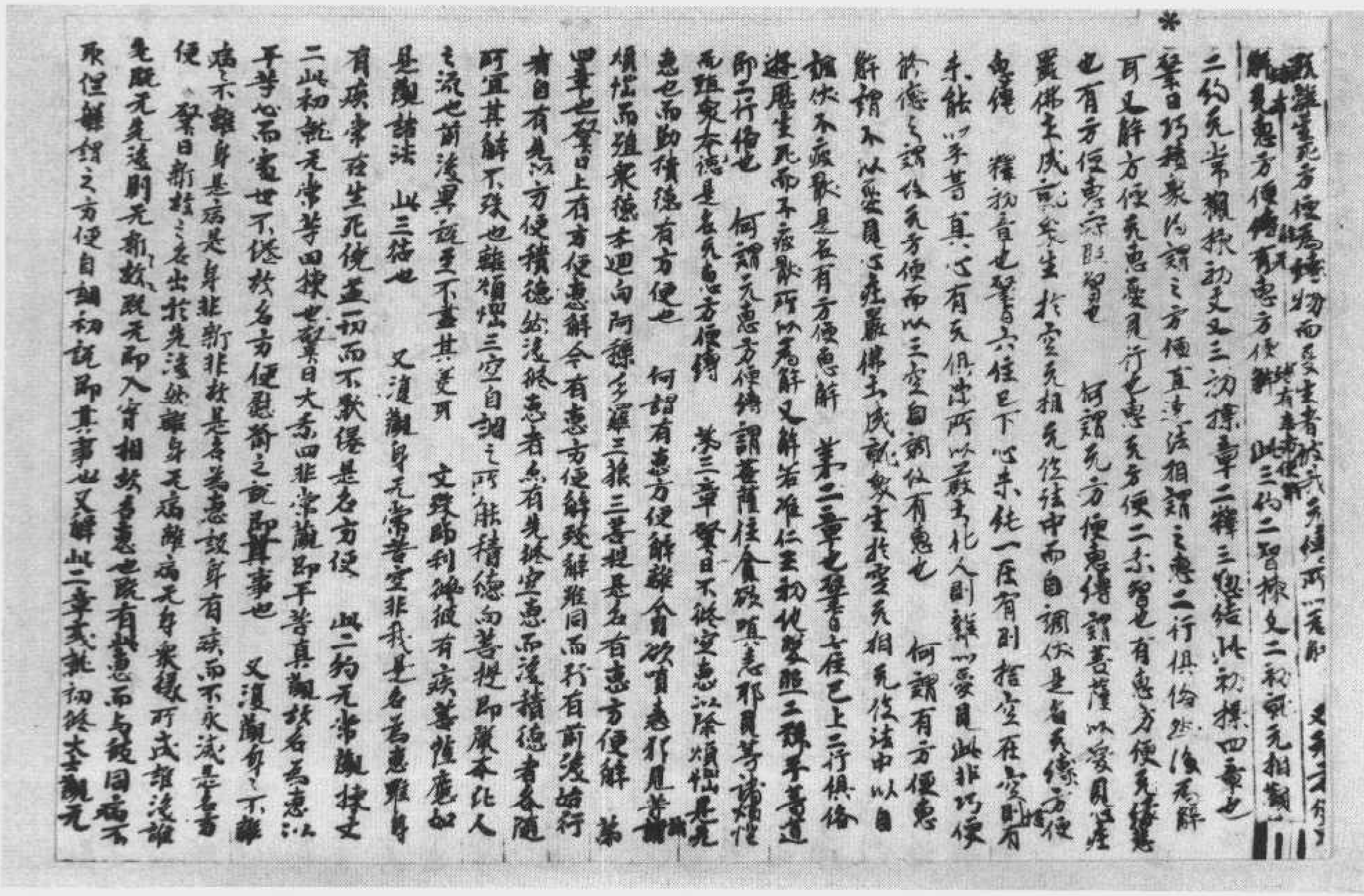
實主其起滅者也既除我相唯見緣起諸法故名法想 文此上
名不相知起時不言我起滅時不言我滅 此二推諸法耳不相
知也 肇曰万物紛紜聚散誰為緣合則起緣散則離聚散无先
期彼法不相知也 彼有疾菩薩為滅法想當作是念此法想者亦是
顛倒顛倒者即是大患我應離之 此三滅除法想也文二初念離
二推 此初也 肇曰法想雖除我於文猶為倒未免于患尚應離
之 云何為離我我所 此下五重展轉推尋明法无性何者因
我我所執法二相因二相故內外分別因分別故執生死涅槃不等以不
等故不知諸法但有假名法无定性若悟法本无性則一切皆如此推我
我所也 肇曰我為万物主万物為我所若離我我所則无法不離 云何
離我我所謂離二法 此二推諸法因待故有二相非真其二也 云何離二
法謂不念內外諸法行於平等 此推內外分別妄心取相故分別內外
悟法平等故自然不念 云何平等謂我等涅槃等所以者何我及涅槃
此二皆空 此推一切法平等也由妄計我遂妄故假名涅槃若悟無我非
我自然涅槃非涅槃此二皆空即一切法平等 肇曰即事而不異即空而不
一極上窮下齊以一觀乃應平等也 以何為空但以名字故空如此二法无決定
性 五推諸法如幻但有假名无決定性 肇曰因我涅槃故名吾我以悟吾我
故名涅槃二法相假故有名生本其自性性无決定故二俱空也 得是平等无有
餘病唯有空病空病亦空 此三明空空也 生曰向以言跡除吾我以藥治故云亦
焉 肇曰群生封累深厚不可頓捨故階級漸遣以至无遣也上以法除我以空
除法今以畢竟空空於空者乃 无患之極耳 是有疾菩薩以无所受
而受諸受 此二是疾下明大悲涉有觀若悟空而亡悲大士之患也故次
勸也文三初標二示遍三勸起大悲四明化心善結勸此初也 什曰受謂苦樂
捨三受也若能解受无受則能為物受生而忍受三受也復次行於非道
通達佛道即三界二乘利物化生皆无受之受也 未具佛法亦不滅
受而取證也 此二示遍未具大悲弘願不應自取證也 肇曰菩薩自調
者實有不染有在空不染空以心无受故无可不受佛法未具眾生未



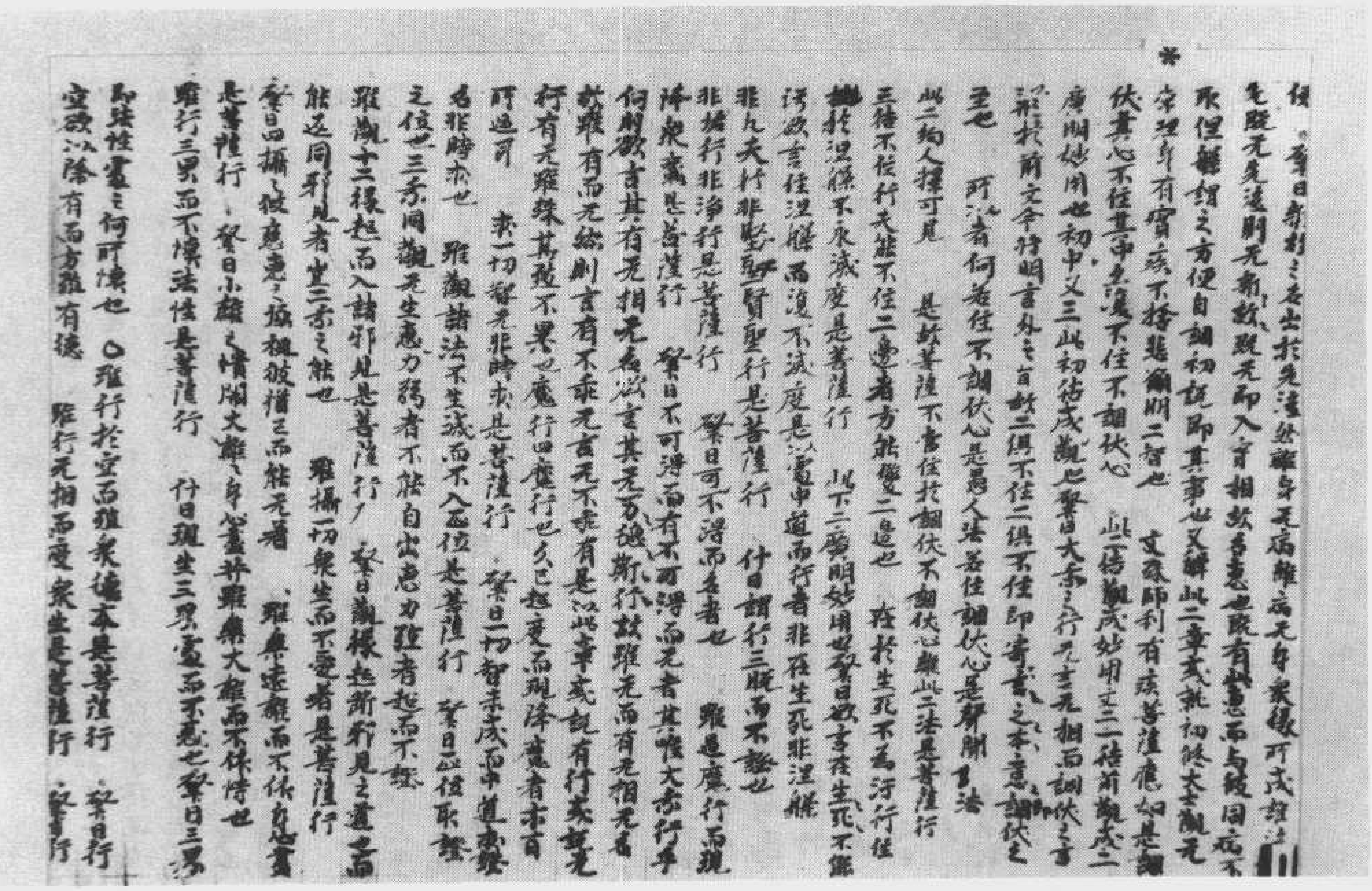
受而取證也 此二示小道未具大悲弘願不應自取證也 肇曰菩薩自
者實有不染有在空不染空以心无受故无可不受佛法未具眾生未
度不獨滅三受而取證也 設身有苦念惡趣眾生起大悲心 此
三勸起大悲心文三此初思已疑彼起大悲心不同二乘捨眾生也 我既
調伏亦當調伏一切眾生 二明弘願大悲 肇曰要與群生同其苦樂 但
除其病而不除法 三明除其執病不除假名化法 肇曰諸法緣生聚散
非己會而有形散而无像法自然耳於我何患患之者由我妄想於法自為
患耳 為斷病本而教導之 四明化心文三初標化心二推尋病本三為
斷除此初也 何謂病本謂有攀緣從有攀緣則為病本 二尋病
本先推能緣也 肇曰攀緣謂妄想微動攀緣諸法也妄想既緣則善
惡既分分別則愛增並熾所以衆結煩於內万病生於外自茲已往巧歷不能記
本其所由微想而已故曰攀緣為本 何所攀緣謂之三界 二推所
緣謂三界妄有 肇曰明攀緣之境也三界外法无漏无為其法无相非是
妄想所能攀緣攀緣者三界而已耳 云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀
緣 三為斷除也文二此初釋无所得也心緣相起相從心生想无所得心緣
自絕 肇曰所以攀緣意存有取所以有取意存有得若知法虛誑无取无
得者則攀緣自息矣 何謂无得謂二見何謂二見謂內見外見是无所
得 二釋妄見 肇曰內有妄想外有諸法此二虛假終已无得 文殊師利
是為有疾菩薩調伏其心為斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已所修治
為无慧利 五結勸文二初結勸後翻勸 肇曰若能善調其心不使累
想而永處生死斷彼苦者是菩提之道若不能爾其所修行內未足為
有慧外未足為有利也 譬如勝怨乃可為勇如是兼除老病死者
菩薩之謂也 此二翻勸也文有喻有合也 生曰若令眾生如觀无其
也若不除其老病死終使是己悉亦不除矣 彼有疾菩薩應復作是念
如我此病非真非有眾生病亦非真非有 此三彼有疾下明空有双
照平等中道觀文二初明觀體二明妙用前中復二先正明觀後救非此初也
真者真空也有者俗有也前空觀偏真以大悲涉有令此中道觀兼空故智
无所證非有故悲无所緣悲无緣故雖涉有而不有智无證故雖觀空而



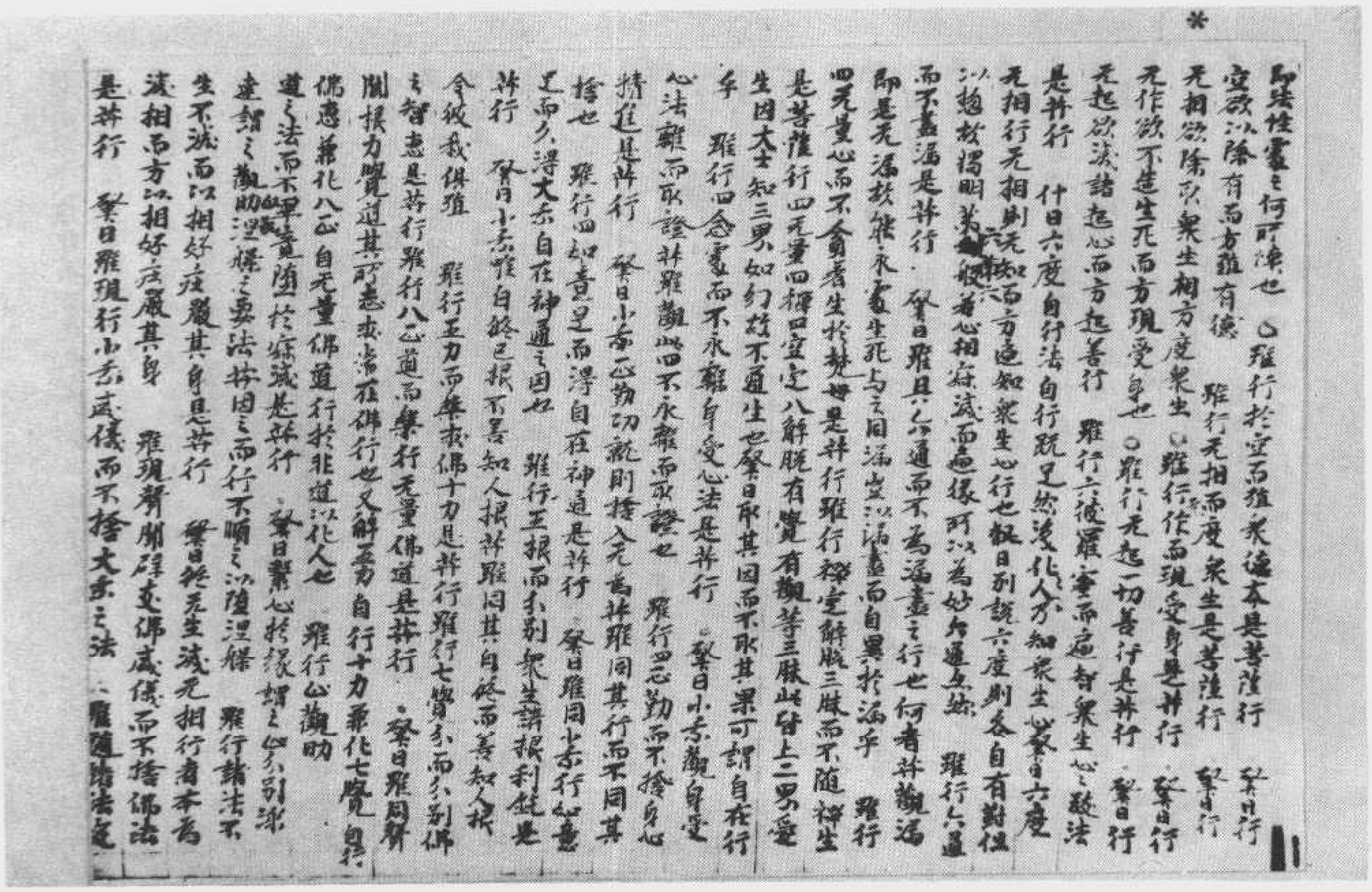
此二等中道觀也文二初牒觀體二明妙用初中復二先正明觀法揀非此初
真者真空也有者俗有也前空觀偏真沒大悲涉有令此中道觀非空非
无所證非有故悲无所緣悲无緣故雖涉有而不有智无證故雖觀空不空
不住故能將理于其悲智雙運道之據也其在于茲又疏不得住有定生著
之果體真會極而法性无二生曰如我此病非真非有者言正得世來生
病非真非有亦復不得也是欲教之令知此法也
衆生吾起愛見大悲即應捨離　此二揀非文三初約愛見揀次約禅
定揀後約二智揀雖衆生病非真非有法性如而凡夫愛見所迷二乘定
數去約菩二智不等此三皆迷法悟故須揀也初文四初揀愛見非二釋
是第三引佛語證四結勸此初也肇曰善自調者應先觀己病及衆
生病因緣所成虛假无實宜以此心而起悲也若以觀未純見衆
生要之而起悲者爲愛見悲也此悲雖善而雜以愛見有心之
境未免于累故應捨之　所以者何菩薩斷除客塵煩惱而起
大悲愛見悲者則於生死有疲厭心　此段釋文二初除失
二顯得此初也肇曰心遇外緣煩惱横起故名客塵菩薩之法要除
客塵而起大悲若愛見未斷則煩惱弥深故應捨之　若能離
此无有疲厭在在所生不爲愛見之所覆也所生无縛能爲衆生
說法解縛　此下顯得肇曰夫有所見必有所滞有所滞必有所
縛此有極之道安能致无窮之用若離此則法身化生无在
无不在生死无窮不覺爲遠何有愛見之覆疲厭之勞愛見
既除法身既立則所生无縛亦能解彼縛也　如佛所說若
自縛能解彼縛无有是處若自无縛能解彼縛斯有是處
此三引佛語證　是故菩薩不應起縛　此四結勸並可見
何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生是菩薩解　此二何
謂下約禪定揀非肇曰上界受生二乘取證皆由著禪味所以无縛
既出生死方便爲縛物而受生者於我无縛所以无解　又无方便慧
縛有方便慧解无慧方便縛有慧方便解　此三約二智揀文二初就无相觀揀
二約无常觀揀初文又三初標章二釋三總結此初標四章也



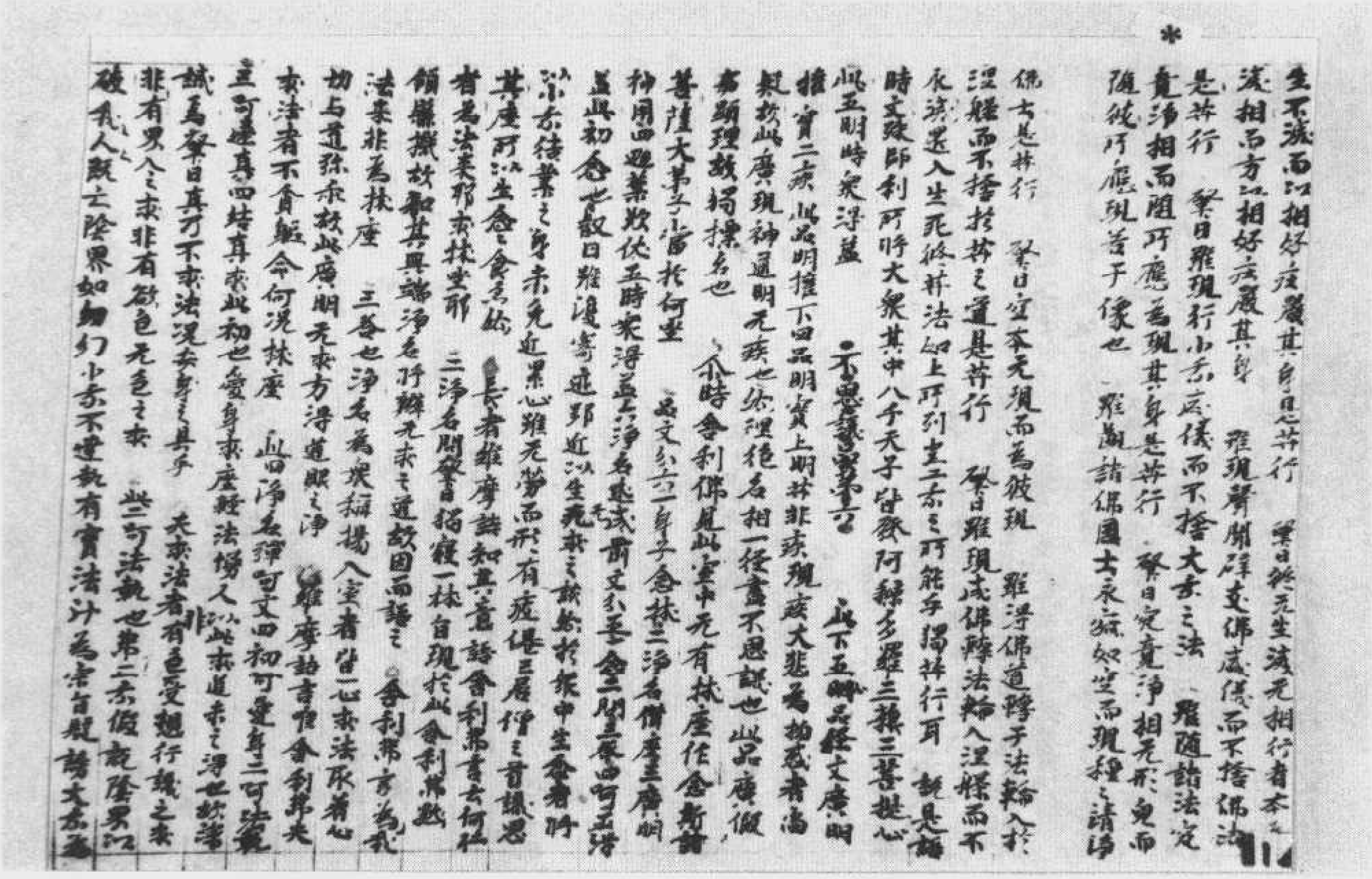
既出生死方便爲縛物而受生者於我无縛所以无解　又无方
縛有方便慧解无慧方便縛有慧方便解　此三約二智揀文二初就无相觀
二約无常觀揀初文又三初標章二釋三總結此初標四章也
肇曰巧積衆德謂之方便直達法相謂之慧二行俱備然後爲解
可又解方便无慧愛見行也慧无方便二乘智也有慧方便无縛惠
也有方便惠謂照智也　何謂无方便慧縛謂菩薩以愛見心莊
嚴佛土成就衆生於空无相无作法中而自調伏是名无方便
惠縛　釋初章也肇曰六住已下心未純一在有則捨空在空則有
未能以平等真心有无俱涉所以嚴土化人則雜以愛見此非巧便
於德之謂故无方便而以三空自調故有慧也　何謂有方便惠
解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作法中以自
調伏不疲厭是名有方便惠解　第二章也肇曰七住已上二行俱備
遊歷生死而不疲厭所以爲解又解若唯仁王初地聖雖二現平等道
即二行俱也　何謂无慧方便縛謂菩薩住貪欲嗔恚邪見等諸煩惱
而植衆德本是名无慧方便縛　第三章肇曰不從空慧以除煩惱是无
慧也而勤積德有方便也　何謂有慧方便解謂離諸貪欲嗔恚邪見等諸
煩惱而植衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解　第
四章也肇曰上有方便慧解今有慧方便解致解雖同而行有前後始行
者自有先以方便積德然後修慧者亦有先修空慧而後積德者各隨
所宜其解不殊也雖循煩惱三空自調之所能積德向菩提即厭本化人
之流也前後異說互不盡其美可　文殊師利彼有疾菩薩應如
是觀諸法　此三結也　又復觀身无常苦空非我是名爲慧雖身
有疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方便　此二約无常觀揀文
二此初就无常等四揀也肇曰大乘四非常觀即平等真觀故名爲慧以
平等心而處世不倦故名方便慇懃之說即其事也　又復觀身身不離
病病不離身是病是身非新非故是名爲慧設身有疾而不永滅是名方
便　肇曰新故之名出於先後然離身无病離病无身衆緣所成誰後誰
先既无先後則无新故既无新故即入實相故名慧也既有此慧而与彼同病不
取但滅之方便自調初說即其事也又解此二章或就初終太言觀无



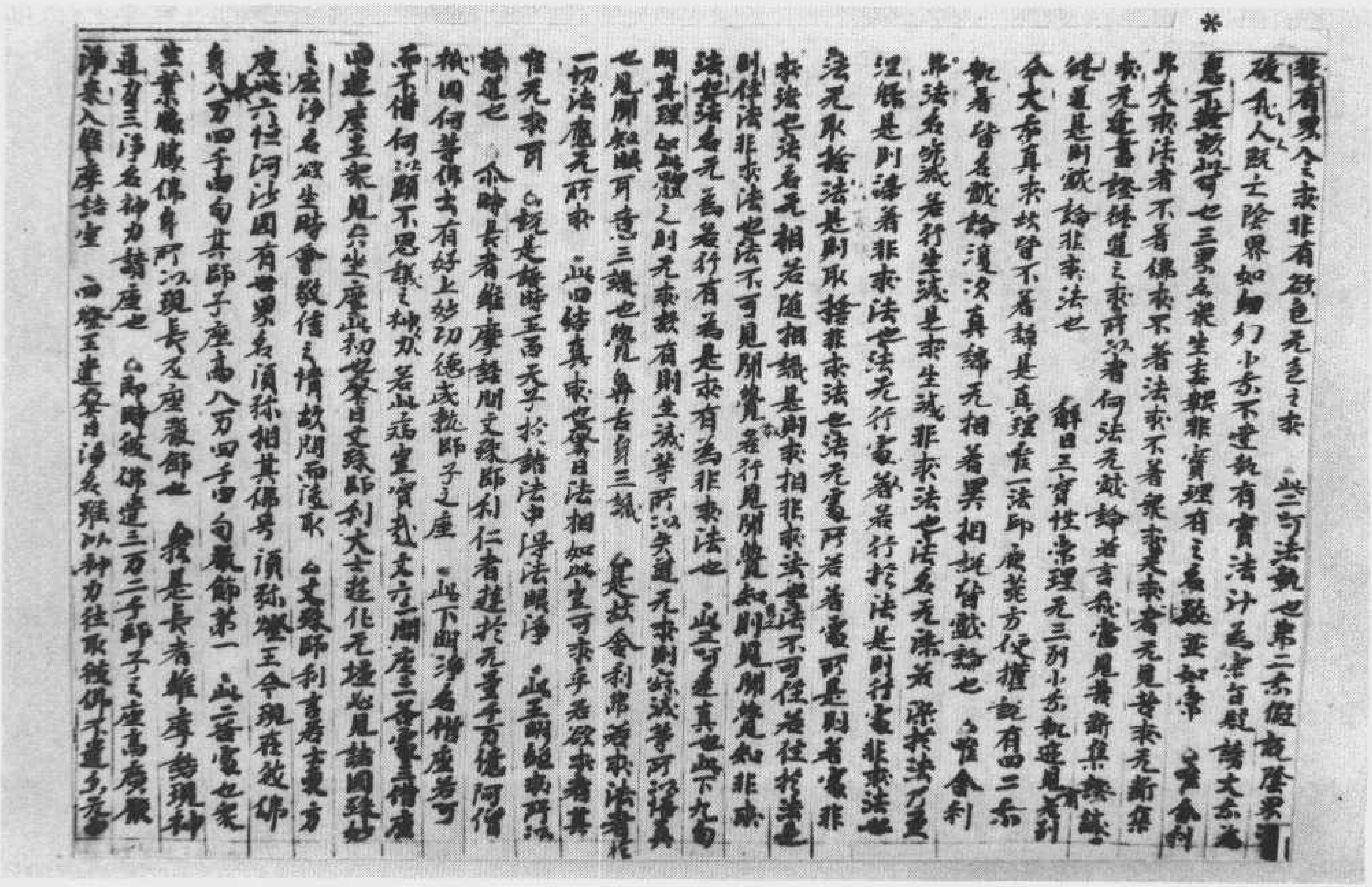
使。肇曰新故之名出於先後然離身无病離病无身衆緣所成誰先
先既无先後則无新故々既无即入實相故名慧也既有此慧而与彼同疾不
取涅槃謂之方便自調初說即其事也又解此二章或就初終大士觀无
常空身有實疾不捨悲願明二智也　文殊師利有疾菩薩應如是調
伏其心不住其中亦復不住不調伏心　此下結觀成妙用文二一結前觀成二
廣明妙用也初中又三此初結成觀也肇曰大乘之行无言无相而調伏之言
以形於前文今將明言外之旨故二俱不住即寄言之本意調伏之
至也　所以者何若住不調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法
此二約人釋可見　是故菩薩不當住於調伏不調伏心離此二法是菩薩行
三種不能行或能不住二邊者方能雙二邊也　在於生死不為污行住
於涅槃不永滅度是菩薩行　此下三廣明妙用也肇曰欲言在生死不染
污欲言住涅槃而復不滅度是以處中道而行者非在生死非涅槃
非凡夫行非賢聖行是菩薩行　什曰調行三脫而不證也
非垢行非淨行是菩薩行　肇曰可不淨而去者也　雖過魔行而現
降衆魔是菩薩行　肇曰不可得而有不可得而无者其唯大乘行乎
何則欲言其有无相无名欲言其无万德斯行故雖无而有无相无名
故雖有而无綿則言有不乘无言无不乘有是以此章或說有行或說无
行有无雖殊其致不異也魔行四魔行也久已超度而現降魔者亦有
所逗可　求一切智无非時求是菩薩行　肇曰一切智未成而中道取證
名非時求也　雖觀諸法不生不滅而不入正位是菩薩行　肇曰正位取證
之位也三乘同觀无生慧力弱者不能自出慧力强者超而不證
雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行　肇曰觀緣起斷邪見之道而
能返同邪見者豈二乘之能也　雖攝一切衆生而不愛著是菩薩行
肇曰四攝々彼慈惠々接攝彼攝之而能无着　雖樂遠離而不依身心盡
是菩薩行　肇曰小離々情閑大離々身心盡并雖樂大離而不依恃也
雖行三界而不壞法性是菩薩行　什曰雖生三界實而不惑也肇曰三界
即是法性豈可壞也　○雖行於空而殖衆德本是菩薩行　肇曰行
空欲以除有而方殖有德　雖行无相而度衆生是菩薩行　肇曰行



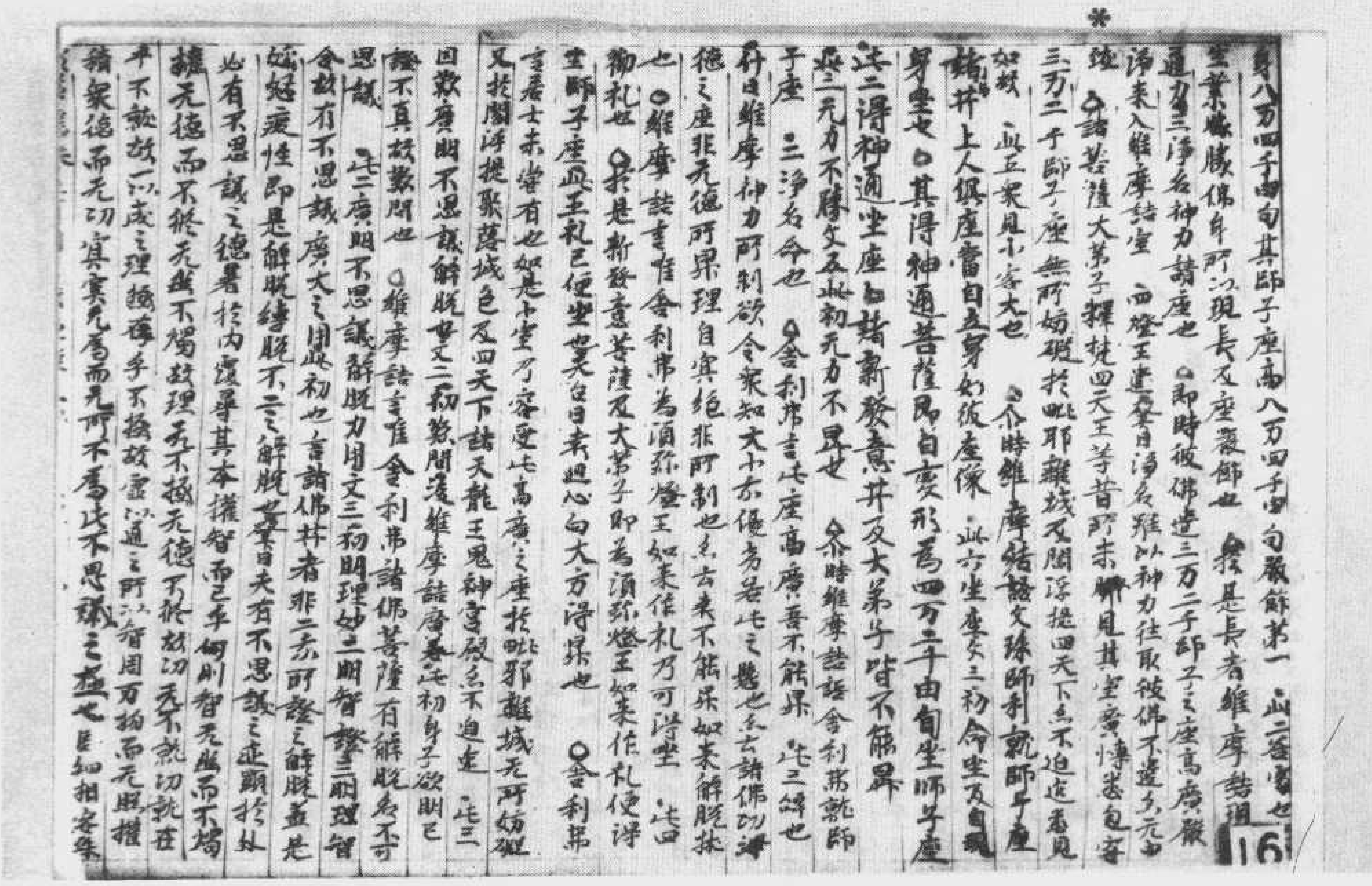
即法性實之何可壞也　○雖行於空而殖衆德本是菩薩行　肇曰行
空欲以除有而方殖有德　雖行无相而度衆生是菩薩行　肇曰行
无相欲除取衆生相方度衆生　○雖行无作而現受身是菩薩行　肇曰行
无作欲不造生死而方現受身也　○雖行无起而起一切善行是菩薩行　肇曰行
无起欲滅諸起心而方起善行　雖行六波羅蜜而遍知衆生心々數法
是菩薩行　什曰六度自行法自行既足然後化人方知衆生心數肇曰六度
无相行无相則无知而方遍知衆生心行也叡曰別說六度則各自有對但
以趣故獨明般若心相寂滅而遍緣所以為妙有通照　雖行六通
而不盡漏是菩薩行　肇曰雖具六通而不為漏盡之行也何者菩薩觀漏
即是无漏故能永處生死与之同漏豈以漏盡而自異於漏乎　雖行
四无量心而不貪著生於梵世是菩薩行　雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行四无量四禪四空定八解脫有覺有觀等三昧此皆上二界受
生因大士知三界如幻故不直生也肇曰取其因而不取其果可謂自在行
乎　雖行四念處而不永離身受心法是菩薩行　肇曰小乘觀身受
心法離而取證菩薩雖觀此四不永離而取證也　雖行四正勤而不捨身心
精進是菩薩行　肇曰小乘四正勤功就則捨入无為菩薩同其行而不同其
捨也　雖行四如意足而得自在神通是菩薩行　肇曰雖同小乘行如意
足而久得大乘自在神通之因也　雖行五根而分別衆生諸根利鈍是
菩薩行　肇曰小乘雖自修己根不善知人根菩薩雖同其自修而善知人根
令彼我俱濟　雖行五力而樂求佛十力是菩薩行　雖行七覺分而分別佛
之智慧是菩薩行　雖行八正道而樂行无量佛道是菩薩行　肇曰雖同行
[illegible]根力覺道其所志求常在佛行也又解五力自行十力兼化七覺自行
佛慧兼化八正自无量佛道行於非道以化人也　雖行止觀助
道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩行　肇曰繫心於緣謂之止分別深
達謂之觀助涅槃之要法菩薩因之而行不順之以墮涅槃　雖行諸法不
生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行　肇曰雖見无生滅无相行者本為
滅相而方以相好莊嚴其身　雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行　肇曰雖現行小乘威儀而不捨大乘之法　雖隨諸法究



生不滅而以相好莊嚴其身是𦬇行　肇曰然无生滅无相行者本之
滅相而方以相好莊嚴其身　雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是𦬇行　肇曰雖現行小乘威儀而不捨大乘之法　雖隨諸法究
竟淨相而隨所應爲現其身是𦬇行　肇曰究竟淨相无形兒而
隨彼所應現若干像也　雖觀諸佛國土永寂如空而現種種清淨
佛土是𦬇行　肇曰空本无現而爲彼現　雖得佛道轉于法輪入於
涅槃而不捨於𦬇之道是𦬇行　肇曰雖現成佛轉法輪入涅槃而不
永滅還入生死修𦬇法如上所列豈二乘之所能乎獨𦬇行耳　說是語
時文殊師利所將大衆其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
此五明時衆得益　不思議品第六　此下五品名經文廣明
權實二疾　此品明權下四品明實上明𦬇非疾現疾大悲爲物或者爲
疑故此廣現神通明无疾也然理絶名相一往言不思議也此品廣微
者顯理既揭擇名也　尒時舍利弗見此室中无有牀座作念斯諸
菩薩大弟子衆當於何坐　名文分六一身子念牀二淨名借座三廣明
神用四聲聞欺伏五時衆得益六淨名勸誡　前文分五一念二問三答四呵五讚
且此初念也敬曰雖復寄迹耶近以生死乘之說然於衆中生念者將
以示待業之身未免近累心雖无勞而形有疲倦三層仰之曹讓思
其座所以生念念食念也　長者維摩詰知其意語舍利弗言云何仁
者爲法來耶求牀座耶　二淨名開發警寢一林自現於此舍利弗然
領擬懺故知其與端淨名將辯无求之道故因而詰之　舍利弗言爲法
法來非爲牀座　三答也淨名爲衆稱揚入室者皆一心求法取着心
切與道殊乖故此廣明无求方得道眼之淨　維摩詰言唯舍利弗夫
求法者不貪軀命何況牀座　此四淨名彈訶文四初可遣身二可遣
主可遣真四時真求此初也愛身求座輕法惜人以求道求之得世欲等
識五蔭日真可不求法况安身之具乎　夫求法者非有色受想行識之求
非有界入之求非有欲色无色之求　此二可法執也第二亦假說陰界以
破我人說之陰界如幻小乘不達執有實法計爲宗旨疑諸文亦爲

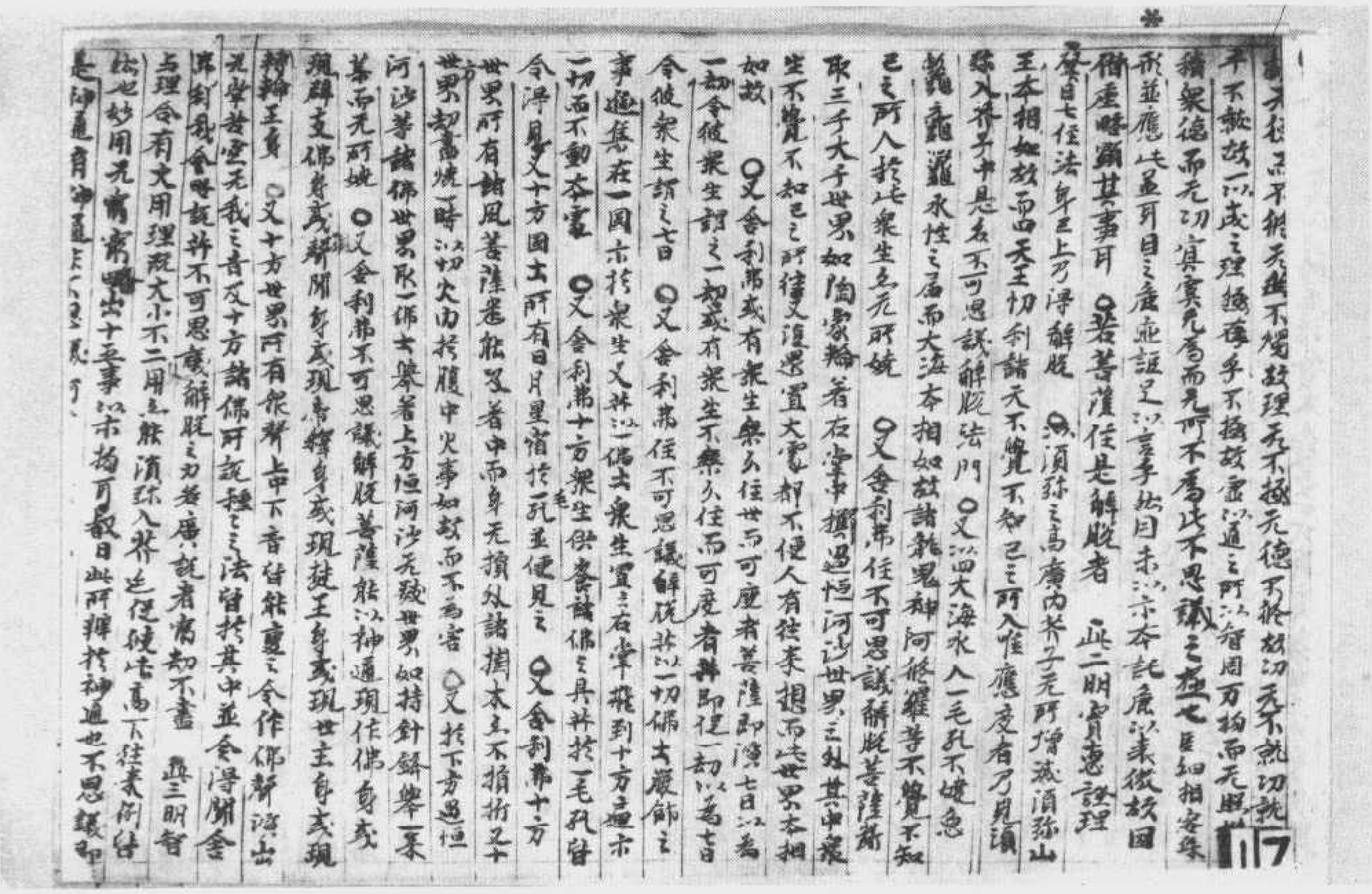


非有界入之求非有欲色无色之求　此二可法執也第二亦假說陰界以
破我人說之陰界如幻小乘不達執有實法計爲宗旨疑諸文亦爲
惡不發故此可也三界名衆生妄解非實理有之名故如幸　唯舍利
弗夫求法者不着佛求不着法求不着衆求夫求者无見苦求无斷集
求无造盡證修道之求所以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
修道是則戲論非求法也　肇曰三寶性常理无三別小乘執道見苦斷
令大乘真求故皆不着靜是真理寧一法即廣說方便權說有四二示
執着皆名戲論淪没真歸无相着異相說皆戲論也　唯舍利
弗法名无寂若行生滅是求生滅非求法也　法名无染若染於法乃至
涅槃是則染着非求法也　法无行處若行於法是則行處非求法也
法无取捨若取捨法是則取捨非求法也　法无處所若着處所是則
着處所非求法也　法名无相若隨相識是則求相非求法也　法不可住若住
於法是則住法非求法也　法不可見聞覺知若行見聞覺知是則見聞覺知非
求法也　法名无爲若行有爲是求有爲非求法也　此三可遣真也此下九句
明真理如此證之則无求敎有則生滅等所以失道无求則符試等可證真
也見聞覺知可意三識也覺色鼻舌身三識　是故舍利弗若求法者於
一切法應无所求　此四結真求也肇曰法相如此豈可求乎若欲求者其
唯无求可　說是語時五百天子於諸法中得法眼淨　此五明說所以
歸道也　尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量千万億阿僧
祇國何等佛土有好上妙功德成就師子之座　此下明淨名借座等可
而不借何以顯不思議之神力若此爲室寶乾文六一開座二答三借座
四建座主衆見六坐座此初發言曰文殊師利大士遊化无壃必見諸國殊妙
之座淨名欲生時會敬信之情故問而後取　文殊師利言居士東方
度卅六恒河沙國有世界名須彌相其佛号須彌燈王今現在彼佛
身八万四千由旬其師子座高八万四千由旬嚴飾第一　此二答也彼
土業勝佛身所以現長及座嚴飾也　於是長者維摩詰現神
通力　三淨名神力借座也　即時彼佛遣三万二千師子之座高廣嚴
淨來入維摩詰室　而燈王遣肇曰淨名雖以神力往取彼佛不遣之



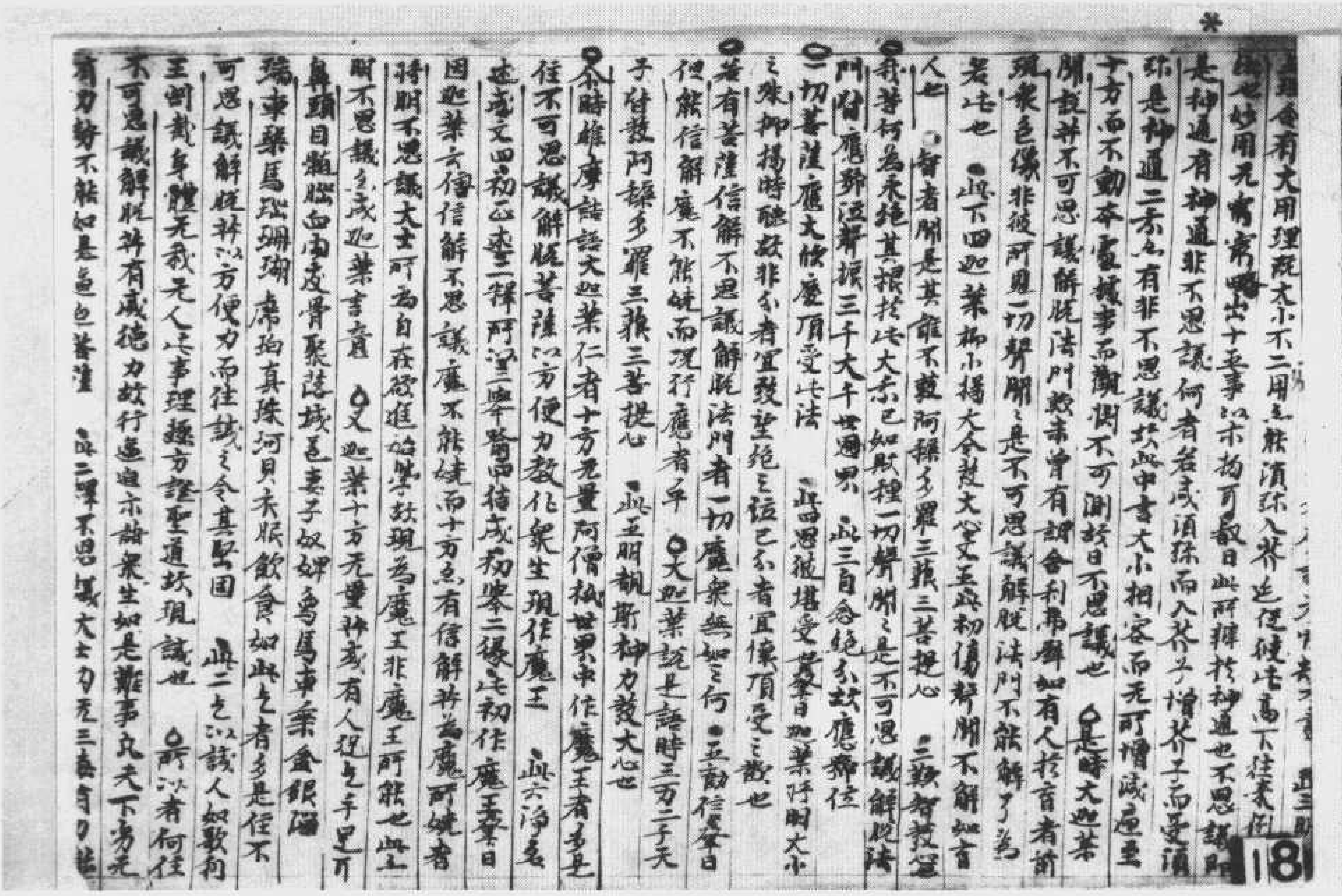
身八万四千由旬其師子座高八万四千由旬嚴飾第一 此二嚴也
生業殊勝佛身所以現長又座嚴飾也 ○於是長者維摩詰現
通力 此三淨名神力請座也 ○即時彼佛遣三万二千師子之座高廣嚴
淨來入維摩詰室 四燈王遣座自淨名雖以神力往取彼佛不遣亦无由
致 ○諸菩薩大弟子釋梵四天王等昔所未[illegible]見其室廣博悉包容
三万二千師子座無所妨礙於毗耶離城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見
如故 此五衆見小容大也 ○爾時維摩詰語文殊師利就師子座
諸井上人俱座當自立身如彼座像 此六坐座文三初命坐及自現
身坐也 ○其得神通菩薩即自變形爲四万二千由旬坐師子座
此二得神通坐座 ○諸新發意井及大弟子皆不能昇
此三无力不勝文及此初无力不昇也 ○爾時維摩詰語舍利弗就師
子座 三淨名命也 ○舍利弗言居士此座高廣吾不能昇 此三辭也
弁曰維摩神力所制欲令衆知大小亦優劣吾此之態也亦云諸佛功德
德之座非无德所昇理自實絶非所制也亦云來不能昇如來解脫拯
也 ○維摩詰言唯舍利弗爲須彌燈王如來作礼乃可得坐 此四
御礼也 ○於是新發意菩薩及大弟子即爲須彌燈王如來作礼便得
坐師子座 此五王礼已便坐也冥白表迴心向大方得昇也 ○舍利弗
言居士未曾有也如是小室乃容受此高廣之座於毗耶離城无所妨礙
又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迮 此三
因歎廣明不思議解脫 此文二初歎問後維摩詰廣答此初身子欲問已
歎不真故歎問也 ○維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩有解脫名不可
思議 此二廣明不思議解脫力用文三初明理妙二明智鑒三明理智
合故有不思議廣大之用此初也 言諸佛菩薩者非二乘所鑒之解脫蓋是
婬怒癡性即是解脫縛脫不二之解脫若夫有不思議之迹顯於外
必有不思議之德著於內實復尋其本攝智而已乎何則智无幽而不燭
極无德而不能无幽不燭故理无不極无德不能故功无不就功就在
乎不勤故一以成之理極乎不攝故靈以通之所以智周万物而无照攝
積衆德而无功冥寂无爲而无所不爲此不思議之極也巨細相容象

16



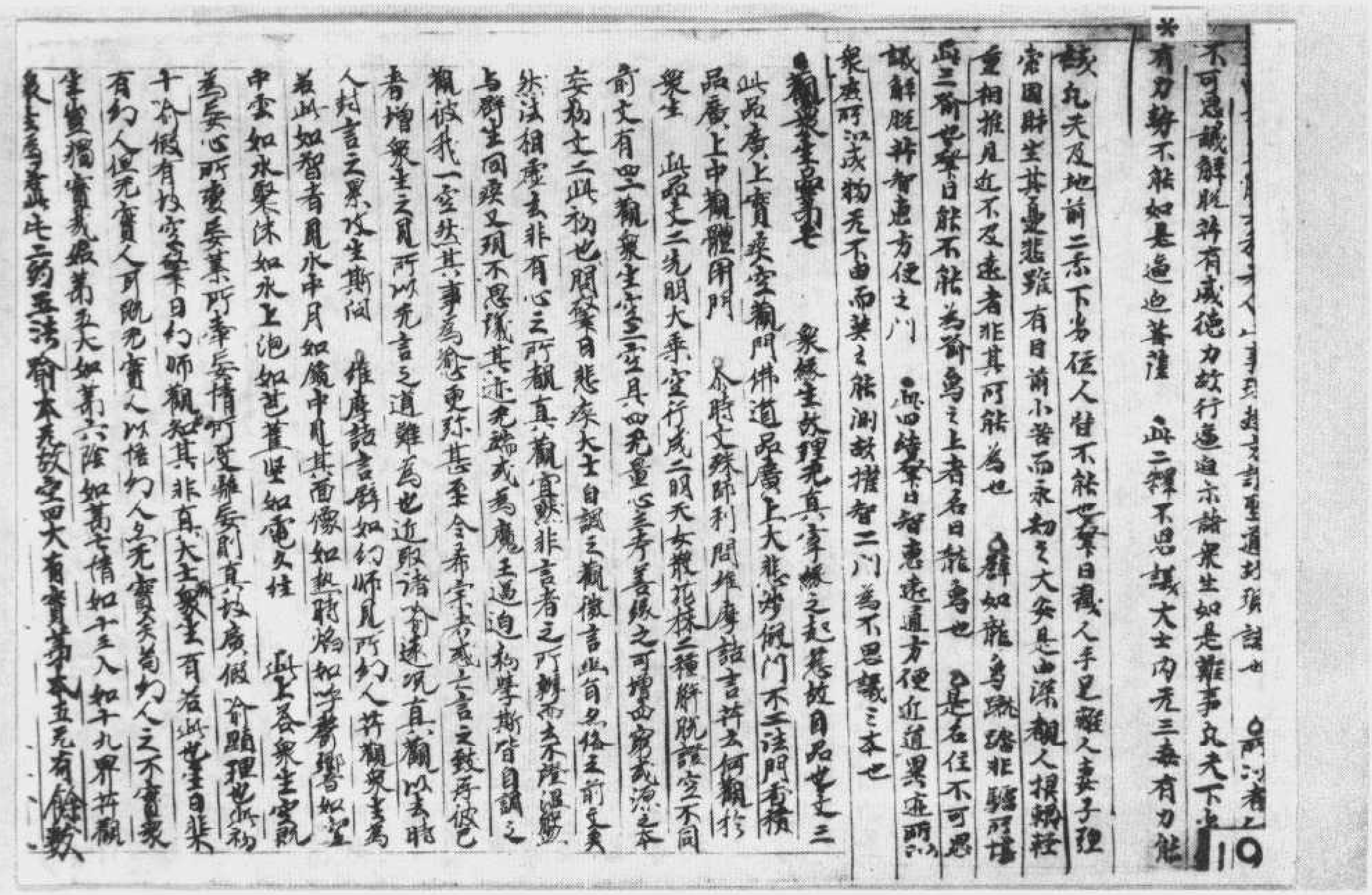
[illegible]不[illegible]而不能无幽不燭故理无不極无德不能故功无不就功就
乎不勤故一以成之理極乎不攝故靈以通之所以智周万物而无照
積衆德而无功冥寂无爲而无所不爲此不思議之極也巨細相容象
形並應此蓋可目之廣非證足以言乎然曰未以亦本託廣以來徵故因
借座略顯其事耳 ○若菩薩住是解脫者 此二明實惠證理
發自七住法身已上乃得解脫 ○以須彌之高廣內芥子无所增減須彌山
王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知己之所入唯應度者乃見須
彌入芥子中是名不可思議解脫法門 ○又以四大海水入一毛孔不嬈魚
鼈黿鼉水性之屬而大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不知
己之所入於此衆生亦无所嬈 ○又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷
取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其中衆
生不覺不知己之所往又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相
如故 ○又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七日以爲
一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲七日
令彼衆生謂之七日 ○又舍利弗住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之
事遍集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生置之右掌飛到十方遍示
一切而不動本處 ○又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆
令得見又十方國土所有日月星宿於一毛孔普使見之 ○又舍利弗十方
世界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木亦不摧折又十
方世界劫盡燒時以一切火內於腹中火事如故而不爲害 ○又於下方過恒
河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗
葉而无所嬈 ○又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身或
現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現
轉輪王身 ○又十方世界所有衆聲上中下音皆能變之令作佛聲演出
无常苦空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得聞 舍
利弗我今略說菩薩不可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡 此三明智
與理合有大用理故大小不二用故能須彌入芥延促短長高下往來倒皆
然也妙用无窮略出十五事以示指可數目此所擬於神通也不思議即
是神通育神通[illegible]

17



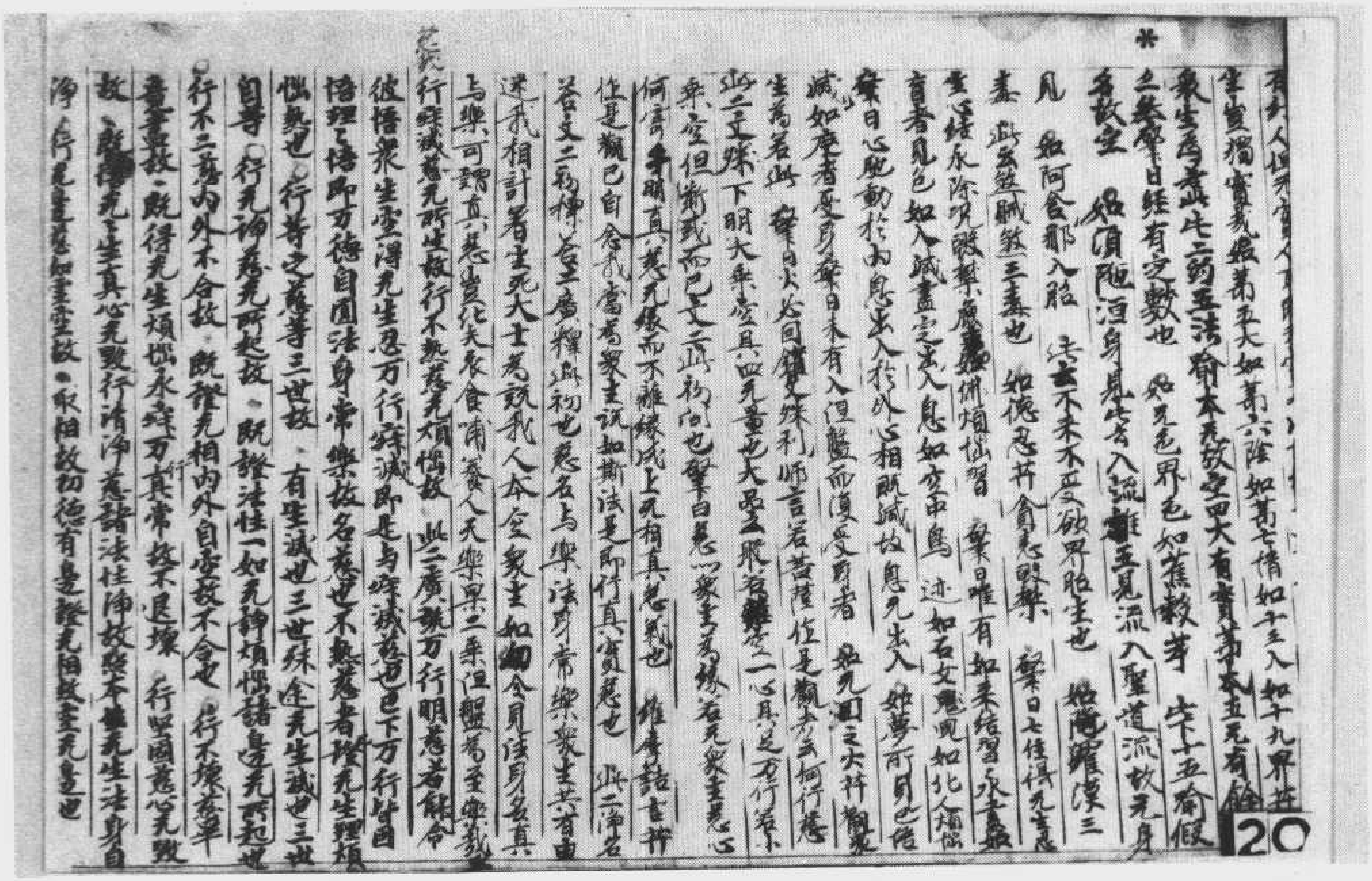
是理會有大用理既大小不二用之能須弥入芥迮使彼嶠高下往來例
故也妙用无寄略出十二事以示物可取日此所釋於神通也不思議
是神通有神通非不思議何者若咸須弥而入芥子增芥子而受須
弥是神通二示之有非不思議耳此中書大小相容而无可增減乃至
十方而不動本處埏事而觀間不可測故日不思議也　是時大迦葉
聞說并不可思議解脫法門歎未曾有謂舍利弗譬如有人於盲者前
現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能解了爲
若此也　此下四迦葉抑小揚大合彼大文至此初傷聲聞不解如盲
人也　智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心　二歎智者發
我等何爲永絶其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法
門皆應號泣聲振三千大千世界　此三自念絶分故應號泣
一切菩薩應大欣慶頂受此法　此四思彼堪受　肇日迦葉時聞大小
之殊抑揚時懸故非分者宜發望絶之語已分者宜懷頂受之歎也
若有菩薩信解不思議解脫法門者一切魔衆無如之何　五勸信　肇日
但能信解魔不能嬈而况行應者乎　又迦葉說是語時三万二千天
子皆發阿耨多羅三藐三菩提心　此五明觀斯神力發大心也
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇世界中作魔王者多是
住不可思議解脫菩薩以方便力教化衆生現作魔王　此六淨名
述成文四初正述二釋所以三舉喻四結成初中二　初作魔王　肇日
因迦葉云信解不思議魔不能嬈而十方亦有信解者爲魔所嬈者
將明不思議大士所爲自在欲進始學故現爲魔王非魔王所能也　此二
明不思議之域迦葉書意　又迦葉十方无量菩薩或有人從乞手足耳
鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瑠
璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝衣服飲食如此乞者多是住不
可思議解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固　此二乞以試人如散有
王割截身體无我无人是事理極方證聖道故現試也　所以者何住
不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无
有力勢不能如是逼迫菩薩　此三釋不思議大士力无三毒有力能

18



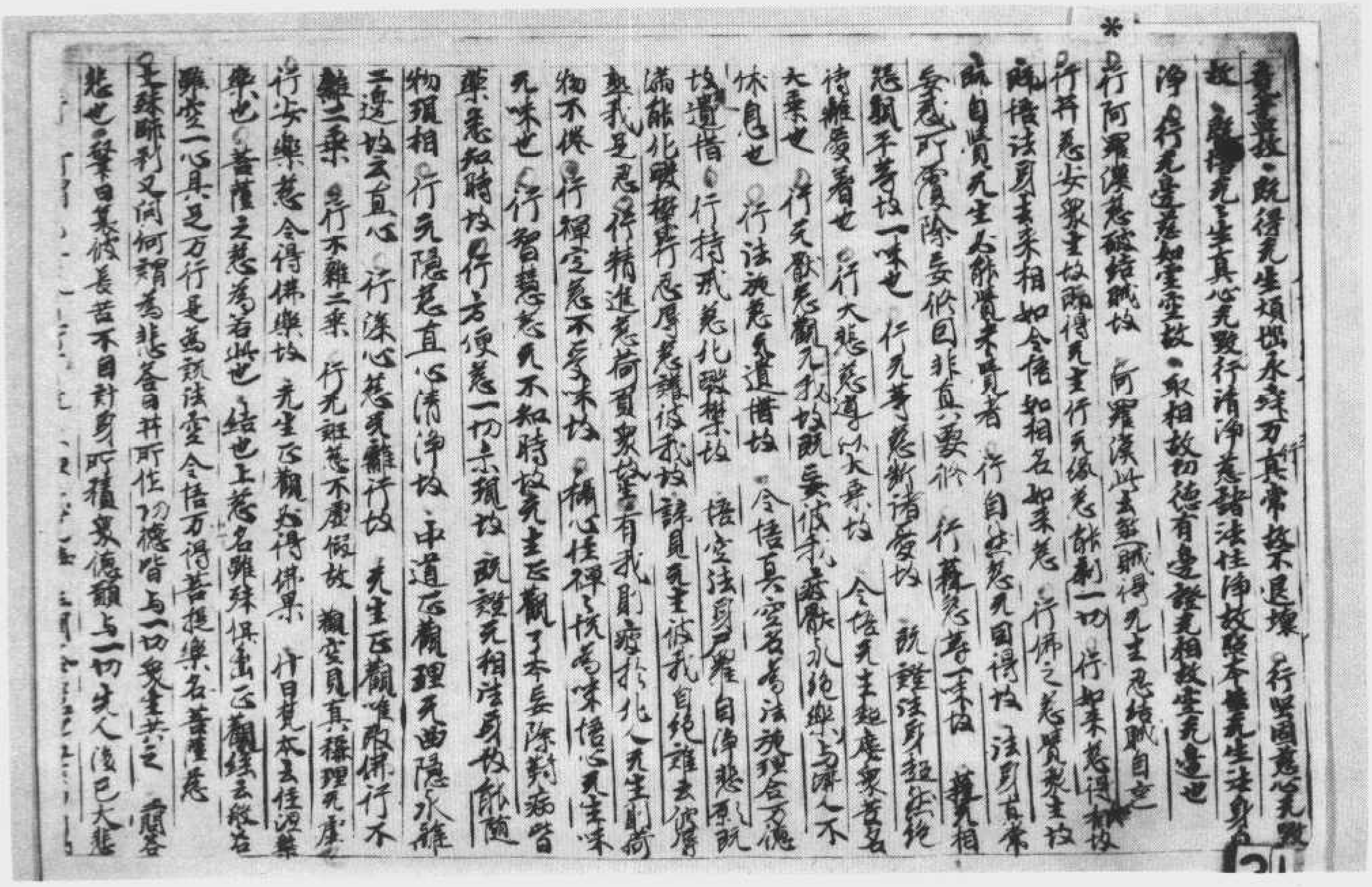
不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣
有力勢不能如是逼迫菩薩　此二釋不思議大士内无三毒有力能
試凡夫反地前二示下劣徒人皆不能　肇日凡人手足離人妻子理
富國財生其憂悲雖有目前小善而永劫之大安是以深觀人根輕
重相推凡近不及遠者非其所能爲也　譬如龍象蹴踏非驢所堪
此三喻　肇日能不能爲喻象之上者名日龍象也　是名住不可思
議解脫菩薩智慧方便之門　此四結　肇日智惠遠通方便近道異迹所以
衆庶所以成物无不由而莫之能測故權智二門爲不思議之本也
觀衆生品第七　衆緣生故理无真實緣之起慈故目名也之三
此品廣上實疾空觀門佛道品廣上大悲涉假门不二法門香積
品廣上中觀體用門　尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生　此品文二先明大乘空行成二明天女散花様二種解脫證空不同
前文有四一觀衆生空二空具四无量心三寄善緣之可增由窮我源之本
妄物之二此初也問　肇日悲疾大士自誡之觀徹言此有名答之前之夷
然法相虛玄非有心之所觀真觀寂然非言者之所辨而未陛温[illegible]
与群生同疾又現不思議其迹无端或爲魔王逼迫初學斯皆自調之
觀彼我一空然其事爲喻更弥甚至令希宗者或亡言之致所彼己
者增衆生之見所以无言之道難爲也近取諸喻遠況真觀以表時
人封言之累以生斯問　維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生爲
若此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時焰如呼聲響如空
中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住　此上答衆生空觀初
爲妄心所裹妄業所牽妄情所愛離妄則真故廣假喻顯理也　初
十喻假有故空　肇日幻師觀幻知其非真大士觀衆生亦若此也衆生日衆
有幻人但无實人可既无實人以悟幻人之无實矣有幻人之不實衆
生豈獨實哉如第五大如第六陰如第七情如十三入如十八界菩薩觀
衆生爲若此　此二[illegible]五法[illegible]本无故空四大有實第五本无有餘數

19



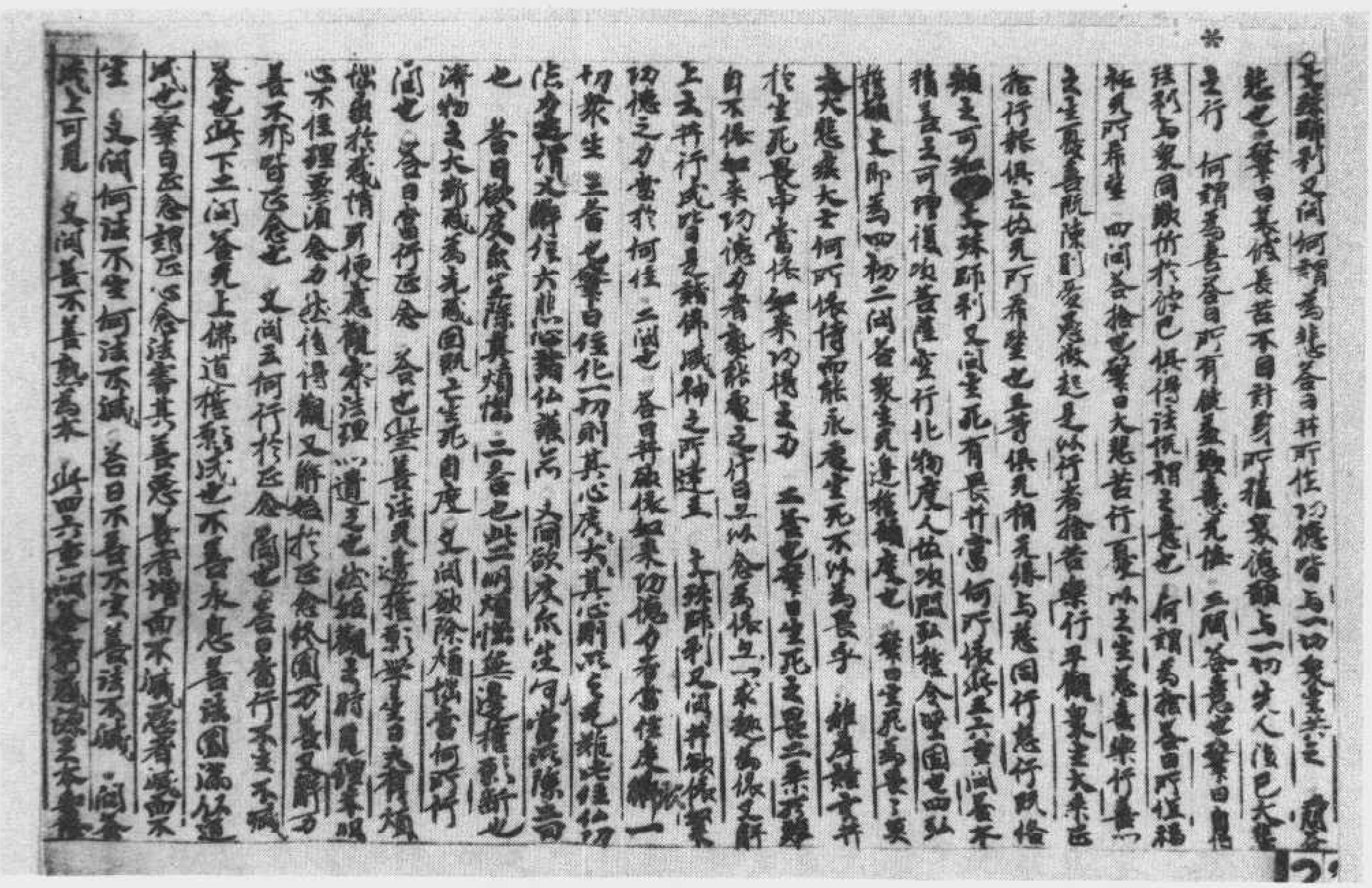
20

有如人……
生豈獨實義根第五大如第六陰如第七情如十三入如十九界並
衆生為著此生二諦五法喻本無故空四大有實弟本主無有餘
之無常日經有定數也 如兔毛界色如芭蕉穀芽 生下十五喻假
名故空 如須陁洹身見生者入流離五見流入聖道流故無身
見 如阿含那入胎 法去不來不受欲界胎生也 如阿羅漢三
毒 此云殺賊煞三毒也 如德忍菩貪惡習 槃曰七住俱無言忘
盡心結永除煩惱處處煩惱習 槃曰唯有如來結習永盡
盲者見色 如入滅盡定出入息如空中鳥跡 如石女兒 如北人煩惱
槃曰心胝動於內息出入於外心相既滅故息無出入 如夢所見已寤
滅 如座者受身 槃曰未有入涅槃而復受身者 如無明之火并觀意
生為若此 槃曰文殊問文殊利師言若菩薩位是觀云何行菩
此二文殊下明大乘空真四無量也大無上無相空二一心真是方行菩
乘空但觀我而已文二此初向也 槃曰悲以衆生為緣若無衆生悲心
何處 令明真悲無緣而不離緣成上無相真悲義也 維摩詰言菩
住是觀已自念我當為衆生說如斯法是即行真實悲也 此二論名
菩文二初標舉二廣釋此初也慈名與樂法身常樂衆生共有更
迷我相計著生死大士為說我人本空衆生如幻令見法身名真
與樂可謂真慈豈化衣食資養人天樂果二乘涅槃為至樂哉
行寂滅慈無所生故 行不熱慈無煩惱故 此二廣說萬行明慈若能令
彼悟衆生空淨無生忍萬行寂滅即是與寂滅慈也已下萬行皆因
悟理 悟即萬德自圓法身常樂故名慈世不熱慈者證無生理煩
惱熱也 行等之慈等三世故 有生滅世三世殊途無生滅世三世
自等 行無諍慈無所起故 既證法性一如無諍煩惱諸見無所起也
行不二慈內外不合故 既證無相內外自空故不合也 行不壞慈畢
竟盡故 既得無生煩惱永殘萬行真常終不退壞 行堅固慈心無毀
故 既得無生真心無毀行清淨慈諸法性淨故 既本無生法身自
淨 行無邊慈如虛空故 取相故功德有邊證無相故虛空無邊也

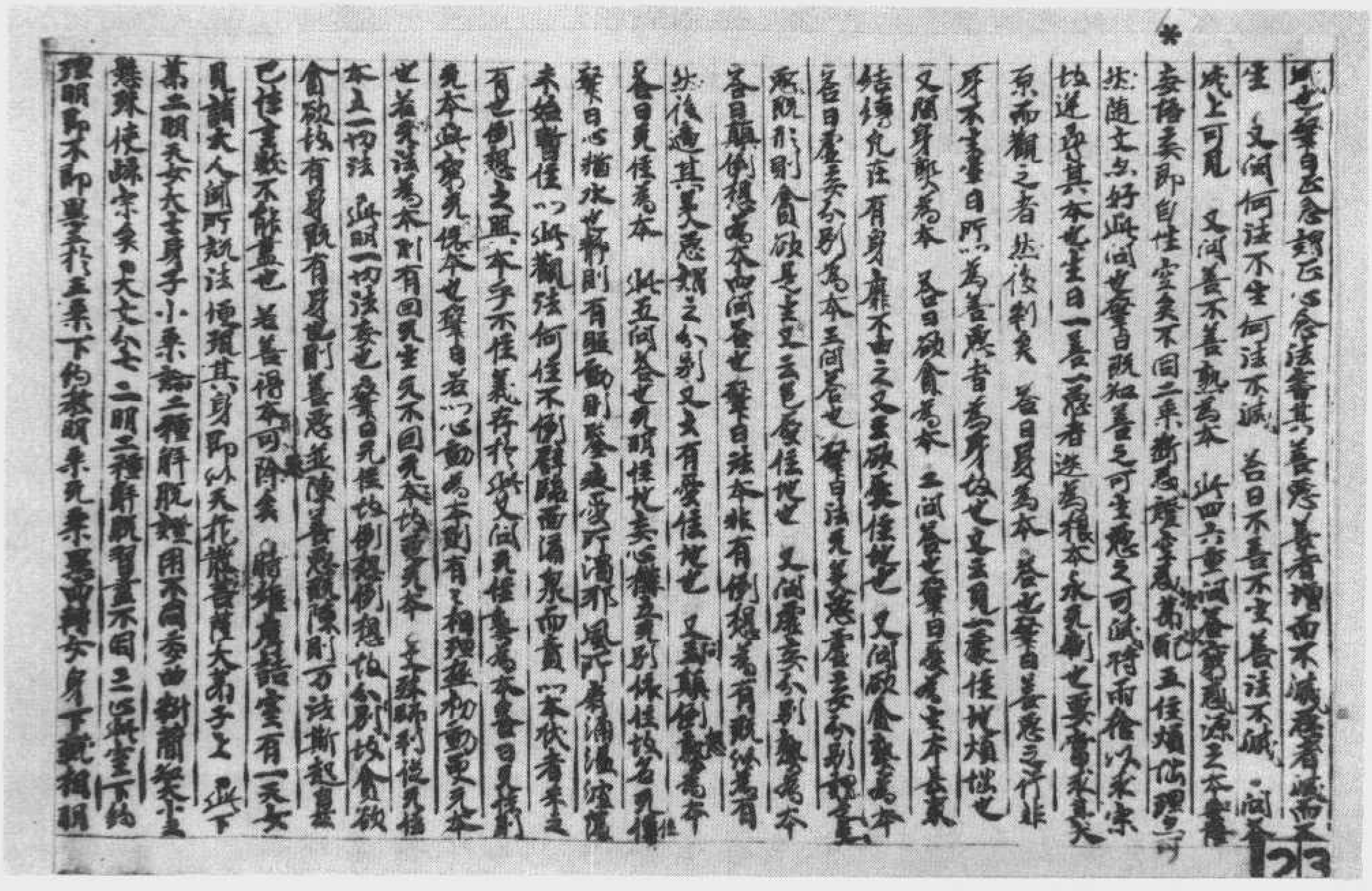


21

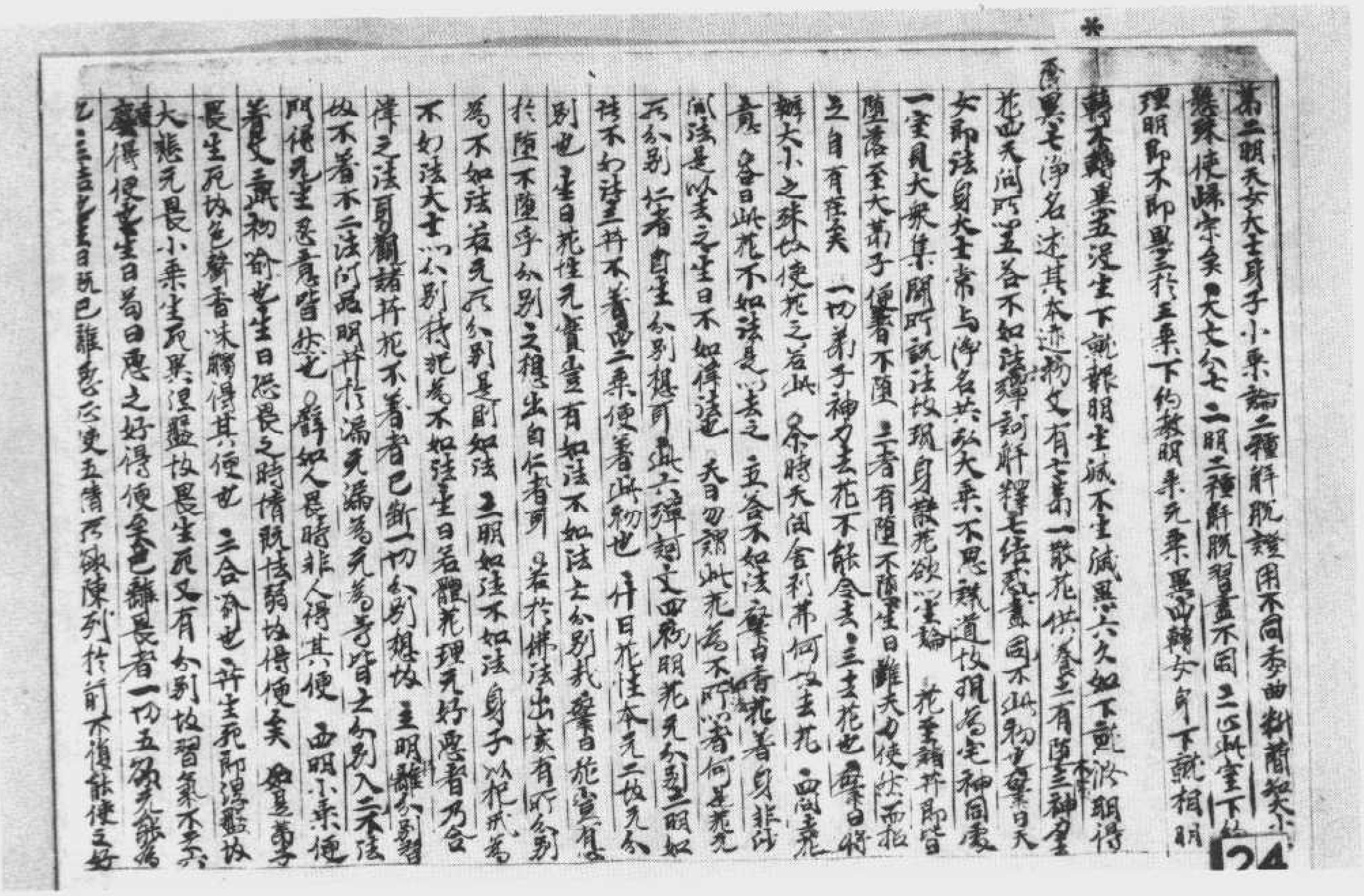
竟盡故 既得無生煩惱永殘萬行真常終不退壞 行堅固慈心無毀
故 既得無生真心無毀行清淨慈諸法性淨故 既本無生法身自
淨 行無邊慈如虛空故 取相故功德有邊證無相故虛空無邊也
行阿羅漢慈破結賊故 阿羅漢此云殺賊得無生忍結賊自空
行菩薩慈安衆生故 既得無生行無緣慈能利一切 行如來慈得如相故
既得法身去來相如 令德如相名如來慈 行佛之慈覺衆生故
既自覺無生 又能覺未覺者 行自然慈無因得故 法身本常
妄惑所覆除妄從因非真要從 行菩提慈等一味故 菩提無相
慈觀平等故一味也 行無等慈斷諸愛故 既證法身超然絕
待離愛著也 行大悲慈導以大乘故 令悟無生超度衆苦名
大乘也 行無厭慈觀空無我故 既妄依我我滅厭永絕樂與晴人不
休息也 行法施慈無遺惜故 令悟真空名為法施理合萬德
故遺惜 行持戒慈化毀禁故 悟空法身尸羅自淨悲彼既
滿能化毀禁 行忍辱慈護彼我故 諦見無生彼我自絕離去彼憎
無我是慈 行精進慈荷負衆生故 有我則疲於化人無生則荷
物不倦 行禪定慈不受味故 攝心住禪禪樂為味悟心無生味
無味也 行智慧慈無不知時故 無生正觀了本妄除對病皆
藥慈知時故 行方便慈一切示現故 既證無相法身故能隨
物現相 行無隱慈直心清淨故 中道正觀理無曲隱正不離
二邊故云直心 行深心慈無雜行故 無生正觀唯取佛行不
雜二乘 行不雜二乘 行無誑慈不虛假故 觀空見真稱理無虛
行安樂慈令得佛樂故 無生正觀必得佛果 行自覺本去住涅槃
樂也 菩薩之慈為若此也 結也上慈名雖殊俱出正觀去般若
雖空一心具足萬行是為說法空令悟萬得菩提樂名菩薩慈
足殊師利又問何謂為悲 答曰菩所作功德皆與一切衆生共之 肇答
悲也 槃曰慕彼長苦不自封身所積衆德願與一切先人後己大悲



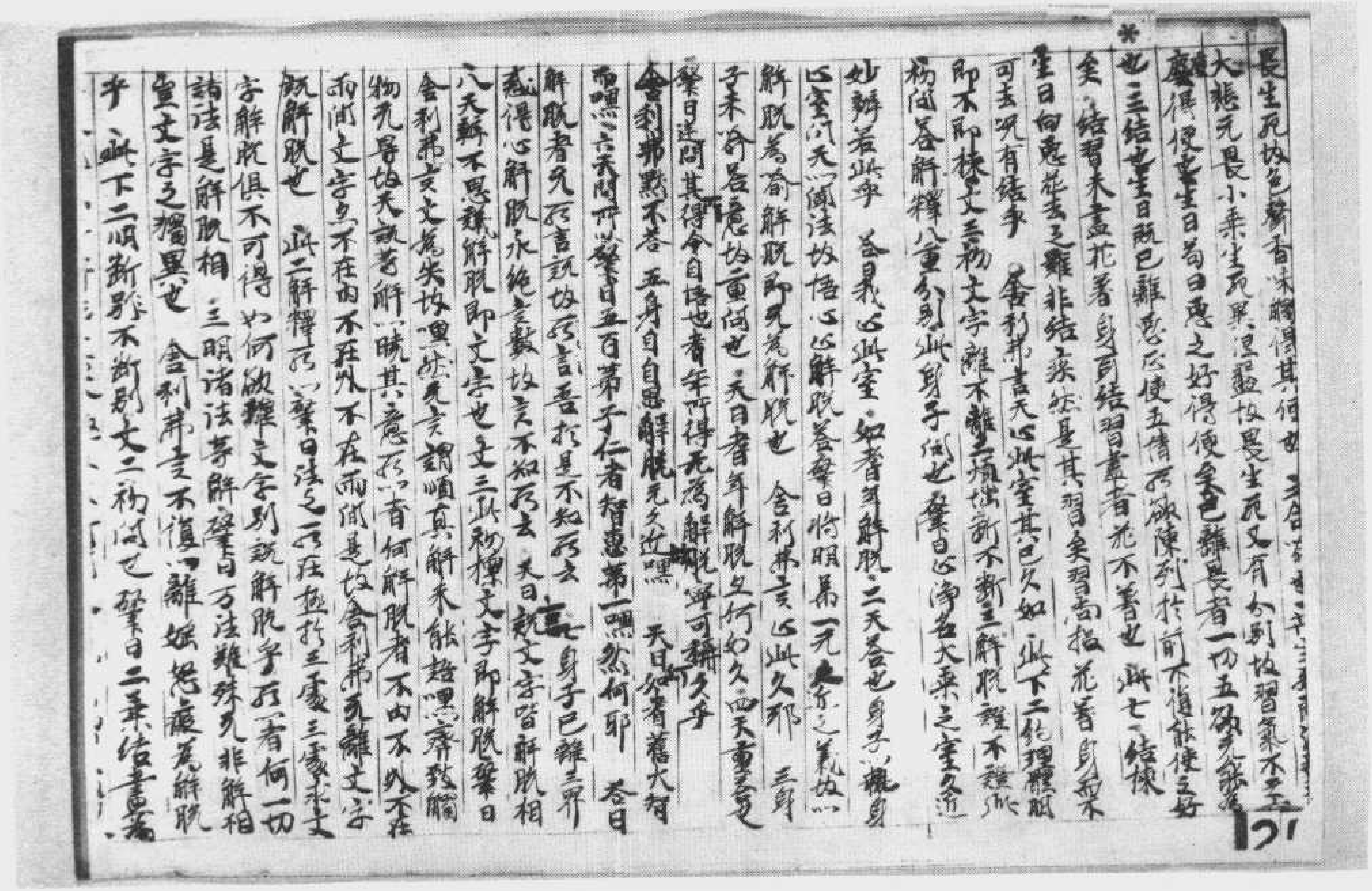
文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功德皆与一切衆生共之　肇曰
悲也　肇曰慈悲長苦不自計身所積衆德願与一切先人後己大悲
之行　何謂為喜答曰所有饒益歡喜無悔　三問答喜也　肇曰自
利与衆同歡於彼己俱得法悅謂之喜也　何謂為捨答曰所作福
祐無所希望　四問答捨也　肇曰大悲苦行憂以之生慈喜樂行喜以
之生憂喜既陳則憂喜俱起是以行者捨苦樂行平觀衆生大乘正
捨行報俱之故無所希望也　上等俱無稱無緣与慈同行慈行既俗
類之可知　文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依　此第五重問答不
精善之可喻復次菩薩當行此物度人故次問弘推念暨固也四弘
誓願之即為四物二問答衆生見遠誰救度也　肇曰生死為長畏
無大悲救大士何所依恃而能永處生死不以為畏乎　維摩詰言菩薩
於生死畏中當依如來功德之力　二答也　肇曰生死之畏二乘所以
自不依如來功德力者衰能處之　什曰正以念為依与一求勉為依之解
上文菩薩行此皆是諸佛威神之所建立　文殊師利又問菩薩欲依如來
功德之力當於何住　二問也　答曰菩薩欲依如來功德力者當住度脫一
切衆生　三答也　肇曰住化一切則其心廣大其心廣大則与佛心相合
法力菩薩之所以住大悲心者由佛力故　又問欲度衆生當何所除
也　答曰欲度衆生除其煩惱　三答也　此明煩惱無邊積集斷也
濟物之大斷滅為先滅因既立生死自度　又問欲除煩惱當何所行
問也　答曰當行正念　答也　正善法見邊權聖　肇曰夫有煩
惱出於惑情耳便應觀察法理以遣之也　然始觀之時見理未明
心不住理要須念力然後得觀又解始於正念然後因正念方得解
善不邪皆正念也　又問云何行於正念　問也　答曰當行不生不滅
答也　此下三問答見上佛道權顯滅也不善永息善法圓滿故道
滅也　肇曰正念謂正心念法審其善惡善者增而不滅惡者滅而不
生　又問何法不生何法不滅　答曰不善不生善法不滅　問答
滅上可見　又問善不善孰為本　此四第六重問答窮惑源之本由善



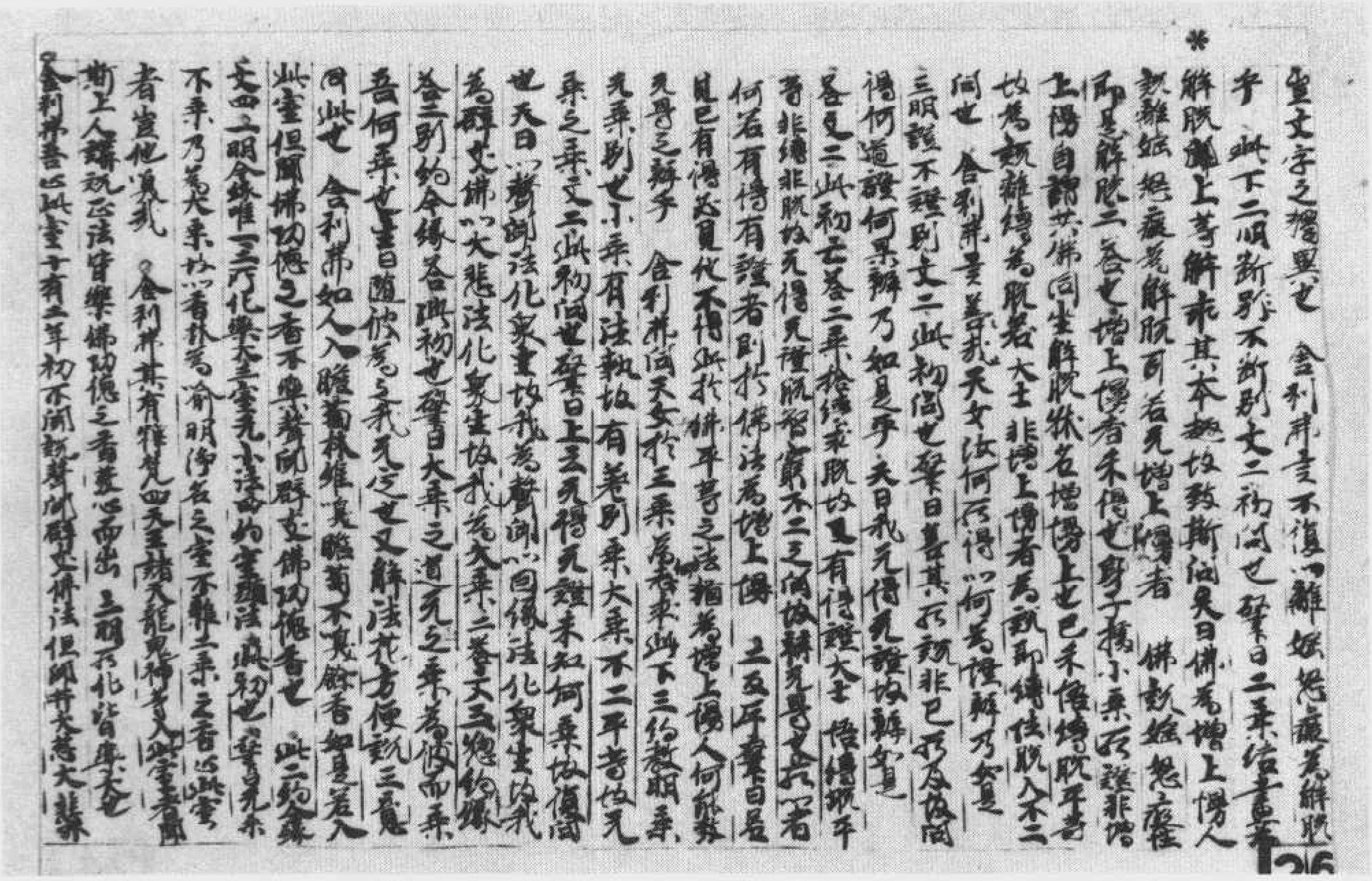
滅也肇曰正念謂正心念法審其善惡善者增而不滅惡者滅而不
生　又問何法不生何法不滅　答曰不善不生善法不滅　問答
滅上可見　又問善不善孰為本　此四六重問答窮惑源之本由善
妄倒妄即自性空矣不同二乘斷惑證空惑既五住煩惱理當可
然隨文文好此問也　肇曰既知善之可生惡之可滅將而會以求宗
故逆尋其本也　生曰一善一惡者逆為根本永元制也要當求其大
原而觀之者然後制矣　答曰身為本　答也　肇曰善惡之行非
身不生　生曰所以為善惡者為身故也　又立見一處住地煩惱也
又問身孰為本　答曰欲貪為本　二問答也　肇曰愛者生大慕貪
結縛見在有身雖不由之　又立欲愛住地也　又問欲貪孰為本
答曰虛妄分別為本　三問答也　肇曰法無美惡虛妄分別謂是
威既形則貪欲是生也　三色愛住地也　又問虛妄分別孰為本
答曰顛倒想為本　四問答也　肇曰法本非有倒想為有既以為有
然後還其美惡謂之分別　又立有愛住地也　又問顛倒想孰為本
答曰無住為本　此五問答也　無明住地妄心無主依往故名無住
肇曰心猶水也靜則有照動則無鑒癡愛所濁邪風所扇涌溢波蕩
未始暫住以此觀法何往不倒譬如臨面涌泉而責以本狀者未之
有也倒想之興本乎不住義存於此乎　又問無住孰為本　答曰無住則
無本　此窮無明依本也　肇曰若以心動為本則有有相生理極初動更無本
也　若以法為本則有因無生無不因無故更無本　文殊師利從無住
本立一切法　此明一切法本也　肇曰無住故則想倒想倒故分別分別故貪欲
貪欲故有身既有身也則善惡並陳善惡既陳則萬法斯起自茲
已往言數不能盡也　若善得其本可謂會矣　時維摩詰室有一天女
見諸天人聞所說法便現其身即以天花散諸菩薩大弟子上　此下
第二明天女天主身子小乘論二種解脫證同不同委曲剖斷於中文
歎殊使歸宗矣　男天女答　二明二種解脫智量不同　三明無空下約
理明即不即異於三乘下約乘明乘乘異而轉女身下就相明



第二明天女大士身子小乘論二種解脫趣用不同悉由對前[illegible]大小
懸殊使歸宗矣 ●大文分七 一明二種解脫習盡不同 二止此室下就
理明即不即異 三於三乘下約教明乘无乘異 四轉女身下就相明
轉不轉異 五沒生下就報明生滅不生滅異 六久如下就證明得
處異 七淨名述其本迹 初文有七 一散花供養 二有墮 三神力墮
花 四天問所以 五答不如法 六詞解釋 七結成盡同不 此初也 經曰天
女即法身大士常与淨名共弘大乘不思議道故現為宅神同處
一室見大衆集聞所說法故現身散花欲以生論 花至菩薩即皆
墮落至大弟子便著不墮 二者有墮不墮 生曰離天力使然而花
之自有住矣 一切弟子神力去花不能令去 三去花也 肇曰將
辨大小之殊故使花之若此 爾時天問舍利弗何故去花 四問去花
意 答曰此花不如法是以去之 五答不如法 肇曰香花著身非以
順法是以去之 生曰不如律儀 天曰勿謂此花為不如法所以者何是花无
所分別 仁者自生分別想耳 此六辯詞文四 一明花无分別 二明如
法不如法 三對不著世二乘便著 此初也 什曰花性本无二故无分
別也 生曰花性无實豈有如法不如法之分別哉 肇曰花豈有心
於墮不墮乎 分別之想出自仁者耳 若於佛法出家有所分別
為不如法 若无所分別是則如法 二明如法不如法 身子以花戒為
不如法 大士以分別持犯為不如法 生曰若離花理无好惡者乃合
律之法耳 觀諸菩薩花不著者已斷一切分別想故 三明離分別習
故不著 不二法門為明菩薩於漏无漏為无為等皆如之分別入不二法
門得无生悉意皆然也 譬如人畏時非人得其便 四明小乘便
著 文義初喻也 生曰恐畏之時情既怯弱故得便矣 肇曰是弟子
畏生死故色聲香味觸得其便也 二合喻也 菩薩生死即涅槃故
大悲无畏 小乘生死異涅槃故畏生死 又有分別故習氣不盡六
塵得便 生曰苟曰畏之好得便矣 已離畏者一切五欲无能為
也 三結也 生曰既已離畏乃使五情所欲陳列於前不復能使之好



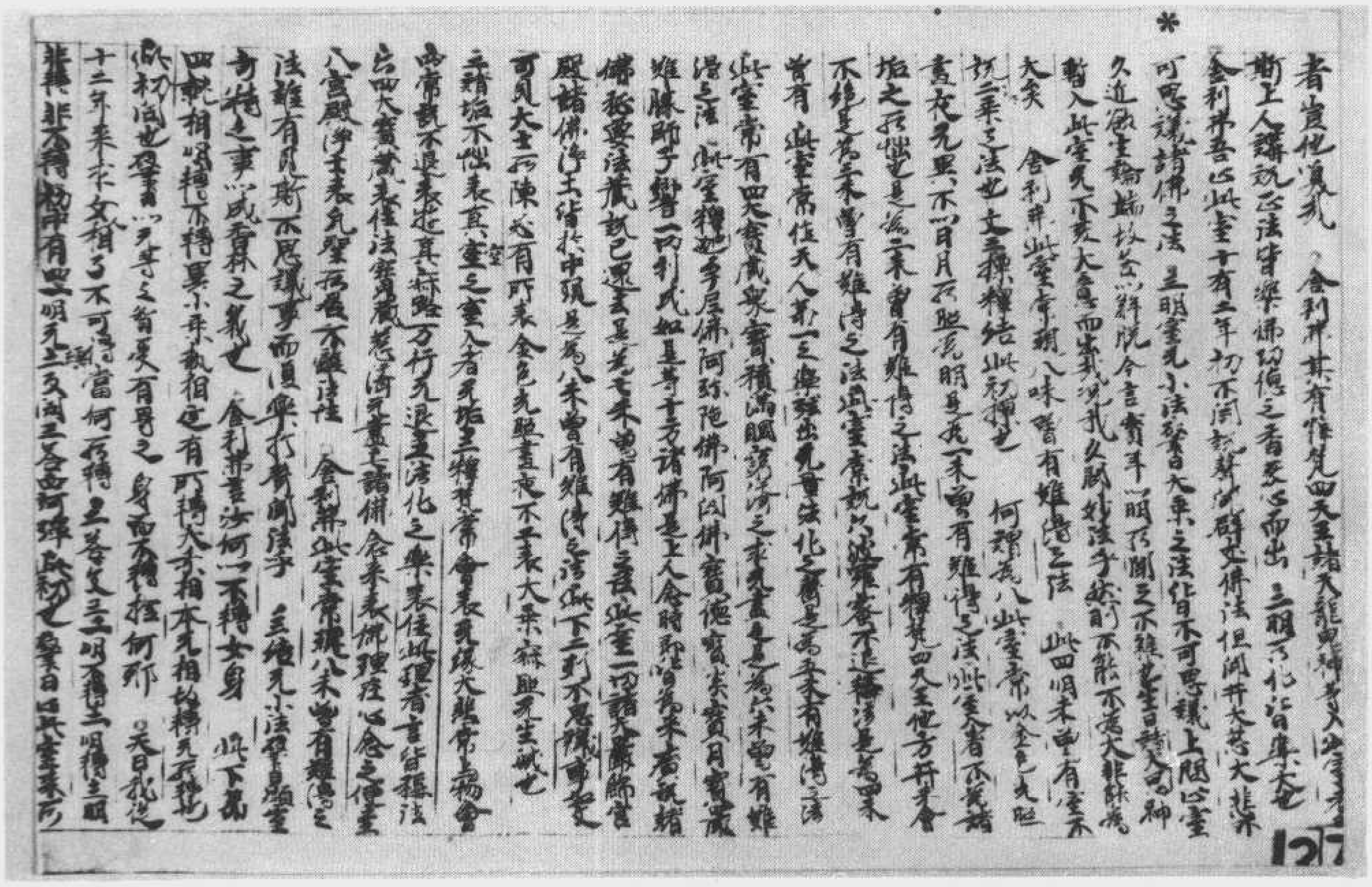
畏生死故色聲香味觸得其便何故 二合[illegible]
大悲无畏小乘生死異涅槃故畏生死又有分別故習氣不盡六
塵得便 生曰苟曰畏之好得便矣 已離畏者一切五欲无能為
也 三結也 生曰既已離畏乃使五情所欲陳列於前不復能使之好
矣 結習未盡花著身耳 結習盡者花不著也 此七結揀
生曰向意花去之難非結孫然是其習矣 習尚猶花著身耳 不
可去况有結乎 舍利弗言天止此室其已久如 此下二絶理體明
即不即 揀文三 初文字離不離 二煩惱斷不斷 三解脫體不離於
物 問答解釋八重分別 此身子問也 肇曰止淨名大乘之室久近
妙辨若此乎 答曰我止此室 如耆年解脫 二天答也 身子以觀身
止室以天以聞法故悟止心解脫答 肇曰將明第一无言之義故以
解脫為喻 解脫即无為解脫也 舍利弗言止此久耶 三身
子未喻答意故重問也 天曰耆年解脫亦何如久 四天重答意
肇曰逆問其得令自悟也 耆年所得无為解脫寧可稱久乎
舍利弗默不答 五身子自思解脫无久近嘿 天曰如何耆舊大智
而嘿 六天問所以 肇曰五百弟子仁者智慧第一嘿然何耶 答曰
解脫者无所言說故吾於是不知所云 七身子已離三界
惑得心解脫永絶言數故言不知所云 天曰言說文字皆解脫相
八天辯不思議解脫即文字也 文三 此初標文字即解脫 肇曰
舍利弗言文意失故嘿然无言 謂嘿真解未能悟嘿齊致觸
物无閡故天說著解以曉其意 所以者何解脫者不內不外不在
兩間 文字亦不在內不在外不在兩間 是故舍利弗无離文字
說解脫也 此二解釋所以 肇曰法之所在極於三處 三處求文
字解脫俱不可得 如何欲離文字別說解脫乎 所以者何一切
諸法是解脫相 三明諸法等解 肇曰万法雖殊无非解相
豈文字之獨異也 舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫
乎 此下二明斷不斷別 文二 初問也 肇曰二乘結盡為



*

皇文字之攝異也　舍利弗言不復以離婬怒癡爲解脫
乎　此下二明斷與不斷別文二初問也　答曰二乘結盡爲
解脫爲上等解求其本無故致斯謂是曰佛爲増上慢人
說離婬怒癡爲解脫耳若无増上慢者　佛說婬怒癡
即是解脫二答也　増上慢者未得謂得身子猶小乘所證非増
上慢自謂共佛同坐解脫然若増上慢也已未修得脫平等
故爲說離縛爲脫若大士非増上慢者爲說即縛性脫入不二
門也　舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何爲證辯乃若是
三明證不證別文二此初問也　答曰善其所說非已所及故問
得何道證何果辯乃如是乎　天曰我无得无證故辯若是
答也文二此初云答二乘捨縛求脫故見有得有證大士悟縛脫平
等非縛非脫故无得无證慧不二之問故辯无碍也　所以者
何若有得有證者則於佛法爲増上慢　二反斥答曰是
見已有得有證見不得此於佛平等之法猶爲増上慢人何能
无碍之辯乎　舍利弗問天女於三乘爲何志求　此下三約教明乘
无乘別也小乘有法執故有差別乘大乘不二平等故无
乘之乘文二此初問也　答曰上三无得无證未知何乘故復問
也　天曰以聲聞法化衆生故我爲聲聞以因緣法化衆生故我
爲辟支佛以大悲法化衆生故我爲大乘　二答文三總約緣
答三別約令緣答此初也　答曰大乘之道无乘之乘爲彼而乘
吾何乘乎也　答曰隨彼爲乘之義无定也又解法花方便說三意
同此也　舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如是若入
此室但聞佛功德之香不樂聞聲聞辟支佛功德香也　此二約緣
答四二明今緣唯一乃化樂大乘室无小法所約室喻初也答曰无乘
不乘乃爲大乘故以香林爲喻明淨名之室不雜二乘之香以此室
者豈他願哉　舍利弗其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞
斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出　二明所化皆樂大也
舍利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲

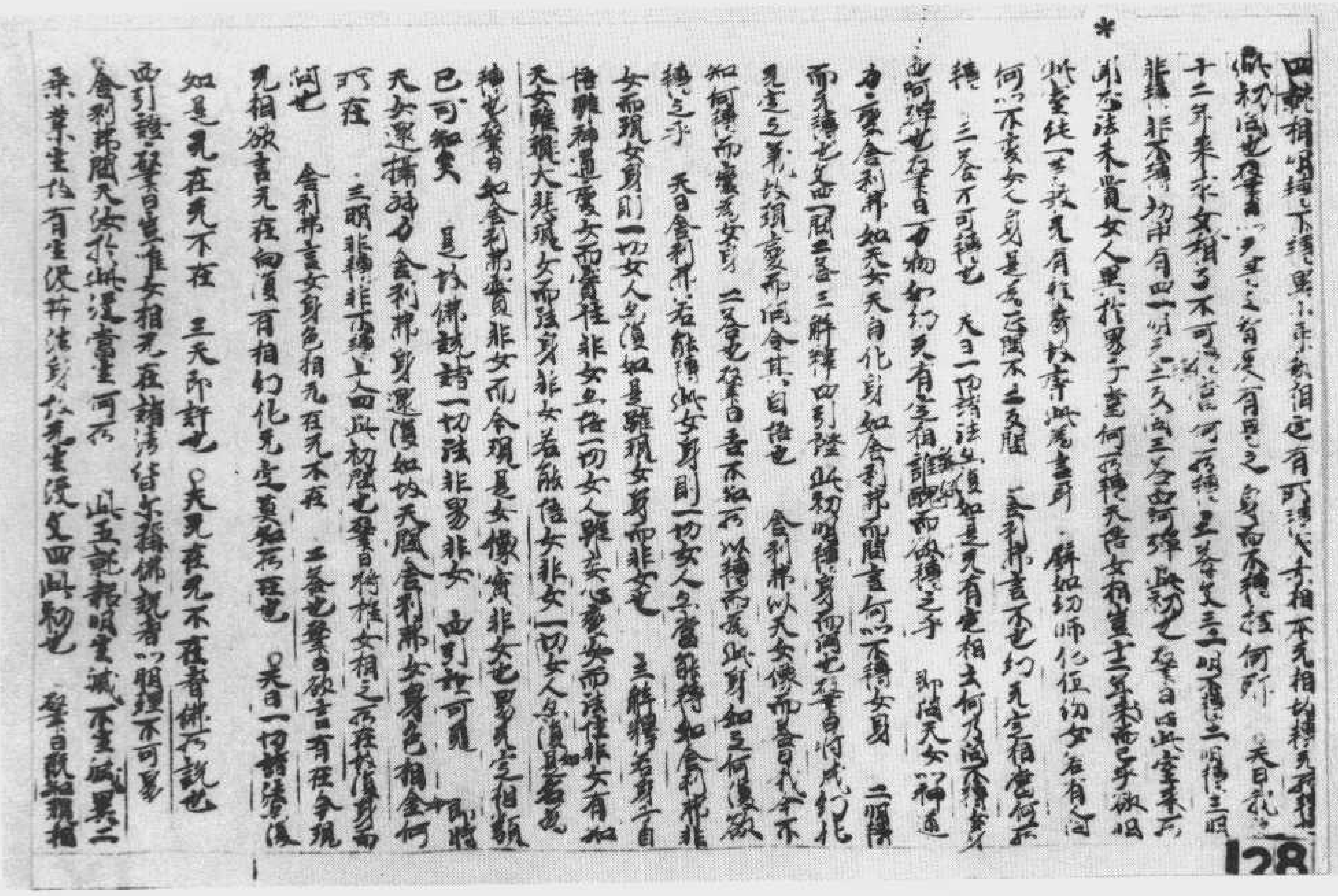
126



*

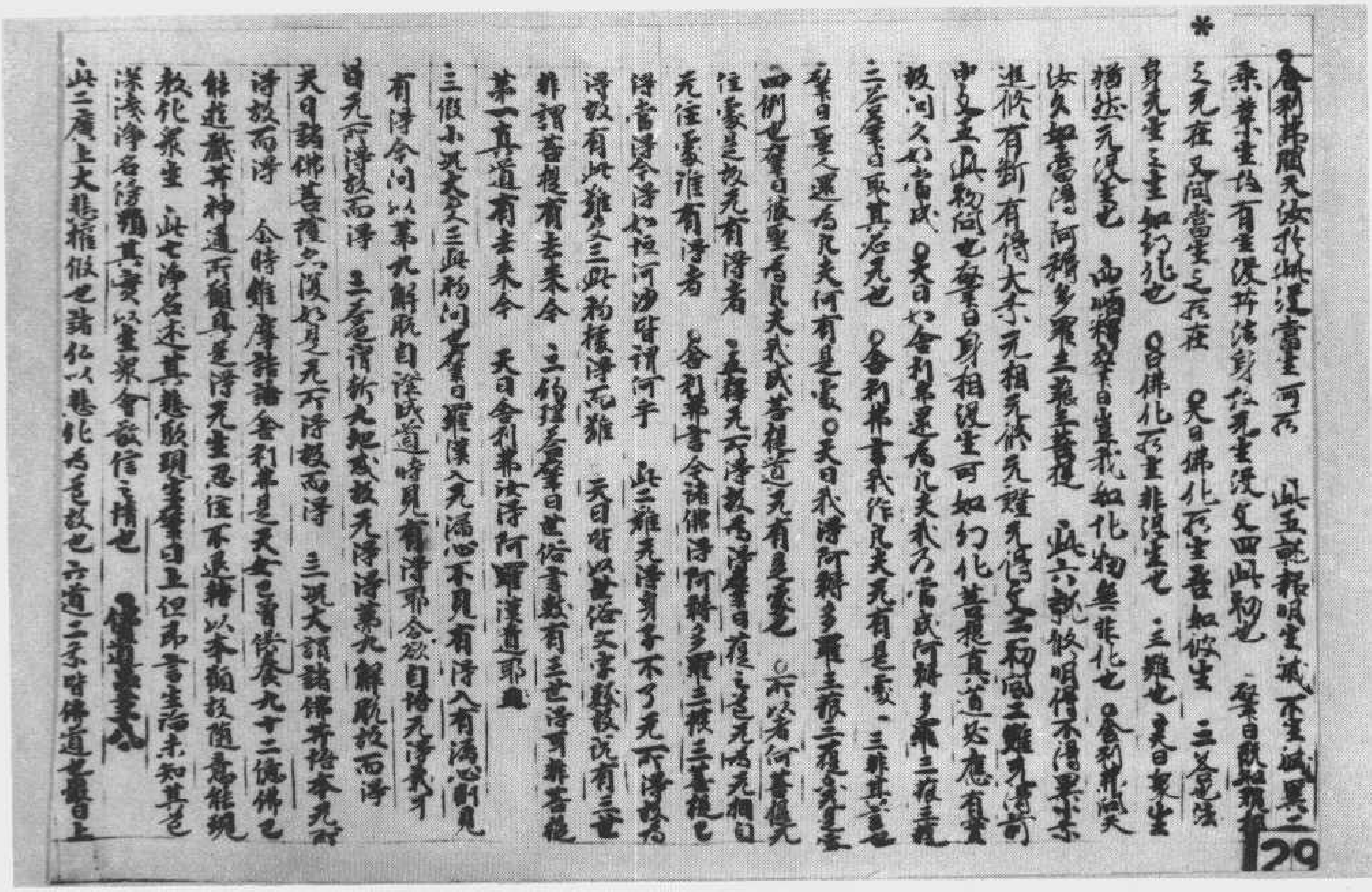
者豈他願哉　舍利弗其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者
斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出　二明所化皆樂大也
舍利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲不
可思議諸佛之法　三明室无小法聲聞大乘之法皆不可思議上明所室
久近欲生論端故答以解脫令言青年一明所聞之不雜也室有言話爲神
暫入此室見下要大會而出哉況乎久履耶其法乎然所不能不遙大悲餘處
大矣　舍利弗此室常現八未曾有難得之法　此四明未曾有室不
於二乘之法也文三標釋結此初標也　何謂爲八此室常以金色光照
晝夜无異不以日月所照爲明是爲一未曾有難得之法此室入者不爲諸
垢之所惱也是爲二未曾有難得之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會
不絶是爲三未曾有難得之法此室常說六波羅蜜不退轉法是爲四未
曾有　此室常作天人第一之樂絃出无量法化之聲是爲五未曾有難得之法
此室常有四大藏衆寶積滿賙窮濟乏求无盡是爲六未曾有難
得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶德寶炎寶月寶嚴
難勝師子響一切利成如是等十方諸佛是上人念時即皆爲來廣說諸
佛祕要法藏說已還去是爲七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮
殿諸佛淨土皆於中現是爲八未曾有難得之法　此下二別不思議事也
可見大士所陳必有所表金色光照晝夜不二表大乘般若慧生滅也
衆垢不惱表真室之室入者皆離二種垢惱常會表无緣大悲常爲物會
由常說不退表進其行路万行无退　淨化之樂表住此理者言皆稱法
出四大寶藏表住法寶藏慈濟无盡　諸佛念來表佛理在心念之便室
八宮殿淨土表无望所舍不離二種　舍利弗此室常現八未曾有難得之
法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎　三總无小法釋名顯室
奇特之事以成香林之義也　舍利弗言汝何以不轉女身　此下第
四示相明轉不轉異小乘執相定有可轉大士相本无相故轉无所轉也
此初問也　答曰以平等之智度有異之身而示轉相何耶　天曰我從
十二年來求女人相了不可得當何所轉　二答文三一明不轉二明轉三明
非轉非不轉初中有四一明无二又問三又答四何辟此初也　答曰以其室未所

127



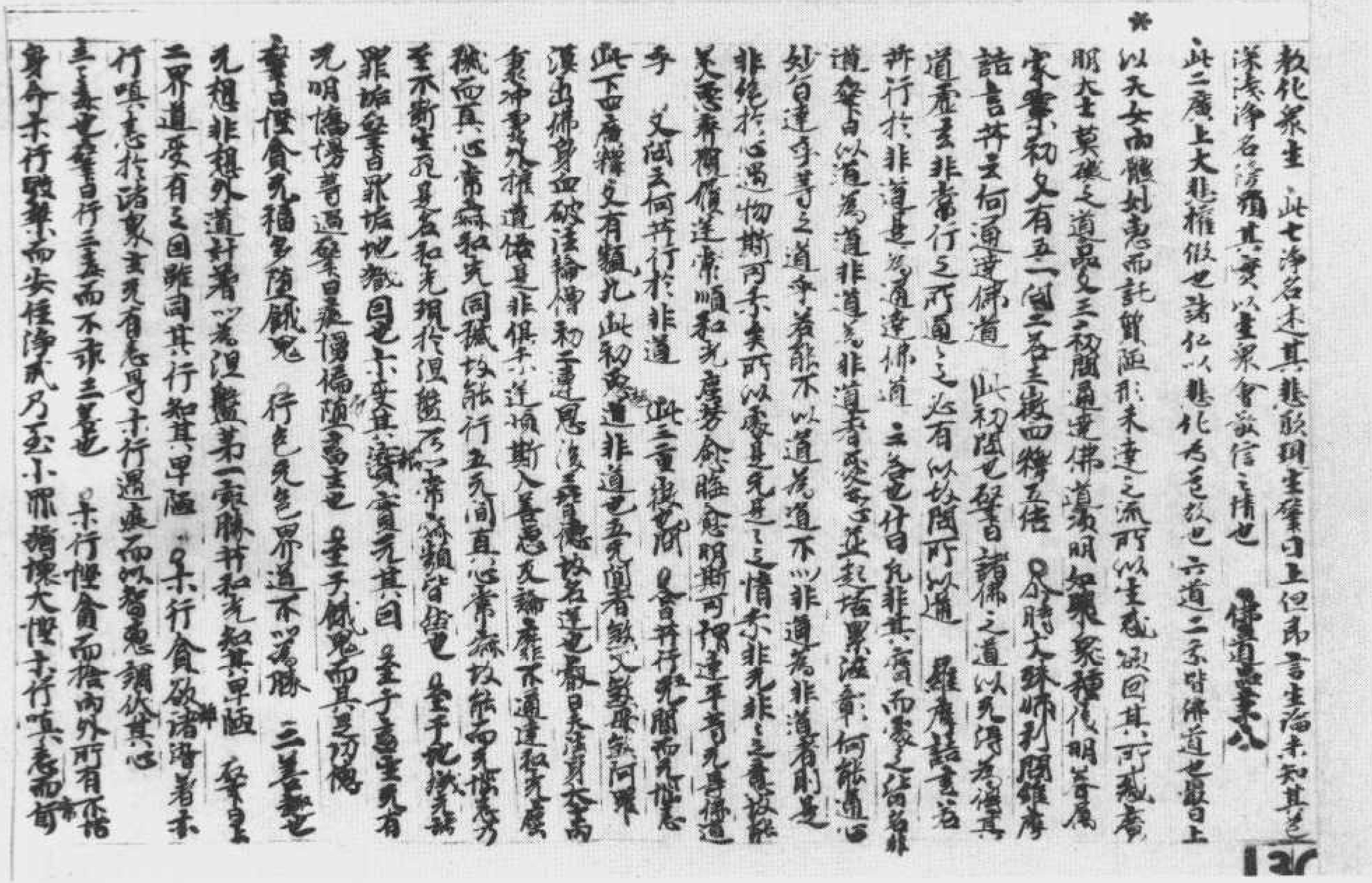
128

四就相明轉下轉異小乘救相定有可轉以求相不无相故轉亦有轉
假初問也肇曰以其之智見人有四之身而不轉何所　天曰我從
十二年來求女相了不可得何所轉　三答文三一明不轉二明轉三明
非轉非不轉初中有四此初譬喻也肇曰以此室十二年來而子欲明
此不法未覺女人異於男子何所轉天語女相豈十二年來
此室純一无有所譬　譬如幻師化作幻女若有人問
何以不轉女身是人爲正問不　舍利弗言不也幻无定相當何所
轉　三答不可轉也　天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃問不轉女身　即時天女以神通
由何轉也肇曰万物如幻无有定相誰而欲轉之乎　二
力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身
而天轉也文四二答三解釋四引證此初明轉身而問也肇曰將成幻化
无定之義故現變而問令其自悟也　舍利弗以天女像而答言我今不
知何轉而變爲女身　二答也肇曰吾不知所以轉而成此身知之何復欲
轉之乎　天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身則一切女人亦復如是雖現女身而非女也　三解釋若身可自
轉神通變女而實非女亦非一切女人雖妄心變女而法性非女有如
天女雖現大悲現女而法身非女若能隨女非女一切女人亦復如是若現
轉也肇曰如舍利弗實非女而今現是女像實非女也男亦空相類
已可知矣　是故佛說一切諸法非男非女　四引證可見
天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色相今何
所在　三明非轉非不轉文四此初也肇曰將推女相之所在故復身而問
問也　舍利弗言女身色相无在无不在　二答也肇曰欲言有在今現
无相欲言无在向復有相幻化无定莫知所在也　天曰一切諸法亦復
如是无在无不在　三天即許也　夫无在无不在者佛所說也
四引證也肇曰豈唯女相无在諸法皆亦然佛說者以明理不可易
舍利弗問天汝於此沒當生何所　此五就報明生滅不生滅異二
乘菩薩生故有生沒并法身於无生沒文四此初也　肇曰欲知現相



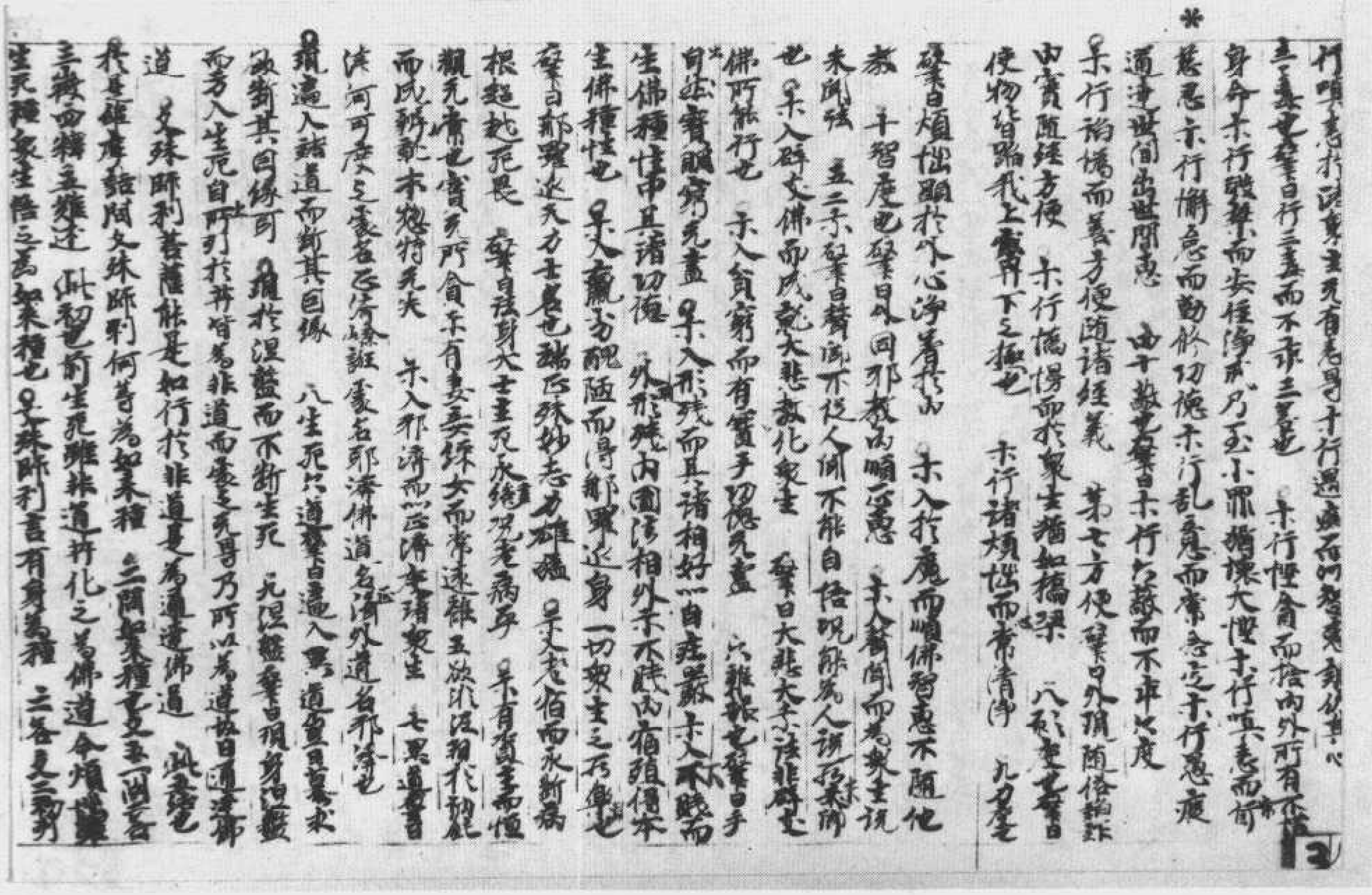
129

舍利弗問天汝於此沒當生何所　此五就報明生滅不生滅異二
乘菩薩生故有生沒并法身於无生沒文四此初也　肇曰欲知現相
之无在又問當生之所在　天曰佛化所生吾如彼生　二答也法
身无生之生如幻化也　曰佛化所生非沒生也　三難也　天曰衆生
猶然无沒生也　四明衆生亦我如化物無非化也　舍利弗問天
汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提　此六就教明得不得異小乘
進假有斷有得大乘无相无斷无礙无得文三初問二難并答
中文三此初問也肇曰身相沒生可如幻化菩提真道必應有實
故問久如當成　天曰如舍利弗還爲凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提
二答也肇曰取其必无也　舍利弗言我作凡夫无有是處　三非其言也
肇曰聖人還爲凡夫何有是處　天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦无是處
四例也肇曰彼聖爲凡夫我成菩提道无有是處也　所以者何菩提无
住處是故无有得者　五釋无所得故爲得肇曰菩提之道无爲无相自
无住處誰有得者　舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已
得當得今得如恒河沙皆謂何乎　此二難无得身子不了无所得爲
得故有此難文三此初標得而難　天曰皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今　二約理答肇曰世俗言數有三世得耳非菩提
第一真道有去來今　天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶
三假小況大文三此初問也肇曰羅漢入无漏心不見有得入有漏心則見
有得今問以第九解脫自證成道時見有得耶令欲自悟无得義耳
曰无所得故而得　二答也肇曰新大地我故无得得第九解脫故而得
天曰諸佛菩薩亦復如是无所得故而得　三況大謂諸佛并證本无所
得故而得　爾時維摩詰語舍利弗是天女已曾供養九十二億佛已
能遊戲菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願故隨意能現
教化衆生　此七淨名述其德嘆現天肇曰上但即言生法未知其道
深淺淨名將明其實以生衆會敬信之情也　佛道品第八
此二序上大悲權假也諸化以悲化爲道故也六道二字皆佛道也肇曰上

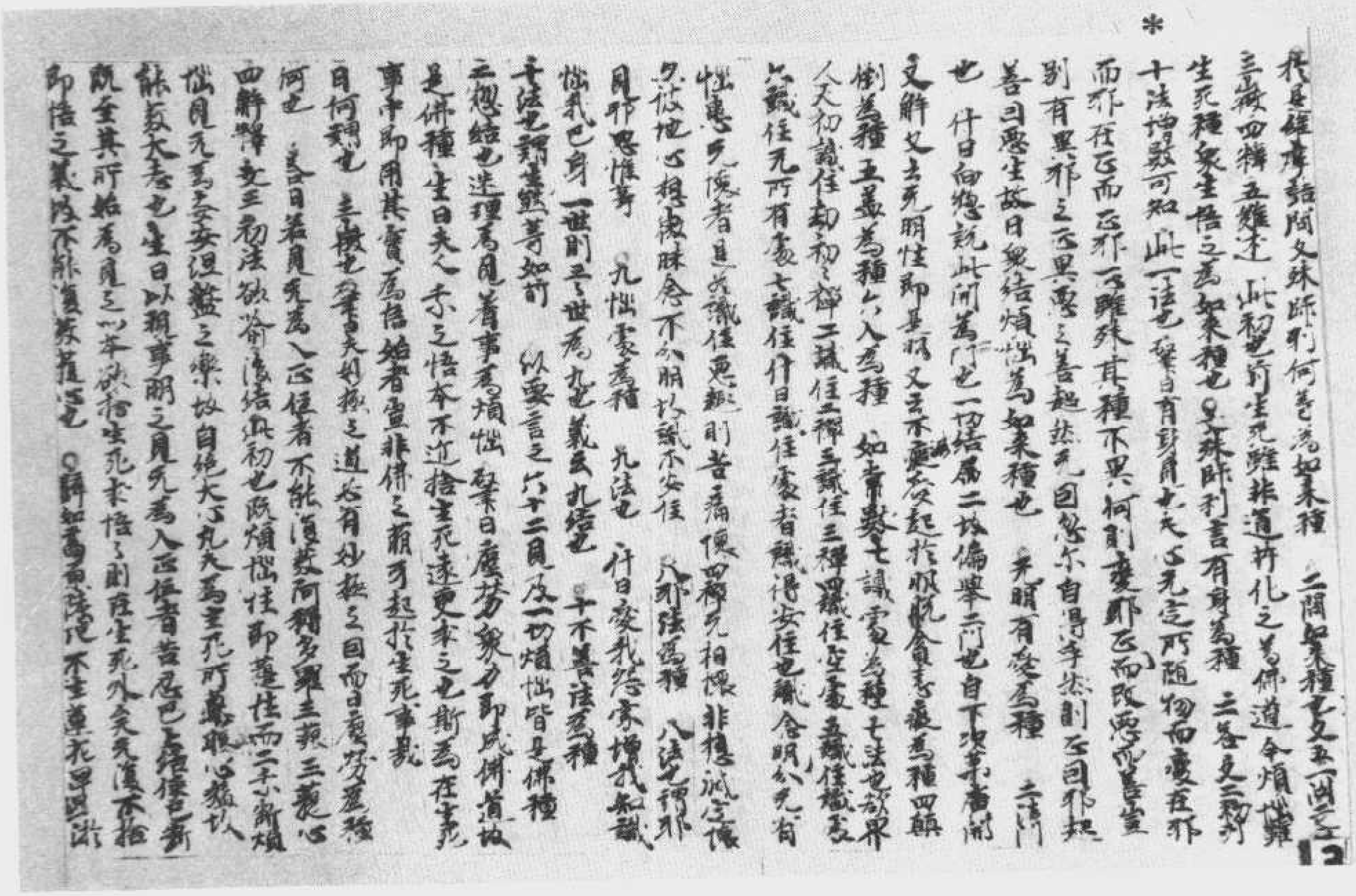


教化衆生　此七淨名述其悲願現生肇曰上但明言生滿未知其造
深淺淨名借其實以生衆會欲信之情也
此二處上大悲權假也諸化以悲化爲邑故也　六道之三家皆佛道也肇曰上
佛道品第八
以天女而體妙惠而託質疵形未達之流所以生惑欲回其所惑詹
明大士莫德之道最之三初問通達佛道義明如來家種代明菩薩
家會初又有五一問二答三嘆四釋五結　○今時文殊師利問維摩
詰言菩薩云何通達佛道　此初問也肇曰諸佛之道以無得爲德其
道虛玄非常行之所通之必有以故問所以通　維摩詰言若
菩薩行於非道是爲通達佛道　二答也什曰非其實而數之德翦非
道是謂以道爲道非道爲非道者愛惡並起垢累滋彰何能通心
妙旨達平等之道乎若能不以道爲道不以非道爲非道者則是
非絕於心遇物斯可乘矣所以處是無是是之情乘非無非非之意故能
美惡齊觀履逆常順和光塵勞愈晦愈明斯可謂通達無礙平等佛道
乎　又問云何菩薩行於非道　此三重徵問　○答若菩薩行五无間而無惱恚
此下四廣釋又有離凡此初五重道非道也五无間者殺父殺母殺阿羅
漢出佛身血破法輪僧初二違恩後三壞德故名逆也肇曰五逆罪大當
衷神重報遺報非但不逆也斷入善惡交論乖不適達和光塵
獄而異心常寂和光同獄故能行五无間直心常寂故能而无惱恚方
至不斷生死是名和光現於涅槃不少常寂類皆然也　至于地獄无諸
罪垢肇曰罪垢地獄因也不受其報實无其因　至于畜生无有
无明憍慢等過肇曰無明憍慢畜生因也　至于餓鬼而具足功德
肇曰慳貪无福多墮餓鬼　行色无色界道不以爲勝　三善趣也
无想非想外道計著以爲涅槃第一最勝菩薩和光知其卑陋　肇曰
二界道受有之因雖同其行知其卑陋　○示行貪欲離諸染著　示
行瞋恚於諸衆生无有恚閡　示行愚癡而以智慧調伏其心
三毒也肇曰行三毒而不乘三毒也　○示行慳貪而捨內外所有不惜
身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常

130

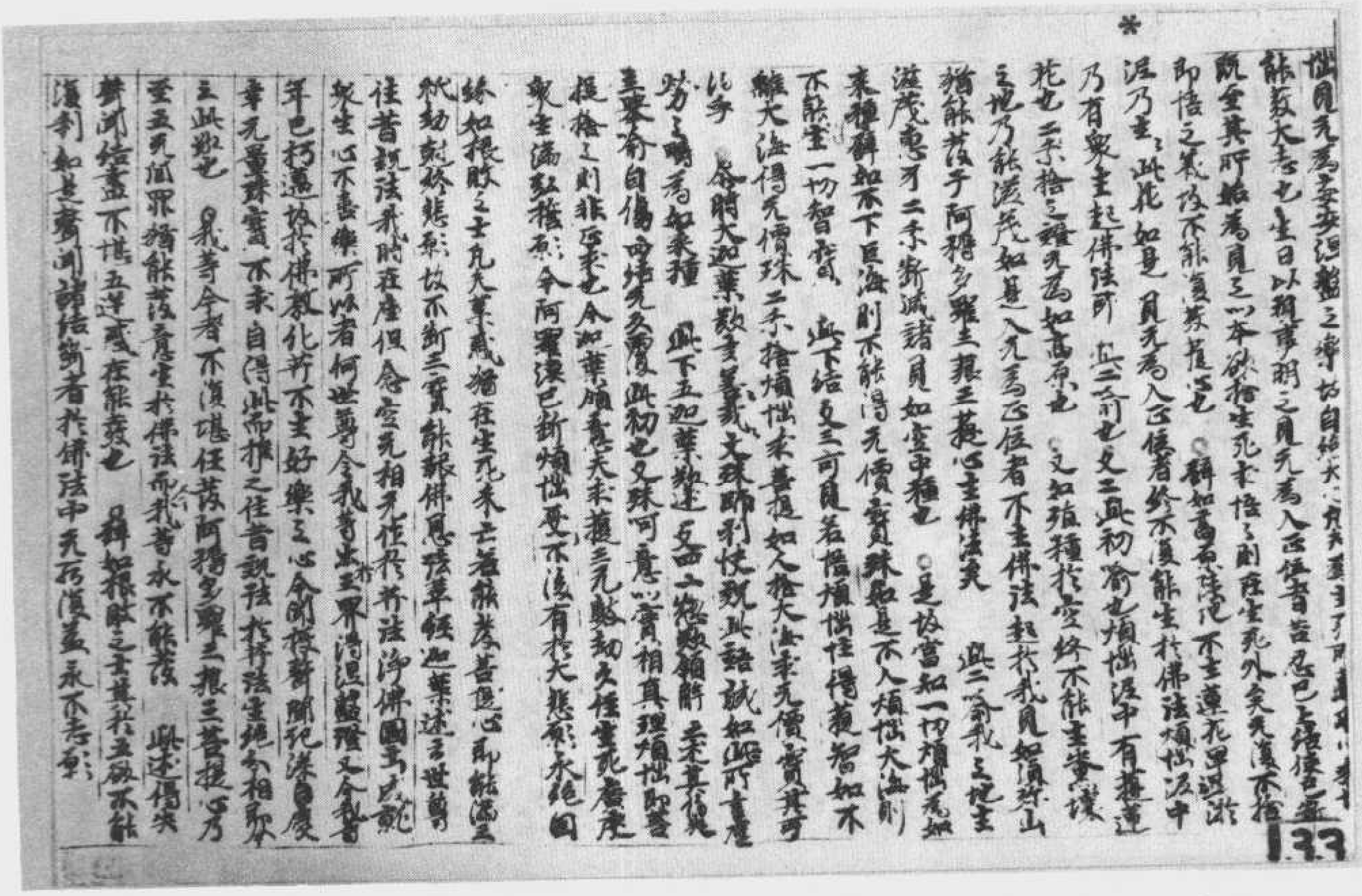


行瞋恚於諸衆生无有恚閡示行愚癡而以智慧調伏其心
三毒也肇曰行三毒而不乘三毒也　示行慳貪而捨內外所有不惜
身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常
慈忍示行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示行愚癡
通達世間出世間慧　由于散善肇曰示行六蔽而不乘六度
示行諂偽而善方便隨諸經義　第七方便肇曰外現隨俗詐
由實隨經方便　示行憍慢而於衆生猶如橋梁　八我慢肇曰
使物皆踏我上卑下之極也　示行諸煩惱而常清淨　九煩惱
肇曰煩惱顯於外心淨著於內　示入於魔而順佛智慧不隨他
教　十智度也肇曰見同邪教而順正慧　示入聲聞而爲衆生說
未聞法　五二乘也肇曰聲聞不從人聞不能自悟現爲人說所未聞
也　示入辟支佛而成就大悲教化衆生　肇曰大悲大士之法非辟支所有也
佛所能行也　示入貧窮而有寶手功德无盡　六難報也肇曰手
出寶體窮无盡　示入形殘而具諸相好以自莊嚴　示入下賤而
生佛種性中具諸功德　外形殘內圓諸相外示下賤內宿殖佛本
生佛種性也　示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆生之所樂見
肇曰那羅延天力士名也端正殊妙志力雄猛　示入老病而永斷病
根超越死畏　肇曰捨身受生死永絶況老病乎　示有資生而恒
觀无常實无所貪　示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥　現於訥鈍
而成就辯才總持無失　示入邪濟而以正濟度諸衆生　七異道肇曰
渡河可度之處名爲濟佛道名正濟外道名邪濟也
○現遍入諸道而斷其因緣　八生死六道肇曰遍入六道而益有求
欲斷其因緣可　○現於涅槃而不斷生死　九涅槃肇曰現身泥洹而
而方入生死自所可於菩薩皆爲非道而處之爲尊乃所以爲道故曰通達佛
道　文殊師利菩薩能是如行於非道是爲通達佛道　此三結也
於是維摩詰問文殊師利何等爲如來種　二問如來種又有二問答
三嘆而辨主難遂　此初問也前生死雖非道而化之爲佛道今煩惱
生死種衆生悟之爲如來種也　○文殊師利言有身爲種　二答又三初



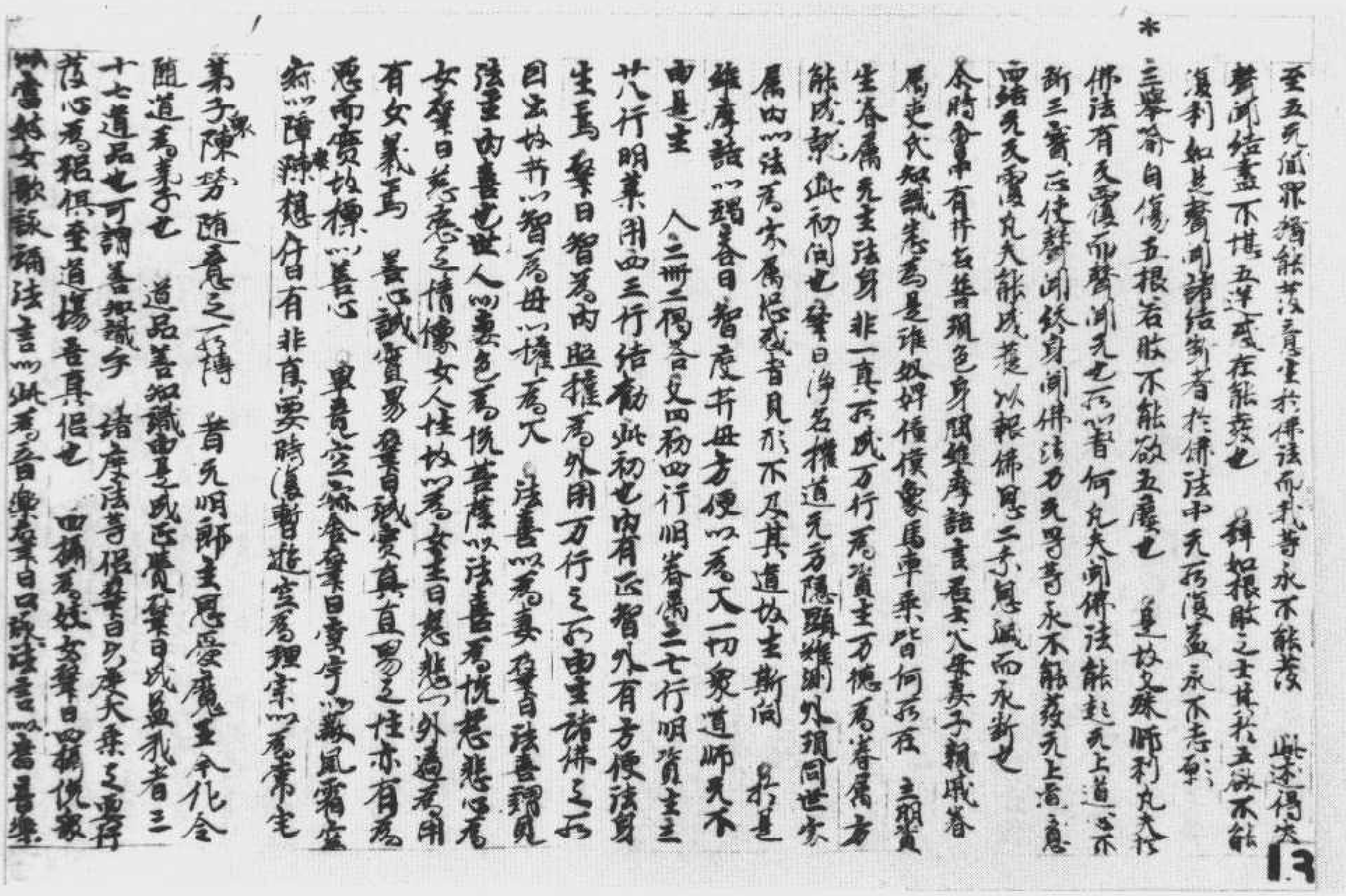
*

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種　二問如來種　文五　一問　二答
三徵　四釋　五難述　此初也前生死雖非道行化之為佛道今煩惱雖
生死種眾生悟之為如來種也　文殊師利言有身為種　二答文二初列
十法攝數可知　此一法也　肇曰有身身見也夫以見存故所隨物而變在邪
而邪存正而正邪正雖殊其種不異何則變邪正而所遷皆
別有異邪之正異惡之善超然無因忽爾自得乎然則正因邪起
善因惡生故曰眾結煩惱為如來種也　無明有愛為種　二法門
也　什曰向總說此聞為門也一切結屬二故偏舉前也自下次第廣開
文解　文云無明性即是稱　文云不癡愛起於取　貪恚癡為種　四顛
倒為種　五蓋為種　六入為種　如貪愛　七識處為種　七法也識處
人天初識住初禪二識住二禪三識住三禪四識住空處五識住識處
六識住無所有處七識住　什曰識得安住也識念明了無有
惱患之處者是七識住惡趣則苦痛侵四禪無相壞非想識昧不
了故地心想微昧念不分明故識不安住　八邪法為種　八法也八邪
見邪思惟等　九惱處為種　九法也　什曰愛我怨家憎我知識
惱我已身一世則三三世為九也義名九惱也　十不善道為種
十法也謂十惡等如前　以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種
二總結也違理為見著事為煩惱　肇曰塵勞眾生即成佛道故
是佛種生曰夫大乘之悟本不近捨生死遠更求之也斯為在生死
事中即用其實為悟始者豈非佛之萌芽起於生死事哉
日何謂也　三徵也善言是何謂之道必有妙極之因而曰塵勞為種
何也　答曰若見無為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心
四解釋　文三初法說次喻後結此初也既煩惱性即菩提性而二乘斷煩
惱見無為妄安涅槃之樂故自絕大心凡夫為生死所惑能心發求
能發大意也　生曰以穢事明之見無為入正位者皆悉已盡結使永斷
既全其所始為見之以本欲捨生死求悟之則在生死外矣既無復不捨
即悟之義於不能復發其意也　〇譬如高原陸地不生蓮花卑濕淤



*

惱見無為妄安涅槃之樂故自絕大心凡夫為生死所惑能心發求
能發大意也　生曰以穢事明之見無為入正位者皆悉已盡結使永斷
既全其所始為見之以本欲捨生死求悟之則在生死外矣既無復不捨
即悟之義於不能復發其意也　〇譬如高原陸地不生蓮花卑濕淤
泥乃生此花　如是見無為入正位者終不復能生於佛法煩惱泥中
乃有眾生起佛法耳　此二喻也文二此初喻也煩惱淤泥中有菩提蓮
花也　二乘捨之證無為如高原也　〇又如殖種於空終不得生糞壤
之地乃能滋茂如是入無為正位者不生佛法起於我見如須彌山
猶能發于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣　此二喻我見之地生
滋茂惠牙二乘斷滅諸見如空中種也　〇是故當知一切煩惱為如
來種譬如不下巨海則不能得無價寶珠如是不入煩惱大海則
不能得一切智寶　此下結文三前見著煩惱性得菩提智如不
離大海得無價珠二乘捨煩惱求菩提如人捨大海求無價寶其可
得乎　〇爾時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵
勞之儔為如來種　此下五迦葉歎述文四一總歎領解　二
乘自傷　四解　此初也文殊可意以實相真理煩惱即菩
提捨之則非正求也令迦葉領意夫求菩提之無能知文住生死塵
眾生滿然稱矣今阿羅漢已斷煩惱愛不復有於大悲永絕回
緣如根敗之士凡夫業識猶在生死未亡若能發菩提心即能濟生
然動剋終悲乘故不斷三寶能報佛恩法華經迦葉述云世尊
往昔說法我時在座但念空無相無作於菩薩法淨佛國土成就
眾生心不喜樂所以者何世尊令我等出三界得涅槃證又今我等
年已朽邁於佛教化菩薩不生好樂之心今聞授記沈自慶
幸無量珍寶不求自得此希有之往昔說法於菩薩生絕分相取
三此歎也　〇我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
五無間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能發　此述傷失
菩聞結盡不堪五逆或在能發也　〇譬如根敗之士其於五欲不能
復利如是聲聞諸結斷者於佛法中無所復益永不志願



至五无間罪猶能發意生於佛法而我等永不能發　此述得失

聲聞結盡不堪五逆或在能發也　辟如根敗之士其於五欲不能

復利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志願

二乘喻自傷五根若敗不能欲五塵也　是故文殊師利凡夫於

佛法有反復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起无上道心不

斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无畏等永不能發无上道意

四諦无反覆凡夫能成道以報佛恩二乘息滅而永斷也

爾時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷

屬吏民知識悉爲是誰奴婢僮僕象馬車乘皆何所在　三明實

生眷屬无生法身非一真不成萬行爲資主萬德爲眷屬方

能成就此初問也　答曰淨名權道无方隱顯難測外現同世家

屬内以法爲家屬但惑者見形不及其道故生斯問　於是

維摩詰以偈答曰　智度菩薩母方便以爲父一切衆導師无不

由是生

入三十二偈答文四初四行明眷屬二七行明資主三

廿八行明業用四三行結勸此初也内有正智外有方便法身

生焉　答曰智爲内照權爲外用萬行之所由生諸佛之所

因出故菩以智爲母以權爲父　法喜以爲妻慈悲心爲

法生内喜也世人以妻色爲悅菩薩以法喜爲悅慈悲心爲

女　答曰慈悲之情像女人性故以爲女答曰慈悲心外過爲用

有女義焉　善心誠實男　答曰誠實眞直男之性亦有爲

惡而實故標以善心　畢竟空寂舍　答曰實空以蔽風霜空

寂以障煩惱合有非真要時須暫造空爲理宗以爲常宅

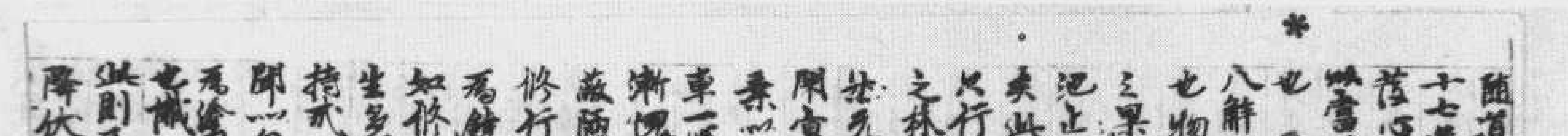
弟子衆陳勞隨意之所轉　昔无明爲主恩愛魔王今化令

隨道爲弟子也　道品善知識由是成正覺　答曰成益我者三

十七道品也可謂善知識乎　諸度法等侶　答曰六度大乘之要行

菩心爲侶俱登道場者其侶也　四攝爲妓女　答曰四攝悅衆

以喜如妓女歌詠誦法言以此爲音樂　答曰口誦法言以當音樂



隨道爲弟子也　道品善知識由是成正覺　答曰成益我者三

十七道品也可謂善知識乎　諸度法等侶　答曰六度大乘之要行

菩心爲侶俱登道場者其侶也　四攝爲妓女　答曰四攝悅衆

以喜如妓女歌詠誦法言以此爲音樂　答曰口誦法言以當音樂

也　總持之園苑无漏法林樹覺意淨妙花解脫智慧果

八解之浴池定水湛然滿布以七淨花浴於无垢人　此下明資生

之物持實相理也无漏萬行林樹也　此樹開七覺之花結解脫

之果　分曰解脫无爲果智慧有爲果　眞明惠也八解脫之才

池止禪定之水敷七淨之花五欲執識貪瞋諸塵洛此則清淨

矣此行明定也七淨者一戒淨二心淨三見淨四度疑淨五分別淨

六行淨七涅槃淨　答曰物持群記萬善之苑也　於此叢樹无漏

之林敷七覺之花結解脫之果嚴八解池之即禪定之水湛

然无漏布七淨之花羅列水上而須无垢之人遊戲林苑花池

閑宴嬉遊樂之處也豈善若林苑之教乎　象馬五通馳大

乘以爲車調御以一心遊於八正路　答曰五通爲象馬大乘爲上

車一心爲御者遊於正八道　相具以嚴容衆好飾其姿

慚愧之上服深心爲花鬘　答曰相具卅二相衆好八十種好慚愧

蔽醜惡深心飾形服也　富有七財寶教授以滋息如所說

修行迴向爲大利　答曰七財信戒慚捨慧慚愧善也世人以爲寶

爲饒菩薩以七財爲寶出入往還與人同利兼示滋息之法令

如所說行迴向佛道此利之大者　四禪爲床座從於淨命

生多聞增智慧以爲自覺音　答四禪宴息猶如床座要從

持戒淨命不主雜五欲泯亂盡多猶恐貪著禪味故令

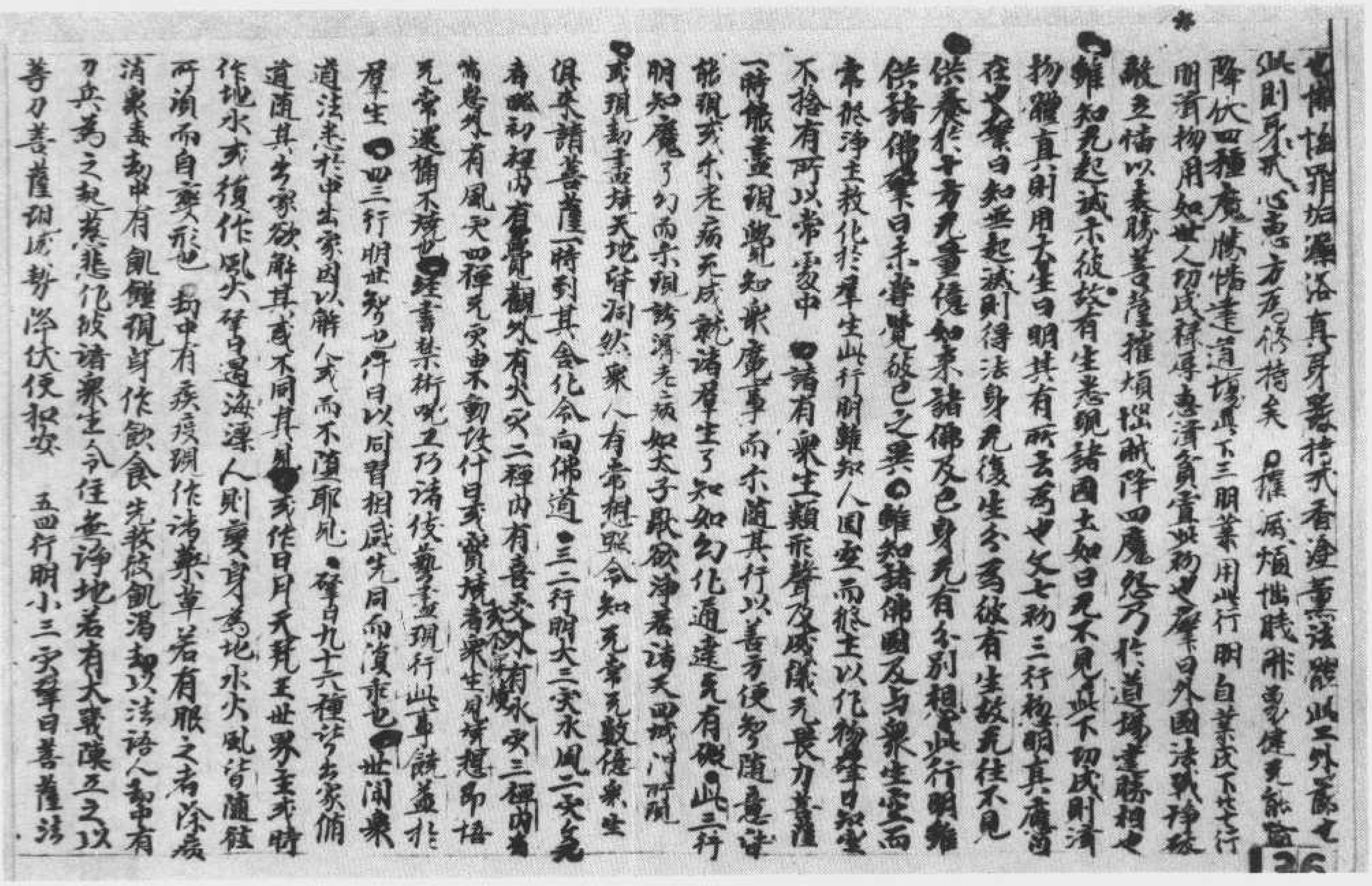
聞以自覺　甘露法之食解脫味爲漿淨心以澡浴戒品

爲塗香　答曰法食以資慧解八解禪漿以五欲渴此二内資

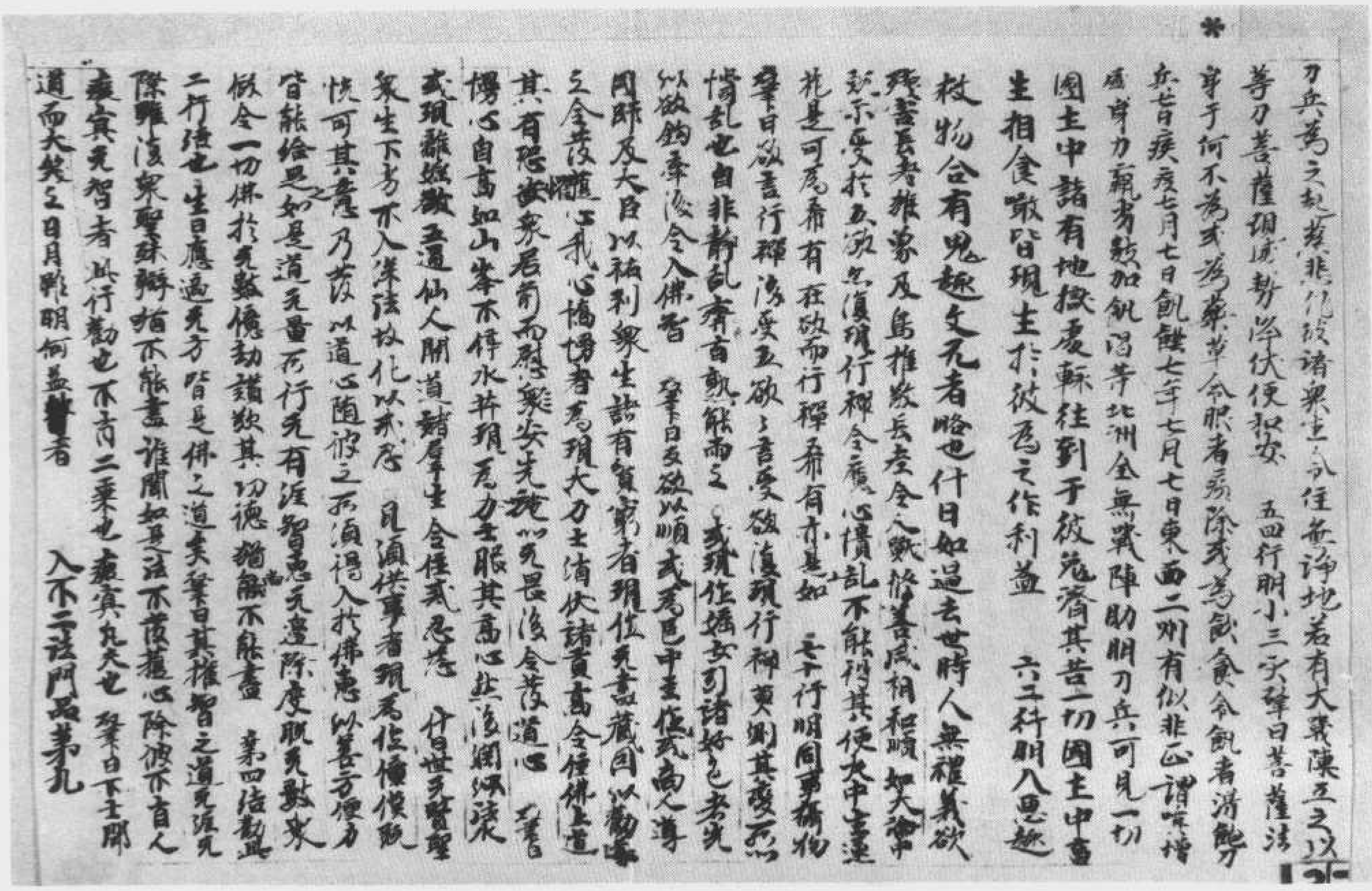
也識淨罪垢澡浴眞身戒香塗莊嚴法身此二外嚴也

此則身求心惠方爲修持矣　摧滅煩惱賊勇健无能踰

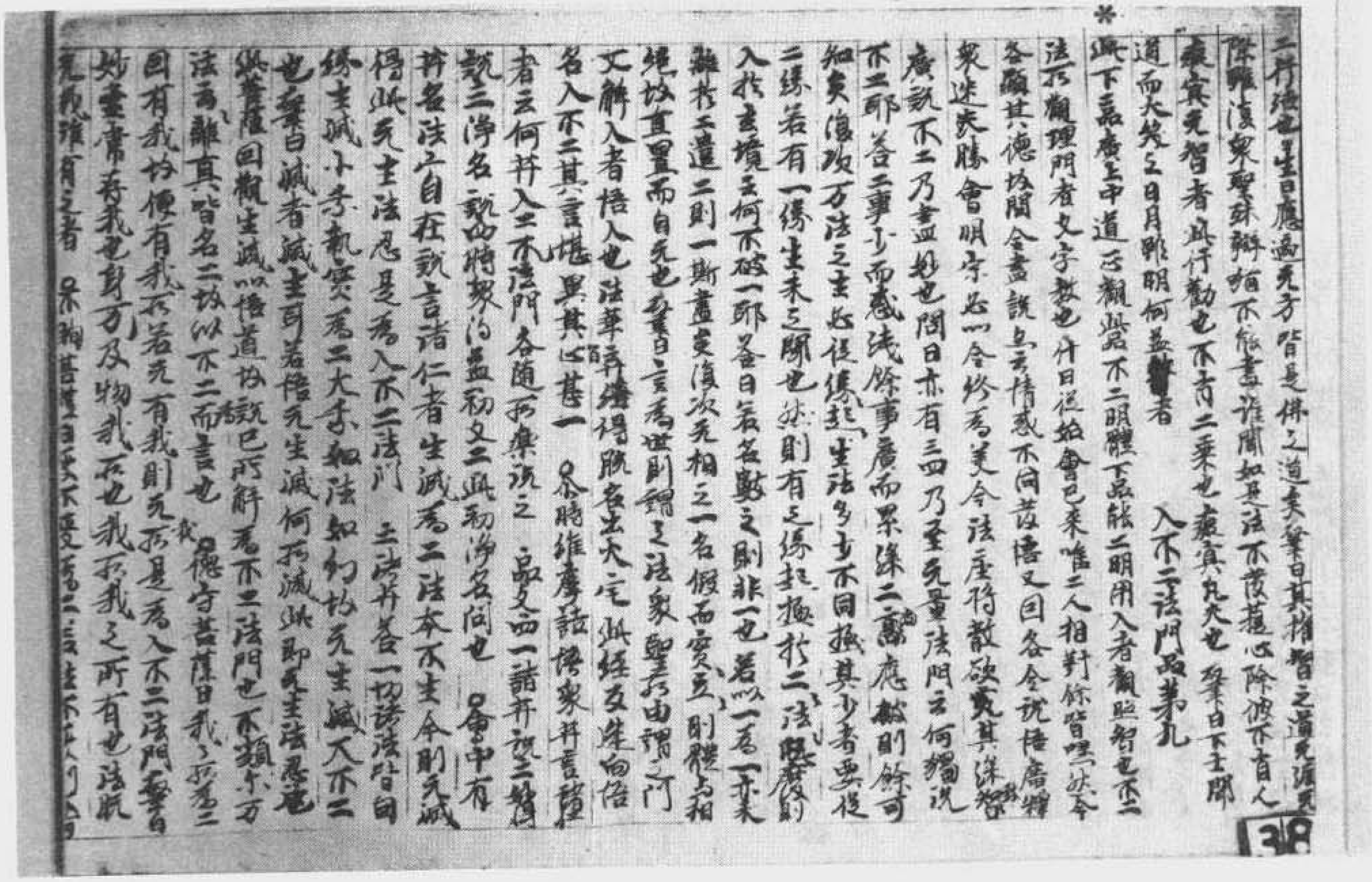
降伏四種魔勝幡建道場　此下三明業用此行明自業成下廿行



也禪悅雅始澡浴真身善持戒香塗熏法體此三外嚴也
與則承式心惡方為修持矣　〇摧滅煩惱賊勇健无能踰
降伏四種魔勝幡建道場　真下三明業用此行明自業　此下七行
明濟物用如世人切成祿尋惠濟貧實此物也　肇曰外國法戰勝豎幡
戰立幡以表勝菩薩摧煩惱破降四魔然乃於道場建勝相也
〇雖知無起滅示彼故有生悉現諸國土如日無不見　此下切成則清
物體真則用　生曰明其有所去為世　文七初三行初明真應
在　〇肇曰知無起滅則得法身無復生今為彼有生故無往不見
〇供養於十方無量億如來諸佛及己身無有分別想　此行明雖
供諸佛　肇曰示常覺破己之異　〇雖知諸佛國及與眾生空而
常修淨土教化於群生　此行明雖知人國空而修土以化物　肇曰知空
不捨有所以常處中　〇諸有眾生類形聲及威儀無畏力菩薩
一時能盡現覺知眾魔事而示隨其行以善方便智隨意皆
能現或示老病死成就諸群生了知如幻化通達無有礙　〇此三行
明知魔事幻而亦現說濟老病如太子厭欲淨居諸天四城門所現
〇或現劫盡燒天地皆洞然眾人有常想照令知无常无數億眾生
俱來請菩薩一時到其舍化令向佛道　〇三二行明大三災水風二災亦
春滅劫初禪內有覺觀外有火災二禪內有喜外有水災三禪內有
喘息外有風災四禪無災由不動故　什曰或實燒眾生見燒想取悟
無常速滅不燒也　〇經書禁咒術工巧諸伎藝盡現行此事饒益於
群生　〇四三行明世智也　什曰以同習相感先同而後乖也　〇世間眾
道法悉於中出家因以解人惑而不墮邪見　〇肇曰九十六種皆出家脩
道隨其出家欲解其惑不同其見　〇或作日月天梵王世界主或時
作地水或復作風火　肇曰遍海潔人則變身為地水火風皆隨
所須而自變形也　劫中有疾疫現作諸藥草若有服之者除病
消眾毒劫中有飢饉現身作飲食先救彼飢渴却以法語人劫中有
刀兵為之起慈悲化彼諸眾生令住無諍地若有大戰陣立之以
等力菩薩現威勢降伏使和安　五四行明小三災　肇曰菩薩法



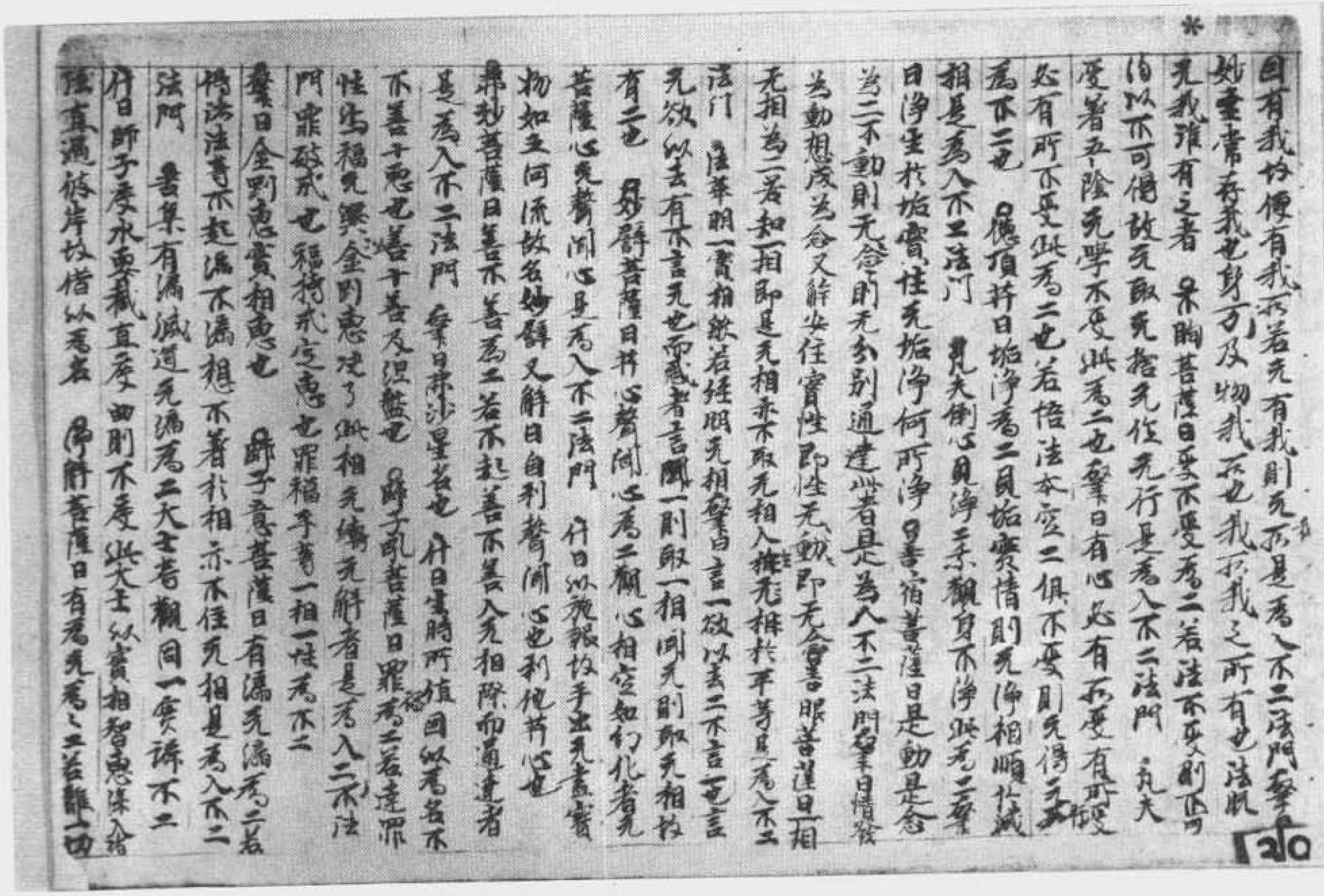
刀兵為之起慈悲化彼諸眾生令住無諍地若有大戰陣立之以
等力菩薩現威勢降伏使和安　五四行明小三災　肇曰菩薩法
身于何不為或為藥草令服者為除或為飲食令飢者消飽
兵七日疾疫七月七日飢饉七年七月七日東西二洲有似非正謂嗜增
減身力羸劣艱加飢渴等北洲全無戰陣助明刀兵可見一切
國土中諸有地獄處輒往到于彼勉濟其苦惱一切國土中畜
生相食噉皆現生於彼為之作利益　六三行明八惡趣
救物令有鬼趣文無者略也　什曰如過去世時人無禮義欲
殘害長者雖蒙及鳥推敬長老令人歎修善成相和順　如大論中
說示受於五欲亦復現行禪令魔心憒亂不能得其便火中生蓮
花是可謂希有在欲而行禪希有亦是如　七十行明同事攝物
肇曰欲言行禪後受五欲上言受欲復現行禪莫測其變所以
憒亂也自非静乱齊旨孰能爾之　或現作婬女引諸好色者先
以欲鉤牽後令入佛智　肇曰妄欲以順　或為邑中主或作商人導
國師及大臣以祐利眾生諸有貧窮者現作無盡藏因以勸導
之令發菩提心我心憍慢者為現大力士消伏諸貢高令住無上道
其有恐懼眾居前而慰安先施以無畏後令發道心　七言
憍心自高如山峯不停水並現為力士服其高心此後闕外議
或現離婬欲為五通仙人開導諸群生令住戒忍慈　什曰世多賢聖
眾生下者不入深法故化以求信　見須供事者現為作僮僕既
悅可其意乃發以道心隨彼之所須得入於佛道以善方便力
皆能給足之如是道無量所行無有涯智慧無邊際度脫無數眾
假令一切佛於無數億劫讚歎其功德猶尚不能盡　第四結歎
二行結也　生曰應適無方皆是佛之道矣　肇曰權智之道無涯無
際雖復眾聖殊辯猶不能盡誰聞如是法不發菩提心除彼不肖人
癡冥無智者　此行勸也不肖二乘也癡冥凡夫也　肇曰下士聞
道而大笑之日月雖明何益[illegible]者
入不二法門品第九



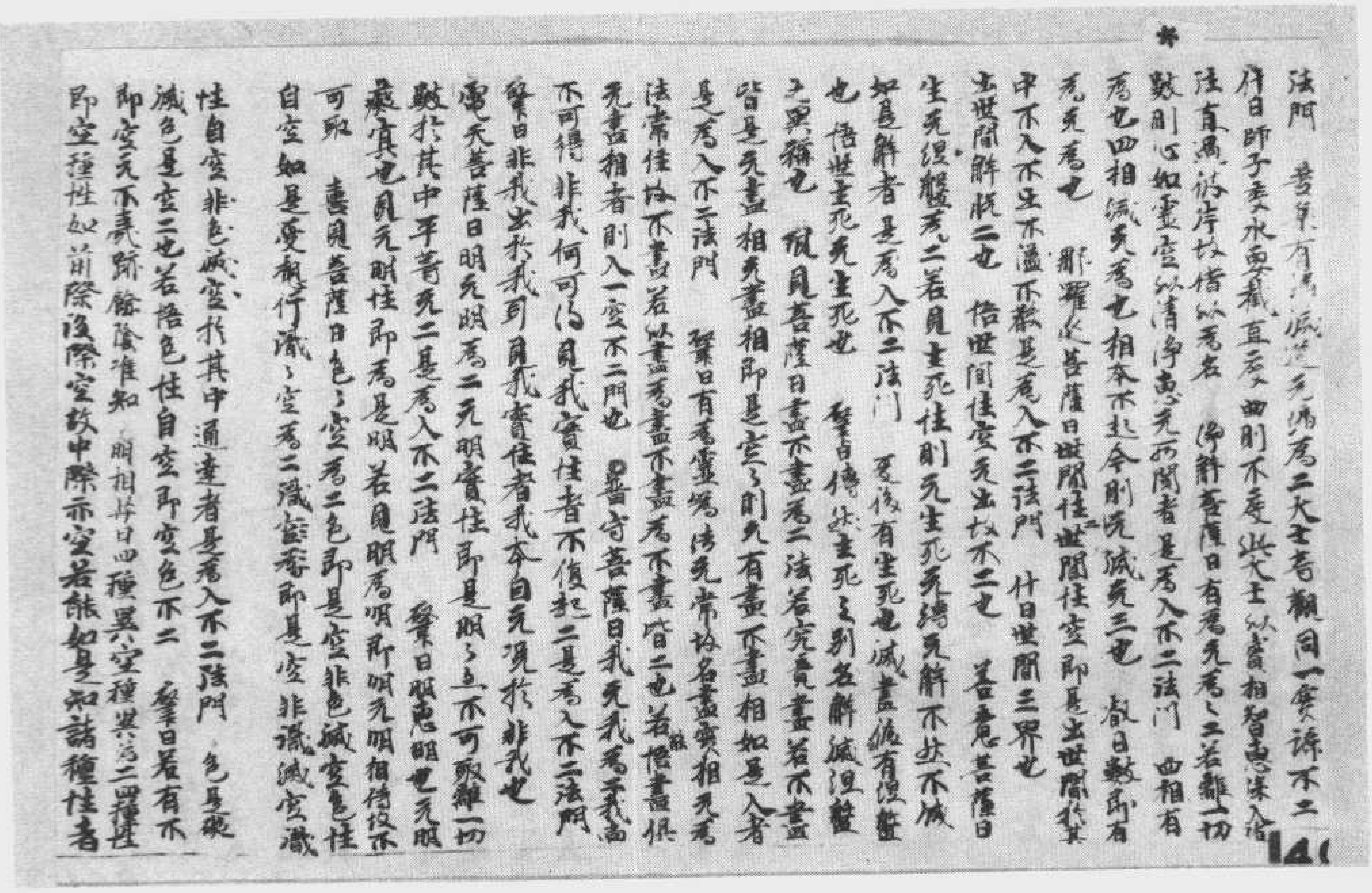
二行德也　生曰應過无方皆是佛之道矣　肇曰其權智之道无涯无
際雖復衆聖對歎猶不能盡　誰聞如是法不發菩提心除彼不肖人
癡冥无智者　肇曰肖行勤也不肖二乘也癡冥凡夫也　肇曰下士聞
道而大笑之日月雖明何益瞽者

入不二法門品第九

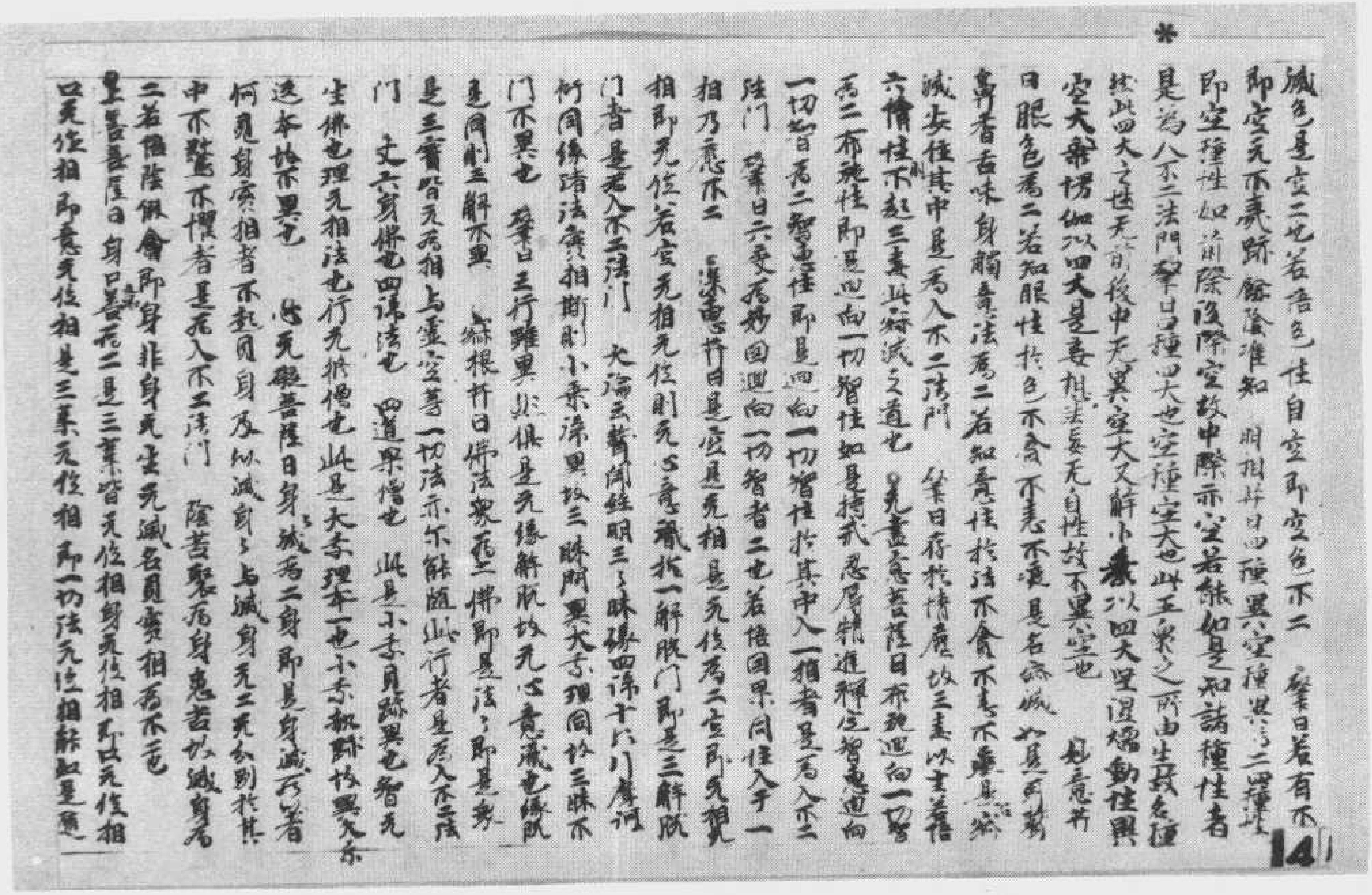
與下嘉廣上中道于觀鑒不二明體下品能二明用入者觀照智也不二
法者觀理門者文字教也　什曰從始會已來唯二人相對餘皆嘿然今
各顯其德故闔會盡說支云情惑不同發悟之因各各說悟處辯
衆迷失勝會明宗必令終為美今法座將散欲貴其深智
廣說不二乃盡其妙也　問曰亦有三四乃至无量法門云何獨說
不二耶　答二事少而惑淺餘事廣而累深二處觀則餘可
知矣復次万法之生必從緣起緣起生法多少不同極其少者要從
二緣若有一緣生未之聞也然則有之緣起極於二法二法既廢則
入於玄境　又何不破一耶　答曰若名數之則非一也若以一為一亦未
離於二遣二則一斷盡矣復次无相之一名假而實立則體与相
絕故直置而自无也　肇曰言為世則謂之法衆聖所由謂之門
文解入者悟入也法華經得脫名出大宅然經文唯向倍
名入不二其言雖異其心甚一　肇曰時維摩詰謂衆菩薩
者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之　肇曰而一諸菩薩識三對
說二淨名默將欲盡初文三然初淨名問也　肇曰會中有
菩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅
得此无生法忍是為入不二法門　又諸菩薩一切諸法皆因
緣生滅小乘觀實為二大乘知法如幻故无生滅大不二
也　肇曰滅者滅生耳若悟无生滅何所滅此即无生法忍也
此菩薩因觀生滅以悟道故說己所解為不二法門也不頓小万
法而離真皆名二故以不二而言也　肇曰德守菩薩曰我我所為二
因有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門　肇曰
妙壽常存我也身及万物我所也我所我之所有也法航
无我誰有之者　肇曰不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得



因有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門　肇曰
妙壽常存我也身及万物我所也我所我之所有也法航
无我誰有之者　肇曰不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門　肇曰凡夫
愛著五陰无學不受然為二也　肇曰有心必有所受有所受
必有所不受然為二也若悟法本空二俱不受則无得无失
為不二也　肇曰德頂菩薩曰垢淨為二見垢實情則无淨相順於滅
相是為入不二法門　肇曰凡夫倒心見淨二乘觀身不淨然无二　肇
曰淨生於垢實性无垢淨何所淨　肇曰善宿菩薩曰是動是念
為二不動則无念則无分別通達此者是為入不二法門　肇曰情發
為動想成為念又解安住實性即性无動即无念　善眼菩薩曰一相
无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二
法門　注華明一實相然若經明无相　肇曰言一欲以去二不言一也言
无欲以去有不言无也而惑者聞一則取一相聞无則取无相故
有二也　肇曰妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者无
菩薩心无聲聞心是為入不二法門　什曰以施報故手出无盡寶
物如支河流故名妙臂又解曰自利聲聞心也利他菩薩心也
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无相際而通達者
是為入不二法門　肇曰弗沙星名也
不善十惡也善十善及涅槃也　肇曰師子菩薩曰罪福為二若達罪
性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不二法
門　肇曰罪破戒也福持戒也罪福本一相一性為不二
肇曰金剛慧實相慧也　肇曰師子意菩薩曰有漏无漏為二若
得諸法等不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為入不二
法門　肇曰有漏滅道无漏為二大士觀同一實誦不二
什曰師子受水要截直度曲則不度然大士以實相智慧深入諸
法直過彼岸故借以為名　肇曰淨解菩薩曰有為无為之若離一切

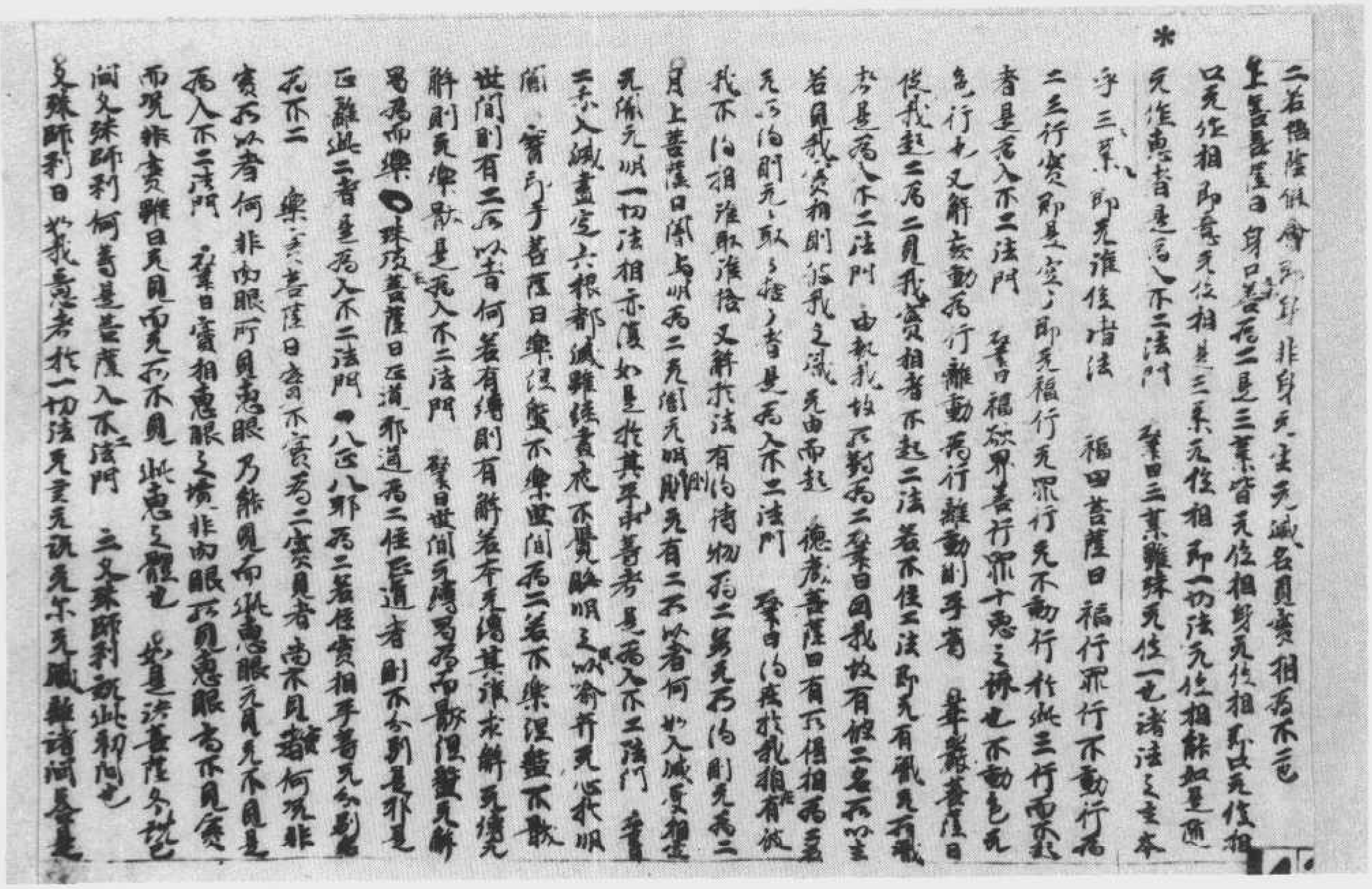


法門　善業有漏無漏為二大士者類同一實諦不二
什曰師子度水要截直度曲則不度此大士以實相智惠深入法
性直過彼岸故借以為名　淨解菩薩曰有為無為為二若離一切
數則心如虛空以清淨惠無所閡者是為入不二法門　四相有
為也四相滅無為也相本不起今則無滅無三也　叡曰數為有
無無為也　那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其
中不入不出不溢不散是為入不二法門　什曰世間三界也
出世間解脫二也　悟世間性空無出故不二也　善意菩薩曰
生死涅槃為二若見生死性則無生死無縛無解不然不滅
如是解者是為入不二法門　更復有生死也滅盡復有涅槃
也　悟世生死無生死也　肇曰縛然生死之別名解滅涅槃
之異稱也　現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不盡
皆是無盡相無盡相即是空空則無有盡不盡相如是入者
是為入不二法門　肇曰有為虛偽法無常故名盡實相無為
法常住故不盡若以盡為盡不盡為不盡皆二也若悟盡無盡俱
無盡相者則入一空不二門也　普守菩薩曰我無我為二我尚
不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門
肇曰非我出於我耳見我實性者我本自無況於非我也
電天菩薩曰明無明為二無明實性即是明明亦不可取離一切
數於其中平等無二是為入不二法門　肇曰明慧明也無明
癡冥也見無明性即為是明若見明為明即明無明相待故不
可取　喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空色性
自空如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識
性自空非色滅空於其中通達者是為入不二法門　色是礙
滅色是空二也若悟色性自空即空色不二　肇曰若有不
即空無不義跡餘陰准知　明相菩薩曰四種異空種異為二四種性
即空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者



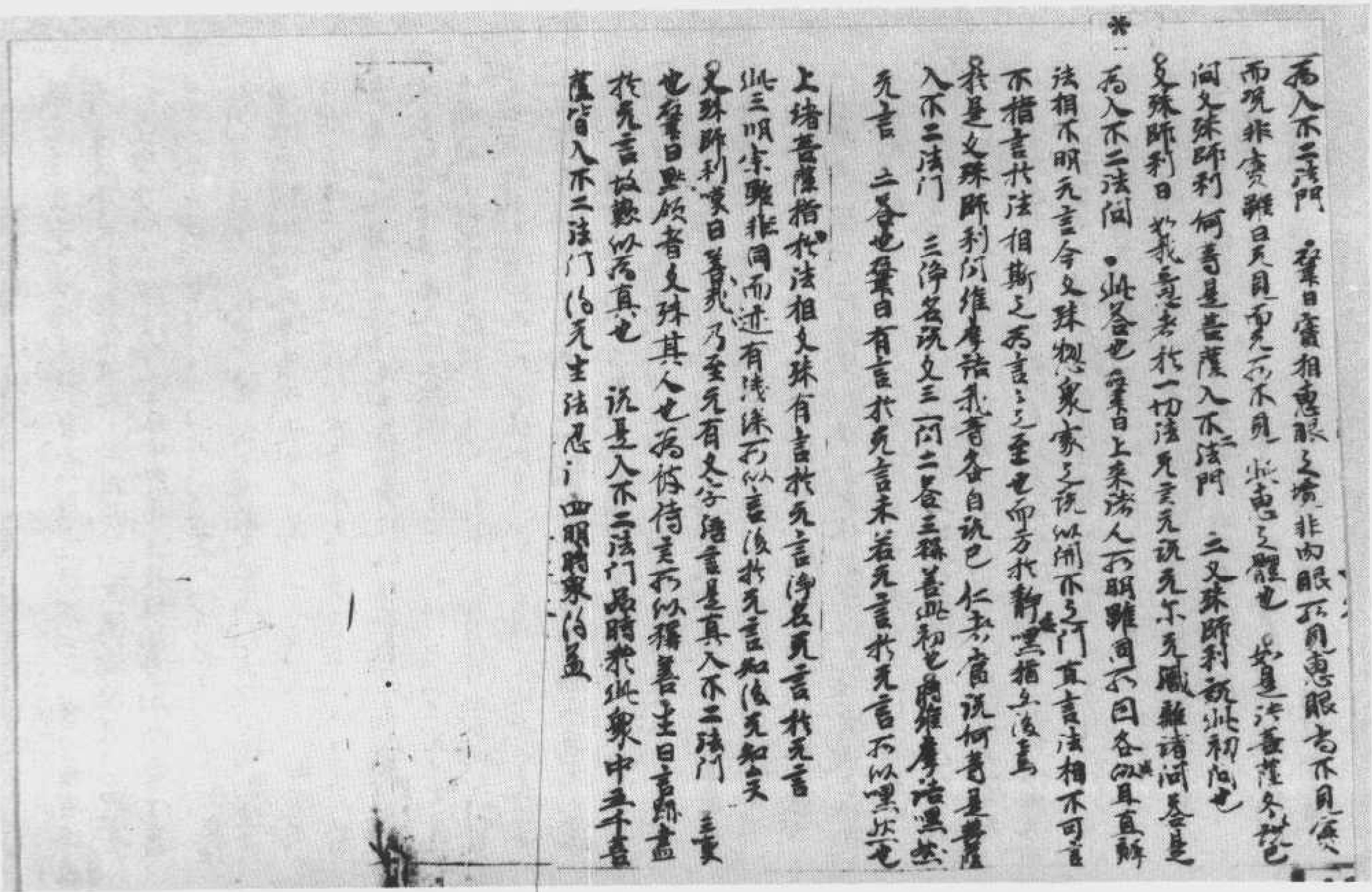
識色是空二也若悟色性自空即空色不二　肇曰若有不
即空無不義跡餘陰准知　明相菩薩曰四種異空種異為二四種性
即空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者
是為入不二法門　肇曰四種四大也空種空大也此五眾之所由生故名種
然此四大之性無前後中無異空大又解小乘以四大是濕煖動性異
空大無礙伽以四大是妄想法妄無自性故不異空也　妙意菩薩
曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名寂滅　如是耳聲
鼻香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名寂
滅安住其中是為入不二法門　肇曰存於情塵故三毒以生若悟
六情性則不起三毒此寂滅之道也　無盡意菩薩曰布施迴向一切智
為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智惠迴向
一切智為二智惠性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二
法門　肇曰六度為妙因迴向一切智者二也若悟因果同性入于一
相乃應不二　深慧菩薩曰是空是無相是無作為二空即無相無
相即無作若空無相無作則無心意識於一解脫門即是三解脫
門者是為入不二法門　大論云聲聞經明三三昧緣四諦十六行摩訶
衍同緣諸法實相斷小乘深異故三昧門異大乘理同故三昧不
門不異也　肇曰三行雖異然俱是無緣解脫故無心意識也緣脫
是同則三解不異　寂根菩薩曰佛法眾為二佛即是法法即是眾
是三寶皆無為相與虛空等一切法亦爾能隨此行者是為入不二法
門　文云身佛也四諦法也　四道果僧也　此是小乘見跡異也智無
生佛也理無相法也行無執僧也此是大乘理本一也小乘執跡故異大亦
達本故不異也　心無礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所以者
何見身實相者不起見身及見滅身身與滅身無二無分別於其
中不驚不懼者是為入不二法門　隆菩聚為身惠者於滅身為
二若隨陰俱會即身非身無生無滅名見實相為不亦
上善菩薩曰身口善為二是三業皆無作相身無作相即口無作相
口無作相即意無作相是三業無作相即一切法無作相能如是隨

141



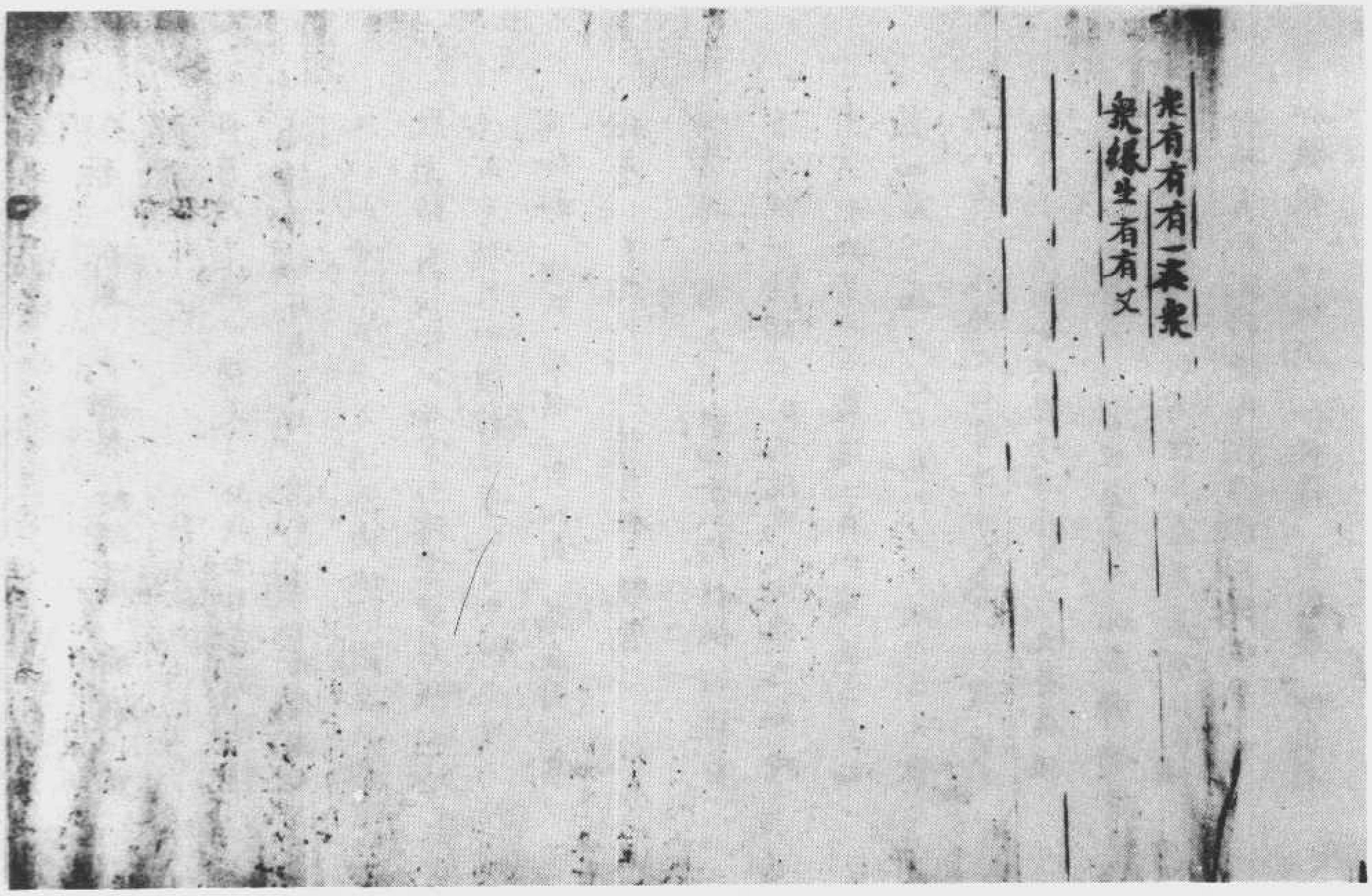
*

二若捨陰假會即身非身无生无滅名見實相爲不二
上善菩薩曰 身口善爲二 是三業皆无作相 身无作相即口无作相
口无作相即意无作相 是三業无作相即一切法无作相 能如是隨
无作慧者是爲入不二法門　肇曰三業雖殊无作一也 諸法之生本
乎三業 三業即无誰作諸法
福田菩薩曰 福行罪行不動行爲
二 三行實性即是空 空即无福行无罪行无不動行 於此三行而不起
者是爲入不二法門　肇曰福欲界善行 罪十惡之流也 不動色无
色行也 又解妄動爲行 離動爲行 離動則平等　華嚴菩薩曰
從我起二爲二 見我實相者不起二法 若不住二法則无有識 无所識
者是爲入不二法門　由執我故有對爲二 肇曰因我故有彼 二名所以生
若見我實相則彼我之識无由而起　德藏菩薩曰 有所得相爲二
若无所得則无取捨 无取捨者是爲入不二法門　肇曰得在於我 相在於彼
我不得相唯取唯捨 又解求法有得待物爲二 既无所得則无爲二
月上菩薩曰 闇與明爲二 无闇无明則无有二 所以者何 如入滅受想定
无闇无明 一切法相亦復如是 於其平等入者是爲入不二法門　肇曰
二乘入滅盡定 六根都滅 雖晝夜不覺晦明之 以喻并无心於明
闇　寶印手菩薩曰 樂涅槃不樂世間爲二 若不樂涅槃不猒
世間則无有二 所以者何 若有縛則有解 若本无縛其誰求解 无縛无
解則无樂猒 是爲入不二法門　肇曰世間无縛曷爲而猒 涅槃无解
曷爲而樂 ●珠頂王菩薩曰 正道邪道爲二 住正道者則不分別是邪是
正 離此二者是爲入不二法門 ●八正八邪爲二 若住實相乎 善无分別
爲不二　樂實菩薩曰 實不實爲二 實見者尚不見實 何況非
實 所以者何 非肉眼所見 慧眼乃能見 而此慧眼无見无不見 是
爲入不二法門　肇曰實相慧眼之境 非肉眼所見 慧眼尚不見實
而況非實 雖曰无見 而无不見 此慧之體也　如是諸菩薩各各說
已 問文殊師利 何等是菩薩入不二法門　三文殊師利說此初問也
文殊師利曰 如我意者 於一切法无言无說 无示无識 離諸問答是



*

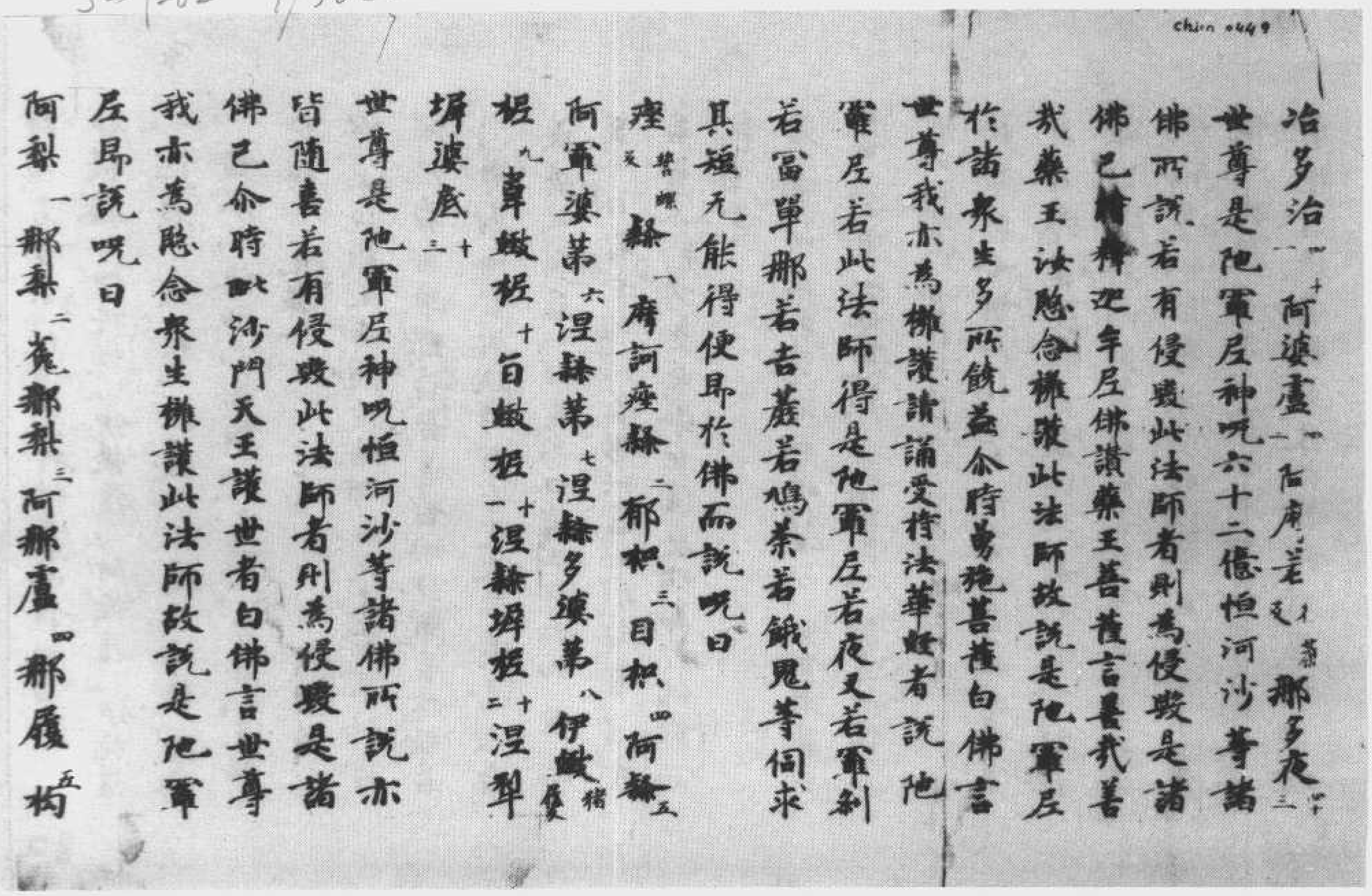
爲入不二法門　肇曰實相慧眼之境 非肉眼所見 慧眼尚不見實
而況非實 雖曰无見 而无不見 此慧之體也　如是諸菩薩各各說
已 問文殊師利 何等是菩薩入不二法門　三文殊師利說此初問也
文殊師利曰 如我意者 於一切法无言无說 无示无識 離諸問答是
爲入不二法間 ●此答也 肇曰上來諸人所明雖同 而因各所見直辯
法相不明无言 今文殊揔衆家之說 以開不二之門 直言法相不可言
不措言於法相斯之爲言 言之至也 而方於靜默 猶亦後焉
於是文殊師利問維摩詰 我等各自說已 仁者當說何等是菩薩
入不二法門　三淨名說文三 一問 二答 三歎 此初也 時維摩詰默然
无言　二答也 肇曰 有言於无言 未若无言於无言 所以默然也
上諸菩薩措言於法相 文殊有言於无言 淨名无言 於无言
此三明宗雖同而迹有淺深 所以言後於无言 知後无知矣
文殊師利歎曰 善哉 乃至无有文字語言 是真入不二法門　三歎
也 肇曰默然者文殊其人也 爲彼待言所以稱善 生曰言跡盡
於无言 故歎以爲真也　說是入不二法門品時 於此衆中五千菩
薩皆入不二法门 得无生法忍 ○四明時衆得益



衆有有有一乘衆
衆緣生有有又

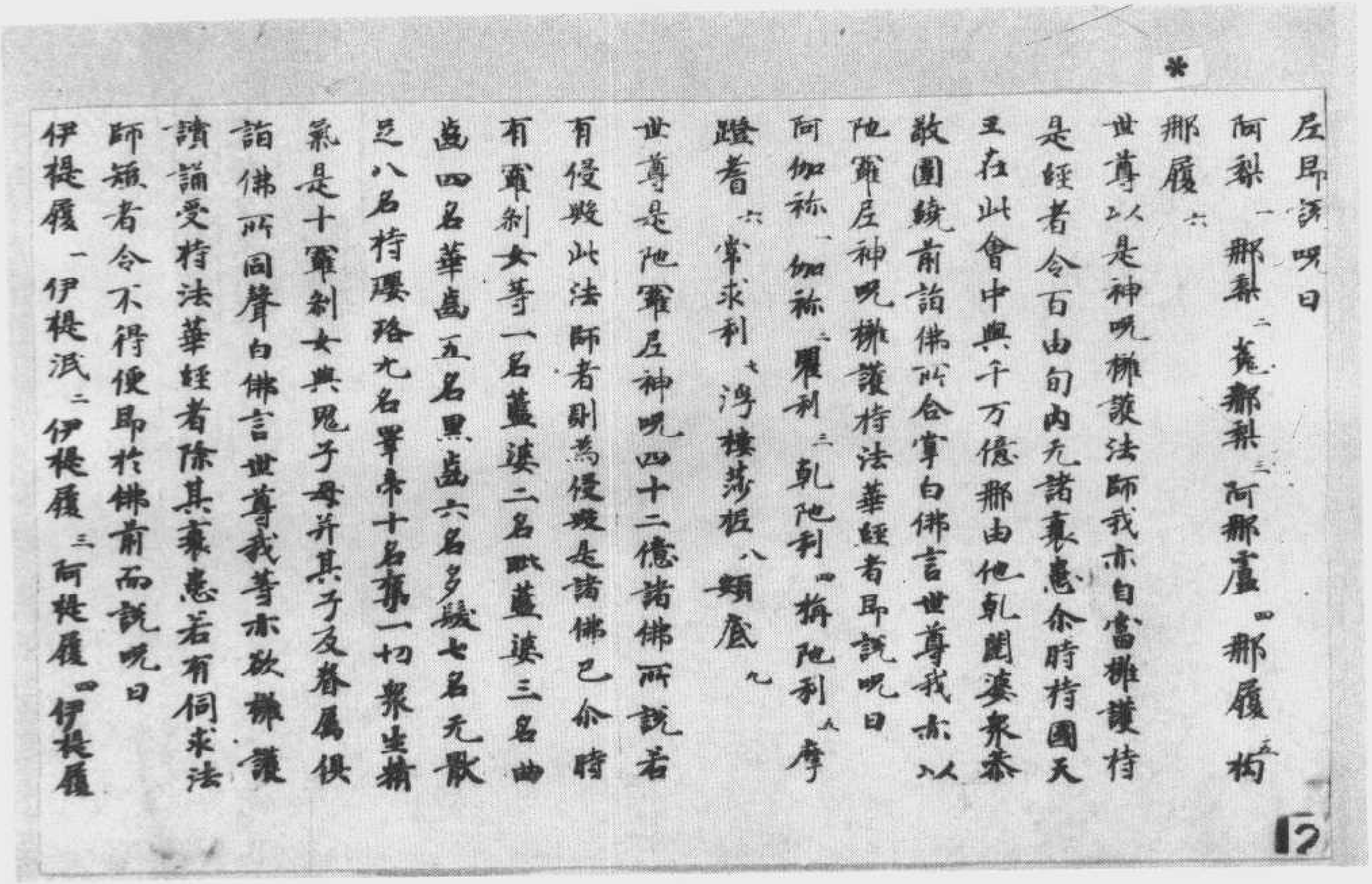
▼斯六八七一號　妙法蓮華經卷第七

S→T262　9/58C2



Chin 0449

冶多冶（十一）阿婆盧（十二）阿摩若（又）（十三）那多夜（十四）
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則爲侵毀是諸
佛已爾時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝愍念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益爾時勇施菩薩白佛言
世尊我亦爲擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅剎
若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求
其短无能得便即於佛前而說呪曰
痤（又 禁螺）隸（一）摩訶痤隸（二）郁枳（三）目枳（四）阿隸（五）
阿羅婆第（六）涅隸第（七）涅隸多婆第（八）伊緻（猪履）
柅（九）韋緻柅（十）旨緻柅（十一）涅隸墀柅（十二）涅犁
墀婆底（十三）
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則爲侵毀是諸
佛已爾時毗沙門天王護世者白佛言世尊
我亦爲愍念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰
阿梨（一）那梨（二）㝹那梨（三）阿那盧（四）那履（五）拘



尼即說呪曰

阿梨（一）那梨（二）㝹那梨（三）阿那盧（四）那履（五）拘

那履（六）

世尊（以）是神呪擁護法師我亦自當擁護持

是經者令百由旬內无諸衰患尒時持國天

王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭

敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦（以）

陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽祢（一）伽祢（二）瞿利（三）乾陀利（四）旃陀利（五）摩

蹬耆（六）常求利（七）浮樓莎柅（八）頞底（九）

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若

有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時

有羅剎女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲

齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无猒

足八名持瓔珞九名睪帝十名奪一切衆生精

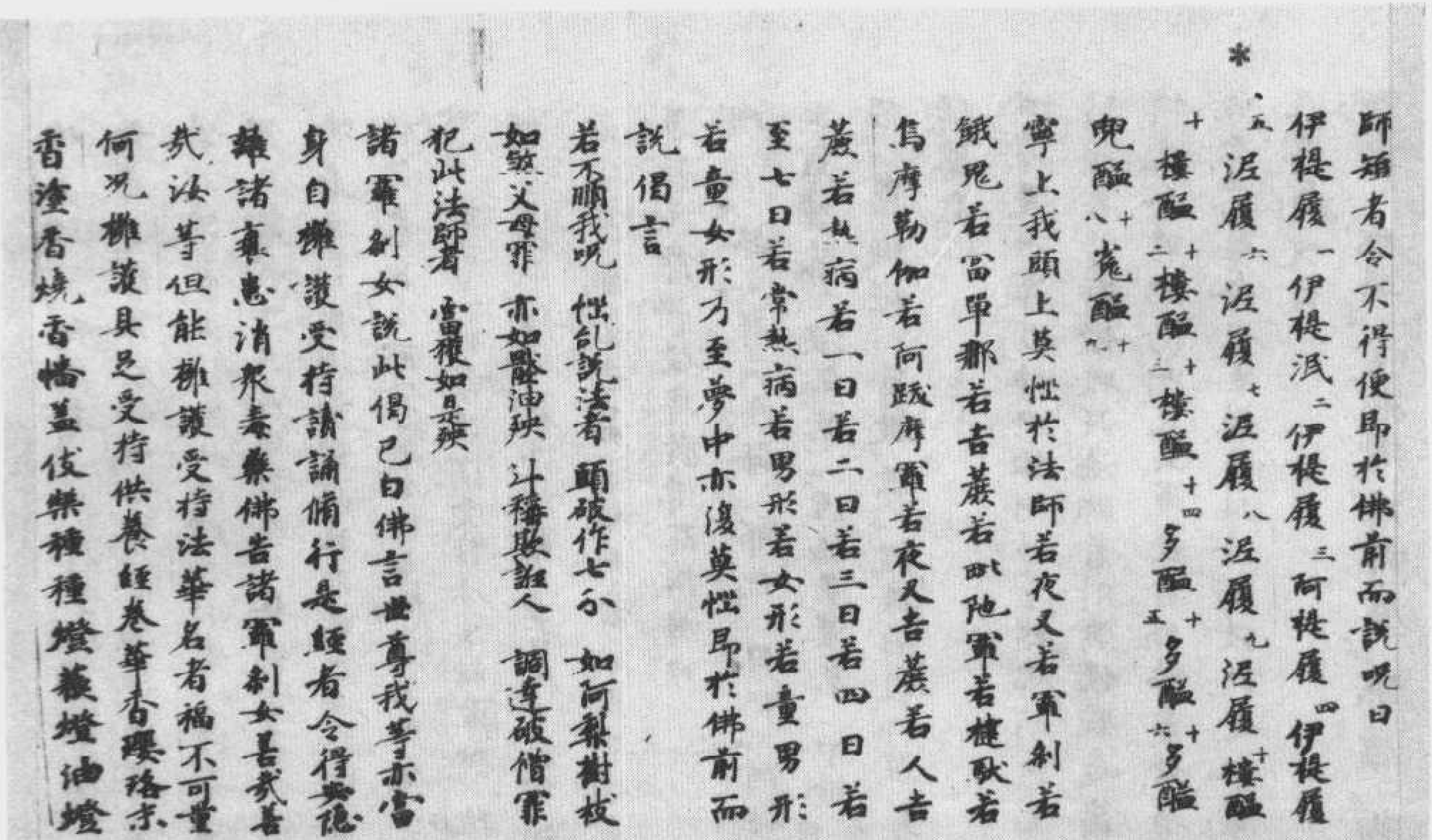
氣是十羅剎女與鬼子母并其子及眷屬俱

詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護

讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法

師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履（一）伊提泯（二）伊提履（三）阿提履（四）伊提履



師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履（一）伊提泯（二）伊提履（三）阿提履（四）伊提履

（五）泥履（六）泥履（七）泥履（八）泥履（九）泥履（十）樓醯

（十一）樓醯（十二）樓醯（十三）樓醯（十四）多醯（十五）多醯（十六）多醯

兜醯（十八）㝹醯（十九）

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若

餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵䭾若

烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉

蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若

至七日若常熱病若男形若女形若童男形

若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而

說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝

如殺父母罪　亦如壓油殃　斗秤欺誑人　調達破僧罪

犯此法師者　當獲如是殃

諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當

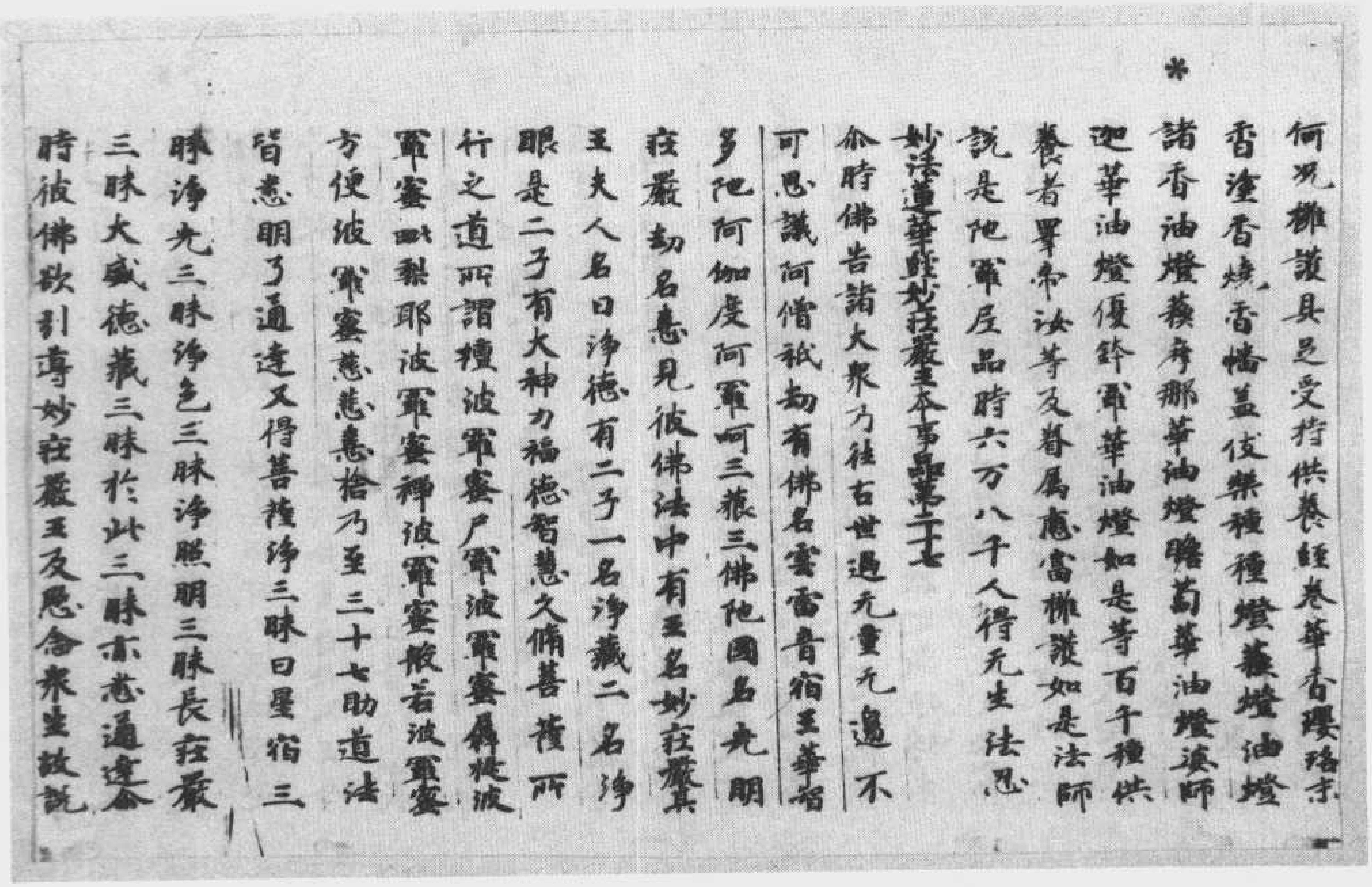
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱

離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉善

哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量

何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末

香塗香燒香幡蓋伎樂種種燈蘇燈油燈

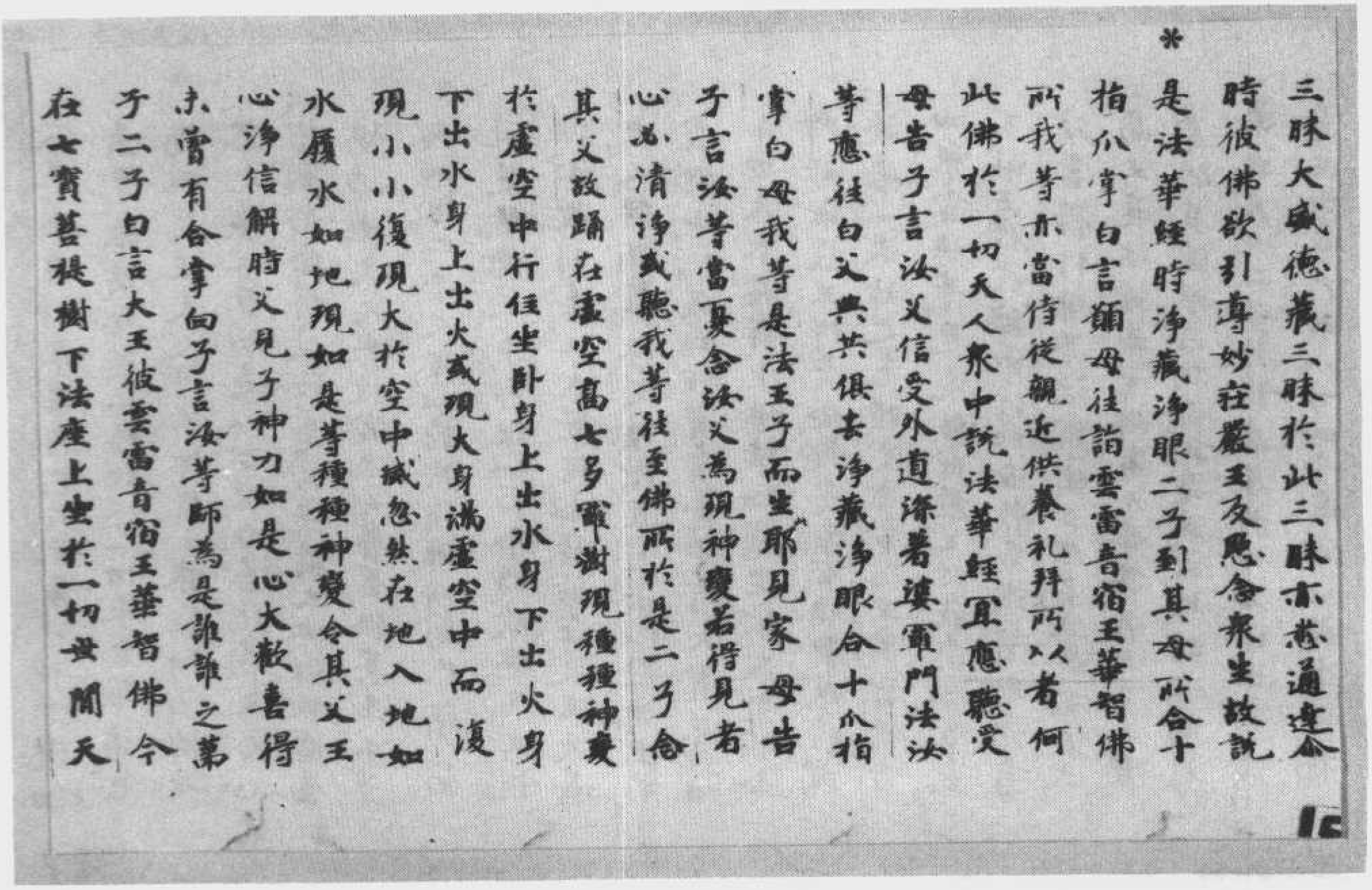


*

何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者睪帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙荘嚴王本事品第二十七

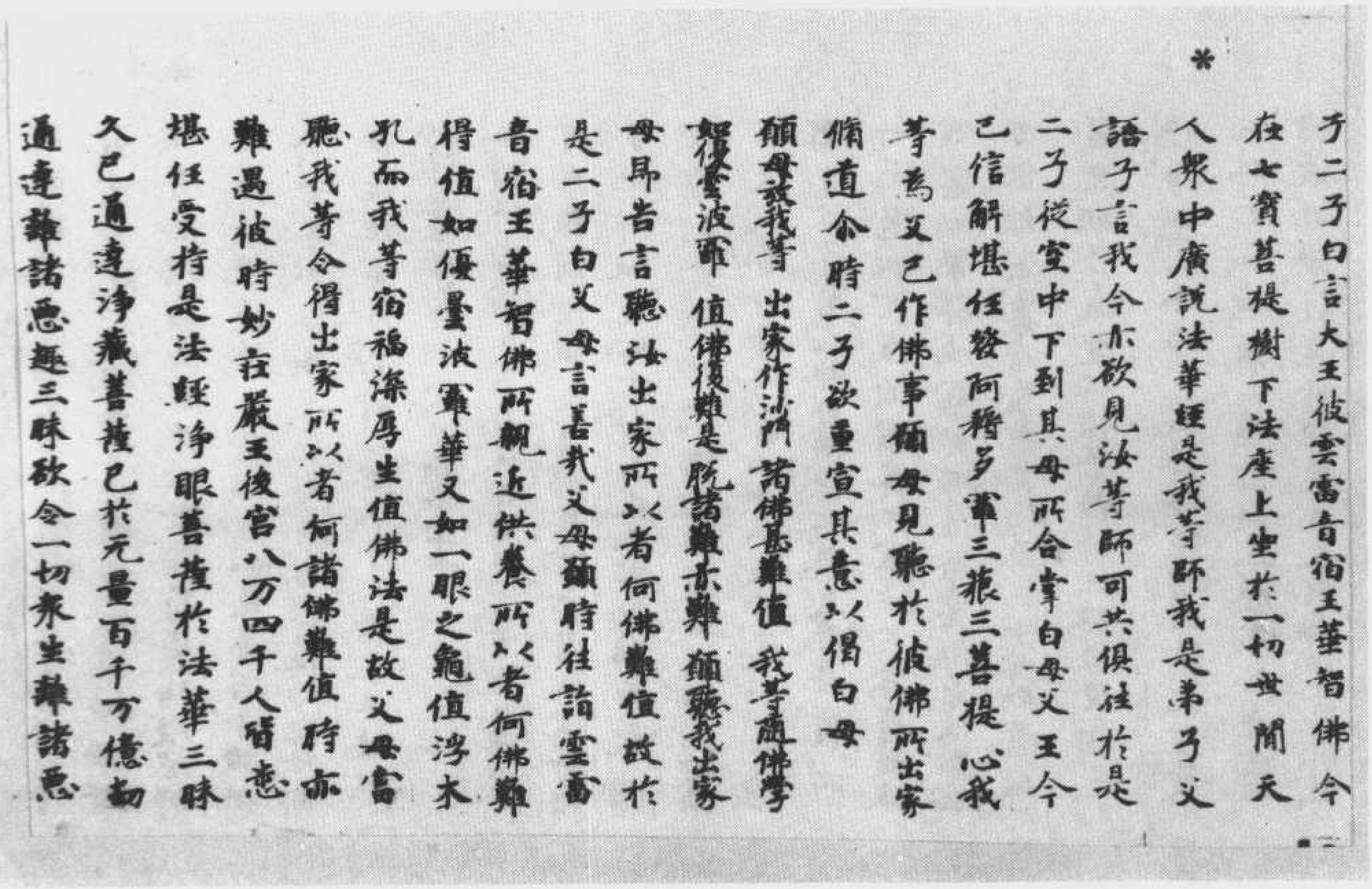
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
荘嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙荘嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲憙捨乃至三十七助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長荘嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙荘嚴王及愍念衆生故說



*

三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙荘嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生耶見家 母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天

1c

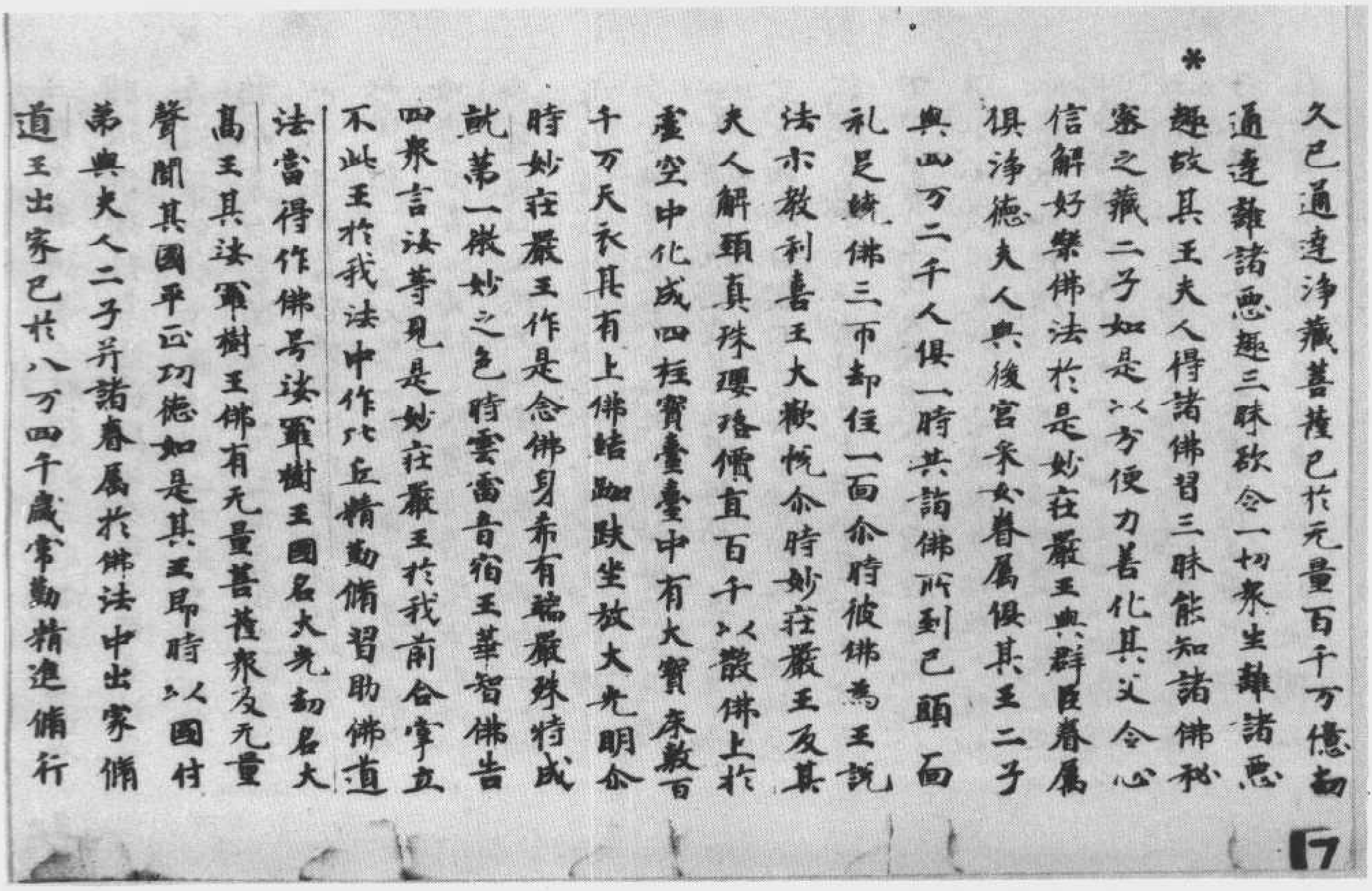


*

于二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是二子從空中下到其母所合掌白母父王今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛復難是　脫諸難亦難　願聽我出家

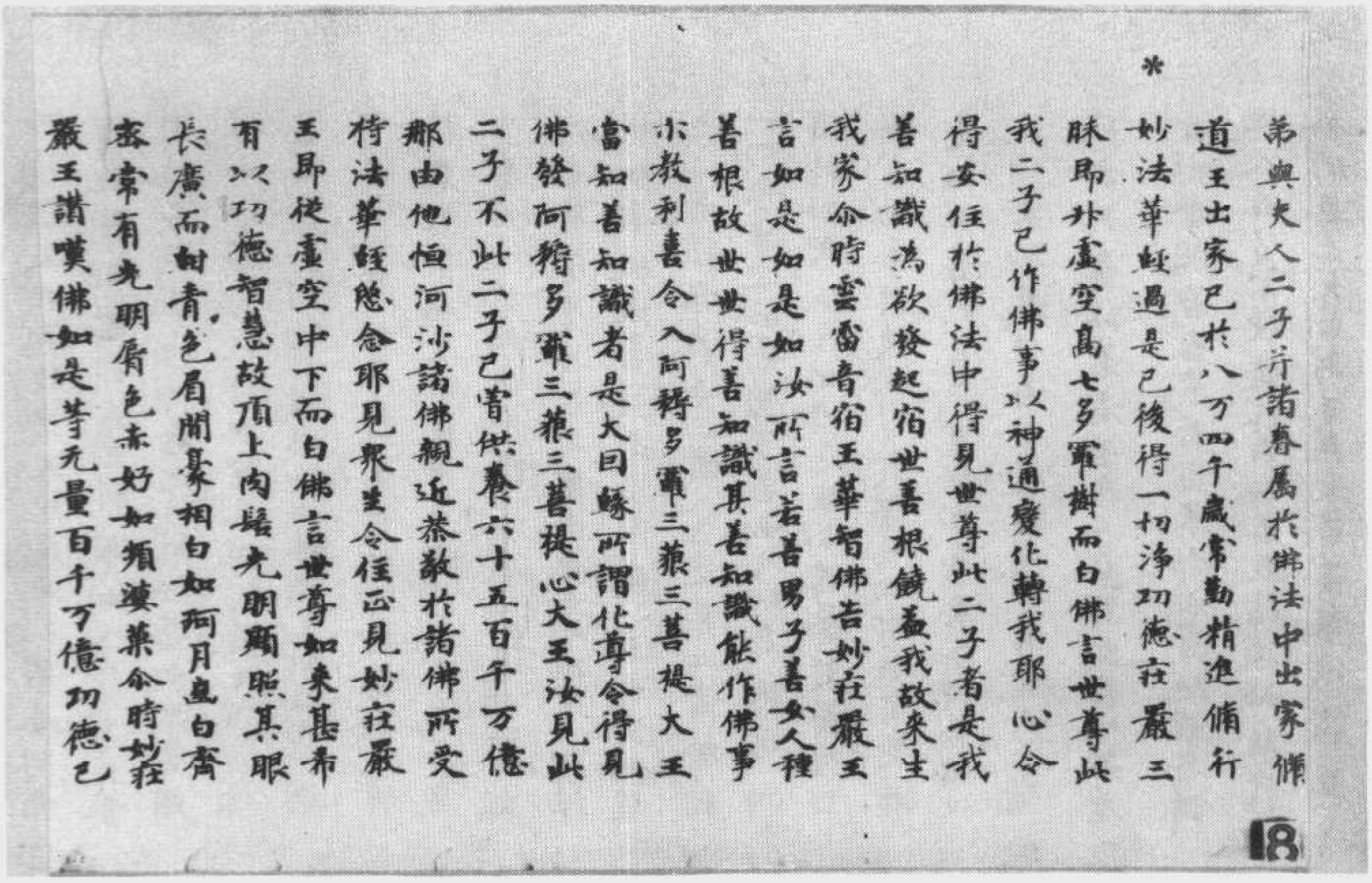
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡



*

久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密之藏二子如是以方便力善化其父令心信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛爲王說法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床敷百千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行

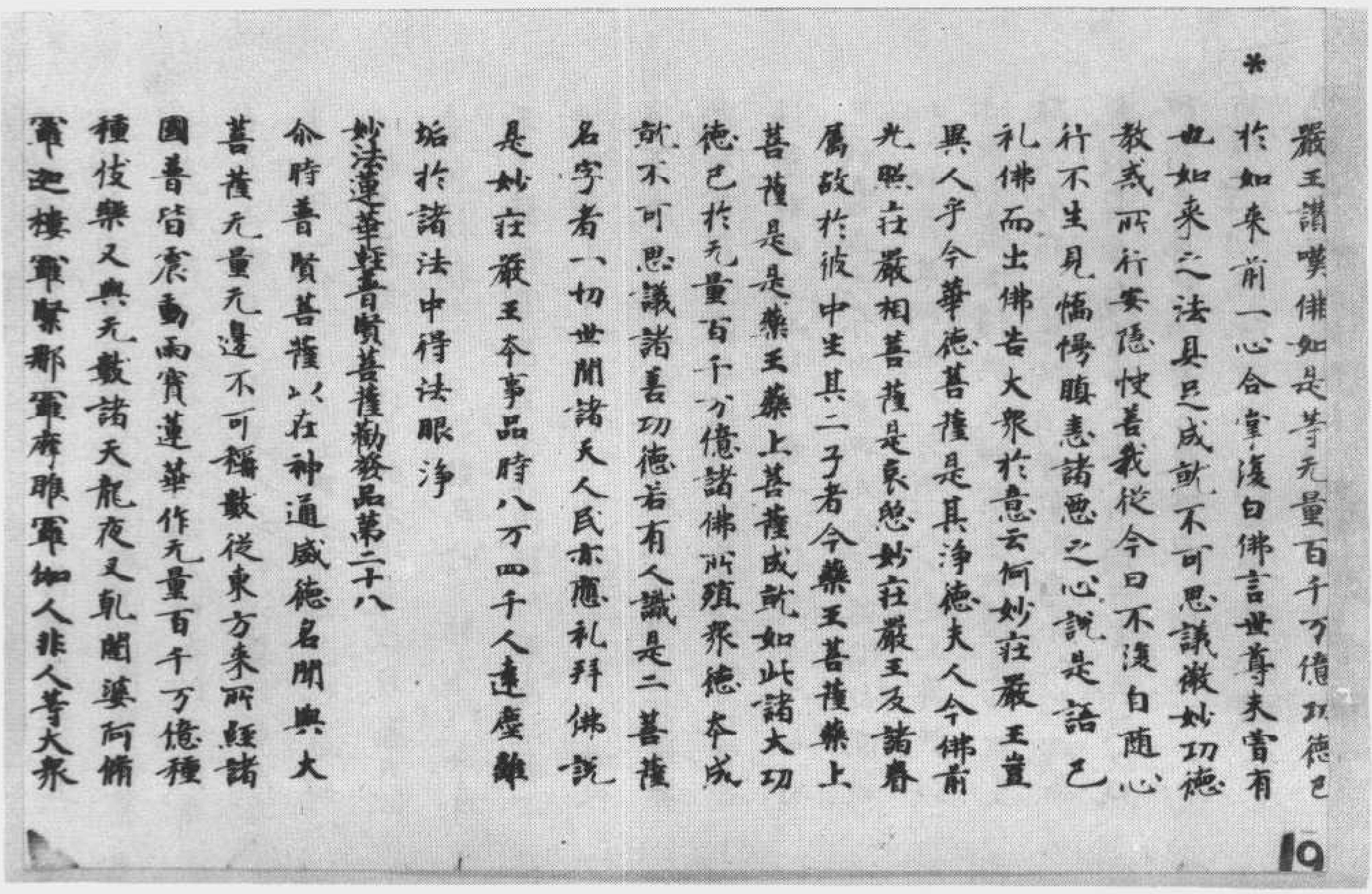
17



*

弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙莊
嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已

18



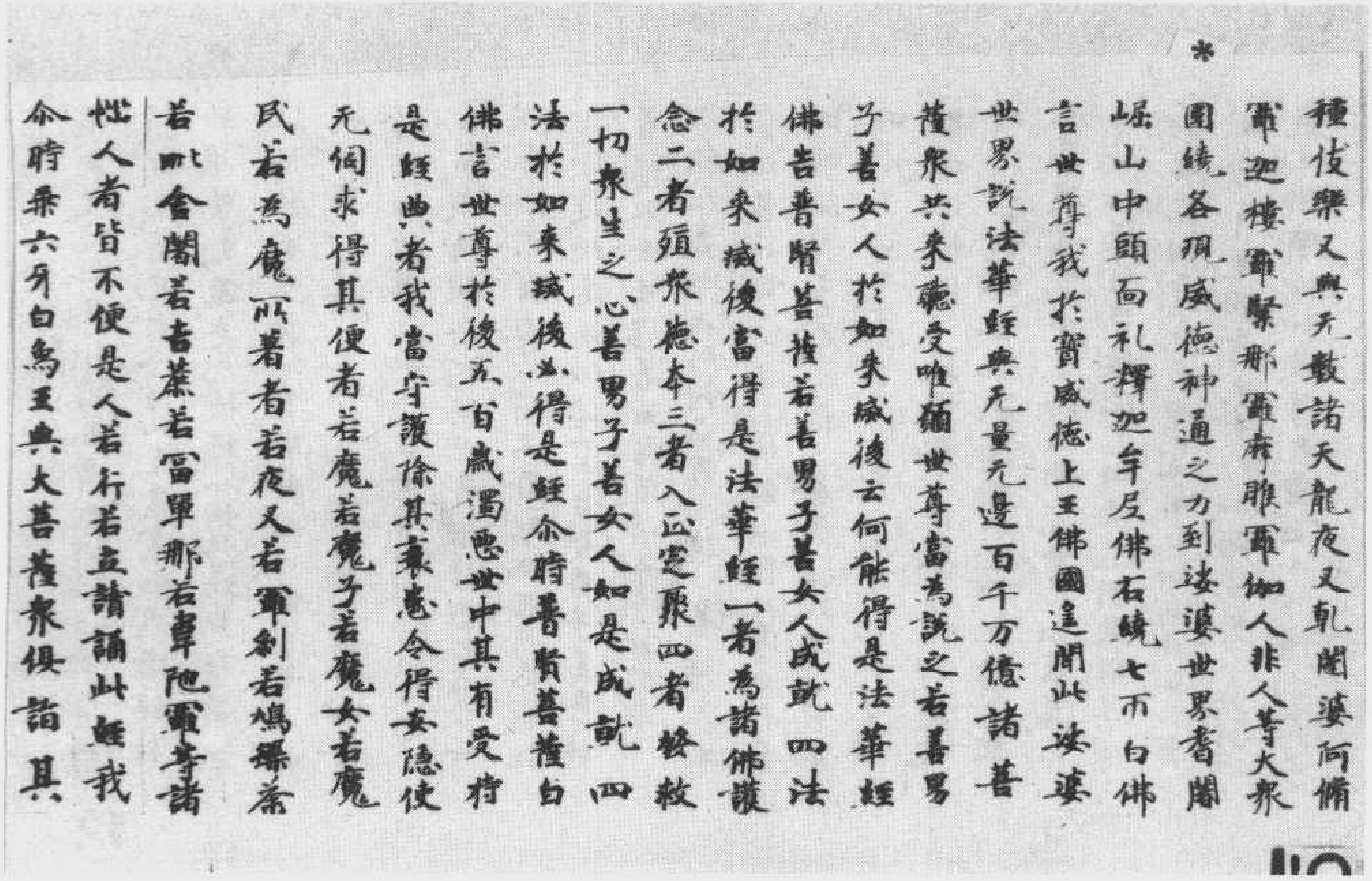
*

嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生見慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

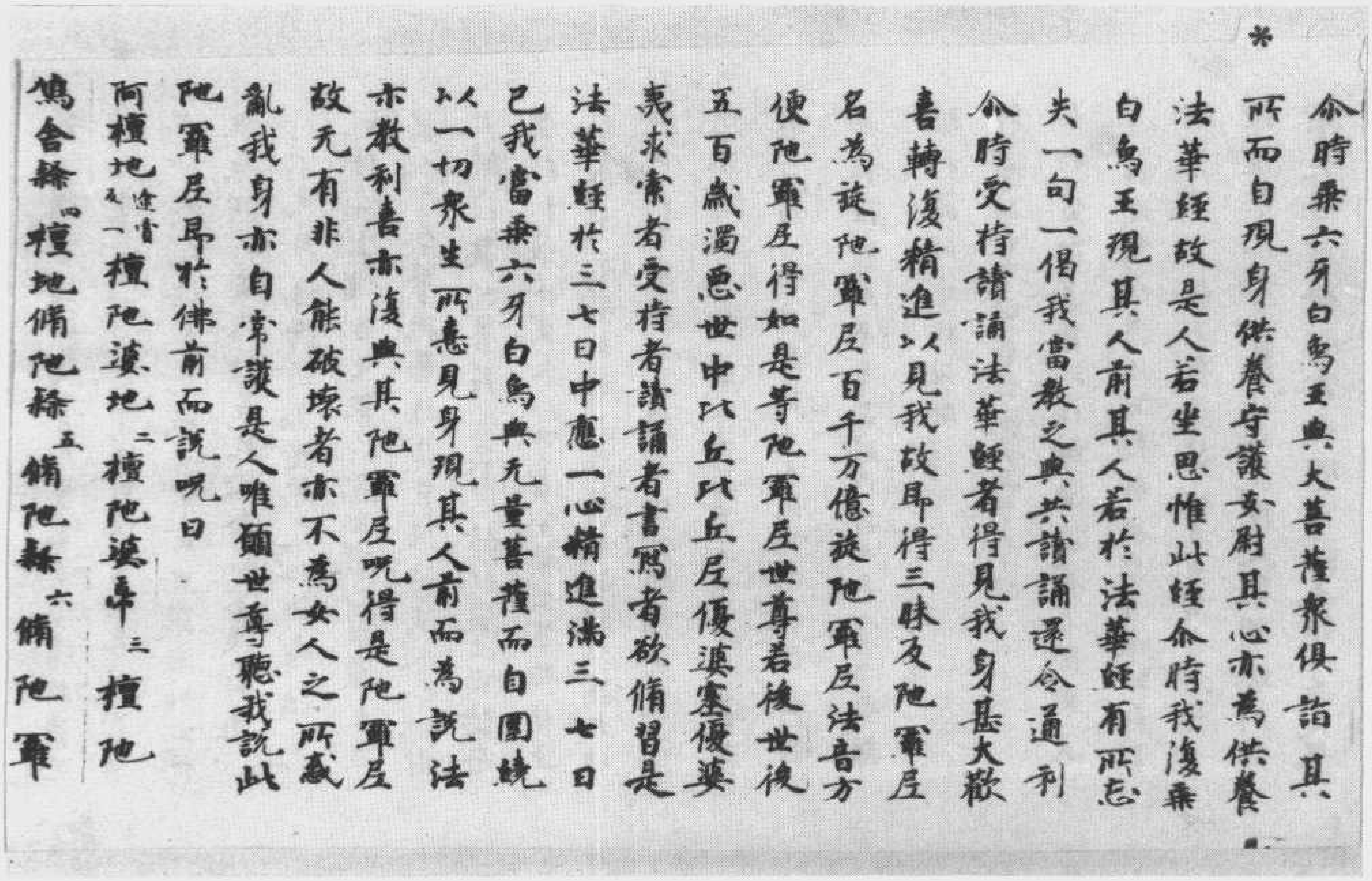
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆

19

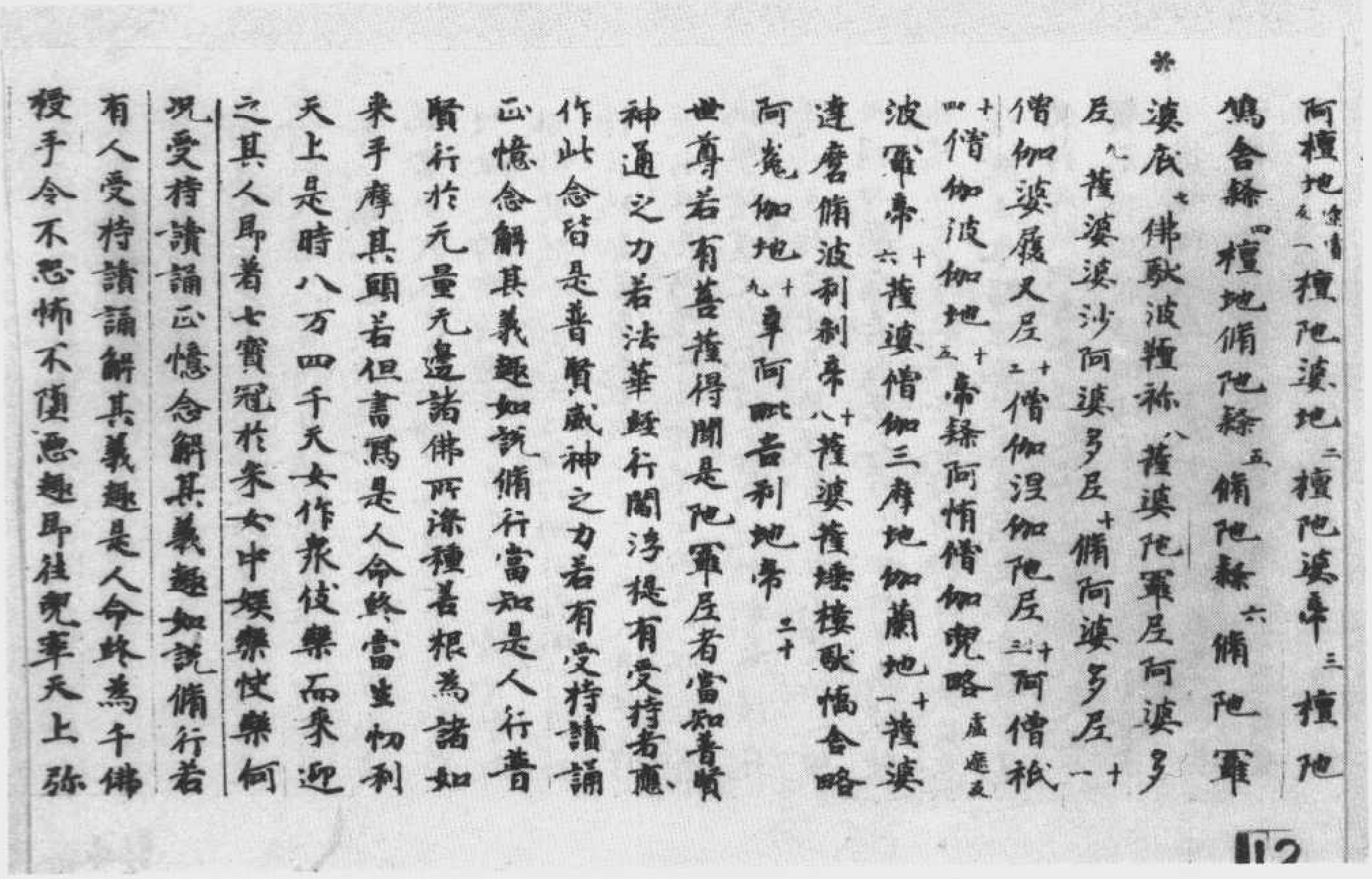


種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救一切衆生之心善男子善女人如是成就四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者我當守護除其衰患令得安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅剎若鳩槃荼若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陁羅等諸惱人者皆不便是人若行若立讀誦此經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其



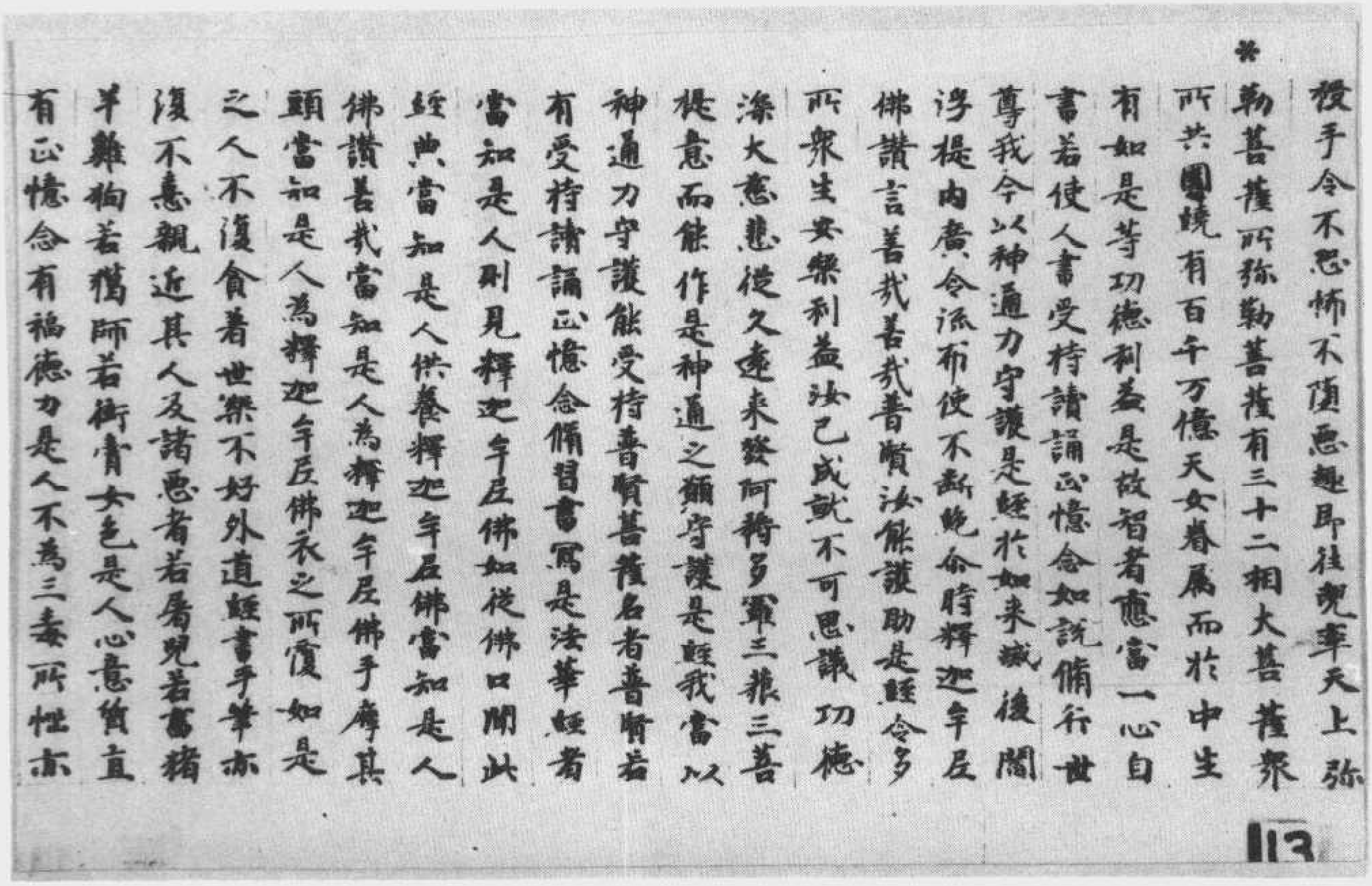
尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦為供養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白象王現其人前其人若於法華經有所忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼名為旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音方便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以一切衆生所憙見身現其人前而為說法亦教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陁羅尼即於佛前而說呪曰

阿檀地（途賣反一）檀陁婆地（二）檀陁婆帝（三）檀陁鳩舍隸（四）檀地脩陁隸（五）脩陁隸（六）脩陁羅



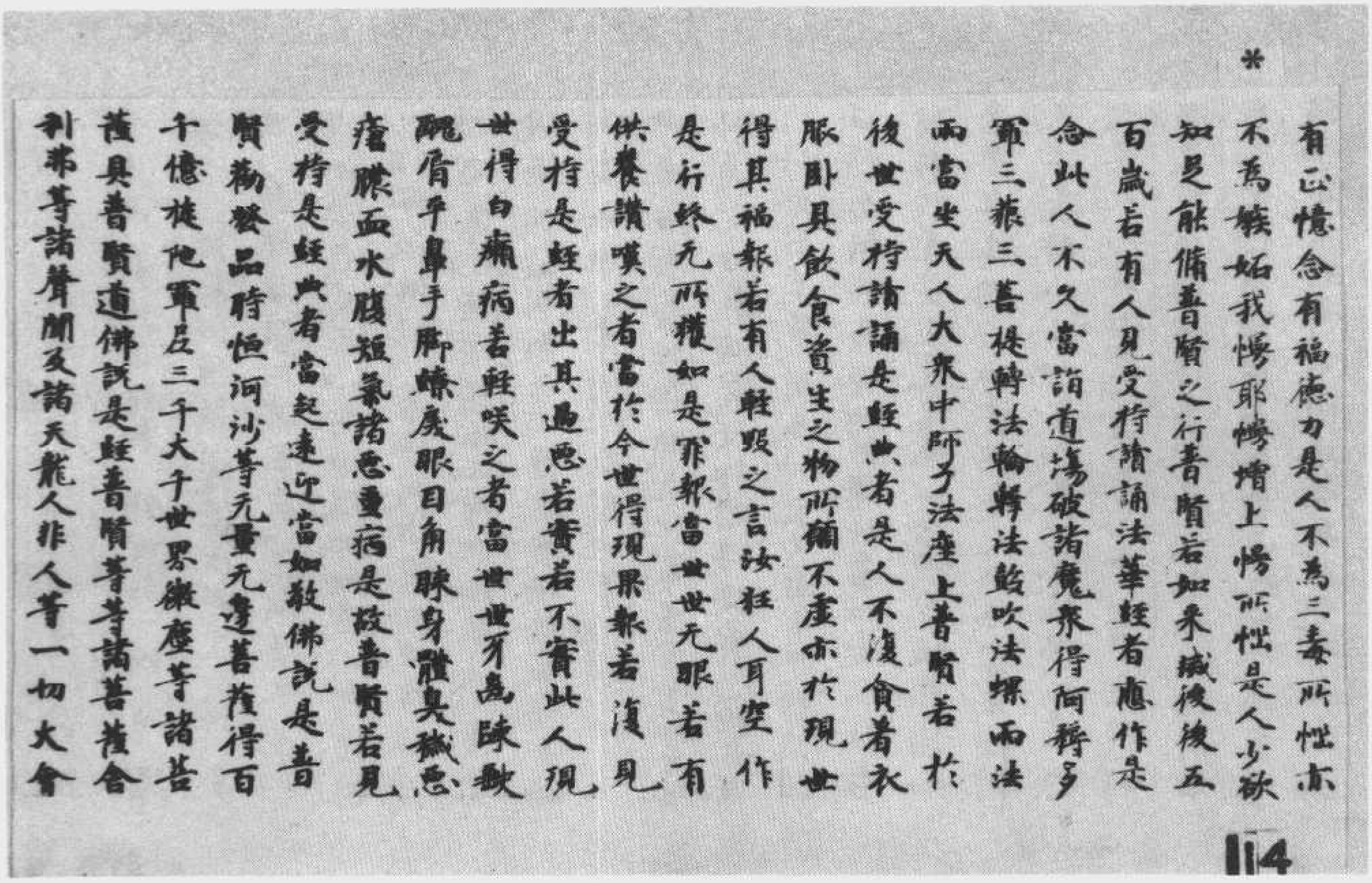
阿檀地（途賣反）一檀陁婆地二檀陁婆帝三檀陁
鳩舍隸四檀陁脩陁隸五脩陁隸六脩陁羅
婆底七佛馱波羶祢八薩婆陁羅尼阿婆多
尼九薩婆婆沙阿婆多尼十脩阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陁尼十三阿僧祇
十四僧伽波伽地十五帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）
波羅帝十六薩婆僧伽三摩地伽蘭地十一薩婆
達磨脩波利刹帝十八薩婆薩埵樓馱憍舍略
阿㝹伽地十九辛阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥

112



授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上弥
勒菩薩所弥勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕爾時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不憙親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦

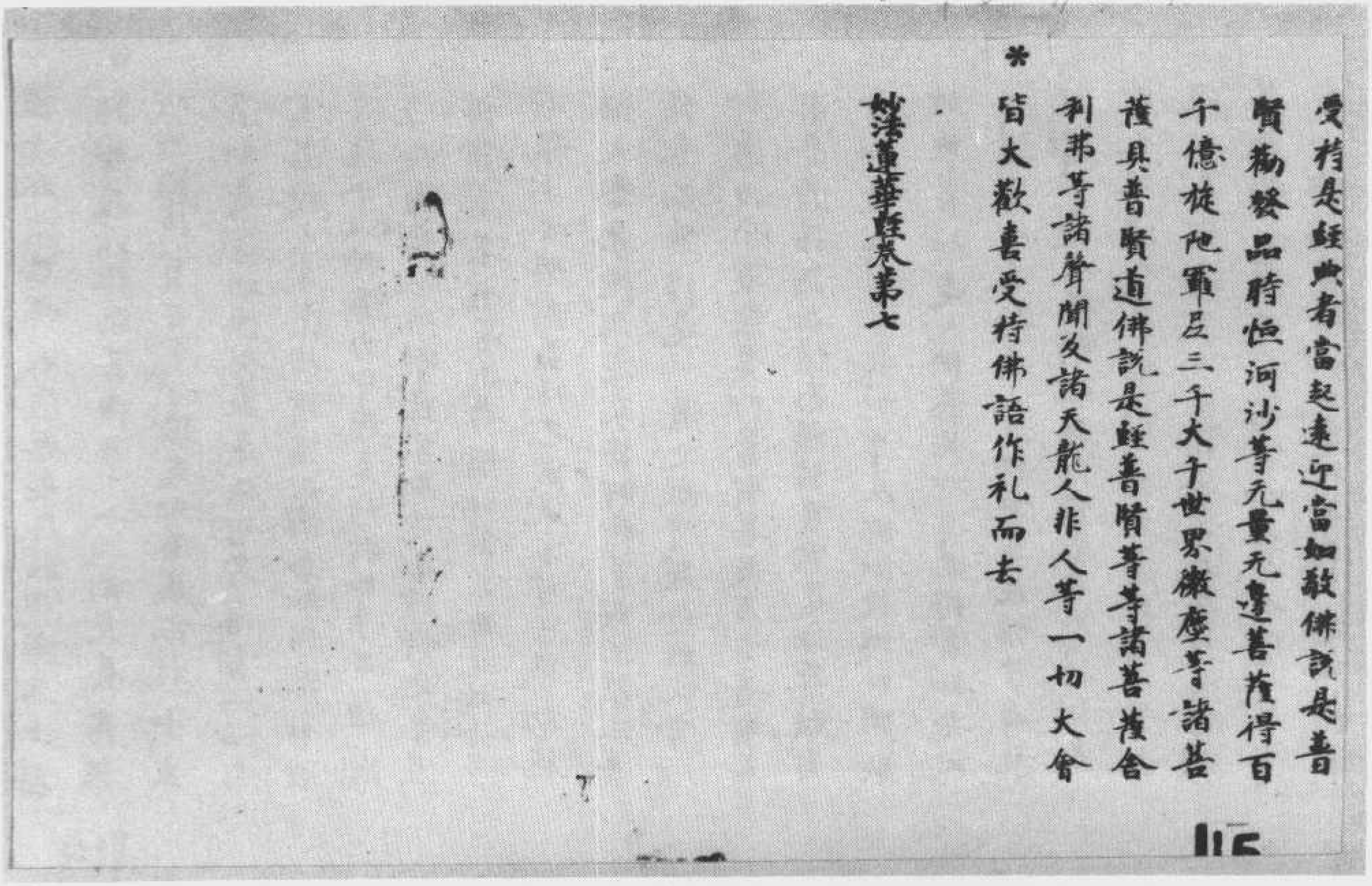
113



有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺
醜脣平鼻手腳繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經普賢等等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會

114

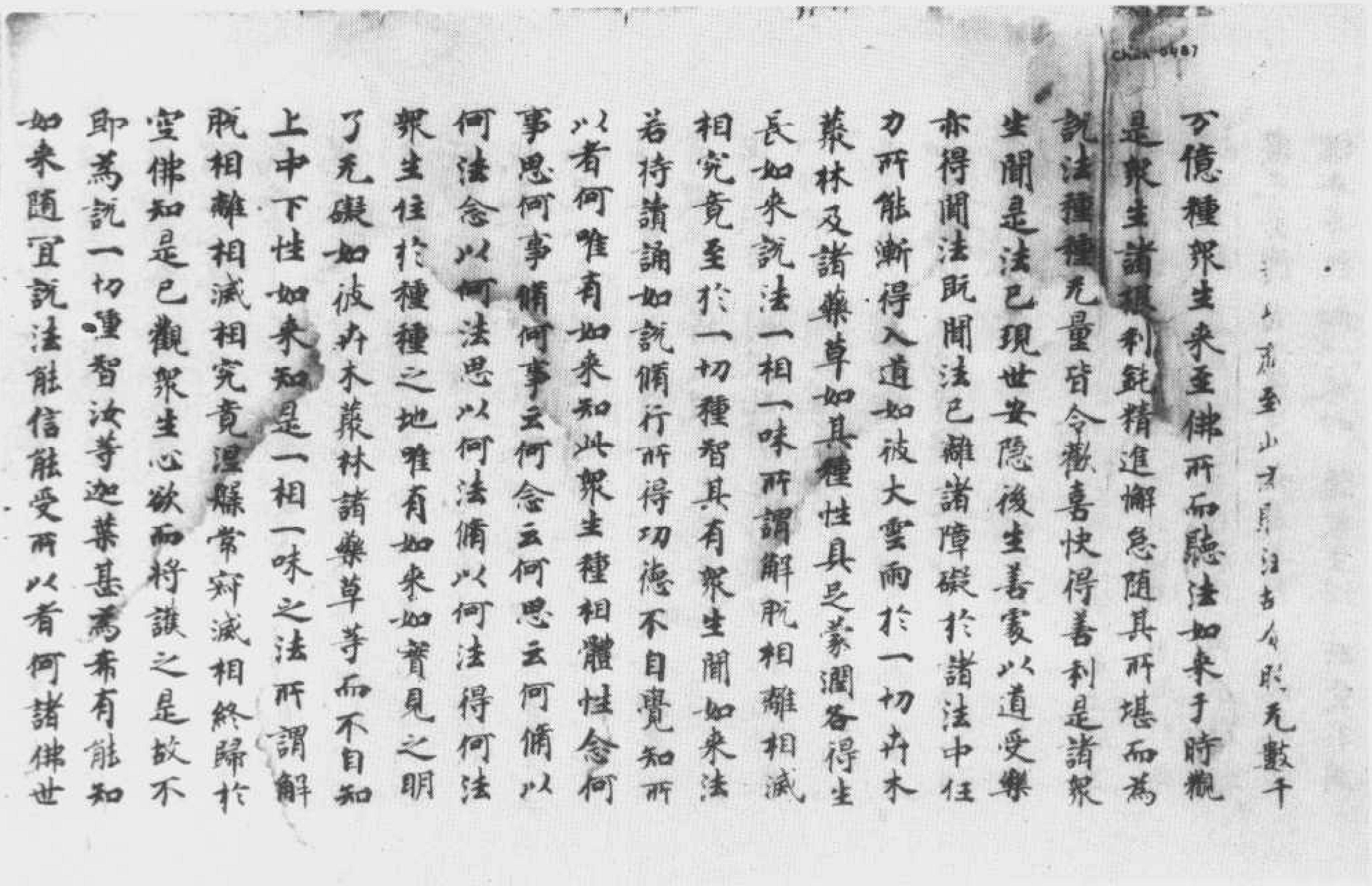
W-T262 9/62131



受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩具普賢道佛說是經普賢等等諸菩薩舍
利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會
皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

115

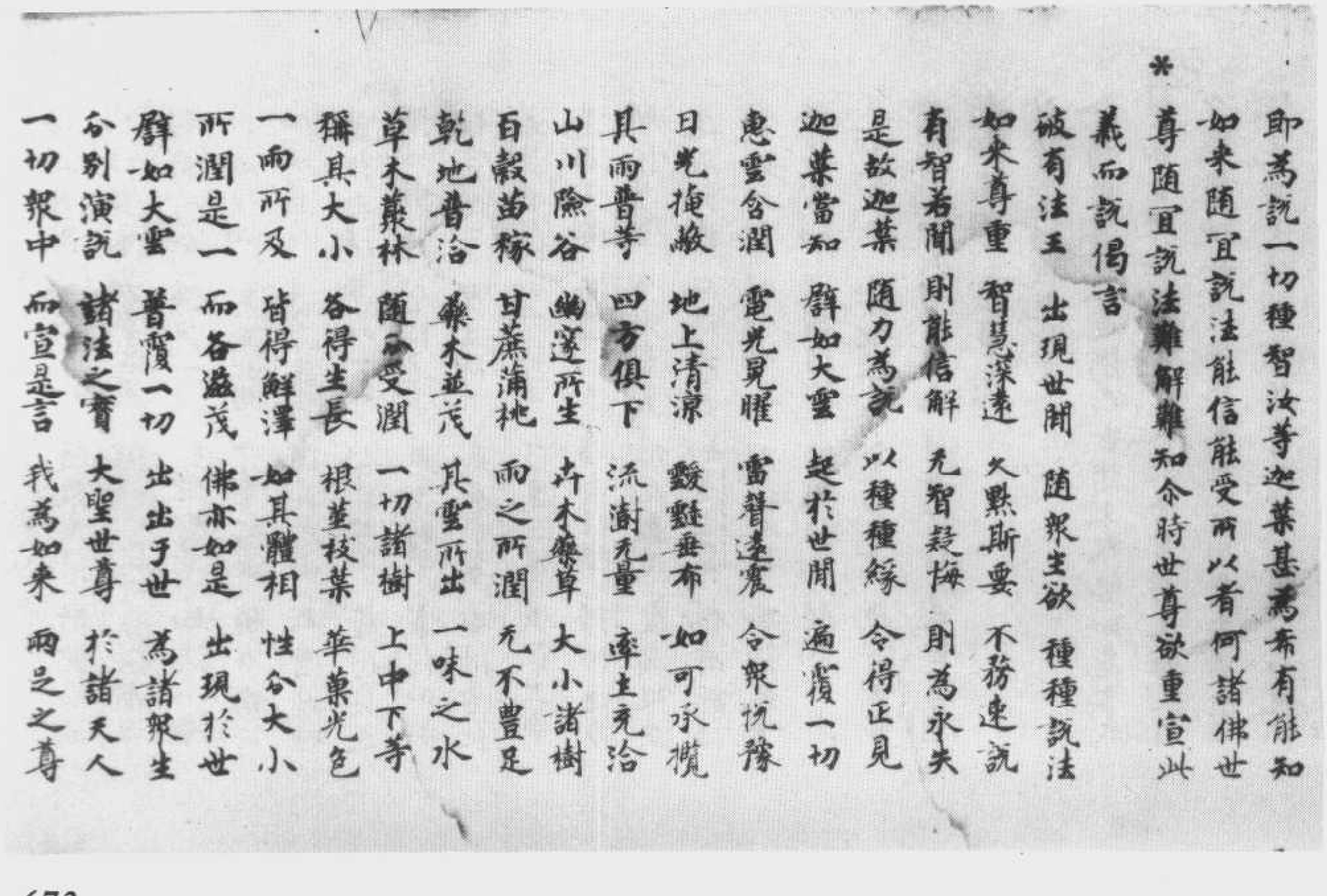


[illegible]至山[illegible]无數千

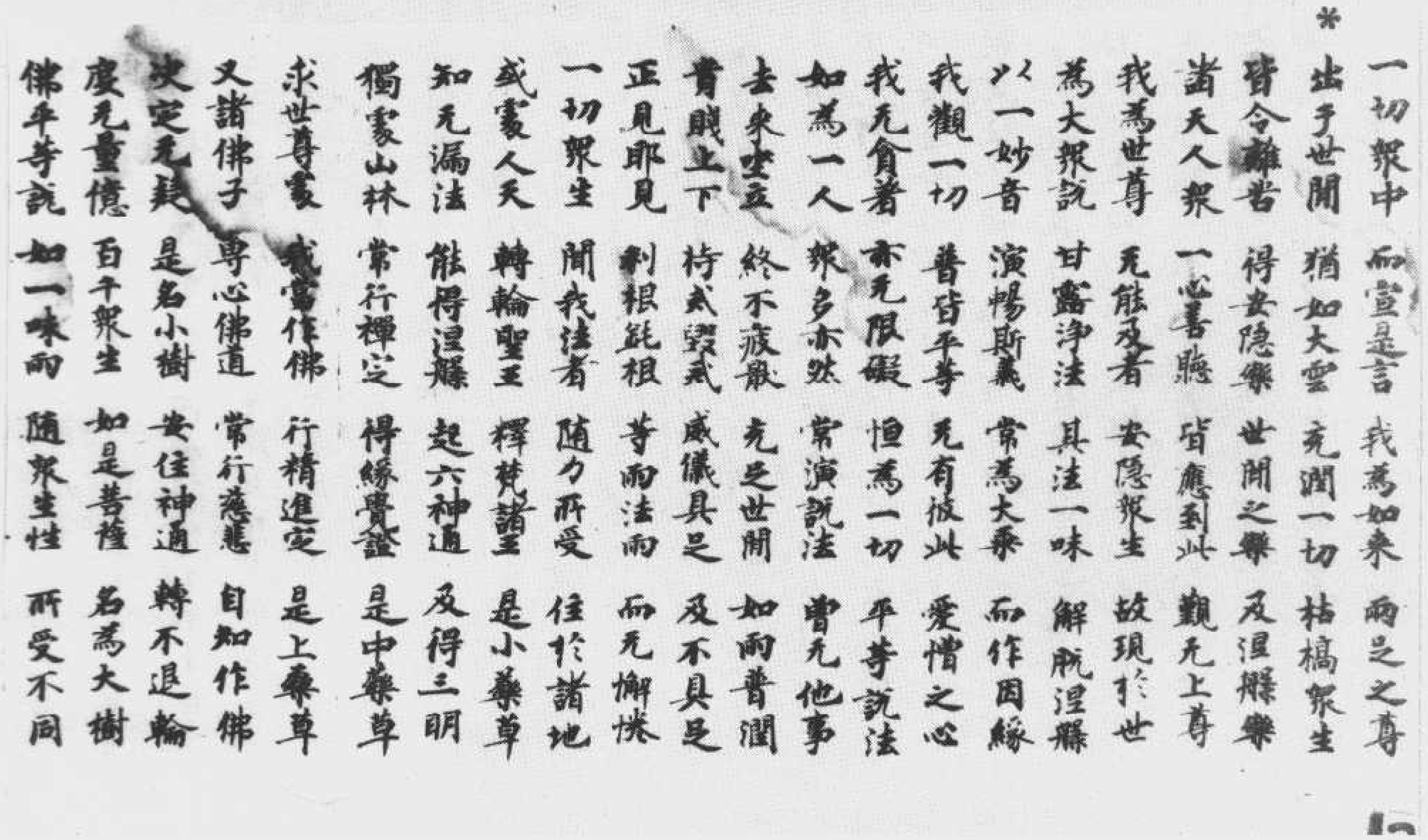
万億種衆生来至佛所而聽法如来于時觀
是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為
說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆
生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂
亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任
力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木
藂林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生
長如来說法一相一味所謂解脫相離相滅
相究竟至於一切種智其有衆生聞如来法
若持讀誦如說脩行所得功德不自覺知所
以者何唯有如来知此衆生種相體性念何
事思何事脩何事云何念云何思云何脩以
何法念以何法思以何法脩以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如来如實見之明
了无礙如彼卉木藂林諸藥草等而不自知
上中下性如来知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而将護之是故不
卽為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如来隨宜說法能信能受所以者何諸佛世

S→T 262　9/19 13 16

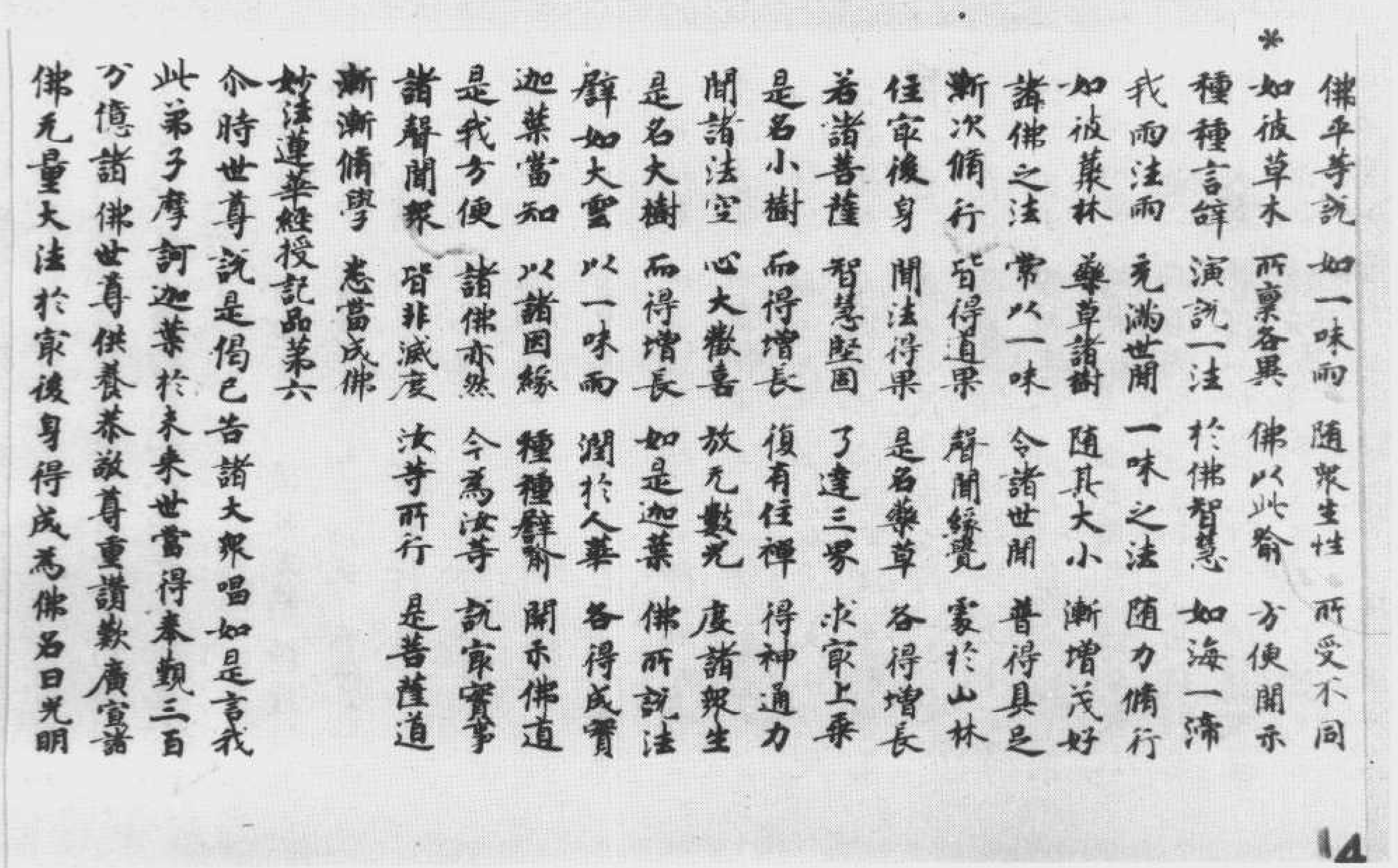
斯六八七二號　妙法蓮華經卷第三



卽為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如来隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
* 尊隨宜說法難解難知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如来尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　无智疑悔　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光晃曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　靉靆垂布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流澍无量　率土充洽
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗蒲桃　雨之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木藂林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華菓光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆一切　既出于世　為諸衆生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切衆中　而宣是言　我為如来　兩足之尊

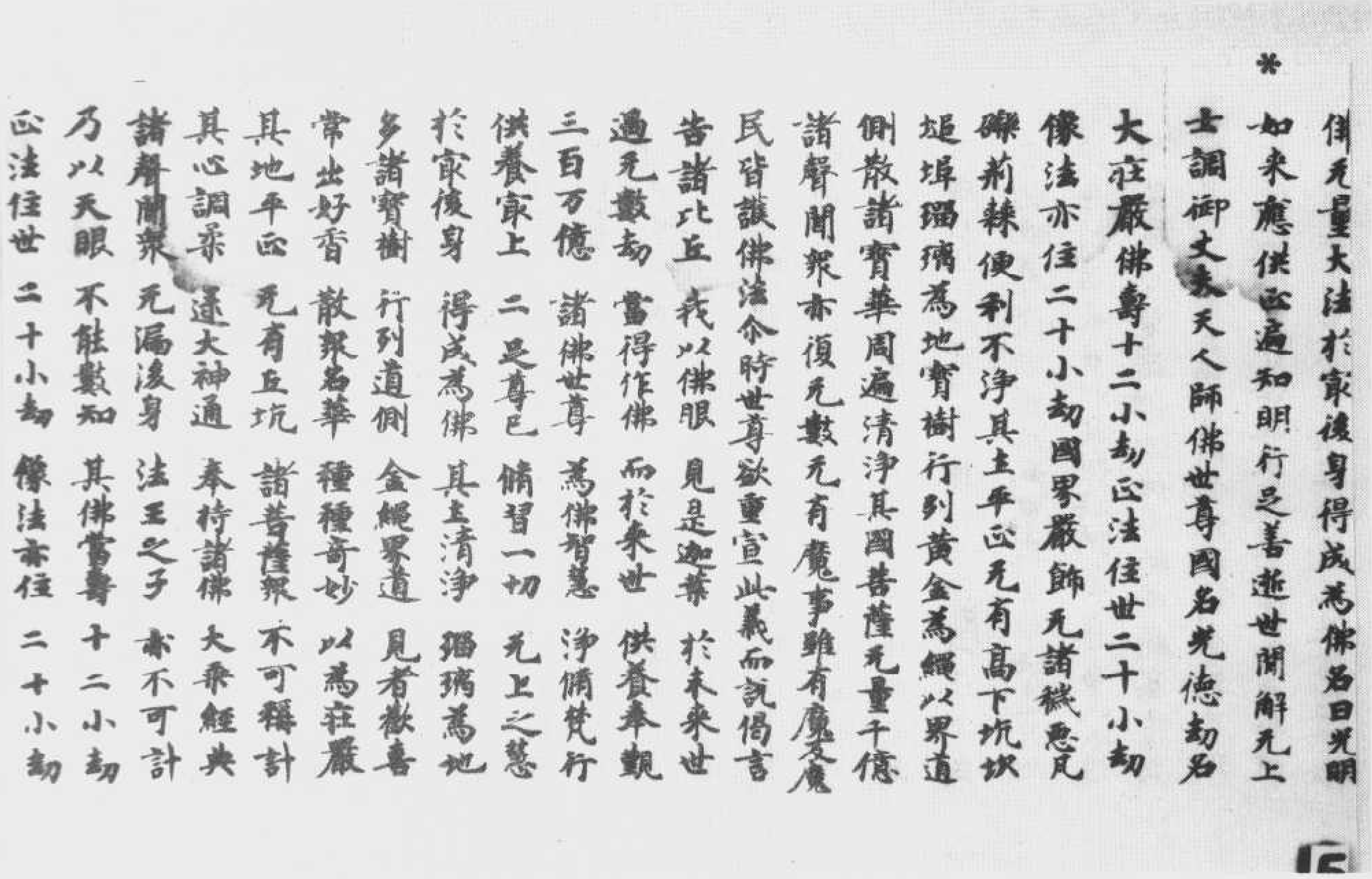


一切衆中　而宣是言　我爲如來　兩足之尊
*出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲无上尊
我爲世尊　无能及者　安隱衆生　故現於世
爲大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常爲大乘　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心
我无貪著　亦无限礙　恒爲一切　平等說法
如爲一人　衆多亦然　常演說法　曾无他事
去來坐立　終不疲猒　充足世間　如雨普潤
貴賤上下　持戒毀戒　威儀具足　及不具足
正見邪見　利根鈍根　等雨法雨　而无懈惓
一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知无漏法　能得涅槃　起六神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺證　是中藥草
求世尊處　我當作佛　行精進定　是上藥草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定无疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度无量億　百千衆生　如是菩薩　名爲大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同



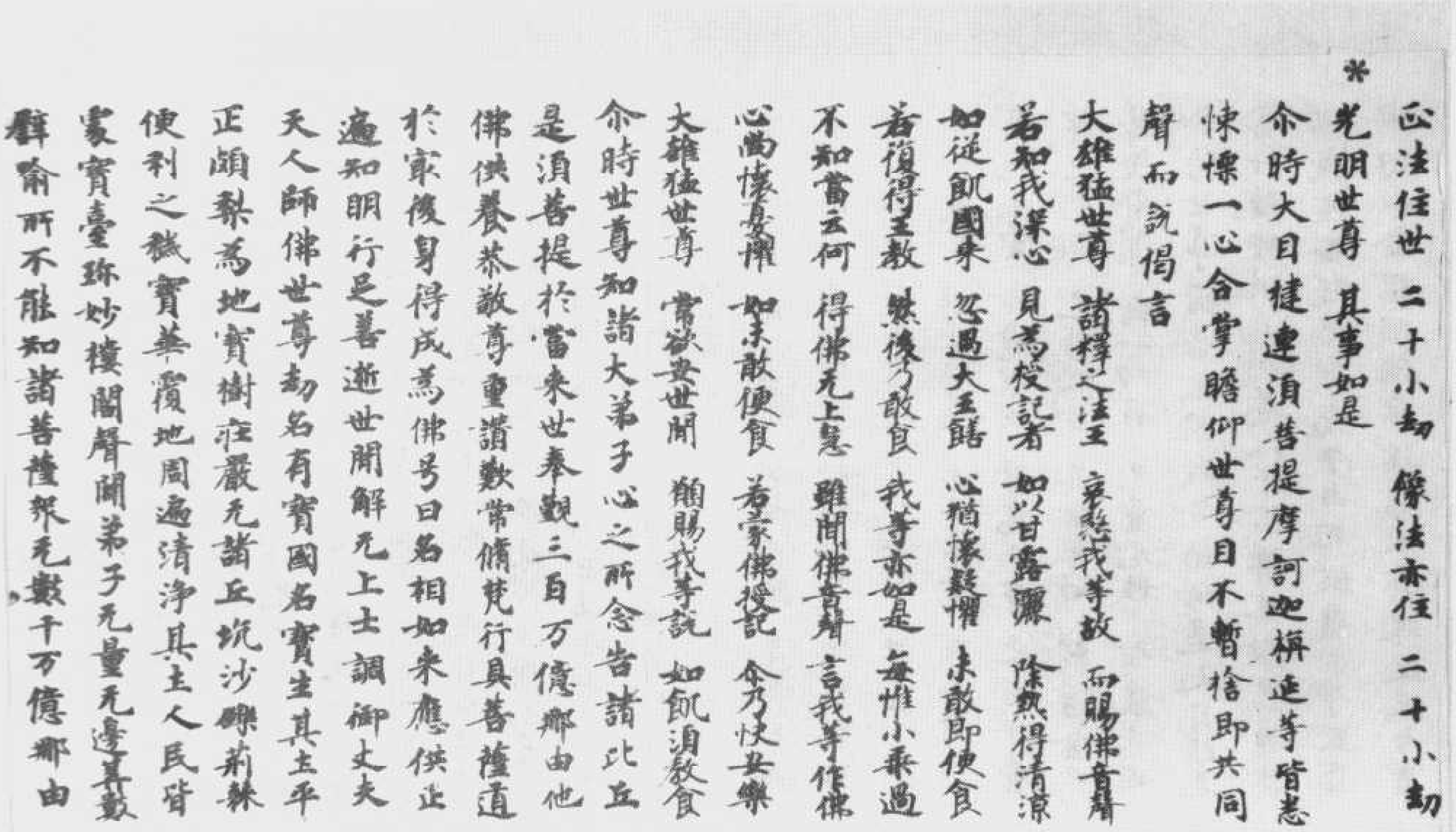
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
*如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一渧
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力脩行
如彼叢林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次脩行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住冣後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求冣上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　放无數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今爲汝等　說冣實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸脩學　悉當成佛
妙法蓮華經授記品第六
尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於冣後身得成爲佛名曰光明

14



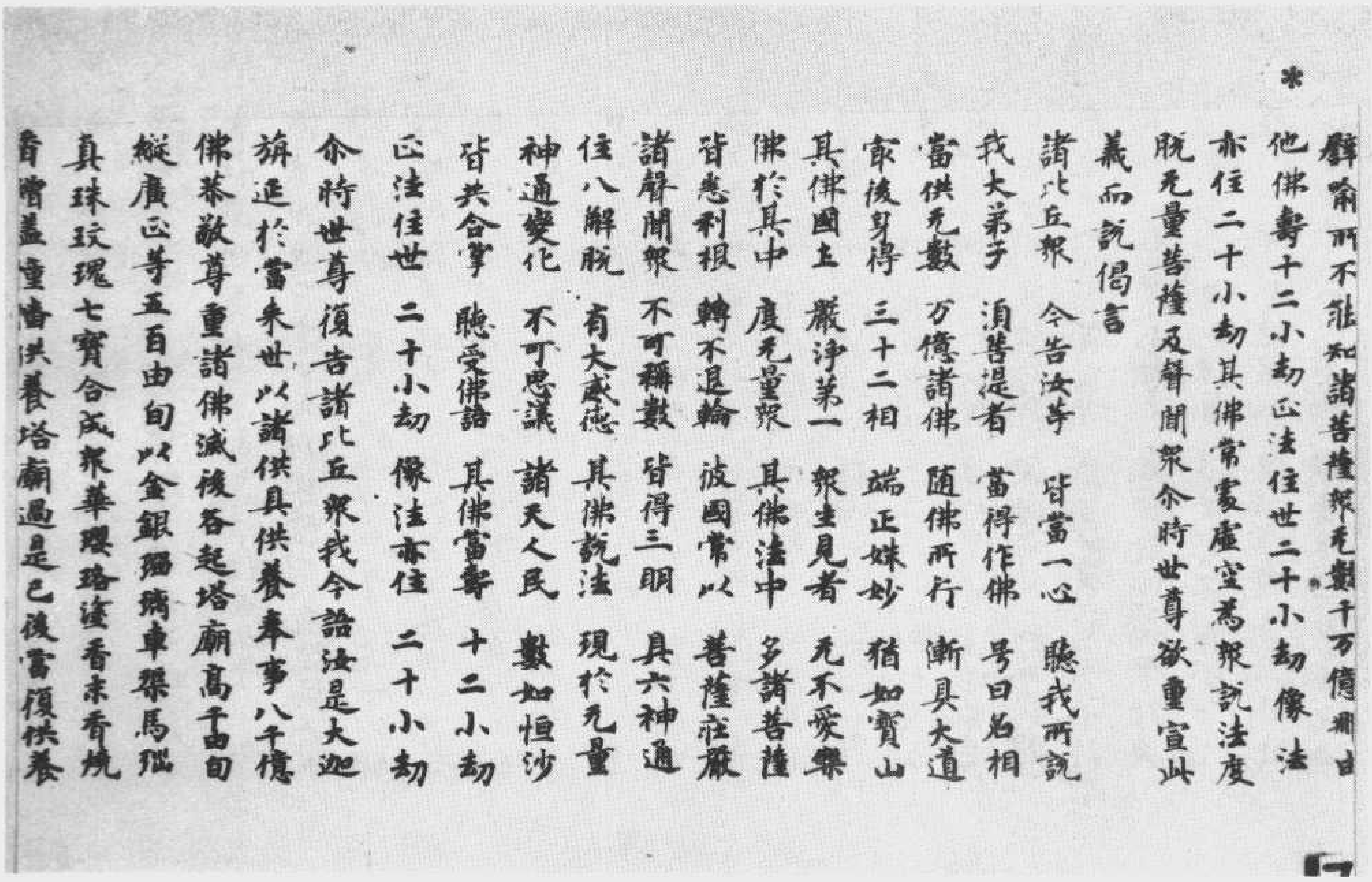
佛无量大法於冣後身得成為佛名曰光明
* 如来應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢悪瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
堆阜瑠璃為地寶樹行列黄金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而説偈言
告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未来世
過无數劫 當得作佛 而於来世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨脩梵行
供養冣上 二足尊已 脩習一切 无上之慧
於冣後身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乗經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

5



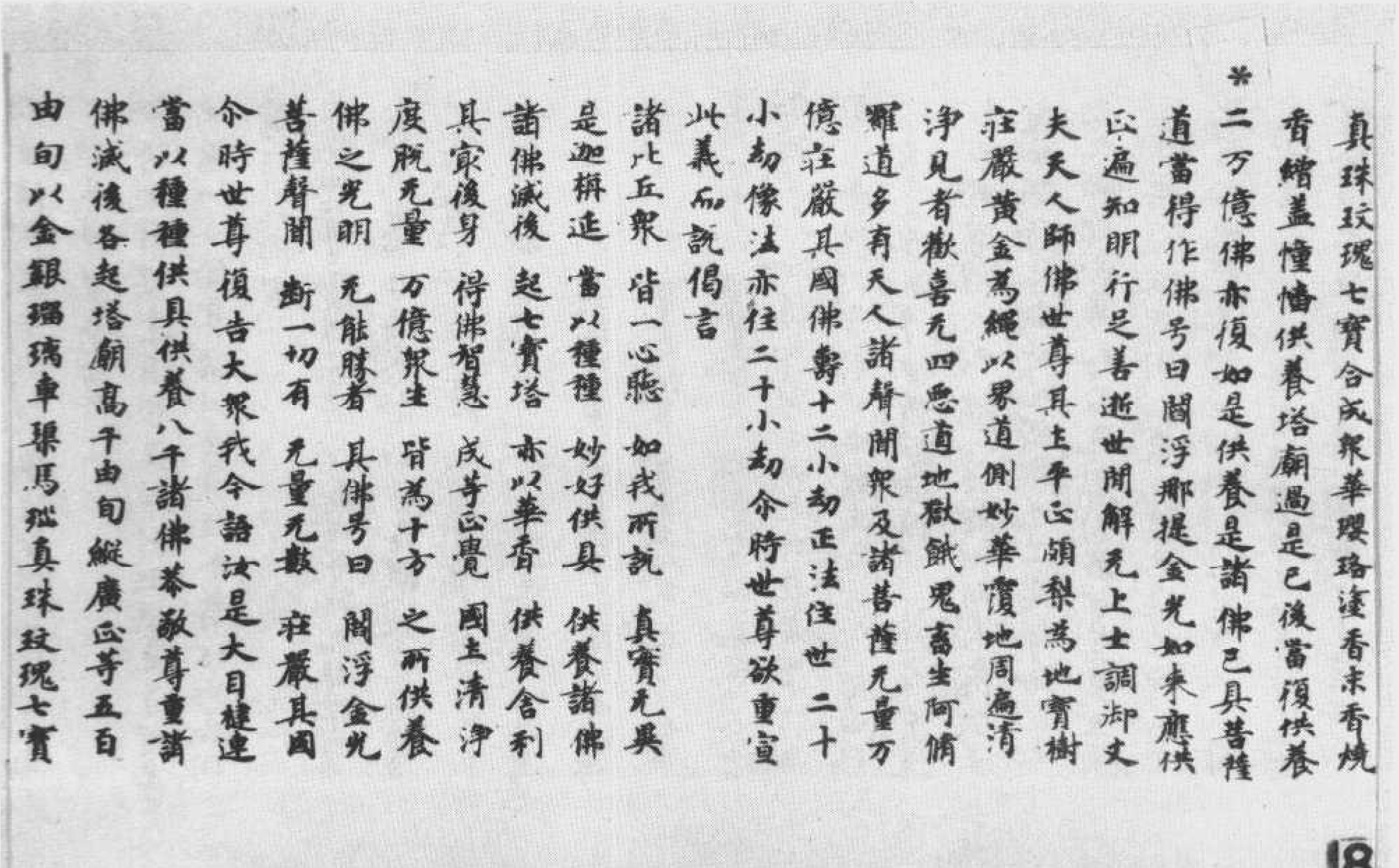
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
* 光明世尊 其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而説偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國来 忽遇大王饍 心猶懐疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 毎惟小乗過
不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懐憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當来世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讃歎常脩梵行具菩薩道
於冣後身得成為佛号曰名相如来應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珎妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由

6



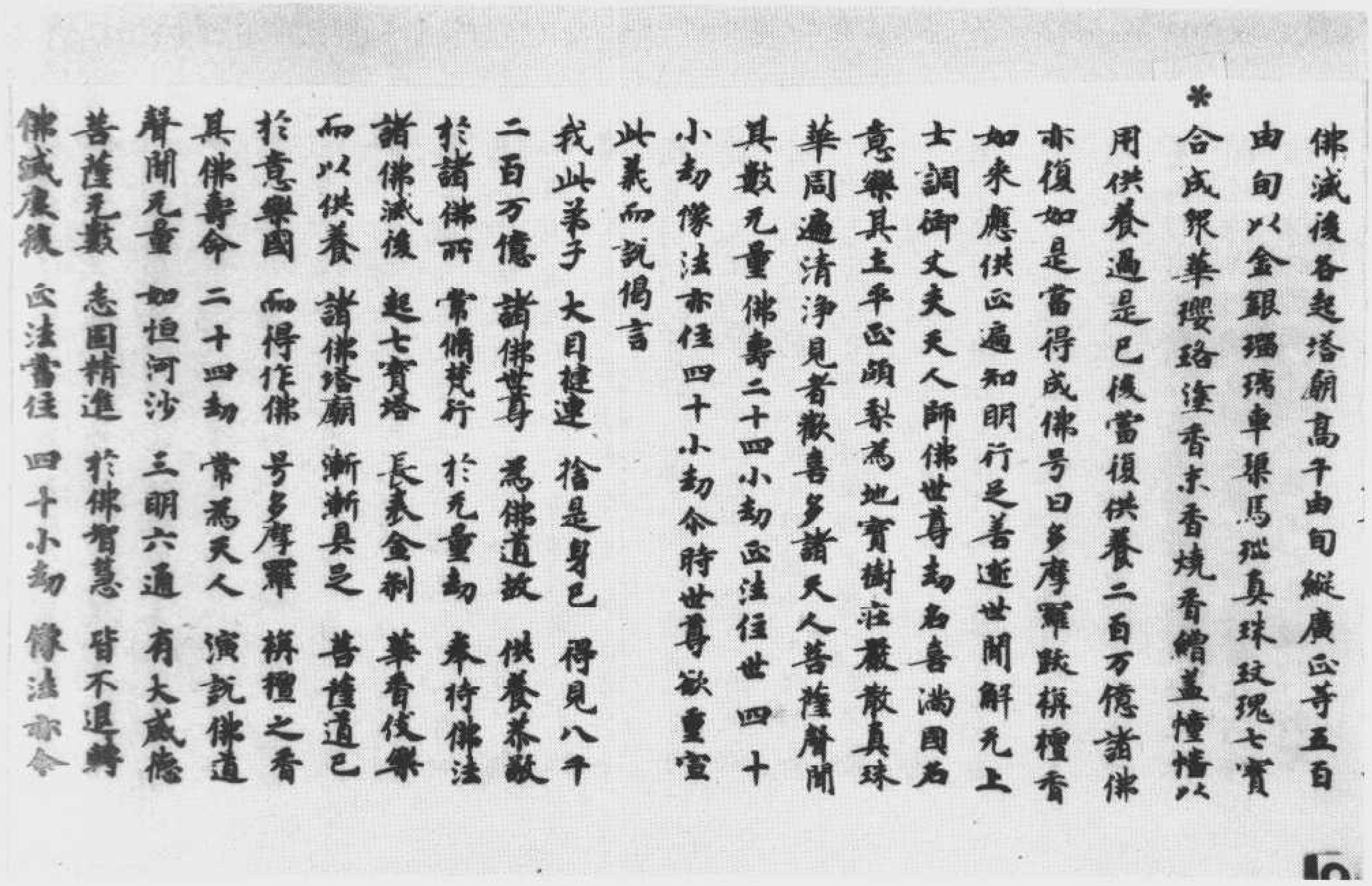
*
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空爲衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
㝡後身得　三十二相　端正姝妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車𤦲馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養

17



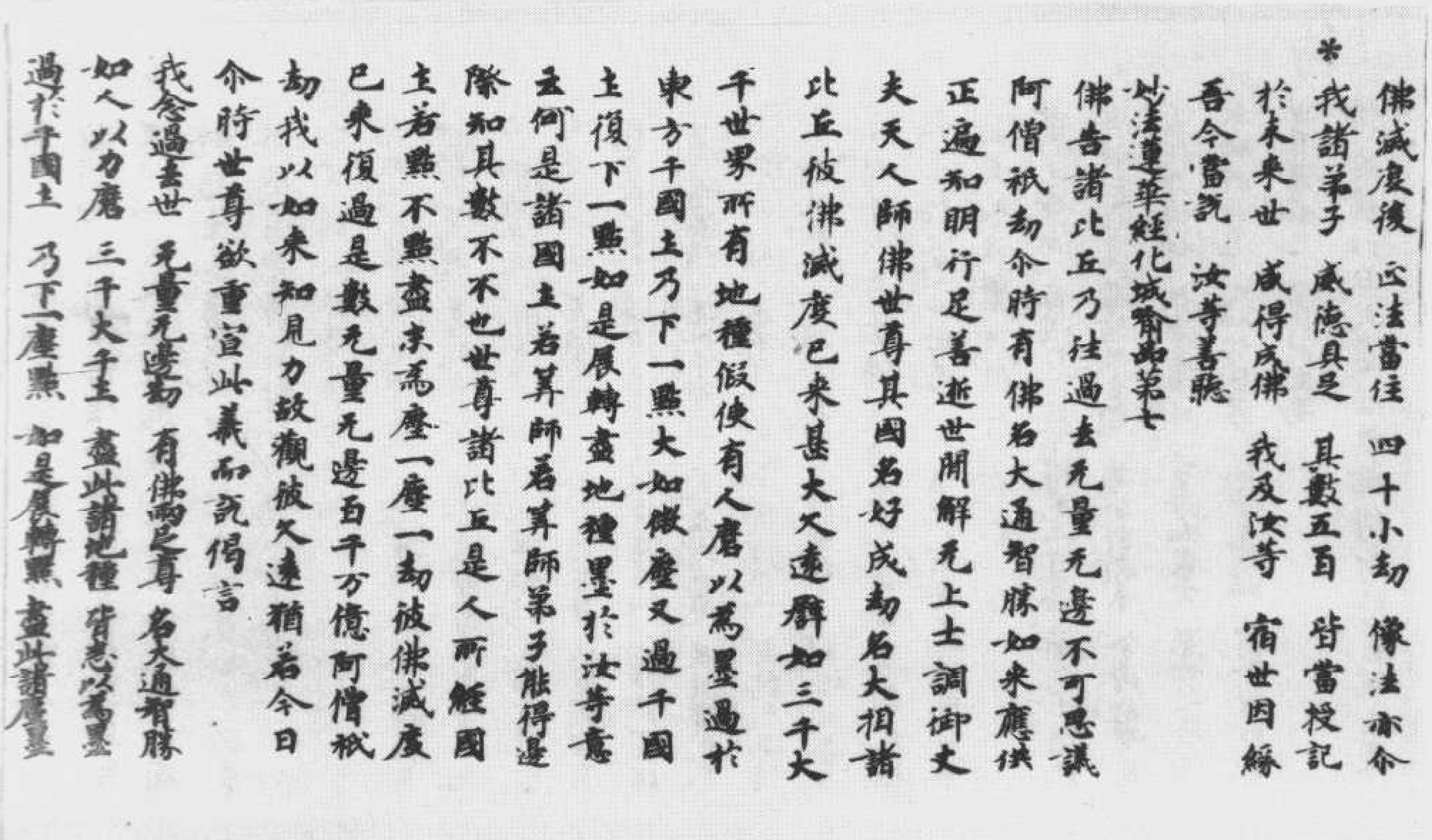
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
*二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨爲地寶樹
莊嚴黃金爲繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世　二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其㝡後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫无量　万億衆生　皆爲十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶

18



佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車𤦲馬瑙真珠玫瑰七寶
*合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅䟦栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹荘嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常脩梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒



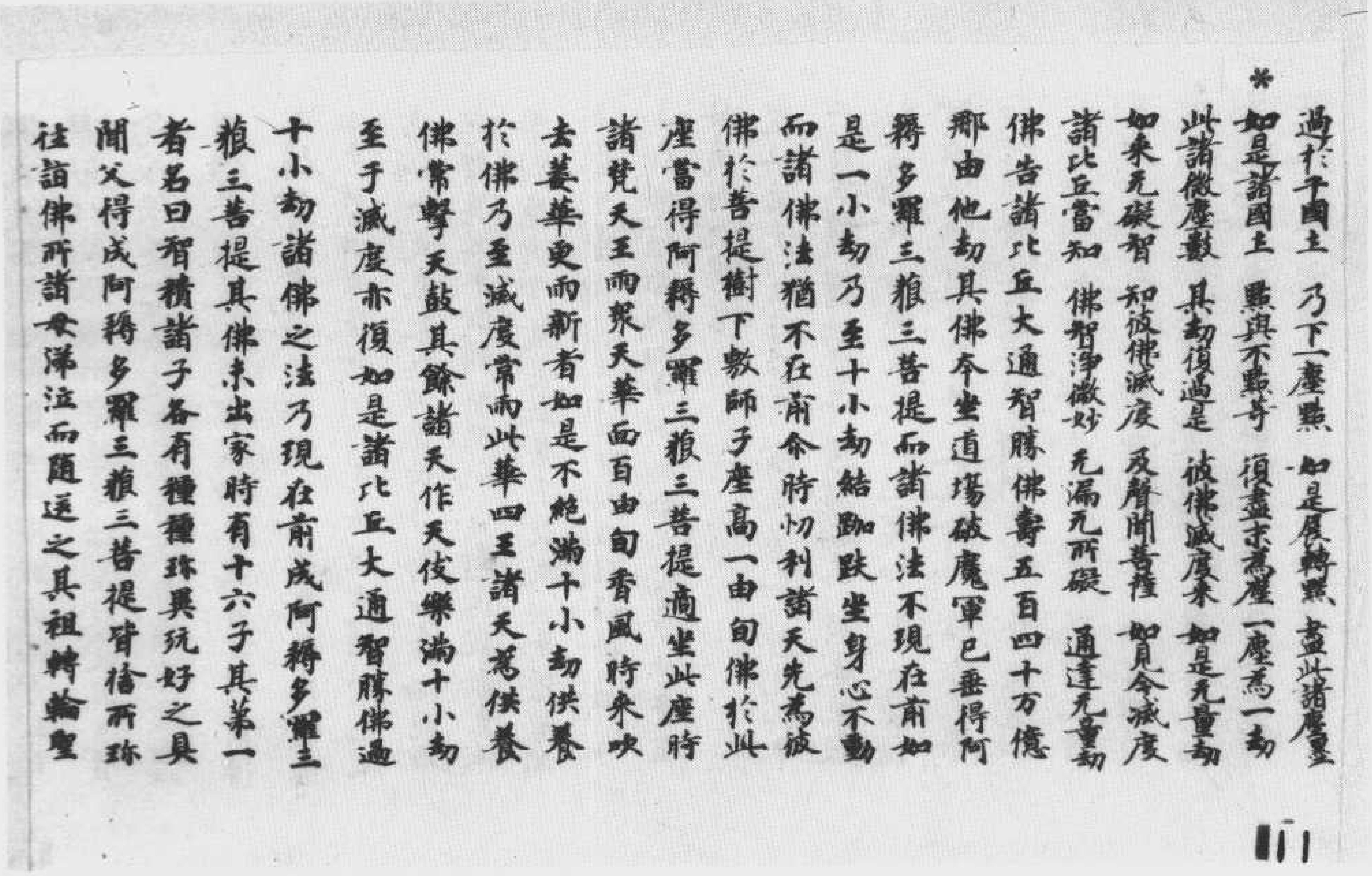
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
*我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 咸得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨

110

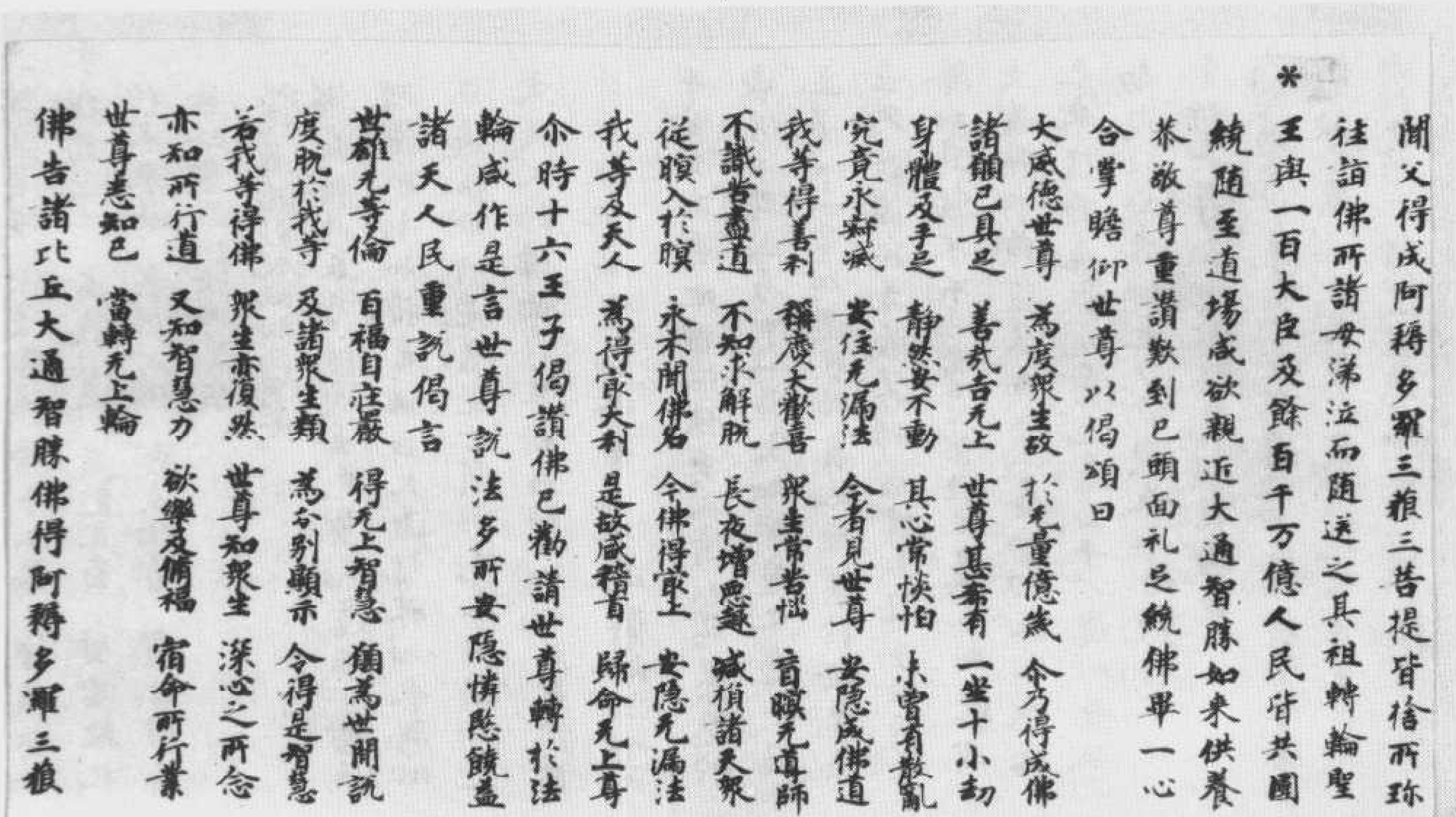


*

過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末爲塵　一塵爲一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先爲彼佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹去萎華更雨新者如是不絶滿十小劫供養於佛乃至滅度常雨此華四王諸天爲供養佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖

111



*

聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭敬尊重讃歎到已頭面礼足繞佛畢一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

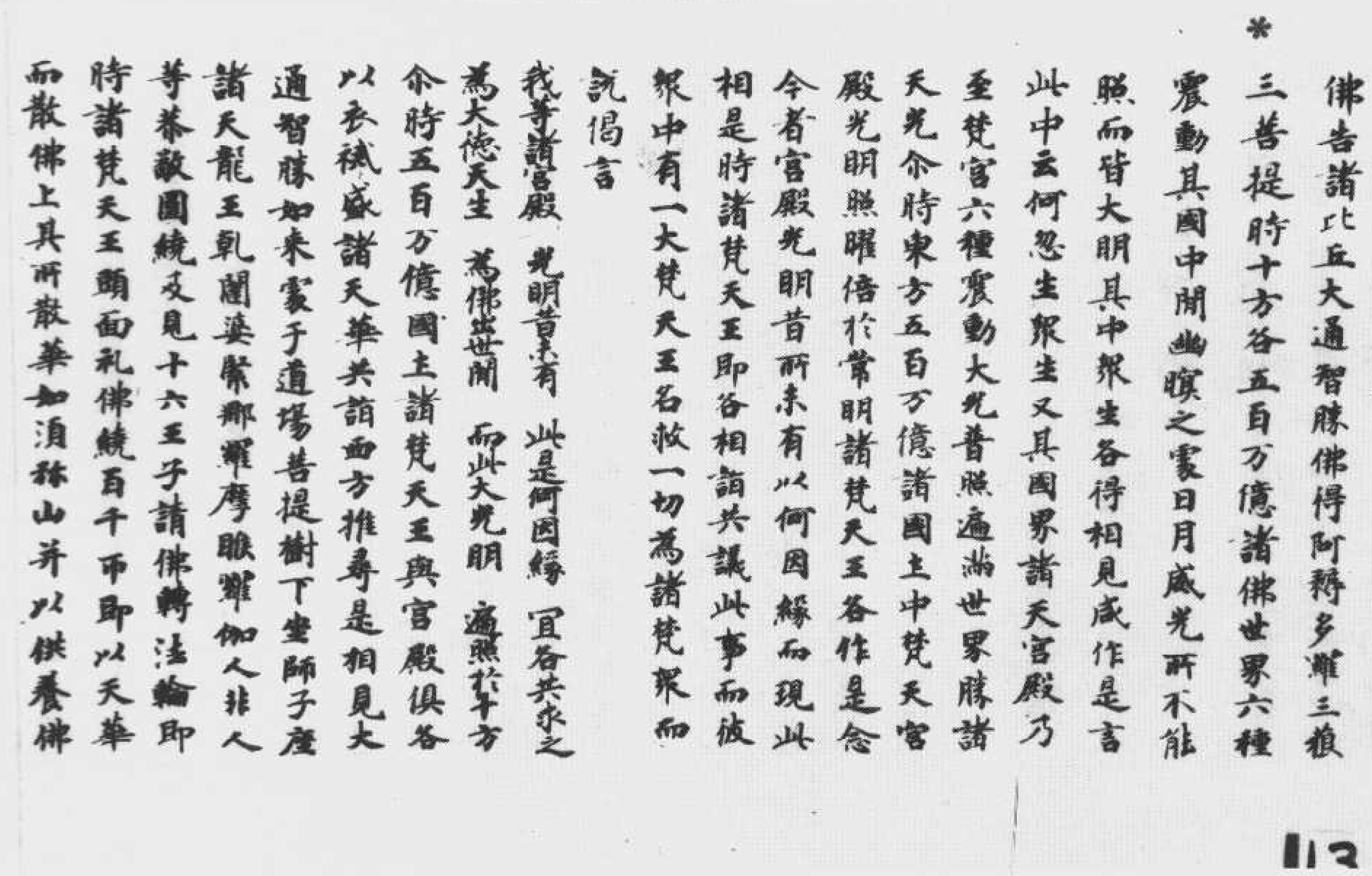
大威德世尊　爲度衆生故　於无量億歲　尒乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常惔怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑无導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從瞑入於瞑　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏法
我等及天人　爲得最大利　是故咸稽首　歸命无上尊

尒時十六王子偈讃佛已勸請世尊轉於法輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益諸天人民重說偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願爲世間說
度脫於我等　及諸衆生類　爲分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及脩福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐

112



世尊悉知已　當轉无上輪

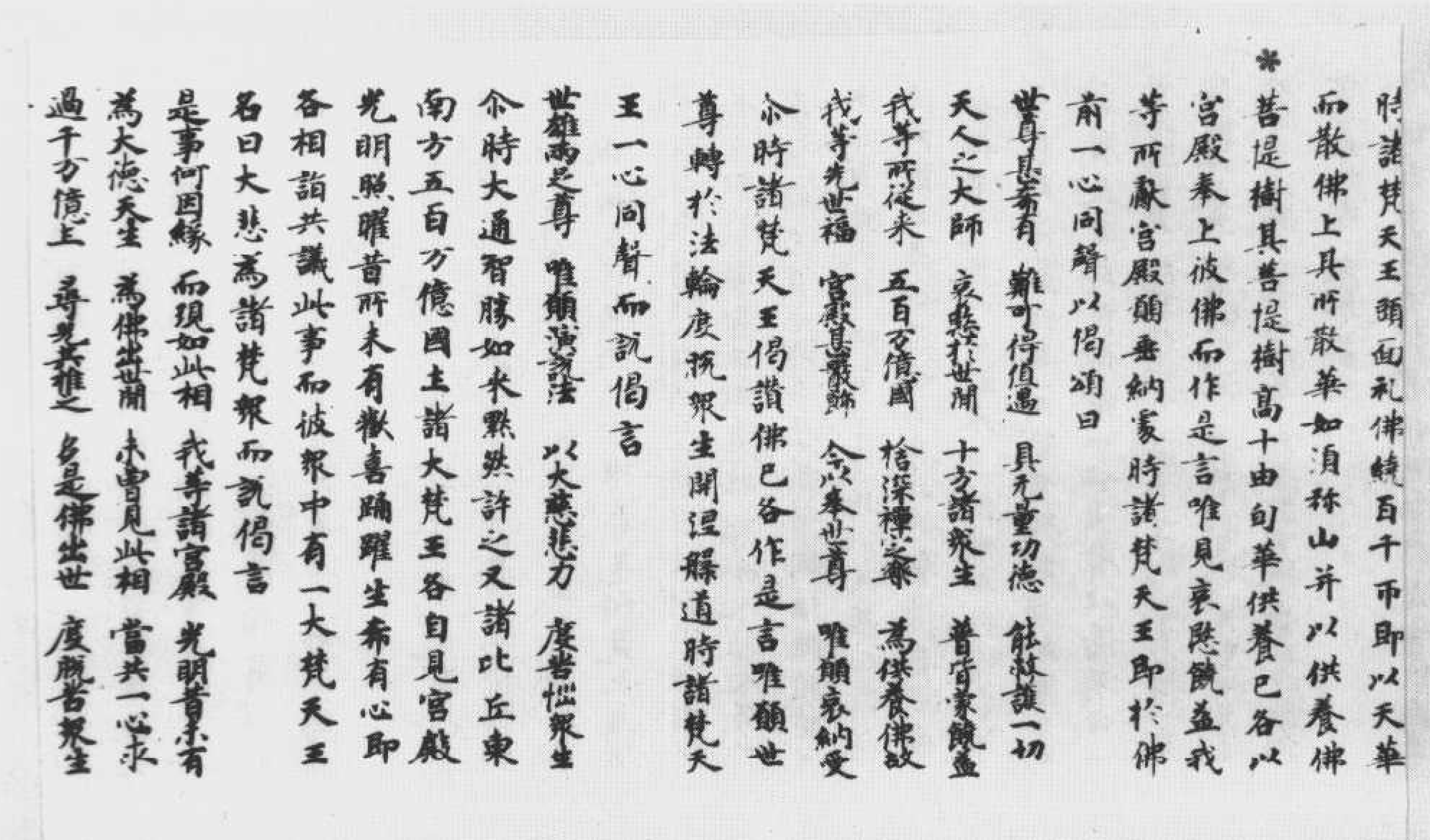
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐

* 三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種震動其國中間幽冥之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而説偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方

尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時諸梵天王頭面禮佛繞百千帀即以天華而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛

113



時諸梵天王頭面禮佛繞百千帀即以天華而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛

* 菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

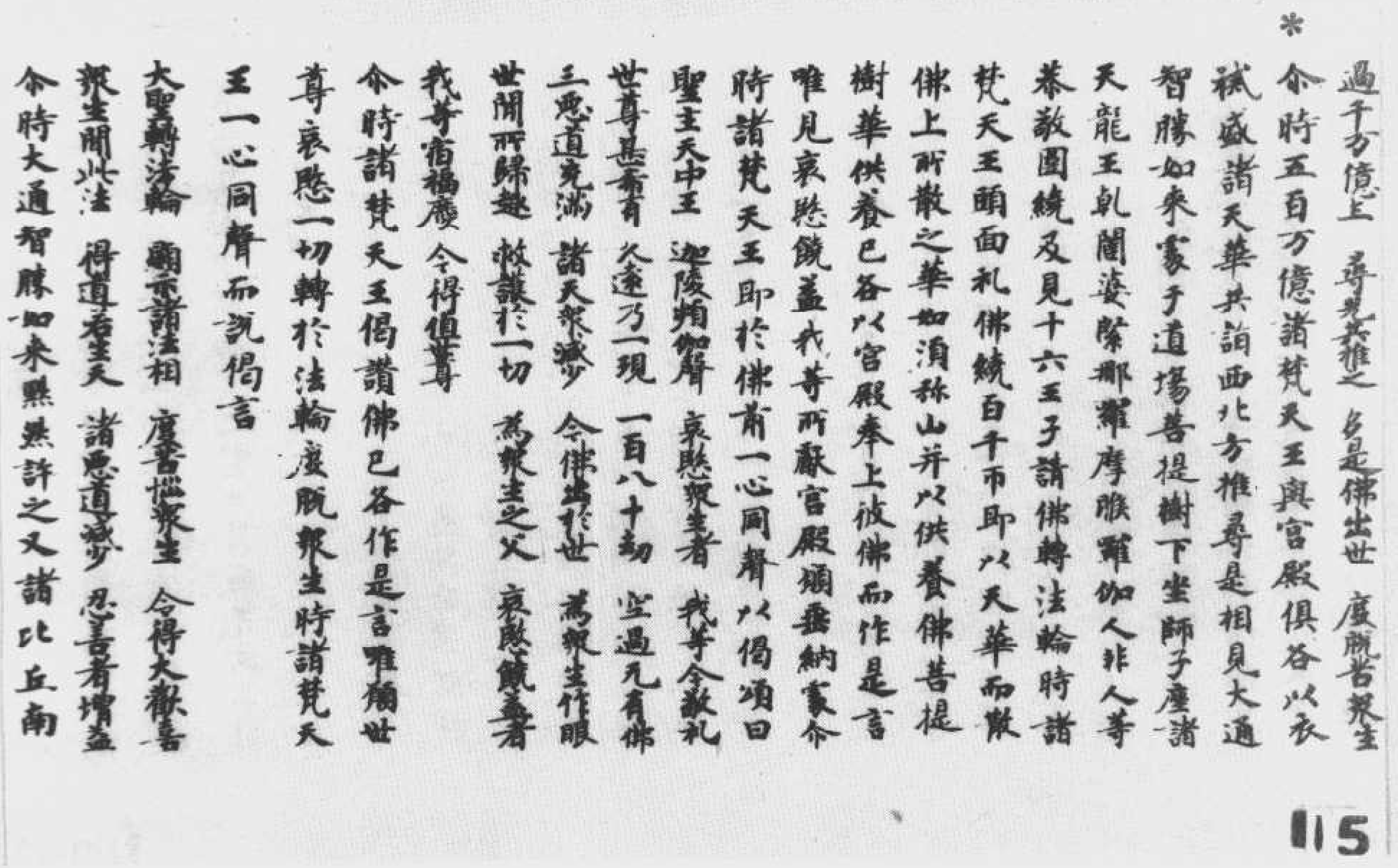
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脱衆生開涅槃道時諸梵天王一心同聲而説偈言

世雄兩足尊　唯願演説法　以大慈悲力　度苦惱衆生

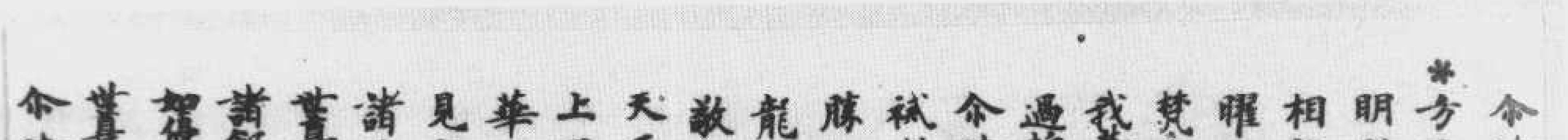
尒時大通智勝如來黙然許之又諸比丘東南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而説偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脱苦衆生

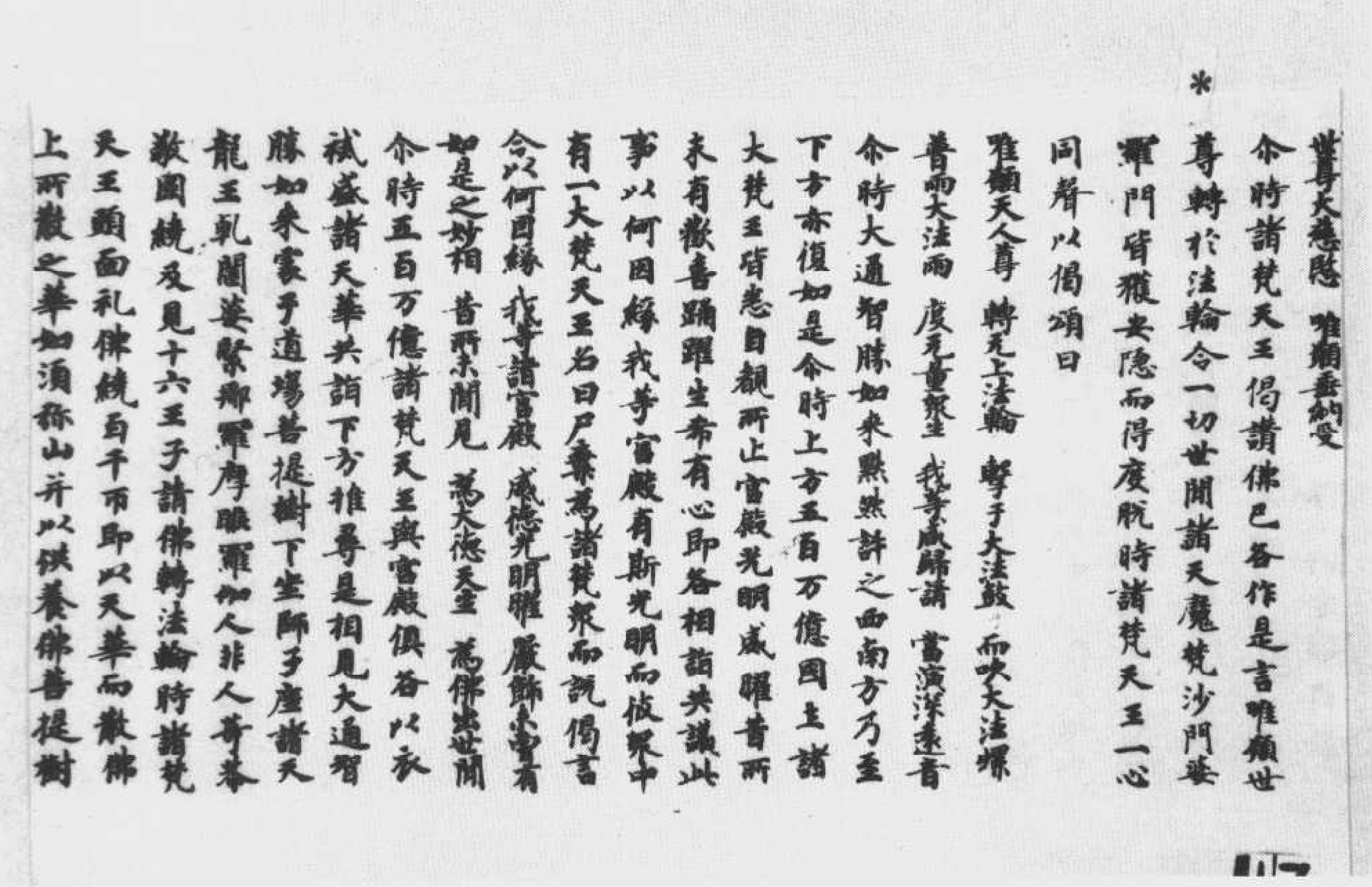
114


115

*
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脱苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如来處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　迦陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三悪道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脱衆生時諸梵天
王一心同聲而説偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸悪道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如来黙然許之又諸比丘南

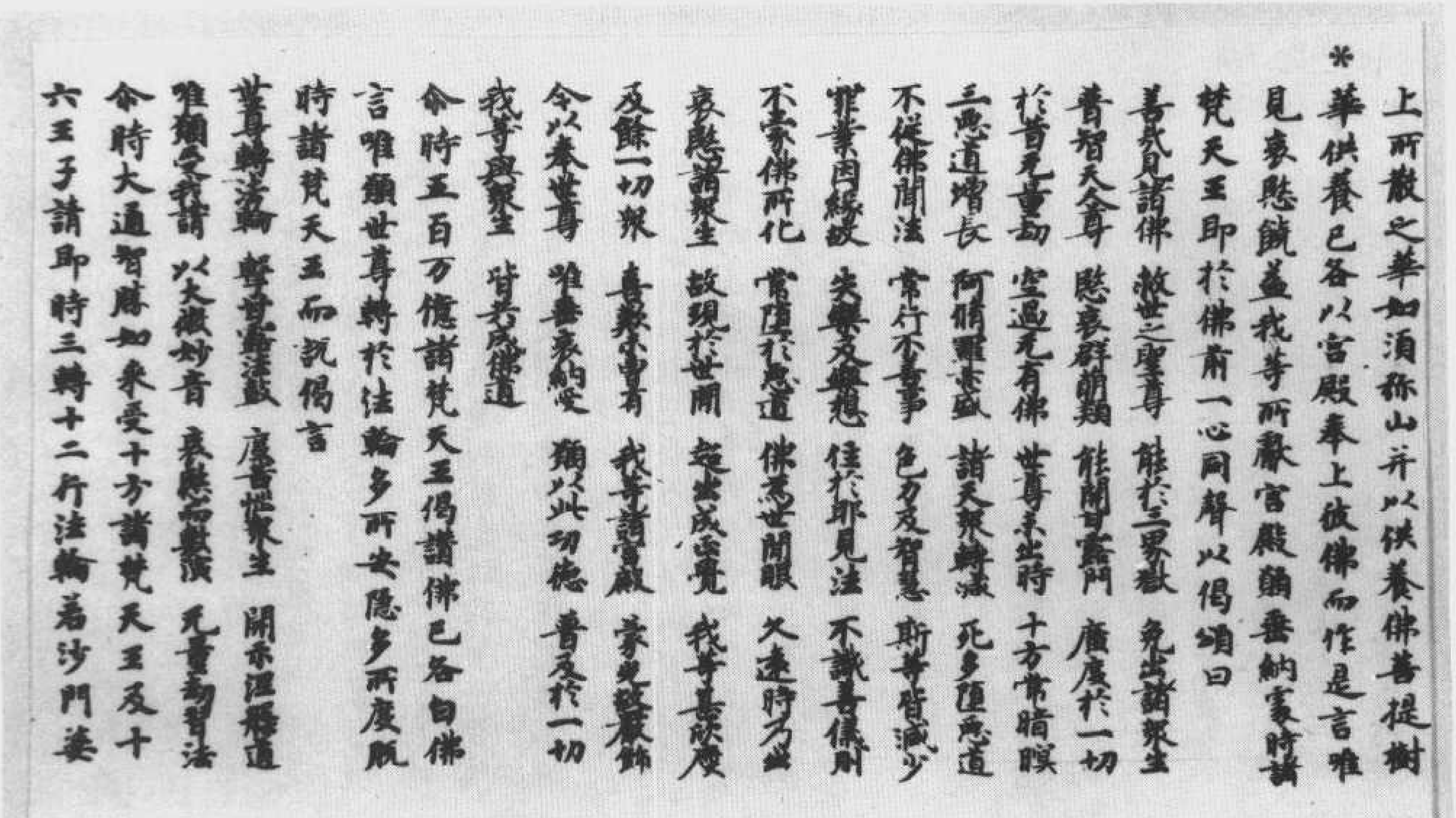

116

尒時大通智勝如来黙然許之又諸比丘南
*方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而説偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如来處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未曾覩　无量智慧者
如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世



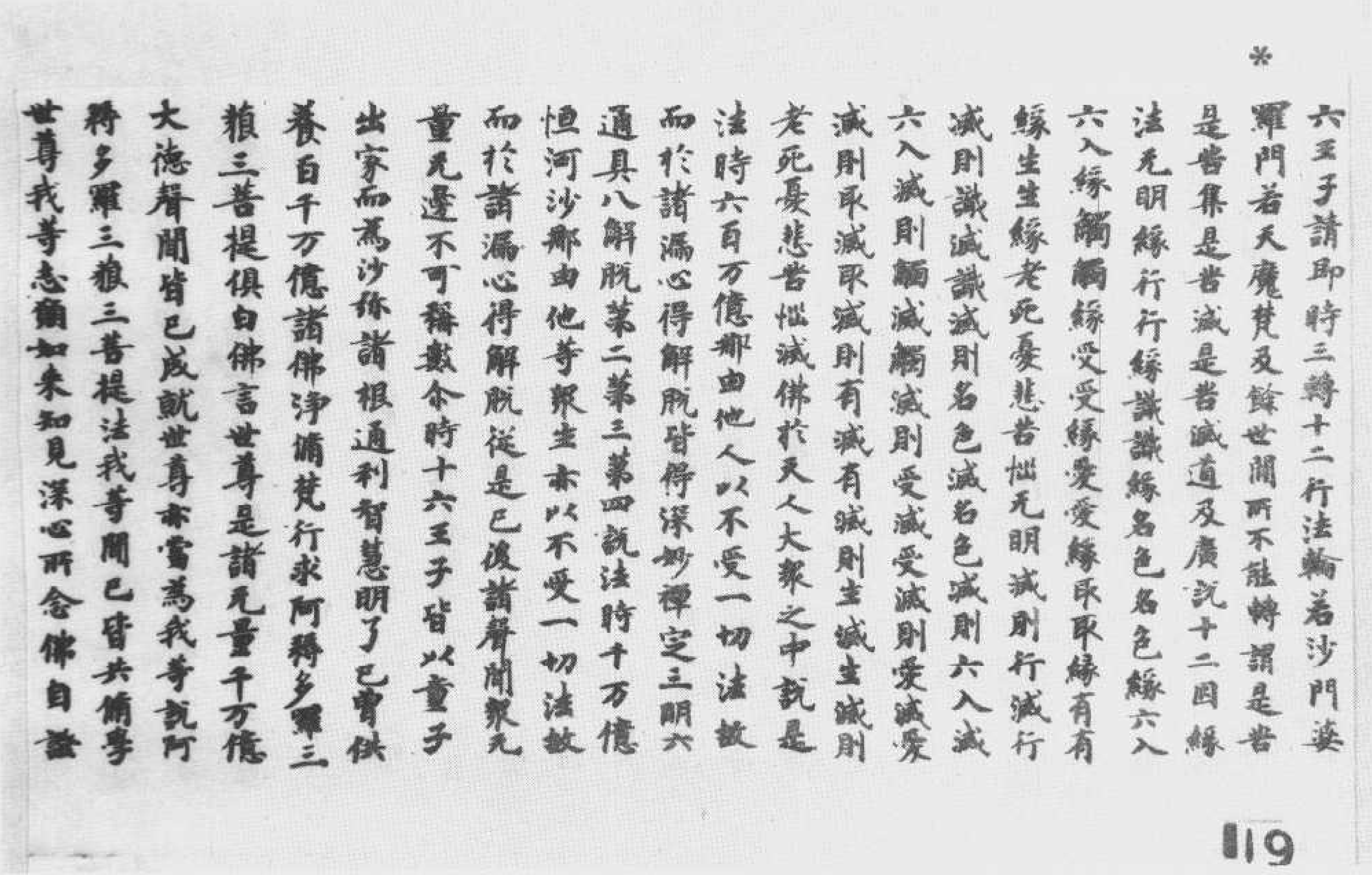
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
*尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄爲諸梵衆而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　爲大德天生　爲佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
祴盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹

117



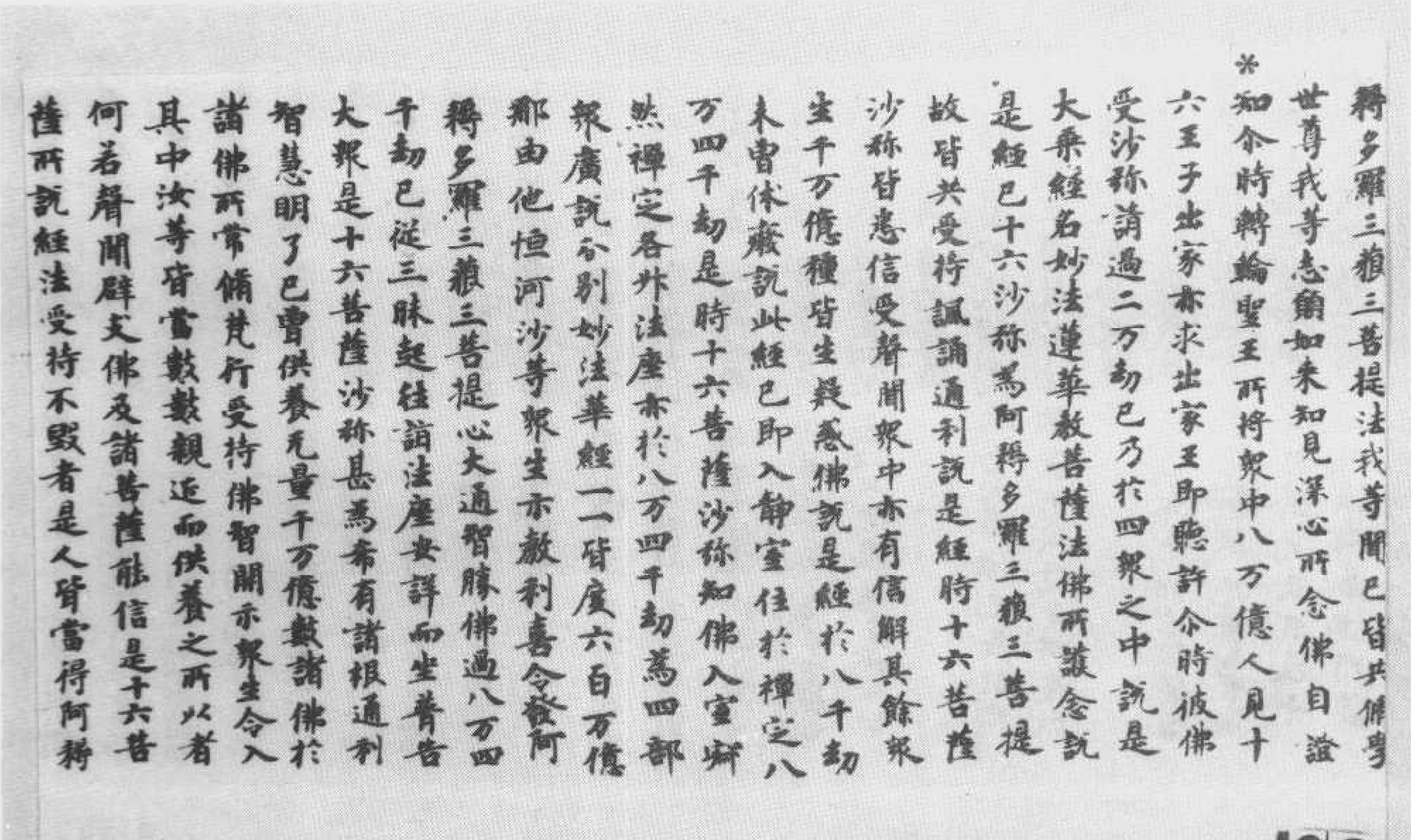
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
*華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　勉出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇瞑
三惡道增長　阿脩羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛爲世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　超出成正覺　我等甚欣慶
及餘一切衆　喜歎未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
今以奉世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讃佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆

118



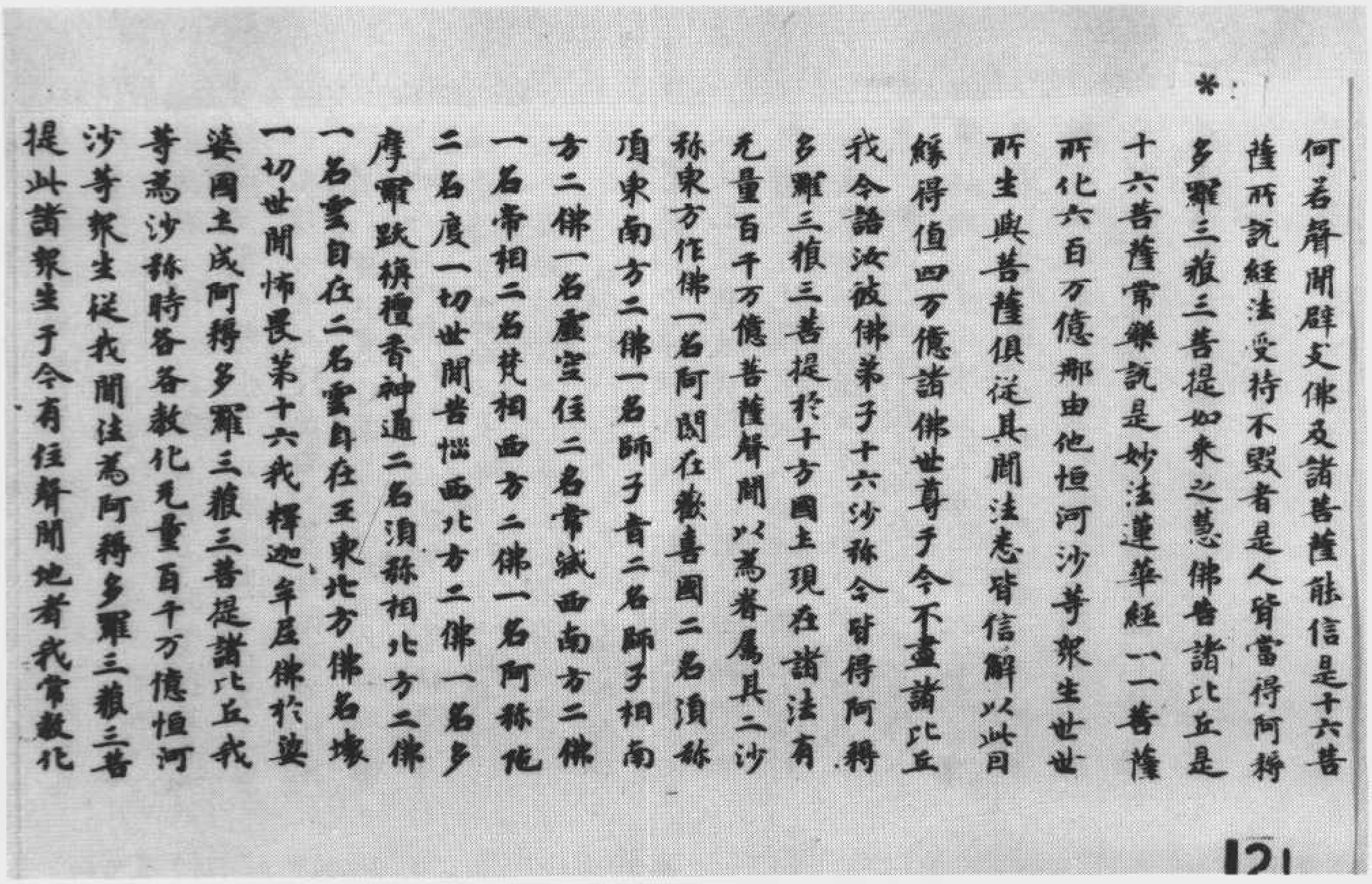
*
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而爲沙弥諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當爲我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證

119



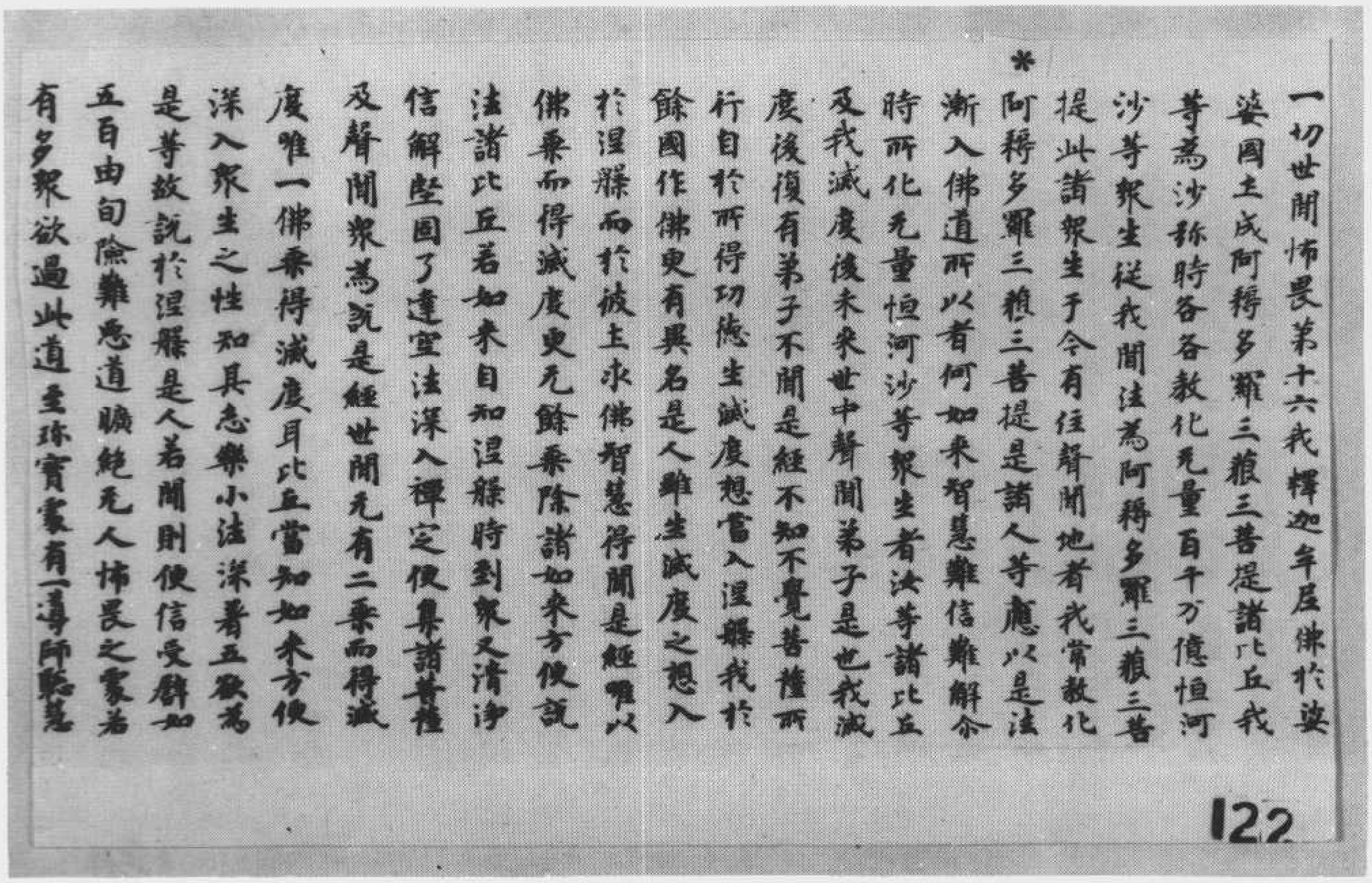
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
*
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙弥請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙弥爲阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙弥皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙弥知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八万四千劫爲四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿
耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙弥甚爲希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨

120



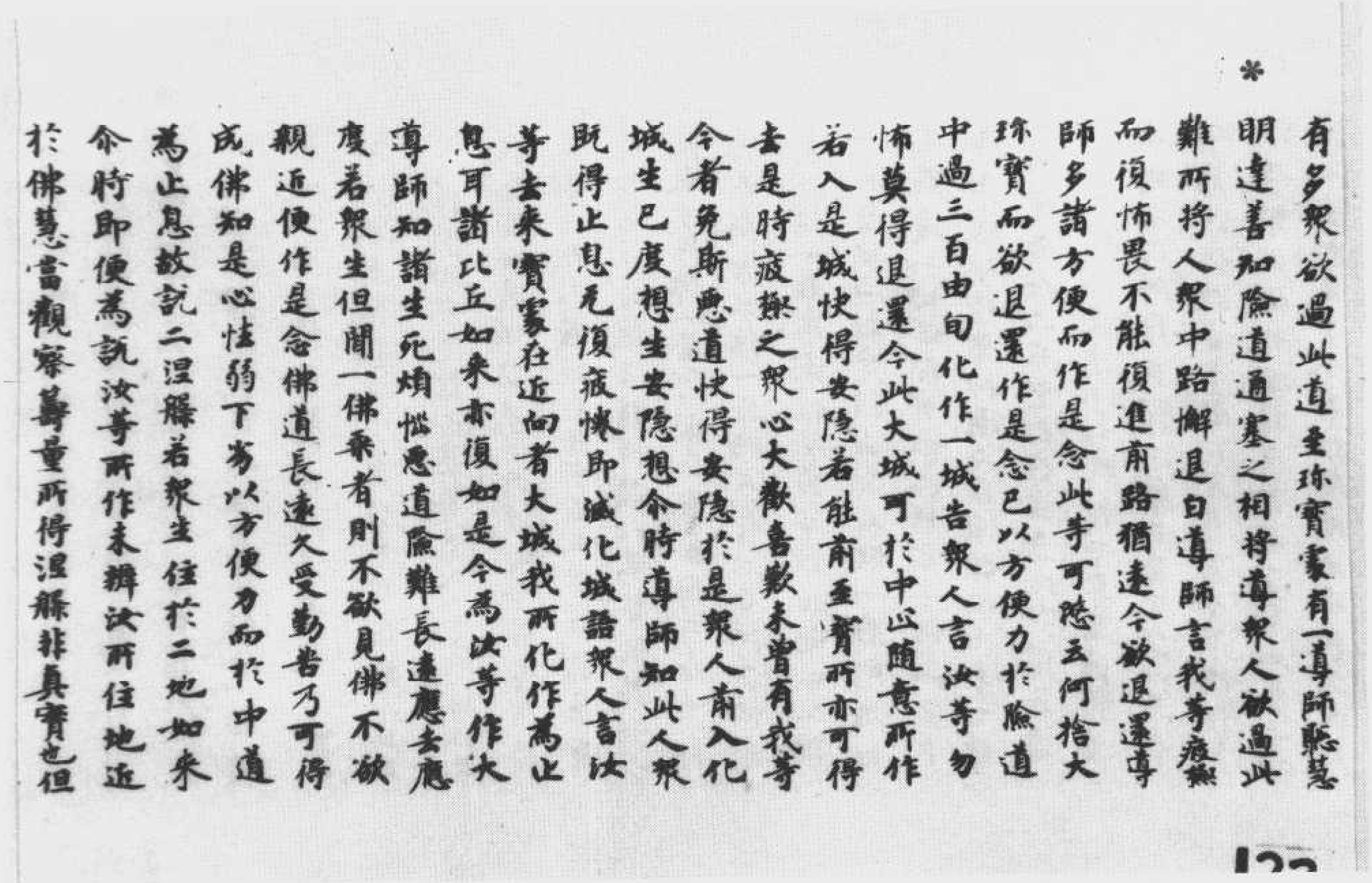
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國土現在諸法有无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥頂東南方二佛一名師子音二名師子相南方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化

121



一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尔時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若有多衆欲過此道至珎寶處有一導師聰慧

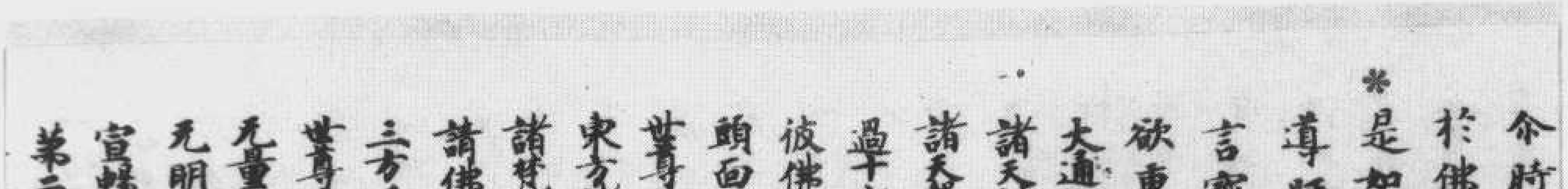
122



*

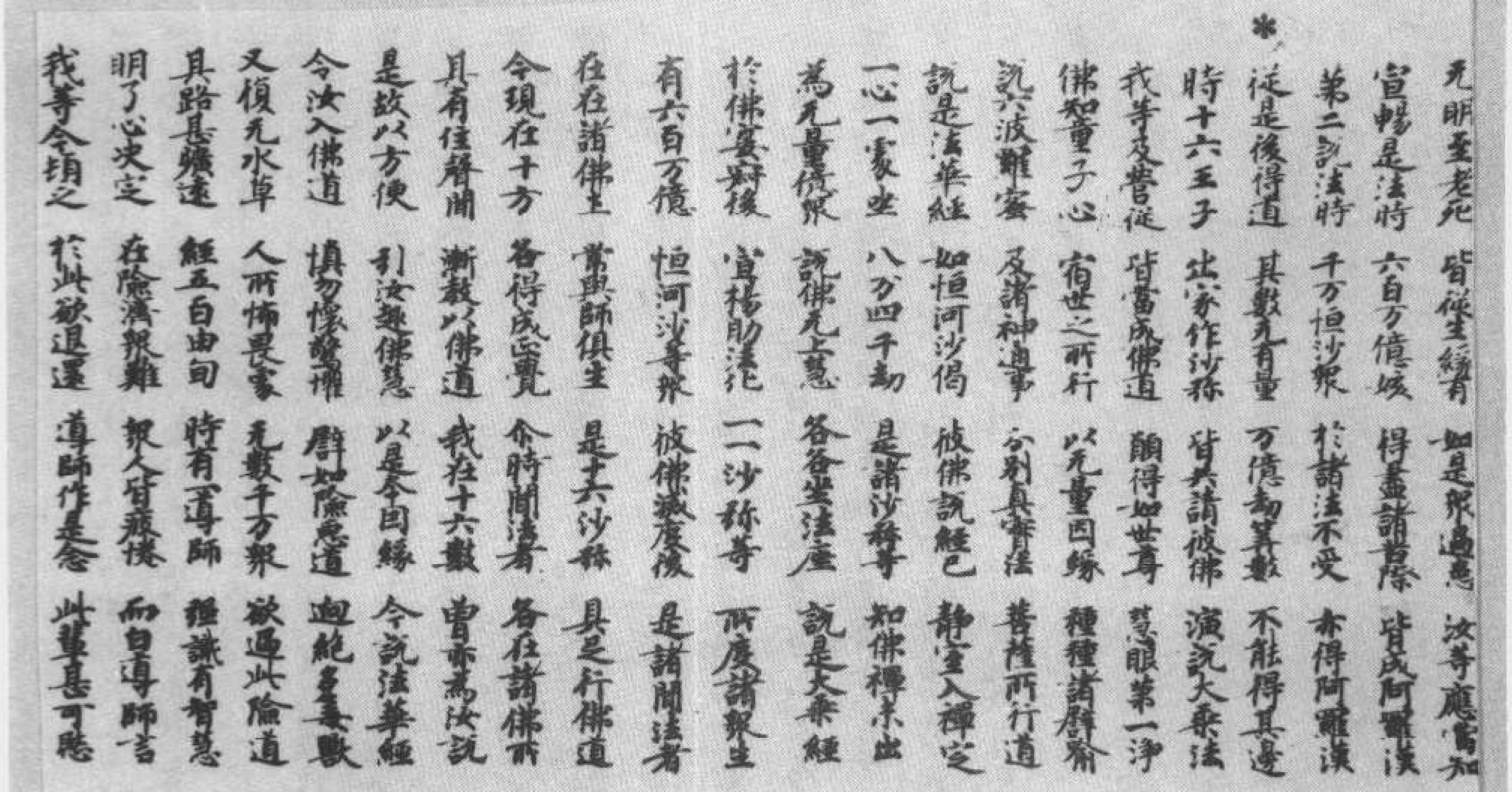
有多衆欲過此道至珎寶處有一導師聡慧
明達善知險道通塞之相将導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珎寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去来寶處在近向者大城我所化作爲止
息耳諸比丘如来亦復如是今爲汝等作大
導師知諸生死煩悩悪道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受懃苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
爲止息故說二涅槃若衆生住於二地如来
尒時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但

123



尒時即便爲說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
*是如来方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師爲止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷属　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　爲覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋来至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉無上法輪
無量慧世尊　受彼衆人請　爲宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢

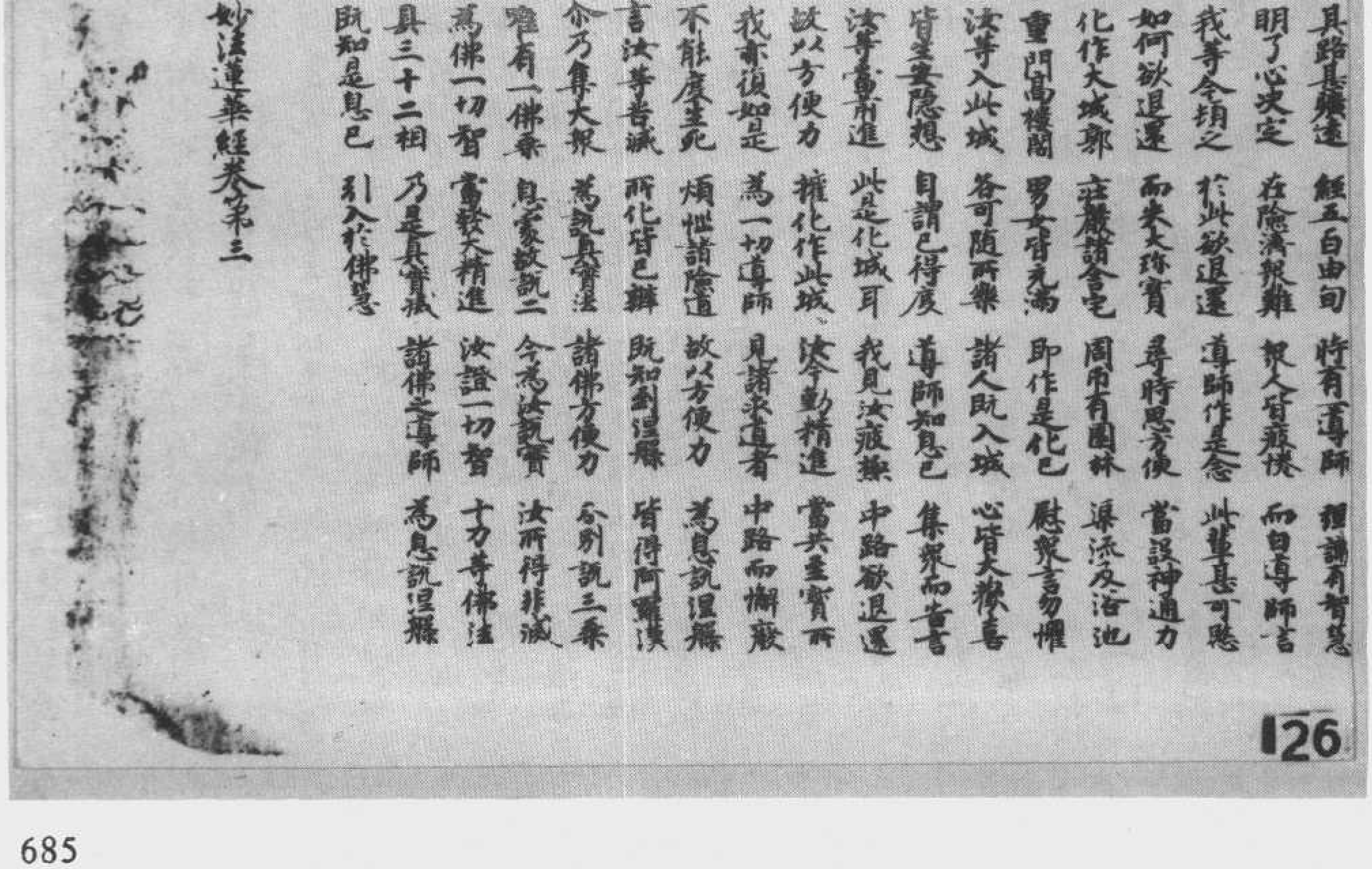
124



无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姟　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫筭數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喩
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛宴寂後　宣揚助法化　一一沙弥等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復无水草　人所怖畏處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍

125

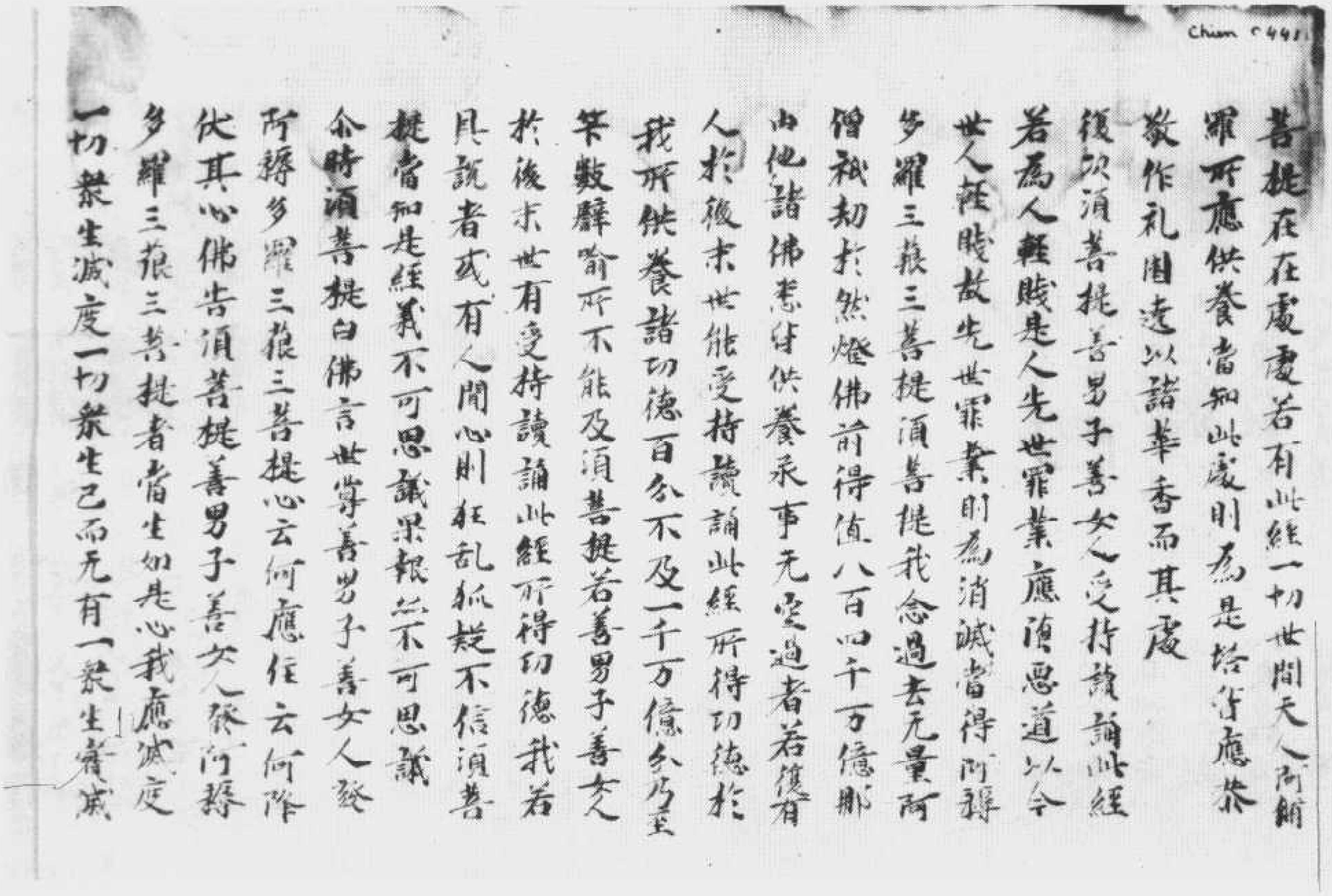
W→T262 9/27B9



其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周匝有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

126



Chim c441

菩提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作礼圍遶以諸華香而其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸功德百分不及一千万億分乃至
筭數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人
於後末世有受持讀誦此經所得功德我若
具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩
提當知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅

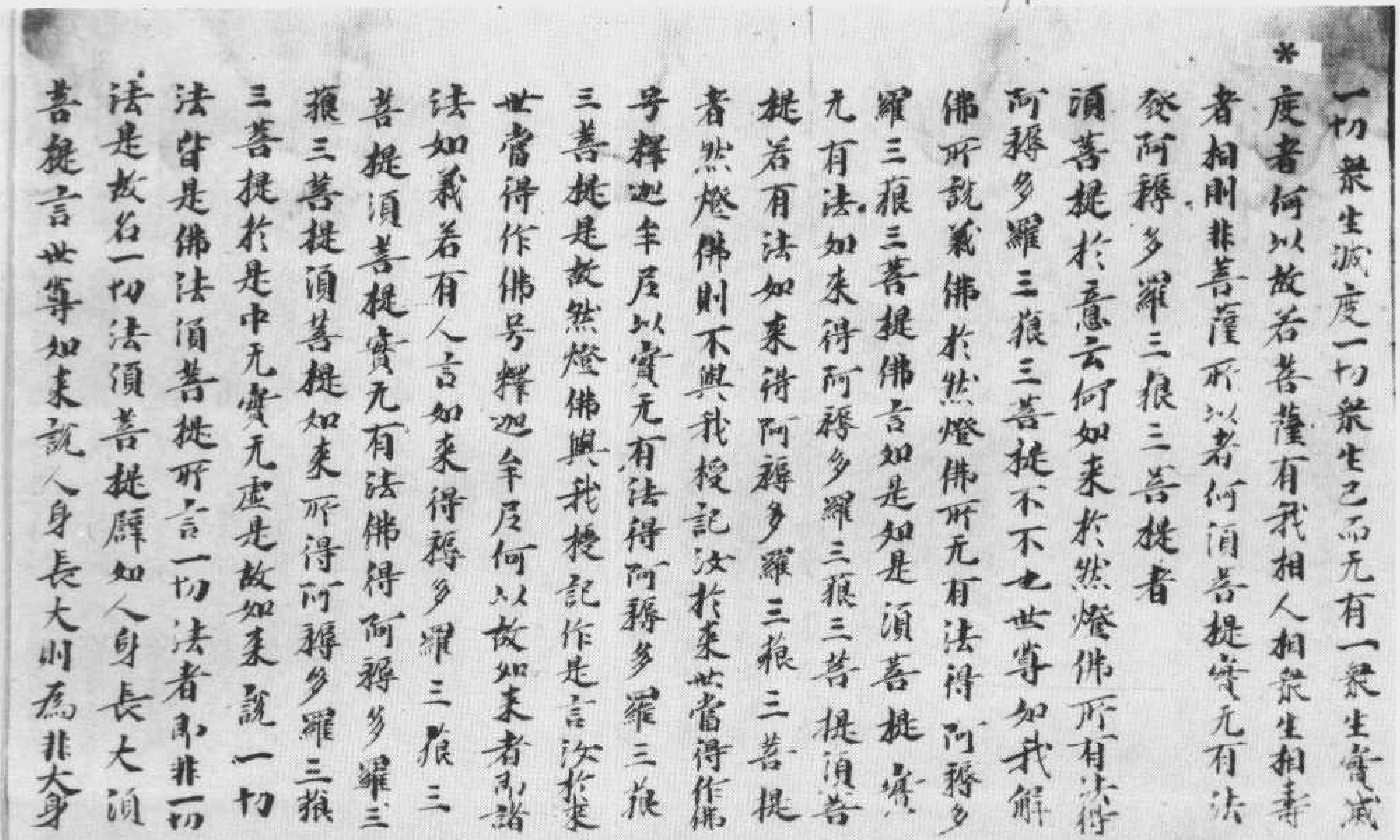
1

斯六八七三號　金剛經一卷

S→T235
N→

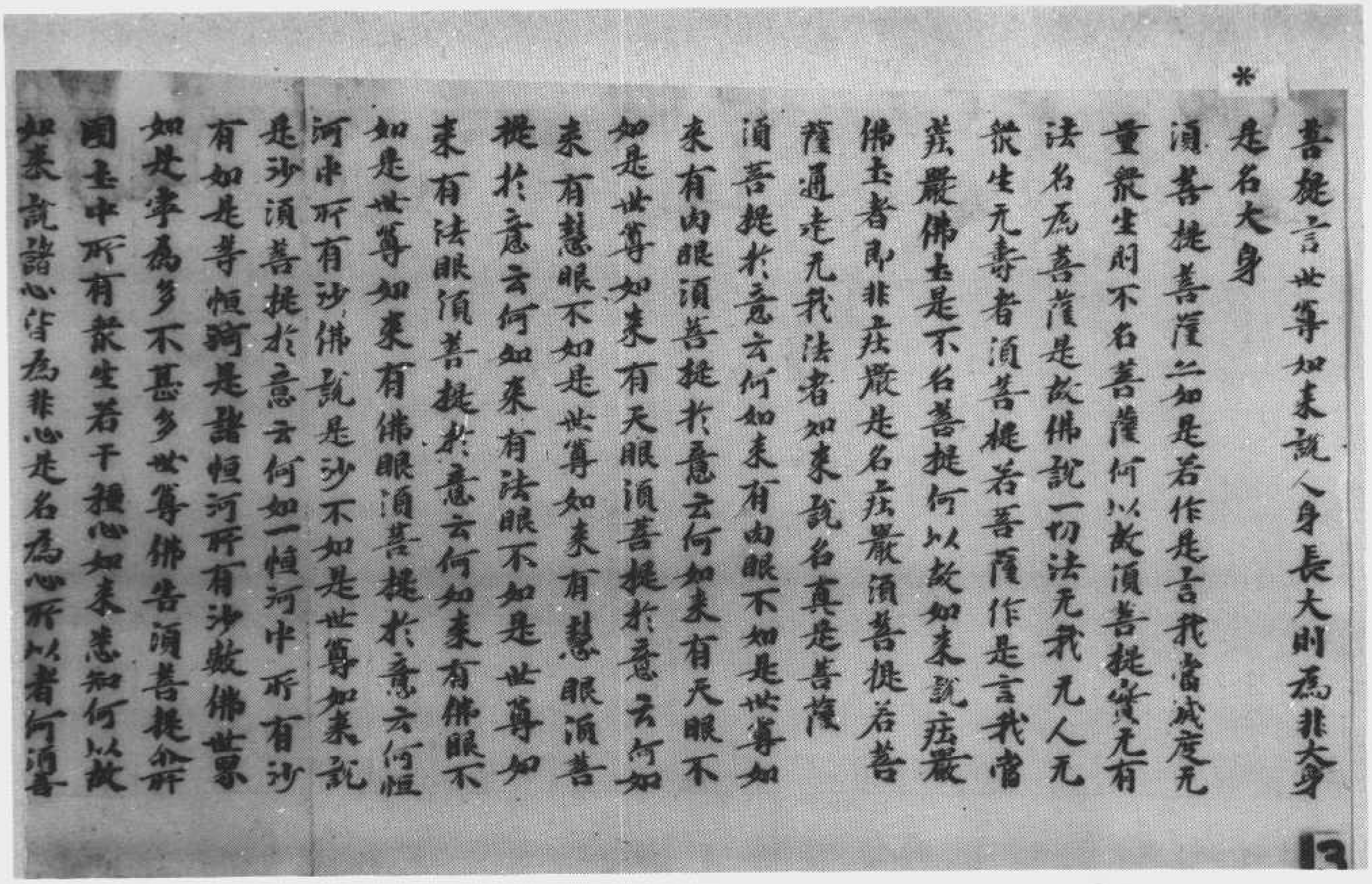
8/750c20

8/752c3



一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅
*度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽
者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法
發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實
无有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提
者然燈佛則不與我授記汝於来世當得作佛
号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於来
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸
法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如来說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法須菩提譬如人身長大須
菩提言世尊如来說人身長大則為非大身

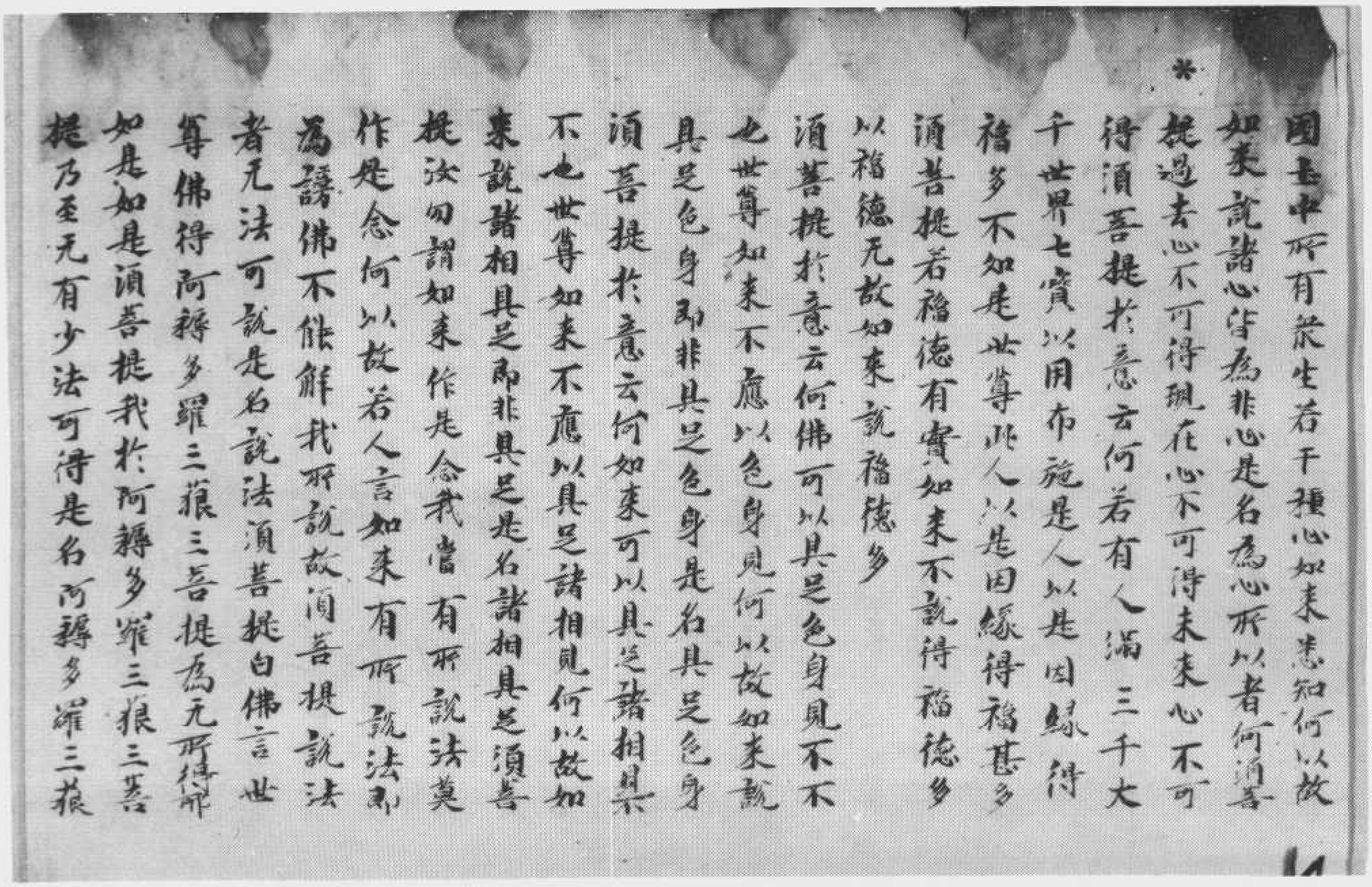
2



*

菩提言世尊如來說人身長大則爲非大身
是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名爲菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩提何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如
來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不
如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒
河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙
有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧爲多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須菩

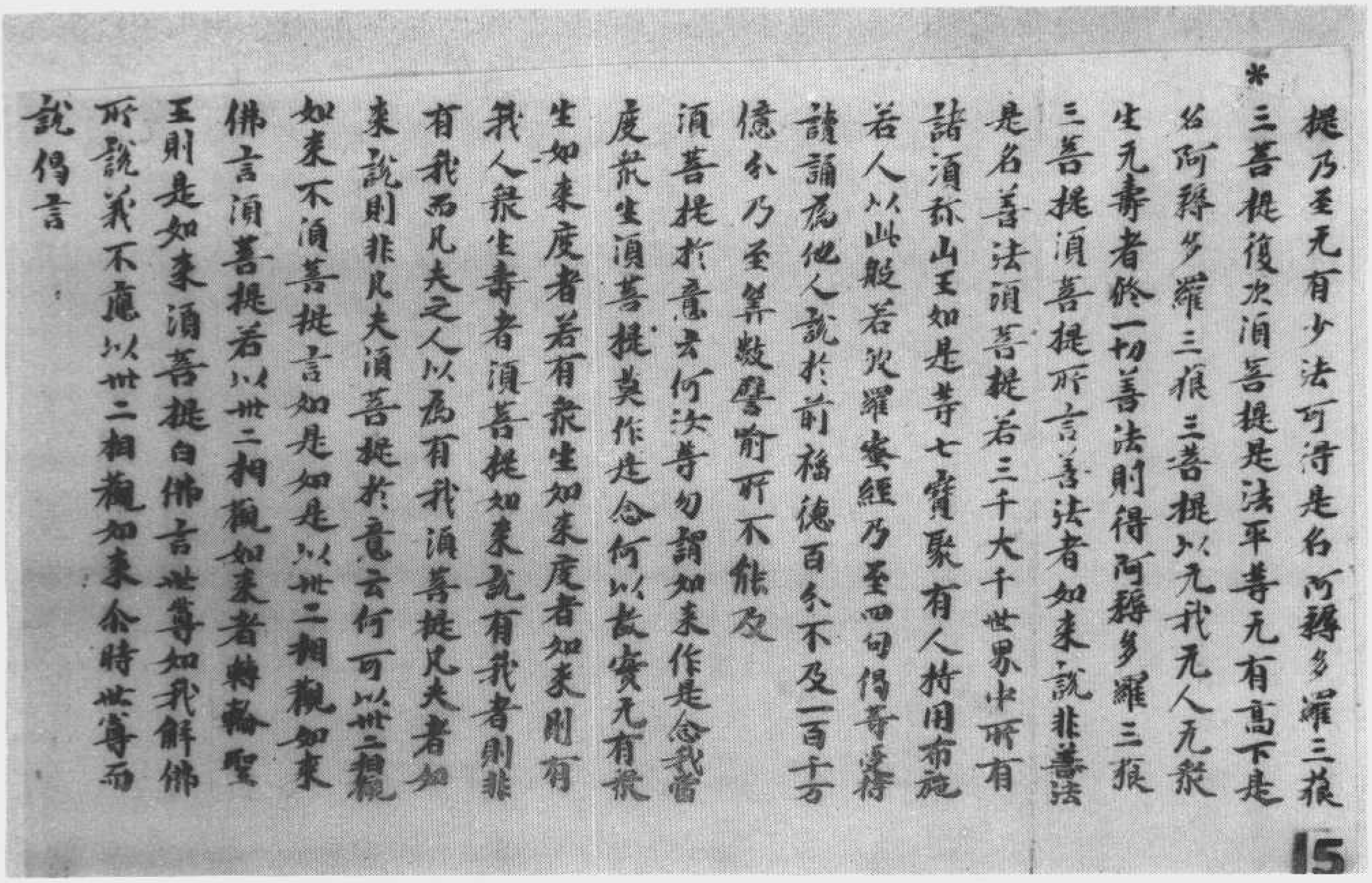
13



*

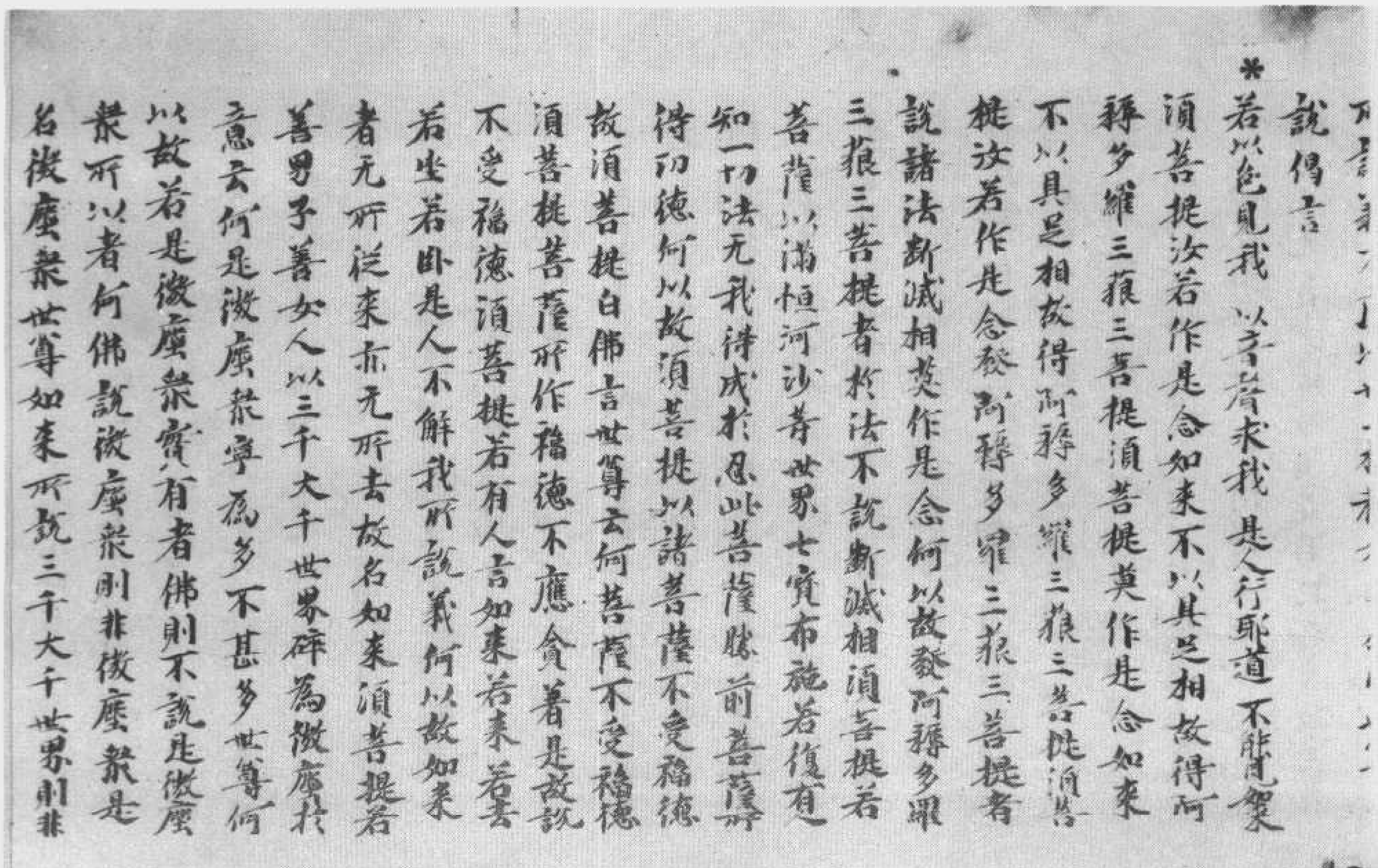
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆爲非心是名爲心所以者何須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不可
得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩
提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即
爲謗佛不能解我所說故須菩提說法
者无法可說是名說法須菩提白佛言世
尊佛得阿耨多羅三藐三菩提爲无所得耶
如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩
提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐

14



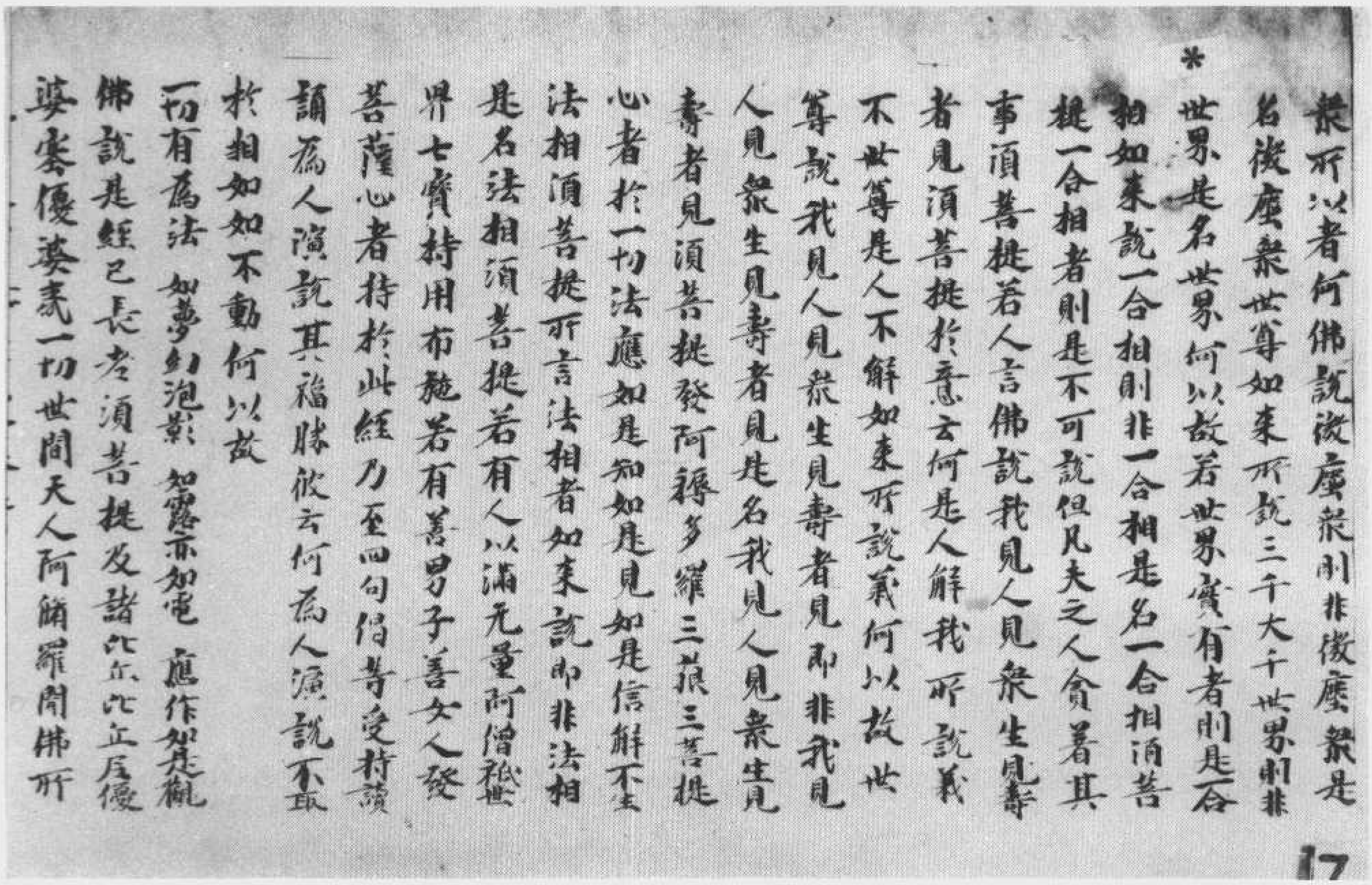
提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐
* 三菩提復次須菩提是法平等无有高下是
名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆
生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提所言善法者如來說非善法
是名善法須菩提若三千大千世界中所有
諸須弥山王如是等七寶聚有人持用布施
若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持
讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万
億分乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆
生如來度者若有衆生如來度者如來則有
我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非
有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如
來說則非凡夫須菩提於意云何可以卅二相觀
如來不須菩提言如是如是以卅二相觀如來
佛言須菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖
王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛
所說義不應以卅二相觀如來尒時世尊而
說偈言

15



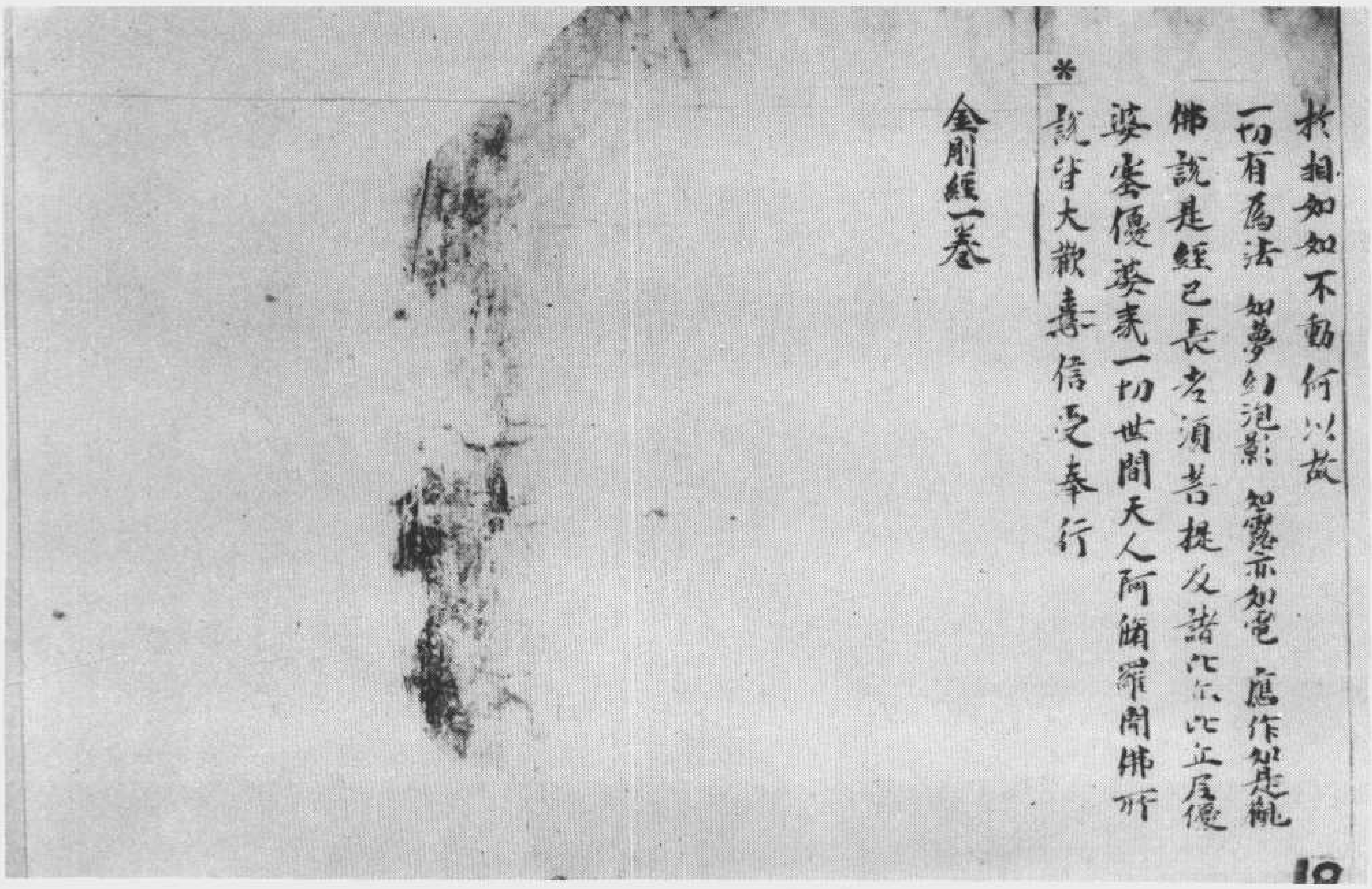
說偈言
* 若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者
說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅
三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若
菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有
知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所
得功德何以故須菩提以諸菩薩不受福德
故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德
須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來須菩提若
善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於
意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是
名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非

16



衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是
名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非
*世界是名世界何以故若世界實有者則是一合
相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩
提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其
事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽
者見須菩提於意云何是人解我所說義
不世尊是人不解如來所說義何以故世
尊說我見人見衆生見壽者見即非我見
人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見
壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提
心者於一切法應如是知如是見如是信解不生
法相須菩提所言法相者如來說即非法相
是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世
界七寶持用布施若有善男子善女人發
菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀
誦爲人演說其福勝彼云何爲人演說不取
於相如如不動何以故
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所

17



於相如如不動何以故
一切有爲法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優
婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛所
*說皆大歡喜信受奉行

金剛經一卷

18

［General Information］
书名＝敦煌宝藏　第５２册　斯６７９６－６８７３号
作者＝黄永武博士
页数＝６８９
出版社＝新文丰出版社
出版日期＝１９８３年０３月第１版
ＳＳ号＝１０５１１６０５
ＤＸ号＝０００００５６４２９６０
url＝http：／／book2．duxiu．com／readDetail．jsp？dxNumber＝０００００５６４２９６０＆d＝ＥＢ９４ＡＣＥ４ＥＢ５２７３８１６７７９９Ｆ０ＣＤ７０Ｄ７６ＢＦ

封面
书名
前言
目录
斯六七九六号　　大智度论卷第七
斯六七九七号　　瑜伽师地论卷第七
斯六七九八号　　金光明最胜王经卷第七
斯六七九九号　　瑜伽师地论卷第三十七
斯六八〇〇号　　药师瑠璃光本愿功德经
斯六八〇一号　　佛说随愿往生经
斯六八〇二号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
斯六八〇三号　　金刚般若波罗蜜经
斯六八〇四号　　大般若波罗蜜多经卷第二百四十七
斯六八〇五号　　妙法莲华经卷第四
斯六八〇六号　　四分比丘戒本
斯六八〇六号背面　　残账册
斯六八〇七号　　妙法莲华经卷第二
斯六八〇八号　　诸星母陀罗尼经
斯六八〇九号　　涅槃义记卷第八
斯六八一〇号　　净名经关中疏卷上
斯六八一一号　　大般若波罗蜜多经卷第二百六十七
斯六八一二号　　瑜伽师地论卷第五十四
斯六八一三号　　金刚般若波罗蜜经
斯六八一四号　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十二
斯六八一五号　　药师经
斯六八一六号　　大般若波罗蜜多经卷第三百七十七
斯六八一七号　　金刚般若波罗蜜经
斯六八一八号　　妙法莲华经卷第七观世音菩萨普门品第二十五
斯六八一八号　　般若多心经
斯六八一九号　　大般若波罗蜜多经卷第二百一
斯六八二〇号　　妙法莲华经卷第三
斯六八二一号　　观佛三昧海经卷第十
斯六八二二号　　四分尼戒本
斯六八二三号　　金刚般若波罗蜜经
斯六八二四号　　妙法莲华经卷第一
斯六八二五号　　大毗婆沙论杂抄一卷（出第一百七十九卷、第一百八十二卷、诚实论六神通品第一百九十七、阿毗达磨发智论见蕴第八等等）
斯六八二五号背面　　老子道经上
斯六八二六号　　迦絺那衣第二十诵律义记卷第三
斯六八二六号背面　　毗尼毗婆沙第四、八法私记
斯六八二七号　　大般涅槃经卷第十四
斯六八二八号　　妙法莲华经卷第七
斯六八二九号　　大乘稻芉经随听手镜记
斯六八二九号背面　　泛元光施宅牒
斯六八二九号背面　　丙戌年正月十一日已後缘修造破用斛斗布等历

斯六八二九号背面	悉董萨部落百姓张和子便麦种契
斯六八三〇号	妙法莲华经卷第一
斯六八三〇号背面	未曾有因缘经卷下
斯六八三〇号背面	大庄严论经卷第十四
斯六八三一号	佛顶尊胜陀罗尼经
斯六八三二号	金刚般若波罗蜜经
斯六八三三号	金刚般若波罗蜜经
斯六八三四号	长爪梵志请问经
斯六八三五号	大般若波罗蜜多经卷第七十一
斯六八三六号	叶净能小说
斯六八三七号	佛说未曾有因缘经卷下
斯六八三八号	金有陀罗尼经
斯六八三九号	佛说阿弥陀经
斯六八四〇号	金有陀罗尼经
斯六八四一号	灵宝自然斋仪（拟）
斯六八四二号	大乘无量寿经
斯六八四三号	大宝积经卷第一百三
斯六八四四号	佛名经卷第八
斯六八四五号	妙法莲华经卷第五
斯六八四六号	妙法莲华经卷第四
斯六八四七号	维摩诘所说经卷中
斯六八四八号	四分戒本
斯六八四九号	妙法莲华经卷第一
斯六八五〇号	金刚般若波罗蜜经
斯六八五一号	金刚般若波罗蜜经
斯六八五二号	大方广佛华严经卷第五、第六、第七
斯六八五三号	妙法莲华经卷第二
斯六八五四号	大般若波罗蜜多经卷第三百一十六
斯六八五五号	大般若波罗蜜多经卷第一百五十二
斯六八五六号	大般若波罗蜜多经卷第四百四十二
斯六八五七号	大般若波罗蜜多经卷第一百七十二
斯六八五八号	大般若波罗蜜多经卷第一百七十四
斯六八五九号	大般若波罗蜜多经卷第五百三十七
斯六八六〇号	金刚般若波罗蜜经
斯六八六一号	大般若波罗蜜多经卷第四十四
斯六八六二号	四分律卷第二十三、第二十四
斯六八六三号	金光明最胜王经卷第三
斯六八六四号	维摩诘经卷下
斯六八六五号	维摩诘经卷第二
斯六八六六号	毗尼心
斯六八六七号	大比丘尼戒经本
斯六八六八号	摩诃般若波罗蜜经卷第二十三
斯六八六九号	维摩诘经卷中
斯六八七〇号	净名经集解关中疏卷下
斯六八七一号	妙法莲华经卷第七

斯六八七二号	**妙法莲华经卷第三**
斯六八七三号	**金刚经一卷**